LA CIVILTÀ DEL MONDO ANTICO

ETTORE CICCOTTI

With an Introduction by Federico Santangelo

HCS
History *of* Classical Scholarship
Supplementary Volume 2

History *of* Classical Scholarship

Editors

Lorenzo CALVELLI
(Venezia)

Federico SANTANGELO
(Newcastle)

Editorial Board

Luciano CANFORA
(Bari)

Jo-Marie CLAASSEN
(Stellenbosch)

Massimiliano DI FAZIO
(Pavia)

Patricia FORTINI BROWN
(Princeton)

Helena GIMENO PASCUAL
(Alcalá de Henares)

Anthony GRAFTON
(Princeton)

Judith P. HALLETT
(College Park, Maryland)

Katherine HARLOE
(Reading)

Jill KRAYE
(London)

Arnaldo MARCONE
(Roma)

Marc MAYER
(Barcelona)

Laura MECELLA
(Milano)

Leandro POLVERINI
(Roma)

Stefan REBENICH
(Bern)

Ronald RIDLEY
(Melbourne)

Michael SQUIRE
(London)

William STENHOUSE
(New York)

Christopher STRAY
(Swansea)

Daniela SUMMA
(Berlin)

Ginette VAGENHEIM
(Rouen)

Copy-editing & Design

Thilo RISING (Newcastle)

Ettore Ciccotti, *La civiltà del mondo antico*
With an Introduction by Federico Santangelo

Published by *History of Classical Scholarship*
Newcastle upon Tyne and Venice

ISSN: 2632-4091

Posted online at hcsjournal.org in November 2021

The publication of this volume has been co-funded by the
Department of Humanities of the Ca' Foscari University of Venice and the
School of History, Classics and Archaeology of Newcastle University

Submissions undergo a double-blind peer-review process

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited

ISBN 978-1-8380018-2-7

© 2021 Federico Santangelo (for the Introduction)

HCS

History *of* Classical Scholarship

Edited by
Lorenzo Calvelli and Federico Santangelo

Supplementary Volumes

1. *Select Correspondence of Ronald Syme, 1927–1939*
Edited by Anthony R. Birley
(2020)

2. Ettore Ciccotti, *La civiltà del mondo antico*
With an Introduction by
Federico Santangelo
(2021)

Informal queries and new proposals may be sent to
lorenzoc@unive.it or federico.santangelo@ncl.ac.uk.
Each submission will be independently assessed by two referees.

When we launched the *HCS Supplementary Volumes* series in April 2020 we anticipated that it would include classic works that have long been out of print, are difficult to locate online or on the antiquarian market, and warrant further attention and discussion. This new edition of Ettore Ciccotti's *La civiltà del mondo antico* is the first addition of this kind to the series. The book, published by the Istituto delle Edizioni Accademiche in 1935, is now out of copyright: we present here a searchable PDF version, preceded by an introduction by Federico Santangelo.

Lorenzo Calvelli
Federico Santangelo

CONTENTS

Introduction 1–13

La civiltà del mondo antico: volume primo

Indice – Sommario V

Prefazione IX

Capitolo I *Preistoria* 1

Capitolo II *Il problema economico nel mondo antico* 13

Capitolo III *Il problema politico* 97

Capitolo IV *Il problema demografico* 151

Capitolo V *Il problema religioso* 195

La civiltà del mondo antico: volume secundo

Indice – Sommario V

Capitolo VI *La formazione della coscienza giuridica e le sue concrete graduali espressioni nel mondo antico* 1

Capitolo VII *Vita e problemi morali* 131

Capitolo VIII *Vita e coltura* 233

Capitolo IX *Il crollo dell' impero e della civiltà* 359

Introduction

When Ettore Ciccotti (1863–1939) published *La civiltà del mondo antico* (henceforth *La civiltà*) with a small publisher based in Udine, in 1935, he was in the midst of one of the busiest spells of his scholarly activity.[1] His intensive political engagement, which had been his main focus for about three decades, had virtually come to an end after his stand against Mussolini's special laws — the so-called *leggi fascistissime* — between 1925 and 1928. He had retained his lifetime seat in the Senate, to which he had been appointed in 1924, but he was a member of the small group of senators of known anti-Fascist persuasion that hardly ever took part in the proceedings. His political trajectory had been very distinctive — or, to use the rather more straightforward term that Santo Mazzarino resorted to, 'strange'.[2] He was born to a family of landowners of liberal leanings in Potenza, the main city of Lucania, and retained a close bond with the region throughout his life. A card-carrying member of the Socialist Party from the 1890s and a keen admirer of Filippo Turati, he was denied promotion to a Chair in Milan because of his political allegiance, and was later dismissed from his post at Pavia because of his involvement with the 1898 Milan riots. After a brief spell in exile in Switzerland, he sat in Parliament from 1900 to 1904, and then from 1909 to 1919; he also promoted and oversaw the Italian

[1] E. Ciccotti, *La civiltà del mondo antico*, Udine 1935. The standard introduction to Ciccotti's life and work remains the entry by P. Treves in *Dizionario Biografico degli Italiani* 25 (1981), 368–375; see also id., *L'idea di Roma e la cultura italiana del secolo XIX*, Milan–Naples 1962, 221–260 and 'A commemorazione di Ettore Ciccotti', *Athenaeum* 51 (1963), 356–383. The 'Introduzione' by M. Mazza to the reprint of *Il tramonto della schiavitù nel mondo antico*, Rome–Bari 1977, V–LXX is also essential reading. G. Manganaro Favaretto, *Ettore Ciccotti (1863–1939): il difficile connubio tra storia e politica*, Trieste 1989, is an important treatment. See also the entries by F. Andreucci, in id.–T. Detti, *Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853–1943*, II, Rome 1976, 36–38 and O. Diliberto in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII–XX secolo)*, I, Bologna 2013, 536–537. — On the history of the Istituto delle Edizioni Accademiche (IDEA) see G. Comelli, *Giuseppe Del Bianco*, Pordenone 1992, 30–31. The same publisher also produced a revised edition of *Il tramonto della schiavitù nel mondo antico* in 1940, a few months after Ciccotti's death. — I am very grateful to Sergio Brillante and Lorenzo Calvelli for their comments on previous drafts of this note, and to Thilo Rising for his invaluable advice and support.

[2] See the letter to U. Zanotti Bianco edited in F. Senatore, 'Quattro lettere inedite di Santo Mazzarino a Umberto Zanotti Bianco e i necrologi di Ettore Pais ed Ettore Ciccotti', *QS* 68 (2008), 185–214, esp. 186: 'l'inconveniente della sua strana posizione politica'.

editions of the works of Marx, Engels, and Lassalle.[3] His connection with the Socialist Party loosened over the years, though: he spoke out in favour of the intervention in the Great War, and gradually verged towards nationalist positions.[4] He viewed the rise of fascism as an opportunity to restore order, and retained a broadly favourable position towards it even after the assassination of Giacomo Matteotti in June 1924.[5] His appointment to the Senate had more to do with his personal connection with the then Minister for Education Alessandro Casati than with a firm allegiance to the new dominant party. However, a turning point occurred in 1925, when Mussolini tabled special legislation that fatally curtailed political freedom. In May 1928 Ciccotti was among the 46 senators that voted against the new electoral law that introduced a one-party system, and stated his opposition in an eloquent speech on the Senate floor.[6] That was his final political act of any consequence. His remaining years were to be spent in ambitious and demanding intellectual pursuits, in which a broad political inspiration and interests were never far from sight.[7]

Between the late 1920s and the early 1930s he published an impressive set of studies that marked his return to Ancient History as a main field of interest, and an even sharper and firmer commitment to establishing connections and conversations between the study of the ancient world and the study of other remits. There is a degree of irony in his predicament at the time. His friend Corrado Barbagallo once wrote of

[3] On Ciccotti's Marxism and its historiographical implications see Mazza, 'Introduzione', XIX–XXV, XXXIV–XLI.

[4] On this phase of Ciccotti's political engagement see F. Santangelo, 'Ettore Ciccotti: l'interventismo di un "solitario"?', in E. Migliario–L. Polverini (eds.), *Gli antichisti italiani e la Grande Guerra*, Florence 2017, 35–56.

[5] See E. Ciccotti, *Il fascismo e le sue fasi. Anarchia, dittatura, deviazioni*, Milan 1925, 439: 'Il massacro dell'onorevole Matteotti è stato poi incitamento, occasione e anche pretesto a portare questo contrasto [*scil.* with Fascism] sino alle forme più iperboliche e parossistiche'.

[6] See E. Ciccotti, *In difesa dell'uomo e della libertà*, ed. T. Pedio, Bari 1970, 192–208. Ciccotti's earlier interventions against the regime are reprinted at 159–191. A set of records of Ciccotti's Senate membership is available at https://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/87180ab29b228b31c125711400382ff4/37e1be1305ce8d494125646f005a2d24?OpenDocument, under 'Fascicolo personale' (last access 16.09.21).

[7] The harsh government sanctions against those who attended his funeral in August 1939 (see Manganaro Favaretto, *Ettore Ciccotti*, 185; T. Baris, 'I podestà in guerra: fascistizzazione e nuovo ruolo dei comuni tra il 1940 e il 1943', in L. Alessandrini–M. Pasetti, eds., *1943. Guerra e società*, Rome 2015, 160–171 at 163–164) suggest that Ciccotti was not altogether irrelevant after all, at least in Lucania.

him as a lonely figure ('solitario') in Italian culture:[8] in the early 1930s his position was more isolated than ever. His teaching career (for nearly two decades at Messina, then at the Magistero in Rome) had been long, but undistinguished: none of his pupils pursued a scholarly career. Since the end of the century he had been effectively marginalised from the debates and the power dynamics of Ancient History in Italy: his rifts with Karl Julius Beloch and Gaetano De Sanctis had lasting implications.[9] He no longer was the member of a party or an organised political group, and even his journalistic activity, which had been especially intensive after the war and for the best part of the 1920s, had petered out.[10] On the other hand, though, Ciccotti was more determined than ever to tackle big historical problems, and to establish new and productive intellectual connections between his own academic field and wider debates in the humanities and the social sciences. He also brought to this new lease of intellectual scholarly activity an extraordinary vigour, which did not abate until his sudden death in 1939.

To be sure, this sheer determination to elide the boundaries between disciplines and to overcome familiar and entrenched methodological divisions had been a longstanding aspect of Ciccotti's work. In 1903 he established the *Biblioteca di storia economica* with Vilfredo Pareto, one of the founding fathers of Sociology: the impact of that series on Italian culture was nothing short of transformative, and was felt for well over half a century. It made available to a wide and diverse audience a body of work produced in Europe in the previous decades on a range of historical and sociological problems — from Boeckh to Dureau de la Malle, from Weber to Beloch. Ciccotti's late work reflects a fundamental loyalty to both tenets: a willingness to look beyond familiar disciplinary boundaries, and a keenness to engage with new work produced outside Italy. It is not by chance that most of the publications that Ciccotti produced in this period appeared in a general history journal, the *Nuova rivista storica*, edited by his friend Barbagallo, or in the *Rivista di storia economica* edited by Luigi Einaudi, himself a senator who had taken an anti-Fascist stance and after the war became the second President of the Italian Republic. This firm commitment to interdisciplinary dialogue was buttressed by an equally strong willingness to engage with comparative work. A collection

[8] C. Barbagallo, 'Un solitario della coltura italiana: Ettore Ciccotti', *Nuova Rivista Storica* 4 (1920), 27–60; cfr. Ciccotti's riposte, *ibid.*, 212–214. On this exchange see Mazza, 'Introduzione', VII–IX.

[9] Cfr. the punctiliousness with which Ciccotti records the discussion of his work by some leading foreign scholars in private correspondence: *Civiltà*, 1.398–399.

[10] Cf. *Cronache quadriennali di politica italiana ed estera*, 1919–1923, Milan 1924, 2 vols.

of essays he published in 1929 stands as a powerful example of the reach and ambition of this approach, as well as of its intrinsic limitations.[11]

This comparative outlook was not lost in the studies that Ciccotti produced in the early 1930s, but the general direction of the last decade of his scholarly work was that of a return to ancient history and to the exploration of major questions within that chronological remit. The kind of ancient history that Ciccotti envisaged and contributed to went well beyond the confines of Greek and Roman history that was central to its university teaching in Italy at the time, and still is to our day: he broadened the discussion to ancient Egypt and the Near East. This underlying ethos had already been apparent in some of his early works — notably in the remarkable essay on *La guerra nel mondo antico* (1901) — but was now developed to a much more systematic and far-reaching extent. It would be hard to envisage a less classicising outlook on the history of the ancient world.[12] That methodological choice had clear political implications in the context of 1930s Italy: it denied any exceptionality to the 'history of Greece and Rome'. It also spoke to Ciccotti's customary interest in trends and developments in other academic systems: in Germany, the integration between the history of the classical world and the history of the Near East had been a longstanding trend. A perceptive reviewer, to whose discussion we will return below, rightly compared the scope of *La civiltà* with Eduard Meyer's *Geschichte des Altertums*. The steady stream of *Weltgeschichten* that had appeared over the previous decades were also an important factor in Ciccotti's thinking.[13]

However, he was far less receptive towards another scholarly trend that had also been developed in German scholarship. The philological method — the approach that places the detailed scrutiny of the ancient evidence to the centre of historical enquiry, and builds the argument through a thick web of references to the sources and to the earlier scholarship — was fundamentally alien to his pursuits. This had been a defining feature of his scholarship since the late nineteenth century, and had been one of the main tenets of his public controversy with

[11] *Confronti storici*, Milan 1929. The volume caught the attention of Antonio Gramsci, who discussed the argument of its opening essay on the Roman historical tradition in the *Prison Notebooks* (Q11 §9, 1371–1373 ed. Gerratana).

[12] Even the choice to use spellings like 'Athene', 'Polybio' or 'Lycurgo' seems to introduce a degree of distancing from the subject matter, and to reflect the ambition of bringing it into sharper focus by defamiliarising it.

[13] Cf. the opening section of the bibliography of *Civiltà*, 1.383.

De Sanctis.[14] As Ciccotti's entries in the *Dizionario epigrafico* edited by his Neapolitan mentor Ettore De Ruggiero (*amicus*, *Antoninus Pius*, *Arcadius*, and *Augustus*) show, he was entirely capable of applying a philological approach to the study of a given problem: he had, though, fundamental reservations on its analytical power. The opening pages of *La civiltà* put forward an argument on the role of learning ('erudizione') in historical studies and its fundamental opposition to a synthetic attempt like the one Ciccotti pursues in that work.[15] In his view, the detailed analysis of an object of study has considerable merits, but risks overlooking its defining features: Ciccotti establishes an analogy with the natural sciences, where the anatomical study of an organ cannot proceed without the effort to extend the discussion to the study of the species and the category (1.xii). Philology has been the tool and the expression of learning; its practitioners have lost sight, though, of the need to keep their craft in a subordinate role towards history (1.xiii: 'ausiliaria della storia'). The need to produce a synthetic overview calls for radical choices in the attempt to eschew the narrow analysis of matters of detail and isolated episodes. Building on two references to the Elder Cato and Vincenzo Cuoco, Ciccotti makes a point about the importance of avoiding the use of names unless strictly necessary (1.xv–xvi). There are exceptions, of course, and some prove the rule: the Gracchi, for instance, receive several mentions, especially in the first book, as their action is regarded as central to the development of several of the themes explored in the work. There is a similar reluctance to single out dates of major significance, and indeed the discussion of specific sources is reduced to a minimum: there are no footnotes, and the bibliographical appendices mostly concentrate on modern works. The focus is placed on major overarching themes that may shed some light on the old controversy about the balance and interplay between art and science in historical writing (1.xviii).

La civiltà opens with a chapter on prehistory and ends with a discussion of the fall of the Roman empire in the West. Yet its focus is not really chronological: the discussion is organised around a set of themes, or indeed of 'problems': not quite a forerunner of *histoire problème*, but a framework that enables Ciccotti to pursue several strands of historical tension and conflict, to explore their mutual integration, and to dispense with the need to provide a chronological overview. This is another

[14] The key developments are G. De Sanctis, 'La guerra e la pace nell'antichità' [1904], reprinted in *Per la scienza dell'antichità. Saggi e polemiche*, Turin 1909, 231–258; E. Ciccotti, *La filosofia della guerra e la guerra alla filosofia*, Milan 1905; and De Sanctis' further intervention, 'Intorno al materialismo storico', in *Per la scienza dell'antichità*, 259–299.

[15] *Civiltà* 1.ix–xxiv.

distinctive aspect of the project, at least as much as the choice to open up the analysis beyond Greece and Rome. The underlying theme is the quest for the overarching principles that preside over historical developments — 'the laws of history', one could say: an aspiration that was rooted in the distinctive blend of positivism and Marxism around which Ciccotti had shaped his interests and sensitivities, and was corroborated by his close engagement with the social sciences.

La civiltà was the outcome of over a decade of sustained research, and is in fact largely the collection of substantial articles that had appeared between 1931 and 1935, mostly in the *Nuova Rivista Storica*.[16] The only new sections are the introduction, the opening chapter on Prehistory, and chapter 8, on 'Vita e coltura'. The essays are reprinted largely in the same form as the version in which they first appeared, with only cosmetic tweaks; no links are explicitly established, and no connecting sections are placed among them.

The overall ambition of the project and its methodological premises are set out in the introduction. Readers are largely left free to trace the connections among the chapters, and to find unifying threads across the discussion. The argument proceeds by pursuing distinct problems in each chapter, following a chronological sequence; no justification is given for the order in which they are presented. What the book conveys is not a comprehensive history of the ancient world, but the thematic history of a major overarching problem: the ways in which communities are formed and operate, the problems that they face, the strategies through which these are addressed, and the consequences of their failures. Ciccotti avowedly works towards an alliance between history and sociology. The 'civiltà' that is explored in this work can neither be understood as *Kultur* nor as *civilisation*; it is a not unifying concept that obliterates the range and diversity of historical experience in the ancient world, or that is used in opposition to barbarism. The introduction takes a clear line against the

[16] A tentative concordance: 'Il problema economico nel mondo antico', *NRS* 16 (1932) 1–51, 145–187 = *La civiltà* 1.13–95; 'Il problema politico nel mondo antico', *NRS* 15 (1931) 1–59 = *La civiltà* 1.97–149; 'Il problema demografico nel mondo antico', *Metron* 9 (1931) 111–165 = *La civiltà* 1.151–193; 'Il problema religioso nel mondo antico', *NRS* 17 (1932) 1–83 = *La civiltà* 1.195–268; id., 'Il problema religioso nel mondo antico', *Rivista pedagogica* 26 (1933), 153–202 = *La civiltà* 1.268–379 (see also *Il problema religioso nel mondo antico*, Milan 1933, with the brief notice by A. D. Nock, *JRS* 24, 1934, 242); *La formazione della coscienza giuridica e le sue concrete graduali espressioni nel mondo antico*, Udine 1934 = *La civiltà* 2.1–129; 'Vita e problemi morali nel mondo antico', *NRS* 18 (1934) 317–376 = *La civiltà* 2.131–184; 'Vita e problemi morali ed educativi nel mondo antico', *Rivista pedagogica* 27 (1934) 325–380 = *La civiltà* 2.184–232; 'Il crollo dell'impero e della civiltà antica', *NRS* 19 (1935) 305–332 = *La civiltà* 2.359–383.

weight of race as a factor of historical development (11–12): a remarkable statement in 1935 Italy.[17] Speaking of 'civiltà' in the singular is an invitation to seek connections rather than an attempt to straightjacket diversity to a degree of unity.

ꕥ

Producing a detailed summary of the argument of a book that exceeds the 800-page mark, or discussing in what respects its arguments have stood the test of time would hardly be a manageable enterprise, or indeed a helpful one. Charting some of the early reactions to this work, however, might give a measure of its originality and significance, and help to bring into sharper focus the reasons for its republication, almost ninety years since its appearance.

The distinguished philologist Augusto Mancini (1875–1957) devoted a long review to the book in the *Annali della Scuola Normale di Pisa*, then co-edited by Giovanni Gentile, the theorist of Fascism, who was also the Director of the Scuola.[18] The choice to devote so much space to the book of a scholar who was explicitly opposed to the regime is noteworthy, but not altogether surprising: Gentile's relative openness towards scholars who were not aligned with the ideology that he had played a key role in codifying is well documented. Mancini himself always refused to become a member of the Fascist National Party, and would later go on to be a prominent member of the Resistance in Tuscany. His former political trajectory, though, was far from straightforward, and is in fact closely comparable to Ciccotti's, whom he briefly had as a colleague in Messina at the turn of the century. He had been a Republican MP, who sided in favour of the intervention, and had then joined the Blocco Nazionale; he supported Mussolini's first cabinet, and left politics after Matteotti's assassination. His discussion of Ciccotti's work shows genuine intellectual appreciation, and the clear awareness of the summative character of the two volumes under review. Yet the fundamental propositions of the work are politely rejected: philology cannot be regarded as mere 'erudizione', but is the key pathway to any meaningful analysis (169–170);

[17] Ciccotti's last study was an essay in which he entertained the possibility that Horace had Jewish origins, and where the issue of race in Roman history received further discussion: 'Le origini di Orazio', *NRS* 27 (1943), 203–221. See F. Santangelo, 'Ettore Ciccotti e le origini di Orazio', in A. Pagliara (ed.), *Antichistica italiana e leggi razziali*, Parma 2020, 31–47.

[18] A. Mancini, *ASNP* s. 2, 6 (1937), 169–177. On Mancini see the entry by F. M. Pontani in *Dizionario biografico degli Italiani* 68, Rome 2007, 466–469.

and, while a degree of interest in Near Eastern history is to be welcomed, ancient civilisation should still be understood as the 'Greek and Latin' one (171). After a thorough summary of the book, in which various deficiencies in its discussion of the literary sources (especially Greek) are pointed out, Mancini rightly draws attention to the remarkable closing paragraph, where Ciccotti reflects on the continuity of the legacy of Rome in the Middle Ages as a 'strumento, reagente, e talvolta anche modello' of a more advanced civilisation (2.383), and deploys the image of the revival of nature after a storm, when even melted hale feeds the earth and brings new life to it. It is perhaps speculative to argue that the politics of the mid-1930s led both Mancini and Ciccotti to take an especially keen interest in the 'continuità ideale' that weathers the dark times; at any rate, Mancini must be right in thinking that Ciccotti chose his closing image with care. The analogy between earth and human culture, in fact, also features prominently at the end of the first chapter, where Ciccotti compares the geological development of the planet with the making of human groups, and their complex differentiation and stratification (1.10–12).

Ciccotti had a long-standing record of dialogue and collaboration with social scientists, and his 1935 book was firmly in keeping with that, as we have seen. Yet the decision of the *Zeitschrift für Sozialforschung* to host a short notice on *La civiltà* is by no means to be taken for granted, much as Ciccotti's work was reasonably well known in Germany:[19] it was not frequent for the journal founded by Max Horkheimer in 1932 to host discussions of recent Classics and Ancient History titles. The reviewer was external to the circle of the Frankfurt sociologists that had set up the journal and had recently overseen its forced move to Paris: Piero Treves (1911–1992), a pupil of Gaetano De Sanctis, an intellectual of extraordinarily wide-ranging interests and firm anti-fascist allegiance, who was not to gain a university position until well after the war, and had been collaborating with the journal for several years. Treves would a few decades later play a crucial role in asserting the significance of Ciccotti in the history of Italian classical scholarship; his assessment of *La civiltà*, though, was far from enthusiastic.[20] In his view, the work set out to be a history of ancient *Kultur*, but its structure was not entirely fit for purpose: the narrative sections are awkwardly juxtaposed to substantial thematic

[19] See V. Saldutti, 'Alle origini di *Demokratie und Klassenkampf im Altertum*. Il dibattito tra Arthur Rosenberg, Otto Jenssen ed Ettore Ciccotti sulla democrazia ateniese', *HCS* 2 (2020), 69–104, esp. 81–85. Cf. also the review of *La guerra e la pace nel mondo antico* that Robert Michels published in *Documente des Socialismus* 1 (1902), 381–382, a journal edited by Eduard Bernstein.

[20] *Zeitschrift für Sozialforschung* 5 (1936), 440–441. On Treves see the entry by R. Pertici in *Dizionario biografico degli Italiani*, 96, Rome 2019, 702–705.

discussions, and the tension between an historiographical and cumulative outlook is never fully resolved. Treves' reference to the 'geistliche Stellung' of Ciccotti and its inconsistencies is rather pointed, and is made all the more striking by the historical circumstances: his father (the former Socialist MP Claudio Treves) had died in exile, and he would soon have to flee the country too. Nor was the judgment going to mellow over the years. In an essay that offered a strong reassessment of Ciccotti's work, he took issue with the choice of structuring the discussion around some isolated problems as a fundamentally anti-historical operation, in alliance with a 'sistematica sociologizzante'. Ciccotti's final work was far less successful than the *Confronti storici* published a few years earlier; a defiant statement at the end of a long career, perhaps, but ultimately a 'vecchio centone'.[21]

If one excepts a brief descriptive notice in the *Journal des Savants*, the only other review of *La civiltà* to be published in a non-Italian journal appeared in the *American Historical Review*: a prestigious venue as it was a surprising one.[22] The reviewer was a young New York historian, who was also trained in Psychology and Public Law, and was strongly influenced by the Frankfurt School:[23] Moses I. Finkelstein (1912–1986), who was to rise to great prominence after the war under the name of Moses Finley. It was his only contribution to the journal. His review of *La civiltà* is deeply sympathetic, and in many respects highly positive. Ciccotti is explicitly compared to Meyer in his ambition 'to examine the whole structure of ancient society or, more correctly, the current conception of that structure', and his 'provocative insights' are appreciatively compared to those of Rostovtzeff (277).

The fundamental premise of the whole work is rightly identified in the ambition to focus on society and social relations. Far from amounting to a cento, the various parts of the book gain deeper meaning by their belonging into a wider unit. Three sections are singled out as especially significant, and their translation into English is explicitly invoked: the chapter on the 'economic problem', the one on politics, and that on the fall of the Empire, where Ciccotti is praised for his ability to capture the 'movement and integration' that underpin historical developments.

[21] *L'idea di Roma*, 256–257, esp. n. 45.

[22] *AHR* 42 (1937) 277–279. Cf. A. Merlin, *JS* 1936, 181–182.

[23] He also contributed to the *Zeitschrift für Sozialforschung*: his very critical review of books by V. Ehrenberg and F. Taeger features just before Treves's notice on *La civiltà* (see esp. the opening gambit, 439: 'The study of ancient history has reached an impasse. Unless the basic postulates are shifted, no real advance is possible any longer.').

Other sections are regarded as less successful — notably those on religious and cultural developments — but they gain significance and value because of their presence in a book of such range and ambition. The work as a whole is saluted as the remarkable outcome of a firm commitment to historical truth and intellectual courage. The review includes an explicit endorsement of Ciccotti's opposition to Mussolini and establishes a productive connection between his historical work and his political engagement. While it would be far-fetched to read the review as a covert statement of Finkelstein's Marxism, this piece does recognise and stress two aspects of *La civiltà* that strongly resonated with his interests and sensitivities:[24] the need to pursue major historical questions on the deep structures of a society, and the aspiration to nurture one's research agenda with the insights drawn from other disciplinary remits and from the political experience of the time. Finley would stay true to that commitment throughout his scholarly life; his later work hardly ever makes reference to Ciccotti, but there is little doubt that *La civiltà* was a formative reading in an early and important phase of his trajectory.[25]

Ciccotti's book had an avowedly summative character, and Finkelstein reflects on it as the apt compendium of a scholarly itinerary and of the methodological choices that underpin it. The problem of the intellectual legacy of Ciccotti and his work came into even sharper focus after his death in 1939, and received an extraordinarily perceptive discussion in the obituary that Santo Mazzarino (1916–1987) published in the *Archivio storico per la Calabria e la Lucania* — a journal to which Ciccotti himself had contributed a few years earlier.[26] The obituary is

[24] W. V. Harris, '*Politics in the Ancient World* and Politics', in id. (ed.), *Moses Finley and Politics*, Leiden–Boston 2019, 107–122, at 119; cf. M. Nafissi, *Ancient Athens and Modern Ideology. Value, Theory, and Evidence in Historical Sciences: Max Weber, Karl Polanyi and Moses Finley*, London 2005, 205.

[25] *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London 1983, is an obvious and important exception: see esp. 110–111. In his obituary A. Momigliano, 'Moses Finley', in *Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Rome 1992, 657–659, at 659 noted that Finley found 'più immediata simpatia e affinità intellettuale in Italia: non solo nei giovani storici di oggi, ma in uomini dell'altro ieri, come E. Ciccotti'. I am not aware of any evidence for direct contacts between the two men; there are, at any rate, no letters from Finley in Ciccotti's papers at the Archivio di Stato in Potenza (I am grateful to Sergio Brillante for this information). The affinity between Ciccotti and Finley was seen and memorably articulated by E. Lepore, 'Economia antica e storiografia moderna (appunti per un bilancio di generazioni)', in L. De Rosa (ed.), *Ricerche storiche ed economiche in memoria di Corrado Barbagallo*, I, Naples 1970, 3–33, at 23 (= *Tra storia antica e moderna. Saggi di storia della storiografia*, ed. A. Storchi Marino, Bologna 2021, 115–153, at 140).

[26] *Archivio storico per la Calabria e la Lucania* 9 (1939), 254–361. Cf. E. Ciccotti, 'Giustino Fortunato e la «questione meridionale»', *Archivio storico* 2 (1932), 513–532.

anonymous, unlike that of Ettore Pais that immediately precedes it; Mazzarino felt that it was the most straightforward way of avoiding a discussion of Ciccotti's politics. The piece itself, though, shows a highly personal engagement with the subject matter, and is altogether fulsome in its praise;[27] his recognition of Pais' achievement in the preceding obituary is comparatively far less warm. Mazzarino charts the whole development of Ciccotti's work with a degree of historiographical and theoretical sure-footedness that is just astonishing in a man in his early twenties. He recognises it as an original and fundamentally coherent attempt to study the ancient world, which engaged in depth with the most significant theoretical trends of the time: first with historical materialism, then with idealism. Ciccotti does not dispense with learning ('erudizione'), but effectively innovates it in order to harness it and put it into service of his historical investigation.[28] The detailed engagement with economic history alerted him to the non-economic factors and their importance. His distance from philological learning prompted him to seek the avenue of a 'practical reconstruction' of the past, in which economic, political, and intellectual developments are integrated into a new account. *La civiltà* is the work in which that project is accomplished, and where the key themes of Ciccotti's earlier work reach a new and higher level of accomplishment. 'Culture' and 'life' are brought to a new degree of unity, and the discussion of problems of detail is effectively framed into the exploration of wider developments, and gains further meaning from it. With his major last work, Ciccotti both succeeded in developing the main strands of the historical thinking of his time and in pointing towards new future developments.[29] *La civiltà* is thus singled out as the most innovative development of Ciccotti's work, and as a defining moment in the historiography of its day.

The Mezzogiorno and its history were a consistent and powerful focus of interest throughout Ciccotti's life: see e.g. E. Felice, *Perché il Sud è rimasto indietro*, Bologna 2013, 190. — A fully digitised set of the *Archivio* up to the 2006 issue is now accessible at www.animirisorsedigitali.it (last access 16.09.21).

[27] Cf. also the letter to Zanotti Bianco edited by F. Senatore in *QS* 68 (2008), 188: 'del Suo recente capolavoro poco e nulla si è parlato e poco o nulla si parla' and the laudatory mention in 'Qu'est-ce que l'histoire?', *De homine* 9–10 (1964), 61–88, at 64.

[28] Cfr. 354: 'Dominare l'erudizione, innovandola: qui è il compito, potremmo dire la funzione storica, dell'opera di Ettore Ciccotti'.

[29] 359: 'Egli superava, nella sua ultima opera, la sua precedente produzione e, con essa, il suo tempo'. For a less favourable assessment cf. Mazza, 'Introduzione', XXXV.

It is striking to see that two of the most original ancient historians of the twentieth century — and two deeply different ones — at an early stage of their scholarly careers independently saw a model and inspiration in that difficult, extensive, even idiosyncratic work, and in the distinctive itinerary of its author. Establishing any intellectual genealogy would be far-fetched, and one should also factor in a possible degree of youthful enthusiasm in these assessments. Yet the qualities that Finley and Mazzarino saluted in Ciccotti's work reflect a strongly held dissatisfaction with various aspects of the dominant historiographical consensus at the time, and chime with the concerns and aspirations that they both consistently pursued in their later research. The interest that they took in *La civiltà*, though, becomes all the more remarkable against the backdrop of the general pattern of reception of the work. Its scholarly impact was relatively narrow, and on the whole rather modest. Various factors stood in the way: its length, its style (Ciccotti's prose is not always easy, and the avoidance of detailed philological discussion will have disorientated many a reader), the fundamental difficulty to summarise its key claims in some teachable principles, the hostile indifference of various methodological schools, especially in Italy, the impossibility of pigeonholing its author in a clearly defined ideological paradigm, and the wider reluctance to draw major interpretative syntheses of the ancient world that dominated in post-war historiography.

On one reading, *La civiltà* stands as the document of a long-gone season in the history of modern historiography on the ancient world, and as a summative overview of the work and the method of a highly original scholar. There is another level of significance that one may identify, though. This book comes to terms with problems that are still very much open ninety years on, and are in fact being debated more intently and more controversially than when it appeared: the boundaries of the ancient world, whether chronological, geographical, or cultural; the balance to be struck between wide interpretative vistas and the discussion of specific documents; the interplay between different levels of historical development and change; the inadequacy of familiar and comforting disciplinary silos; the interplay between the scrutiny of the evidence and the deployment of theoretical models; the ways in which the questions and the pressures of the time they live in shape and steer the work of the historian. *La civiltà* offers a distinctive take on each of these problems — sometimes explicitly, mostly tacitly. The tension between its situatedness in a specific historical and historiographical context and its firmly non-classicising commitment to addressing major problems keeps proving stimulating and problematic. While unmistakeably the product of an

Italian background, this work has a truly international outlook. It may be especially relevant to contemporary big-picture reflections on the place of ancient history in historical knowledge; at the same time, what it has to say on specific topics, whether on Assyrian social history, Athenian democratic institutions, or Roman agrarian legislation, still repays close scrutiny. As a catalyst of fresh thinking and a challenge to received orthodoxies and to the rewards of specialisms and sub-specialisms, it has lost little of its original vigour. It is a book from a different century, but it has much to offer to ours.

Federico Santangelo
Newcastle University
federico.santangelo@ncl.ac.uk

ETTORE CICCOTTI

LA CIVILTÀ
DEL MONDO ANTICO

VOLUME PRIMO

ISTITUTO DELLE EDIZIONI ACCADEMICHE
UDINE

TUTTI I DIRITTI RISERVATI E PER OGNI PAESE
compresi l'Olanda, la Scandinavia e l'U.R.S.S.

Copyright dell'autore Ettore Ciccotti

TIPOGRAFIA D. DEL BIANCO E FIGLIO - UDINE - 1935 - XIV

INDICE - SOMMARIO

Prefazione . . . . . pag. IX

CAPITOLO I. — *Preistoria*

I. Storia e preistoria, pag. 1 — II. L'antichità dell'uomo e il suo ambiente. Strutture e attitudini. Prime invenzioni, pag. 2 — III. Tracce e documenti della preistoria, pag. 5 — IV. Pietre e metalli: le epoche della preistoria, pag. 6 — V. I nuovi orizzonti geografici e civili, pag. 8 — VI. La tradizione antica della preistoria: figurazioni e interpretazioni, pag. 9 — VII. La ricostruzione odierna. Indirizzi e problemi. Popoli e razze, pag. 10.

CAPITOLO II. — *Il problema economico nel mondo antico*

I. Premesse e condizioni della civiltà, pag. 13 — II. Il problema economico e i dati della tradizione, pag. 13 — III. Forme e condizioni di vita, pag. 14 — IV. Il problema economico, la tecnica e l'ambiente, pag. 14 — V. Scoperte e invenzioni, pag. 16 — VI. Economia, cooperazione e sue forme, pag. 17 — VII. Incremento della produzione. La cerealicoltura, pag. 19 — VIII. Nuove varietà di colture; la palma, l'olivo, la vite, pag. 21 — IX. Piante coltivate, animali addomesticati e loro propagazione, pag. 21 — X. L'incremento demografico e i suoi effetti sull'agricoltura de' vari paesi, pag. 22 — XI. L'agricoltura, il suo rendimento e le sue vicende, pag. 23 — XII. La produzione industriale. Elaborazione e materie prime, pag. 25 — XIII. Sviluppo della tecnica e della produzione industriale. Arti e mestieri. pag. 27 — XIV. Il commercio e il suo influsso sulla produzione, pag. 29 — XV. Effetti della monetazione, pag. 29 — XVI. Intensificazione di consumo e produzione, pag. 31 — XVII. Gli emporii marittimi, pag. 33 — XVIII. Grande e piccola industria, pag. 34 — XIX. Produzione e distribuzione, pag. 43 — XX. L'economia antica e la funzione della violenza, pag. 43 — XXI. La schiavitù, pag. 45 — XXII. Processi iniziali di distribuzione, e successivo sviluppo con la proprietà della terra e dell'uomo, pag. 45 — XXIII. La schiavitù come strumento specifico dell'economia antica. Lo schiavo e la macchina, pag. 48 — XXIV. Lavoro libero e lavoro servile, pag. 49 — XXV. La terra, la sua ripartizione e il suo governo: *a*) in Oriente, pag. 50 — *b*) in Grecia, pag. 52 — XXVI. La ripartizione e gli effetti economici e sociali. Schiavitù e salariato, pag. 53 — XXVII. La questione territoriale a Roma: *a*) il periodo delle origini, pag. 57 — *b*) la costituzione della famiglia e le conseguenze patrimoniali, pag. 58 — *c*) la colonizzazione e il carattere della terra assegnata, pag. 59 — *d*) la distribuzione della terra pubblica e la questione agraria, pag. 61 — *e*) distribuzione e concentrazione della proprietà terriera, pag. 69 — XXVIII. Economia rurale. Mano d'opera agricola. Genere e condizione de' lavoratori,

pag. 72 — XXIX. Industria e traffico cittadino, pag. 75 — XXX. Genere e remunerazione del lavoro e sua ripartizione, pag. 77 — XXXI. Il problema dell'assistenza e il mercato del lavoro, pag. 78 — XXXII. Fasi di economia monetaria, loro vicende e loro effetti, pag. 80 — XXXIII. Il vario corso della moneta. Alterazione e sofisticazione del medio circolante, pag. 82 — XXXIV. Le speculazioni sulla moneta ad Athene e a Roma. Forme ed effetti. Spese pubbliche e private, pag. 84 — XXXV. L'inflazione e le sue conseguenze, pag. 88 — XXXVI. Le ripercussioni nelle varie classi. Regresso economico e disgregazione sociale, pag. 92.

CAPITOLO III. — *Il problema politico*

I. Germi e sviluppi della vita sociale in relazione a' rapporti sessuali e alle condizioni di vita, pag. 97 — II. Gente e tribù: dall'aggregato all'Impero, pag. 99 — III. Dal dominio allo Stato: dalla tribù al Comune, pag. 103 — IV. Le classi e le forme politiche. Economia e dinamismo costituzionale, pag. 106 — V. L'individuo e lo Stato. Libertà e solidarietà, pag. 109 — VI. Genesi e sviluppo delle forme legislative, pag. 110 — VII. L'avvento della democrazia e i suoi problemi. Politica ed economia, pag. 113 — VIII. Crisi costituzionale. Verso l'oligarchia e il Cesarismo, pag. 118 — IX. Correnti spirituali. Lo Stato ottimo e lo Stato migliore, pag. 121 — X. I rapporti esterni. La guerra, le sue forme e le sue conseguenze, pag. 127 — XI. Forze centripete e forze centrifughe nella dominazione, pag. 130 — XII. Lo Stato-città e i suoi rapporti esterni. Impulsi e ostacoli all'unione nazionale in Grecia, pag. 132 — XIII. L'azione di Roma. Premesse, condizioni e risultati, pag. 137 — XIV. Ripercussioni e adattamenti. L'organizzazione del dominio e la reazione su' dominanti, pag. 138 — XV. L'Impero e l'Imperatore. La *Pax Romana*. Nuove esigenze e nuovi problemi, pag. 139 — XVI. La rete di comunicazioni terrestri e marittime. L'agevolata circolazione monetaria. Un linguaggio comune per intendersi e per comandare, pag. 142 — XVII. Un congegno amministrativo gerarchico, centrale e locale. Riordinamento tributario e funzioni di assistenza sociale, pag. 143 — XVIII. Il regime della capitale e il suo costo, pag. 145 — XIX. Elementi dissolventi, impotenza politica e disintegrazione, pag. 146.

CAPITOLO IV. — *Il problema demografico*

I. Dati e coefficienti dello sviluppo demografico: Metodi d'indagine pel mondo antico, pag. 151 — II. I più antichi aspetti del problema demografico e le più antiche risoluzioni artificiali, pag. 153 — III. Le prime elaborazioni teoriche, pag. 155 — IV. Nuove concezioni e nuovi mezzi. I censimenti, le loro conseguenze e la loro valutazione, pag. 156 — V. Dati storici e relative induzioni. Agenti di distruzione e di reintegrazione, pag. 159 — VI. Forme de' gruppi familiari ed effetti demografici, pag. 164 — VII. Ripercussioni demografiche delle nuove classi sociali e della schiavitù, pag. 165 — VIII. Colonizzazione ed espansione, pag. 166 — IX. Formazione di centri urbani. Popolazione urbana e rurale. Effetti economici e civili, pag. 168 — X. Concetto e limiti di cittadinanza. Modi di reintegrazione e loro risultati, pag. 172 — XI. Vicende demografiche a Sparta ed a Roma, pag. 178 — XII. La politica demografica di Augusto, pag. 181 — XIII. L'assistenza all'infanzia, pag. 186 — XIV. La nuova politica demografica e le nuove vicende demografiche, pag. 188 — XV. L'epilogo ne' suoi nuovi aspetti, economici, civili, biologici, pag. 189.

CAPITOLO V. — *Il problema religioso*

I. Valore storico del problema religioso e suoi elementi, pag. 195 — II. La magia - e religione, pagg. 196-197 — III. L'essenza del fenomeno religioso. - Animismo e animatismo. Deità romane, pag. 199 — IV. Formazioni di sistemi specificati. Divinità nazionali e loro vicende. - Politeismo e teogonie, pag. 200 — V. Religione e politica, pag. 202 — VI. Origine e sviluppo del culto. Concezioni antropomorfiche e mitologie,

pag. 203 — VII. La preghiera, le offerte, i sacrifizii, pag. 205 — VIII. I voti, pag. 206 — IX. « L'evocatio », pag. 207 — X. La divinazione. I fenomeni celesti e naturali, pag. 208 — XI. I sogni. Gli auspicii, pag. 209 — XII. Organi del culto. Re e sacerdote. La formazione della liturgia, pag. 211 — XIII. Le entrate e i possessi de' templi e la posizione de' sacerdoti, pag. 214 — XIV. Le festività sacre, pag. 217 — XV. Il sacerdozio nell'ambiente greco-romano, pag. 220 — XVI. Sacerdoti e templi nell'Egytto ellenistico, pag. 222 — XVII. Luoghi e templi organi autonomi del culto, pag. 223 — XVIII. Funzione nazionale de' templi autonomi. La divinazione, pag. 225 — XIX. Le grandi festività sacre in Grecia, pag. 226 — XX. Istituzioni religiose e coesione nazionale, pag. 227 — XXI. Il sacerdozio e lo Stato a Roma, pag. 227 — XXII. Il culto privato, pag. 230 — XXIII. Religione e sacerdozio druidico, pag. 231 — XXIV. La mitologia, il razionalismo e il processo della religione in Grecia, pag. 232 — XXV. Religione e filosofia, pag. 235 — XXVI. Religione e morale, pag. 242 — XXVII. La religione ne' poeti greci, pag. 244 — XXVIII. Il dissolvimento religioso, sentimento popolare e i misteri, pag. 252 — XXIX. Essenza e forme de' misteri, pag. 254 — XXX. La grande crisi nella coscienza religiosa. La religione a Roma dal III secolo a. C. in poi, pag. 258 — XXXI. La religione e i poeti romani, pag. 259 — XXXII. Religione e filosofia a Roma, pag. 264 — XXXIII. La restaurazione religiosa ne' primordi dell' Impero e il culto imperiale, pag. 268 — XXXIV. Lo sbocco del tentativo augusteo e le religioni orientali, pag. 272 — XXXV. L'aurora del Cristianesimo e i suoi problemi, pag. 279 — XXXVI. L'età e l'azione apostolica. Il germe della Chiesa, pag. 293 — XXXVII. La propaganda cristiana e il suo ambiente sociale, pag. 299 — XXXVIII. La propaganda cristiana e il potere politico, pag. 301 — XXXIX. Il Cristianesimo, le sue lotte, e i suoi adattamenti nella vita sociale, pag. 306 — XL. Il Cristianesimo e la elaborazione dottrinale, pag. 311 — XLI. Le eresie e la gnosi, 313 — XLII. Il riflesso delle eresie nel movimento sociale e l'organizzazione della Chiesa, pag. 318 — XLIII. La reazione e le persecuzioni, pag. 321 — XLIV. La fallita politica anticristiana e i metodi di transazione, pag. 334 — XLV. Costantino e la politica di tolleranza e conciliazione, pag. 337 — XLVI. La politica di tolleranza alla prova, pag. 339 — XLVII. L' Impero e le controversie delle sette religiose, pag. 343 — XLVIII. L'eresia di Ario e il concilio di Nicea, pag. 344 — XLIX. La politica religiosa de' successori di Costantino, pag. 347 — L. Giuliano l'Apostata e la sua religione, pag. 349 — LI. La politica religiosa de' successori di Giuliano. Resistenze e concessioni, pag. 361 — LII. Estreme resistenze del Paganesimo e ulteriori progressi del movimento cristiano. Girolamo - Ambrogio - Agostino, pag. 363 — LIII. La fine del culto ufficiale pagano e la contesa intorno all'altare della Vittoria, pag. 366 — LIV. Modi e vicende del trionfo finale, pag. 370 — LV. Il Cristianesimo e la dissoluzione dell' Impero d'Occidente, pag. 374.

PREFAZIONE

Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem.

Un'opera è quella che è. E può parere, non foss'altro, superfluo farla precedere da una prefazione la quale voglia esporne il piano e gli scopi che si sia proposti l'autore. Tuttavia, a rifletterci, può non essere del tutto inutile una prefazione se valga come premessa e punto di riferimento che aiuti il lettore — almeno il « benevolo » lettore, come si usa chiamarlo — ad averne da principio una prospettiva a cui ricollegarne, a mano a mano, per la migliore intelligenza e l'uso del libro, le singole parti.

Può così essere utile chiarire, in anticipazione, come l'autore si sia sopratutto proposto in questo lavoro di coordinare i varii aspetti e i molteplici fenomeni della vita antica, tanto ne' loro reciproci complessi rapporti quanto nella loro successione. Onde, più che esporre schematicamente le istituzioni, in cui normalmente si concretarono, in forma precettiva, indirizzi e sistemi dogmatici o coercitivi, ha voluto rappresentare stati di spirito e modi di vita onde rampollarono e in cui concretamente si espressero e si realizzarono bisogni, usi ed istituti.

E da questo punto di vista, che non va dimenticato, e perchè più comprensivo e pragmatico, il lavoro potrebbe — in quanto sia riuscito — essere un utile complemento a precedenti pubblicazioni sulla civiltà antica meritamente apprezzate ma di cui non vuol essere una ripetizione.

L'ordine istituzionale rappresenta un aspetto formalmente « statico » della vita sociale, che in realtà vive in un continuo movimento, ove le istituzioni hanno una loro gestazione perenne che ne spiega l'origine ed anche la trasformazione, prima funzionale e meno avvertita, poi anche formale. A rappresentare e riflettere questo dinamismo è massimamente inteso questo lavoro.

L'autore anche perciò non si è dissimulato, nè si dissimula le difficoltà del còmpito assunto, a cui spesso non ha potuto essere pari nè

il lavoro, nè chi l' ha redatto. Ma gli è sembrato che, — dovesse restare anche ne' termini di un semplice tentativo — non sarebbe in tutto inutile, sia in quanto e dove intenda e riesca a colmare, come può, eventuali lacune, sia in quanto possa servire d' impulso a suscitarne, nello stesso quadro, altri migliori.

E' un tentativo di sintesi, in occasione del quale l'autore non si è neppure dissimulata la prevenzione e perfino l'avversione in cui si abbattono, in certi ambienti e persone, tali lavori di sintesi, entrati perfino in uno stato di vera e reciproca antitesi con l'erudizione quale alcuni l' intendono e la praticano, e con reciproca asprezza che talvolta sa di acredine come di reciproca incomprensione.

Nè il caso è nuovo.

Basti ricordare come niente meno che il Voltaire inveiva contro i Saumaise, i Dacier ed altri anche maggiori, che pure contribuirono, dal canto loro, all' incremento della coltura e che egli rappresentava come

Gens herissés de savantes fadaises
Le teint jauni, les yeux rouges et secs
Le dos courbé sur un tas d'auteurs grecs
Tout noircis d'encre et coffés de poussière.

E invitati a visitare le temple du Bon Goût, *rispondevano*:

Nous avons l' habitude
De rediger au long, de point en point
Ce qu'on pense, mai nous ne pensons pas.

E di Anatole France, a cui meno che ad ogni altro mancava la nozione viva dell'antichità, nel suo insieme come ne' suoi particolari e che appare in tanti suoi scritti come imbevuto di classicismo; di Anatole France si racconta che, essendo ricorso a parecchi eruditi per confidare loro delle difficoltà incontrate nello scrivere un suo libro di storia, si vide guardare con un senso di pietà. E gli fu risposto: « Forse che noi scriviamo di storia? Forse che noi cerchiamo trarre da un testo, da un documento la menoma particella di vita o di verità? Noi ci fermiamo alla lettera. La sola lettera è apprezzabile e definita; non lo è lo spirito. Le idee sono fantasie. Occorre essere assai frivoli per volere scrivere storia: bisogna avere dell' immaginazione ».

Nel tipo di erudito, così disegnato dall'uno e dall'altro scrittore, vi è evidente la linea della caricatura, quale poteva essere tracciata dall'umorista e dall' ironista. Ma resta il motivo che all'uno e all'altro veniva da quello che, in molti, è stato il processo degenerativo dell'erudizione, per sè stessa benefica e feconda.

L'erudizione muove da un impulso essenzialmente fecondo e animatore di osservazione e classificazione, come quello da cui le scienze

naturali hanno avuto il loro sostanziale sviluppo e a cui tanto debbono anche le scienze morali. E' lavoro per cui si rilevano e si controllano dati di fatto e fenomeni, si constatano somiglianze e differenze, si procede a generalizzazioni, e si dà, gradatamente, una base positiva ad ogni costruzione successivamente più elevata e più ampia.

Nel campo delle scienze morali il progresso e la più diffusa pratica dell'erudizione segnarono anche la crescente opera di ricostruzione e di sintesi, che rispondeva a un' intima aspirazione dell' intelletto e ad un bisogno della coltura generale, ma ove poteva accadere, come accadde anche, che si avvicendassero talvolta la genialità e l' improvvisazione, l'anticipazione frettolosa e anche talora le stravaganze di genialoidi e d' impreparati.

L' incremento dell'erudizione fu allora anche una reazione, la quale, oltre che nel solito processo delle reazioni, trovò in altri coefficienti, delle materie e dell'ambiente, un lievito di eccessi e di degenerazioni.

Le scienze naturali trovano già nell'obbiettività de' dati e negl' istrumenti dell'osservazione, nel controllo e nella esperimentazione, possibilità, guarentige e limiti, che, alla loro volta, hanno talora riprova e sanzione in applicazioni d' interessati.

I dati dell'erudizione, invece, hanno, assai spesso, origine e carattere subbiettivo, inficiati quindi da deviazioni e insufficienze dell' intelletto e della passione, mutili anche per soluzioni di continuità originarie o sopravvenute. Onde mancano loro, non di rado, coerenza e coesione che li presentino in una spontanea organicità di forma e di sostanza. E, di qui, risultati tanto meno premettenti quanto più ne sono complessi e perfino elastici i fini e gli argomenti. E tanto più difficile e malsicuro ne è l'uso, in quanto non basta neppure l'addestramento al metodo ad assicurarne frutti proficui e rispondenti al bisogno.

Ogni pensiero ed ogni azione che emerge nel corso della storia e che ne forma la trama, lascia, di solito, appena una traccia nel documento e nella memoria della gesta e della persona che ne furono l'espressione o l' istrumento. Quello che ne resta è quindi una « trama », di cui l' interpretazione e il coordinamento che rianimino e ricongiungano quei frammenti, quelli che il Vico chiamò « aurei rottami dell'antichità », debbono formare l'« ordito ».

Ora, l'erudizione, indubbiamente meritoria nel conservare e illustrare quei resti, come l'archeologo fa de' ruderi, non di rado tende e riesce — anche quando non lo faccia intenzionalmente — a volerli lasciare tali, eludendo spesso anche quelle che, nel proprio campo, sono le ricostruzioni architettoniche o ideali, pur proseguite dagli archeologi, e protestando con senso di esclusivismo, contro ciò che tenti ridar loro la vita; la vita di cui appunto si sostanzia la storia e che è, essa stessa, la storia.

E' la contrapposizione del « fatto » — o, peggio, di ciò che sovente è solo l'ombra del fatto — contro ciò che ne può essere il riflesso o lo spirito vivente.

Il diffondersi e il temprarsi del metodo, poi, se in certo senso e in molti casi ha giovato, in altri ha avuto l'effetto che ha la meccanizzazione, la produzione a serie ne' manufatti. L'erudito moltiplicato e reso professionale ha accresciuto opere e prodotti, in un lavoro la cui quantità non è stata pari all' intensità e all'utilità, e il cui numero non è stato pari al risultato. Questioni insolubili per mancanza di dati concreti capaci di soluzione hanno ripetutamente e insistentemente attratti studiosi, col risultato di cumulare glosse alla cui presunta spiegazione si aggiungevano altre glosse in una serie interminata. Dati di nessuna importanza, di carattere puramente accessorio e di scarso o nessun interesse storico, talvolta anche perchè qualitativamente analoghi ad altri constatati e chiariti, sono stati e sono oggetto di elucubrazioni ormai inutili o superflue per ricostituire caratteristiche individuali o fenomeni e istituti di carattere più generale.

Come chi assumesse, nelle scienze naturali, di seguitare a volere anatomizzare tutti indistintamente gli organi ormai analizzati e classificati e noti nella loro struttura, o, viceversa, insistesse nell'esaminare organismi ed organi singoli senza astrarne i caratteri che ne determinino la specie o la categoria.

Quale che possa essere il significato e il valore di paragoni, che hanno, tutti, s' intende, un valore relativo e non di perfetta equivalenza; essi servono pure a richiamare le deviazioni dell'erudizione quando essa perde il senso della coordinazione e dell'orientazione verso una ricostituzione di nozioni più generali ed organiche a cui massimamente l'erudizione dovrebbe essere indirizzata. Non v'è strumento più utile del microscopio per conoscere, dopo l'anatomia, la istologia, la struttura intima de' tessuti; ma, a ben poco servirebbe, o mancherebbe comunque al suo scopo, quando si rinunziasse a integrare, attraverso quei mezzi e quei risultati, i modi, le forme e possibilmente le ragioni della vita.

Una conseguenza di questo indirizzo e di questo metodo — se portati agli eccessi — è stata quella specializzazione, che, anch'essa, ha i suoi innegabili vantaggi in quanto, isolando i particolari, ne agevola una più particolare conoscenza; ma nuoce quando, costringendo menti ed attività ne' più circoscritti ambienti, pretenda precludere irrimediabilmente la vista di più ampii orizzonti. La specializzazione segna indubbiamente un progresso, in quanto implica un' indagine più approfondita e metodica e un accertamento più concreto di particolari. Ma, in cambio, porta spesso anche a spostare l' indagine verso accessorii minuziosi di minore o niuna importanza in cui facilmente si sperde ciò che è più intrinseco ed essenziale. Ogni esame di un istituto, di un avvenimento, di un particolare, se non voglia restare un semplice oggetto di curiosità, deve potersi ricollegare ad una concezione più generale in-

tegrandola ed ampliandola. E quando, invece, diverge da questo suo fine essenziale, distogliendo l'attenzione da ciò che è il più importante e fecondo scopo della conoscenza, si risolve in una fatica vana.

C'è da restare compresi d'ammirazione e perfino di stupore innanzi ad una mole come quella accumulata dall'erudizione. E la filologia che ne è stata l' istrumento e l'espressione, ha tanto contribuito, come e in quanto scienza dell'antichità, con opere e uomini eminenti alla nozione della civiltà antica. Ma, in quanto, dimenticando di essere l'ausiliaria della storia, la filologia ha voluto soverchiarla occupandone il campo, ne ha anche, più di una volta ingombrato e intralciato il migliore svolgimento.

Se ne è giovata talvolta l'antiquaria, specialmente con la migliore conoscenza d' istituti de' quali abbiamo ora trattati estesi, che si potrebbero talvolta dire anche esaurienti, se la forma schematica in cui ordinariamente sono redatti potesse esaurire o compensare quella che ne ha potuto costituire la varia e vera efficienza, cioè la funzione e la vita.

Ma, per una parte, è stato anche lavoro sterile, specie quando, ne' professionali e ne' minori, la ricerca è divenuta fine a sè stessa. E la fatica ha potuto anche riuscire negativa dove e quando, come nella cosidetta iper-critica, ha voluto esercitare un'azione dissolvente — senza poterla sostituire con altri punti di riferimento — sulla tradizione, che per es. in Oriente, a Creta, nella Grecia peninsulare e anche in Occidente ha poi trovata spesso la sua rivincita in concrete scoperte archeologiche, eloquenti nel muto linguaggio de' suoi manufatti e de' suoi resti monumentali.

Nè meglio ha fatto quando si è trincerata in un esclusivismo intollerante di ogni più ampia ricostruzione pure tentata mediante i materiali da essa stessa in parte forniti od elaborati, ma che sarebbero rimasti inefficienti, sempre che si fosse rimasto all' idolatria del puro fatto, del particolare atomisticamente inteso. Mentre a fecondarlo occorreva il senso della vita, che poteva solo suscitarvi l' intelligenza del suo spirito, de' suoi nessi vitali, anche con l'aiuto di quella congettura, che razionalmente adoperata ed intesa, ha potuto perfino far indicare la storia come una « piccola scienza congetturale » da uno de' più geniali scrittori ed interpreti dell'antichità.

Una delle forme più drastiche assunte da questa tipica antitesi è l'avversione dichiarata verso la sociologia, non solo per quelle che talvolta possono essere aberrazioni de' suoi cultori o pretese eccessive, ma avversione metodica verso i risultati raggiunti con quel metodo comparativo, che, attraverso l'osservazione di bisogni ed istituti similari de' varî aggregati umani ne' loro varî gradi di sviluppo, può integrare e rischiarare molte delle lacune della tradizione nel mondo antico o potenziarne la comprensione.

Un esempio cospicuo — per quanto, in apparenza, certo, paradossale — dell' insufficienza che, in alcuni casi può presentare la filologia

senza i suoi, anche inattesi, coefficienti d' integrazione, è dato da uno storico di razza, il Freemann, là dove parla della migliore concezione della « plebe » delineata da uno che non distingueva il nominativo singolare dal plurale latino. « Eppure — prosegue il Freemann — questo scrittore, così ignaro della lingua, aveva afferrato i rapporti politici tra patrizi e plebei con comprensione e chiarezza assai maggiore di molti altri la cui erudizione verbale è di tanto più elevata ».

Certamente il Freemann, le cui opere — ove c'è tanto da apprendere — si sono tanto avvalse dell'erudizione filologica e che talvolta appariva poco propenso alla sociologia, non intendeva col suo richiamo far gettito dell'erudizione e della filologia, ma voleva mostrare come i loro mezzi possano riuscire insufficienti e insoddisfacenti senza le conoscenze altrimenti desunte de' reali rapporti sociali onde risulta la storia.

In un notevole scritto sull' insegnamento della storia, un maestro come il Seignobos, accennando alle conseguenze dell' indirizzo « ove la filologia domina la storia e le fornisce i suoi metodi, dirige le sue ricerche, le impone perfino i suoi scopi » richiamava significanti osservazioni anche di dotti tedeschi. « Queste arnie attive — riferiva egli da K. Hillebrand — malgrado tutto il loro lavorio e il loro tramestio, non hanno ancora raccolto che poco miele, e se le lavoratrici assidue assalgono così impetuosamente col loro pungiglione gli estranei che vogliono entrare o accostarvisi, ciò avviene perchè hanno la coscienza turbata di una sterilità che vorrebbero dissimulare ».

E altrove lo stesso Hillebrand soggiungeva: « In altri tempi e presso altri popoli tutto questo armamentario tecnico non era punto ritenuto necessario. Bastava che lo storico conoscesse a fondo la lingua delle sue fonti, che fosse abbastanza versato nella storia universale, che avesse studiato la giurisprudenza e l'economia politica e per il resto avesse del buon senso; ciò che era possibile anche prima dell' invenzione de' nostri metodi infallibili. Se poi, egli stesso si fosse, per sua esperienza personale, rese familiari l'amministrazione e la vita pubblica, non avrebbe avuto veramente bisogno di appropriarsi «la critica metodica de' testi» come chiave unica della verità storica. E' così che in Francia e in Inghilterra, politici intelligenti, Guizot e Macaulay, preferivano alla nozione il suo alimento storico. In Germania, erano i professori. Quale meraviglia... dunque, se essendo tanto lontani dalla vita, non avevano saputo distinguere l'importante dall'insignificante, il necessario dall'inutile ».

Vi è certamente del pessimismo soverchio nell'apprezzamento de' risultati, anche pel tempo a cui risale lo scritto, ma vi è pure, nel resto, del vero.

E il Seignobos poteva annotare: « Si raccolgono parole analoghe dalla bocca di professori chiaroveggenti ». Qualcuno ci diceva a Lipsia: « si sarà stupiti, tra cinquant'anni, del lavoro che abbiamo fatto: si domanderà come abbiamo potuto darci tanta pena così inutilmente. Lo stesso Ranke, il padre della critica storica moderna, deplorava con uno

de' suoi colleghi: « Si fa oggi troppa critica ». « Di chi la colpa? » gli fu risposto.

E il Mommsen, nella prima prefazione al suo « Roem. Staatsrecht » parlava di « scritti speciali la cui impressione, per chi guardava il tramestio del cantiere dell'antiquaria, doveva essere quello di una folla affacendata solo a scagliarsi a vicenda mattoni ed assicelle senza perciò accrescere il materiale di costruzione e senza saper costruire ».

Sotto questo influsso e con queste tendenze, lavori di sintesi sono stati stornati o discreditati, confondendoli anzitutto con lavori di compilazione, che già sono altra cosa, e con le sintesi non hanno di comune che l'aspetto materiale; nè, in ogni modo e sempre, debbono essere deprezzati per gli usi della coltura e dello stesso avanzamento della scienza.

Quadri riassuntivi e prospettici de' risultati raggiunti da singole discipline, oltre al vario valore e utilità che possono avere pel modo, il grado, l' intento e il talento dell'elaborazione, hanno, d'ordinario, il comune vantaggio che, se è lecito il paragone, hanno i bilanci periodici di un'azienda. Consentono di valutare nella forma enunciativa a cui, più semplicemente, si debbono ridurre, ciò che si è ottenuto e ciò che eventualmente si debba cercare di ottenere; lacune, oscurità, probabilità e insuccessi, scorci e aperture di orizzonti, prospettive e coerenze, ipotesi verificabili o smentite. E, quindi, oltre a ciò che possano dare di positivo, anche, nel lato negativo, possono servire di guida e d' impulso.

L'opera che ora si pubblica, si è proposto di lavorare in questo senso, studiando e cercando di presentare l'antichità in forma integrale e coerente, col riportare possibilmente a una loro comune radice i varî aspetti e fenomeni della vita civile e presentare le istituzioni così nelle loro genesi come nella loro azione e nel successivo adattamento a' bisogni e condizioni di vita di cui quelle erano state l'espressione e il prodotto.

L'ordinamento istituzionale, assunto nella sua forma dommatica, se può dare un' idea dello stato di equilibrio in cui si sono composti al tempo della sua assunzione diritti e interessi convergenti e contrastanti, in realtà non può che rappresentare un punto di partenza o di riferimento per tutto il movimento ulteriore che tende, alla sua volta, con continuo lavorio, ad altro assestamento. La storia evoca e rappresenta questo movimento ma con interferenze che talvolta ne velano od oscurano anche le forme, valendo l'azione individuale talora a rendere più rappresentativo ed emergente il movimento, ma tal'altra anche a costringerlo in aspetti episodici. Il riassumerne gli aspetti sotto forma relativamente impersonale può, sotto certi aspetti, isolando de' coefficienti, renderli più perspicui e completare così la storia istituzionale come quella più generale.

In questo lavoro, pel suo stesso carattere, appaiono solo a tratti, ad intervalli, nomi di personaggi storici, e, di solito, subordinatamente, in quanto connessi ad indirizzi di pensiero o a mutamenti costituzionali o a particolari opere d'arte.

Un pensatore come Vincenzo Cuoco, l'autore di uno degli scritti più meditati e memorabili, potè scrivere: « I nomi nella storia servono più alla vanità di chi è nominato che all' istruzione di chi legge. Quanti pochi sono gli uomini che hanno saputo vincere e dominare le cose. Il massimo numero è servo delle medesime; è tale, quale i tempi, le idee, i costumi, gli accidenti vogliono che sia; quando avete ben descritti questi, a che giova nominar gli uomini? Io sono fermamente convinto che, se la maggior parte delle storie si scrivesse in modo da sostituire ai nomi propri delle lettere dell'alfabeto, l' istruzione che se ne trarrebbe sarebbe la medesima ». E proseguiva aggiungendo: « Finalmente nella considerazione e nella narrazione degli avvenimenti mi sono più occupato degli effetti e delle càgioni delle cose, che di quei piccioli accidenti che non sono nè effetto nè cagione di nulla, e che piacciono tanto al lettore ozioso sol perchè gli forniscono il modo di poter usare di quel tempo che non saprebbe impiegare a riflettere ».

Questa concezione del Cuoco, come di un dramma ove predomina il coro e che rinnovava in forma più metodica quella già attribuita al vecchio Catone, certo non si può assumere in forma assoluta, specie per periodi più circoscritti ove più si può rilevare e può operare l'azione individuale. Nè lo stesso Cuoco all'occasione ne ha potuto prescindere. In ogni tempo la fortuna o il danno di un paese o di alcune generazioni hanno potuto a vicenda essere determinati o promossi da individui bene avvisati od infausti che abbiano saputo, bene o male, intenderne i bisogni e usufruirne le concrete possibilità. Ma quella concezione riprende sempre più del suo valore, come gli orizzonti si allargano nel tempo e nello spazio.

Così non dev'essere inteso che qui si sia voluto, dal movimento storico, eliminare l'azione di fattori individuali o di ridurne sino a stremarli, l' importanza e l'efficienza.

Il lavoro, già di proporzioni così ampie, non avrebbe potuto nemmeno trascendere i suoi limiti nè mutare la sua indole, risolvendosi in una storia narrativa, dove eroi di diversa statura e loro singoli atti trovassero, emergendo, il loro posto.

Spogliandola di tutta la parte più episodica o individuale, l'opera ha voluto meglio e più rilevare quello che, della civiltà, era il coefficiente collettivo e comune, a cui individui singolarmente dotati hanno potuto, a volte, dare l' impulso, la direzione o l' impronta, divenendone anche figure rappresentative, ma la cui stessa azione ne è germogliata come da una più o meno dissimulata radice e come da un terreno propizio. e vi si è trasfusa, acquistando solo così, col fondamento più solido, la continuità che ne poteva conservare lo sforzo, e la diffusa cooperazione che la poteva rendere più a lungo e più durevolmente feconda.

Sicchè le gesta di questi eroi della storia — se anche sottintese o appena richiamate — riallacciate idealmente in questo quadro e ricollegate a questo loro comune terreno, ne riesciranno meglio spiegate

— se anche proporzionalmente ridotte — ma ne saranno, nelle più giuste proporzioni, anche meglio e più realisticamente apprezzate, rivivendo infine in risultati ed effetti di aspetto impersonale.

A bene indagare, questi personaggi hanno ordinariamente riassunto un movimento sorto e avviato in precedenza; hanno inteso talvolta un bisogno ancora inconsapevole tra quelli che ne erano il soggetto e l'oggetto; hanno dato espressione e consapevolezza, forze e direttive, a tendenze ed aspirazioni comuni, dominandole, concentrandole e plasmandole in una forma che si confondeva con la loro persona e che l' incarnazione personale rendeva più perspicua e accessibile.

Onde si possono avere così in vista due maniere di concepire e trattare la storia; l'una che assume e prospetta obbiettivamente, — ne' loro risultati, in cui convergono e si fondono tutte le forze, individuate ed anonime — l'azione generale di popoli ed epoche; l'altra che quei risultati distingue ed individua più specialmente ne' nomi e nelle persone che più emersero in quel generale movimento e che — secondo alcune concezioni più radicali — furono anzi essi a dare a quel movimento, non solo il tono e l' impronta ma anche l' impulso e si potrebbe dire l'anima, se non anche a crearli. E, in fondo, per l'una concezione il processo storico è un macrocosmo ove tutto si riflette e s' integra, quanto vi visse e vi operò: per l'altro si tende a rispecchiare, come in un microcosmo, quel complessivo risultato; ma col rischio d' impicciolirlo e deformarlo quando si voglia troppo costringere in tratti individuali e nelle proporzioni personali il complesso di energie comuni più lunghe, più persistenti, più indefinite ed anche, sia pure dissimulatamente, più gigantesche. Tuttavia l'una e l'altra, quando non siano esclusive, possono completarsi e integrarsi.

Si avrebbe intanto torto a vedere una concezione di pura causalità meccanica, in quella che, pur nella sua relativa impersonalità, non include e calcola solo forze fisiche e materie, ma vi assume anzi tutte le forze intellettuali e morali, con le quali e per le quali le altre operano e si muovono, se anche in funzione di mezzi e strumenti, non passivi tuttavia, anzi indefinitamente attivi per tutte le loro ripercussioni e reazioni materiali e morali.

Entrano così, nella storia, integrandola, tutti i « necessaria naturae », intesi in senso anche più obbiettivo e generale del modo come l' intese il Vico, sino a comprendere tutti gli agenti e i coefficienti materiali e morali della vita.

Ed è questo un modo d' integrazione di tutto il processo storico nella varietà de' suoi elementi e coefficienti che si eleva al grado di scienza pel ricostituire che fa i rapporti continui tra l'uomo e il suo mondo, per il rapporto di necessità che induce nelle varie relazioni e ne' trapassi, e l'eliminare o il ridurre almeno, che fa, tutto ciò che, come più propriamente soggettivo e non controllabile, dà meno alla vita che si rappresenta, fondamento e naturalezza, verità e certezza.

La doppia faccia della storia, in quanto si assume fatta « con gli uomini » ma non « dagli uomini » — cioè non secondo un preconcetto e coerente disegno de' singoli, bensì come risultato obbiettivo di divergenti e convergenti indirizzi di singoli, fusi o coordinati in accordo con condizioni e forze fisiche — può pure spiegare la vecchia e persistente disputa se la storia sia arte o scienza. Ed è arte in quanto agiscono e vi si rappresentano gli uomini con le loro passioni, con i loro disegni, con la loro azione come espressione di vita individuale; è scienza, in quanto la vita vi si svolge in una catena di cause ed effetti che si cerca travagliosamente di elaborare e coordinare in norme, in sistemi, anche, per dir così, in concezioni panoramiche guardate da particolari punti di vista ed angoli visuali. E uno vi scorge ed assume le forze agenti in forma umana individuata; un altro assume, assorbe e compendia le energie umane nella somma generale di tutte le altre forze. E questa diversa considerazione e valutazione delle energie umane individuali o complessive, distingue le diverse forme e indirizzi di storia; il teorizzante ne fa uno strumento ora inconsapevole, ora consapevole dell'energia umana; ora un'attuazione di opere e disegni di un Ente supremo. Il realista ne fa l'espressione di concorrenti forze fisiche e sociali. La concezione eroica vede nel suo eroe il demiurgo e spesso il solo e fondamentale fattore. Onde tecnicamente un miraggio; e praticamente, per quelli che sono i personaggi della storia e la vivono, continuità d' illusioni e disillusioni e, per taluni, anche tragici errori, che la realtà poi svela o sventa, ma non senza conseguenze, facendo infine rigermogliare dalla radice la pianta che si era creduta spegnere diramandola e sfrondandola.

E in questa perenne opera di gestazione e dissolvimento l'eroe è chi meglio, consapevolmente e inconsapevolmente, realizza le necessità dell'ora o de' secoli; che attua quanto Hegel metafisicamente chiamava «lo spirito del mondo», o teologicamente è la «Provvidenza» e, realisticamente intesa, è la forza intima di coesione, la tendenza ad assestarsi de' reciproci rapporti di uomo ad uomo e di uomo a natura, determinando in tal senso le fasi e lo sviluppo in cui si attua la storia. E intenderli importa dare, a' fatti come sono stati tramandati e accertati, il loro valore, il nesso ed il senso, rilevandone le cause e gli effetti.

Questo lavoro si differenzia da altri dello stesso genere, anche in quanto, nel rilevare i caratteri della civiltà antica, non tratta nè solo, nè distintamente il mondo greco-romano, e ha creduto indispensabile toccare pure la civiltà del prossimo Oriente. Anche quando e dove non riesce accertare nella civiltà classica derivazioni orientali, che pure ogni giorno vengono meglio in luce, resta sempre che le civiltà orientali ne costituiscono, in gran parte, l'antecedente cronologico, ove il « primitivo » o, si direbbe meglio, il più arcaico, si può perseguire non solo per una più remota antichità ma per la traccia più abbondante e sicura che vi ha lasciato con resti monumentali e con documenti scritti d' inestimabile valore, quali possono essere gli autentici e contemporanei. Ini-

ziare la trattazione della civiltà antica dagli esordi — siano pure antichi e importanti come gli egeici e i mycenei — porterebbe a una nozione monca e insufficiente, come inevitabilmente riuscirebbe quella che escludesse o trascurasse millenni di vita storica e vaste regioni, ove sorsero e maturarono precedenti, istituti, strumenti, e de' maggiori, delle civiltà posteriori.

Nè veramente si può dire che, da tempo, tali periodi ed ambienti sieno trascurati ne' più vasti lavori di sintesi, di cui si onora adesso la scienza storica, ed ove sono trattati, a parte, spesso, e da specialisti in apposite partizioni. Il che, di certo, garentisce una trattazione tecnicamente più sicura, analiticamente più compiuta. Ma, d'altra parte, anche ciò che si può riscontrare di meno favorevole nella trattazione di non-specialisti può avere il suo compenso in una elaborazione più sintetica; e che, con unità di metodo e di punto di vista, non perda d'occhio l'unità di sviluppo della vita civile seguìta in tutti i suoi nessi e nelle sue fasi successive con l'opportunità de' relativi confronti e riscontri. Mentre l'A. non si dissimula, ciò che, anche per questa parte, può esservi di manchevole in un lavoro di così vasta comprensione; al lettore anche con la guida delle indicazioni bibliografiche, non mancherà il modo di supplire, emendare, completare ciò che appaia meno chiaro o più manchevole.

Uno de' vantaggi — e si può dire de' còmpiti — de' lavori di sintesi è appunto quello di spianare la via e incitare ad un maggiore e proprio lavoro di verificazione ed estensione di ciò che può essere soltanto tracciato o delineato.

All'A. può essere, intanto, di conforto e, se si vuole, anche di buon auspicio l'accoglienza in genere benevola fatta a quelli de' capitoli pubblicati in anticipazione ed a parte; cosa di cui l'A. deve mostrarsi grato, non meno delle osservazioni che cortesemente gli sono state fatte da' vari recensori stranieri se anche, in questa ristampa, non sempre per varie ragioni ha potuto tenerne conto; in Italia non vi fu che uno solo ad occuparsene assai benevolmente, anzi in forma fors'anche amplificativa.

Veramente la pubblicazione di singoli capitoli a parte poteva presentare il preliminare inconveniente di non far mettere ciascuno — per la preparazione e per lo scopo — in relazione col più ampio lavoro di cui il singolo capitolo doveva essere soltanto un aspetto. E, agli occhi di uno specialista a cui fosse dato a recensire, potevano prospettarsi come lacune quelle che sarebbero state certamente tali in una trattazione speciale, ma, per l'economia e per i fini del lavoro di cui dovevano fare parte, potevano o dovevano limitarsi talvolta ad accenni. E ciò in vari casi fu compreso e valutato.

Solo uno, in maniera veramente molto sbrigativa e imperativa, insistette, più che altro, sulla mancanza di una categorica particolare notizia cronologica — accessoria specialmente in quel punto e anche molto contestata — che forse in qualche caso aveva dovuto, per ragioni speciali,

più attrarre la sua attenzione. Ed evidentemente faceva come chi, non distinguendo tra una carta topografica ed una geografica di più vasta scala — che pure ha la sua utilità e la sua ragione d'essere — cercasse magari in un planisfero il suo villaggio nativo e si dolesse di non trovarlo.

In un lavoro che tende ad essere un quadro di un ambiente e di un'epoca, ciò che può essere debitamente censurato, è l'omissione, l'indeterminatezza, l'alterazione di quelli che sono i tratti caratteristici, le linee essenziali del quadro e per cui questo perda chiarezza e significato; non già de' particolari accessorii. Solo così si può coordinare e possibilmente fondere quel senso del particolare e del generale, de' fatti precisi e delle vaste speculazioni, a cui, pure uno storico delle scienze, il Tannery, attribuiva tanta importanza anche per la storia delle matematiche. E chi si indugia sulle minuzie può fare meritamente rievocare il paragone — comunque elastico ed abusato — di chi, per veder l'albero, non vede la foresta.

E lo stesso erudito si meravigliava di vedere evocati, per chiarire gli stessi o analoghi fenomeni economici, dati di Grecia e di Roma; quasi che non ricorressero omogeneità, anche frequenti, nello ambiente della stessa antichità classica, e, in ogni caso, non fosse il metodo comparativo — già fonte di divinazioni e concezioni in G. B. Vico — un efficace strumento d'indagine e complementare per chiarire e prospettare specie istituti di cui non si hanno tratti completi, e per esperimentare un così efficace mezzo di conoscenza quale è quello di accertare simiglianze e differenze.

« Ed è con una comparazione attenta de' fatti del passato — diceva anche, non è molto, un maestro di metodo (G. Monod) — con altri fatti analoghi presi in epoche e paesi diversi, ma in ispecie, con i fatti a noi meglio noti, con i fatti presenti direttamente osservati da noi, che giungiamo a penetrarne il carattere, a determinarne l'importanza, a riconoscervi simultaneamente gli elementi di generalità che li riattaccano sia alle condizioni universali della vita sociale, sia alle condizioni generali di tale o tal'altro stato di civiltà, e, all'incontro, gli elementi di singolarità che ne fanno de' tratti particolari e caratteristici di un'epoca o di un paese. Si è detto talvolta che la storia ci aiuta a comprendere il nostro tempo: forse sarebbe ancor più vero il dire che il nostro tempo ci aiuta a comprendere lo storia. O piuttosto è la comparazione metodica della storia e del nostro tempo, che ci permette di comprendere l'una e l'altra ».

Come si assurge al concetto del genere e di specie se non attraverso il confronto degl' individui e l'illazione degli elementi comuni e caratteristici?

Ciò sia detto tuttavia di passaggio, e solo come occasione per chiarire uno de' caratteri dell'opera ed uno de' suoi aspetti.

Quello delle recensioni, del resto, è un problema; e non solo per

quanto concerne la suscettibilità o la vanità degli autori che potrebbe essere cosa trascurabile.

Il recensore, di solito, assume, oltre al paludamento, anche il cipiglio di Minosse, senza ricordare che anche la funzione di Minosse ha i suoi carichi e le sue responsabilità.

Una recensione, per corrispondere alle legittime attese e all'utilità de' lettori, dell'autore e anche del recensore, dovrebbe, anzitutto, essere espositiva; dar conto, cioè, anzitutto e sopratutto di ciò che l'autore si è proposto di fare ed è riuscito a fare; e, in questi limiti, rilevare risultati, vicende e lacune, la cui notazione riuscirebbe quasi complementare dell'opera ed istruttiva per i lettori, per l'autore ed anche pel recensore, che così dovrebbe mettere alla prova la sua perizia e il suo acume.

Invece accade spesso che il nuovo Minosse non sia preoccupato che di farsi una biblioteca con i libri mandati per pubblicità da un editore e distribuiti dalla rivista, e se ne voglia sbrigare nella maniera più spiccia. Onde sfoglia una pagina per pescarvi un rigo o una nota che lo rimeni ad un argomento a lui più familiare; e ne ha così abbastanza per tracciare, su quello che talvolta può essere una lunga e grave fatica, un giudizio che ha il valore, l'aria e talvolta gli effetti di una maldicenza da caffè o di una insinuazione susurrata a fior di labbro.

Come la pensava e operava diversamente Plinio il Vecchio, quando diceva che in ogni libro vi dovesse essere qualcosa di buono! E, così pensando, non solo rese il tributo che genericamente si deve ad ogni onesta fatica ma ne trasse una serie di estratti, a cui dobbiamo in parte la « Naturalis Historia » e che, come si dice, Plinio potè vendere anche ad alto prezzo con suo presente vantaggio materiale.

Qualcuno ha osservato e potrà ancora notare che nella trattazione de' vari argomenti non sia fatto riferimento a particolari e singoli autori che ne abbiano trattato. Ma ciò non deve attribuirsi a negligenza o a poco conto del lavoro di quegli studiosi, della cui opera — ove e quando occorreva — si è tratto generalmente profitto, utilizzandone o per lo meno non ignorandone le vedute. Fermarsi su' punti di dissenso, che spesso potevano occorrere, per contrastarli in forme individuate, avrebbe alterato, oltre alle proporzioni, il carattere stesso dell'opera dandole indole e colore polemico non confacente e non utile alla fisonomia sintetica ed organica con cui si voleva presentare lo sviluppo della civiltà del mondo antico. Già altri autori, e de' maggiori — il Mommsen per esempio — avevano opportunamente suggerito come in lavori organici non giovi romperne l'unità con polemiche specie su concezioni di principio altrove e da altri adottate. Quello che in questo caso potrebbe essere il còmpito di una eventuale polemica, può essere meglio adempiuto dalla trattazione più coerente ed esauriente che conforti e giustifichi conclusioni e vedute adottate.

« La polemica, — soggiunge il Mommsen — in questi casi è ben sostituita dalla più fondata rappresentazione delle vedute che si riten-

gono più esatte, specie dove non si tratti di chiarire semplici tratti, bensì di sintesi e concezioni giuridiche e politiche di fatti constatati ».

Altro, forse, può essere il caso di un'appendice bibliografica.

Nella pubblicazione anticipata e separata di alcuni capitoli di quest'opera, ne venne notata la omissione nelle varie recensioni come di una manchevolezza. In realtà l'A. se ne era dispensato, sia per il modo di pubblicazione fatta, per lo più in riviste; sia perchè gli parve allora che con lo sviluppo odierno e la diffusione avuta da manuali, enciclopedie e dizionari, ove è facile trovare abbondanti notizie bibliografiche e di particolari, se ne potesse fare a meno in quel caso. Non si trattava certamente — e sarebbe stata stolta pretesa — di voler prescindere da un lavoro secolare, dove, pure tra molte scorie, lavoratori non di rado di molta abnegazione hanno raccolti, vagliati, illustrati dati di fatto e vedute di cui quest'opera vorrebbe essere una più ampia e più metodica coordinazione.

Inserendo, ora, quei capitoli in quest'opera completa di cui insieme ad altri erano destinati a far parte, non si è creduto trascurare il suggerimento di far seguire a ciascuno di essi, in appendice, e senza turbarne il nesso, delle opportune notizie bibliografiche. Lavoro non facile, nè breve, tenendo conto dello sviluppo enorme e talora anche abnorme, che ha avuto l'erudizione e di cui appena ora va avvenendo una relativa chiarificazione specie nelle pubblicazioni di genere lessicale.

Era materialmente impossibile, e anche non pertinente, riportare, non dico tutte, ma su troppo vasta scala le pubblicazioni a cui si potesse fare riferimento.

Si sono così riportate anzitutto le opere che per il loro carattere generale o di repertorio, davano modo di avere anche l' indicazione di più altre.

Poi, per capitoli e per paragrafi, si sono, di volta in volta, menzionate pubblicazioni più speciali od anche generali a cui il lettore potesse, caso per caso, ricorrere per chiarire, estendere, ampliare dati e riferimenti.

Può darsi, ed è anche probabile, che vi sieno omissioni di qualche importanza, oltre a quelle che possono toccare la suscettibilità degli autori o de' più spigolistri pedanti. Ma, quali che sieno, saranno facilmente riparabili attraverso le altre citazioni. E, in ogni modo, ciò non si deve attribuire a preconcetti, come quelli che si rivelano quasi in un boycottaggio da parte di certi eruditi. Che, anzi, si son citate anche opere di cui l'A., talvolta, non poteva riconoscere apprezzamenti o far troppo conto.

Quello che si è avuto in mente, in queste appendici bibliografiche, è stato sopratutto un intento pratico. Perciò, si sono menzionate anche opere analoghe ma in diverse lingue, per dare meglio modo, a chi volesse, di trarne partito. E si è cercato di indicare anche opere meno note

omesse in bibliografie redatte in paesi, ove non erano note, o abbondavano lavori del genere scritti nella propria lingua nazionale.

Sopratutto, poi, dove e come ha potuto, l'A. ha cercato di dare, anche alla bibliografia, forma coerente ed organica, quasi di bibliografia ragionata; in modo che il lettore, cui potesse interessare, avesse innanzi, piuttosto che un povero e semplice elenco, un prospetto del modo e delle vie per cui certi studi e certe trattazioni si sono andate sviluppando.

Ciò per un buon intento di divulgazione e di istradamento, che non si son voluti trascurare, pure avendo, e preliminarmente, in vista un'elaborazione di fini maggiori.

E su ciò è il caso d' insistere pur sapendo, anzi perchè era consaputa la prevenzione e l'ostilità che è in certi ambienti verso tutto ciò che tende a portare in cerchia più vasta ciò che forma oggetto dell'erudizione.

Arrigo Heine, nella sua « Alemagna », volendo dare un quadro della filosofia tedesca, si vedeva costretto, preliminarmente a schermirsi e giustificarsi contro chi vedeva male che, quasi per invadenza, portasse fuori del loro campo e senza troppi o più difficili particolari ciò che ne doveva costituire un monopolio; un indirizzo e un atteggiamento, che, avendo l'aria di una difesa contro il dilettantismo, oltre che arginare la diffusione della coltura, spinta, così, talora in mano d' inesperti compilatori, ha ridotta l' elaborazione scientifica a rendersi più ermetica, qualche volta più astrusa, più spesso aliena dalla vita.

« Grandi filosofi — diceva quello scrittore — che per caso daranno uno sguardo a questi fogli, scuoteranno bellamente le spalle sul sesto manchevole di tutto ciò che io presento. Ma essi potrebbero considerare per piacere come il poco che io dirò è espresso in maniera chiara e comprensibile, mentre le loro opere sono assai fondamentali, smisuratamente fondamentali, assai profonde, profonde in maniera stupefacente, ma altrettanto incomprensibili. Che giovano al popolo i granai chiusi e per cui non ha la chiave? Il popolo ha fame di sapere e mi ringrazia per il pezzetto di pane spirituale che amorevolmente io divido con lui ».

E sotto tale impulso viene alla luce quest'opera che vorrebbe essere un quadro — tracciato a larghi tratti e secondo direttive proprie — del modo come, secondo il risultato de' suoi studi, l'A. ha potuto rappresentarsi il corso della civiltà antica.

Data la grave età dell'A., giunto al termine della sua attività e della vita, la redazione e la pubblicazione dell'opera non può avere in vista nessuno scopo di conseguire vantaggi di grado sociale o mire ambiziose di qualsiasi genere. E, così com'è, non avendo a contare su favori o patrocini di sètte, di scuole e di consorterie e forse neppure su quella pubblicità che si concede per compiacenza e per uso, dovrà fare modestamente la sua via come consentiranno l' interesse dell'argomento e l'eventuale apprezzamento del metodo e dell'amore con cui si è cercato trattarlo.

E' opera disinteressata con la quale l'A. ha inteso chiarire a sè — e possibilmente ad altri — argomenti del massimo interesse scientifico e civile, senz'altro fine e senz'altra prospettiva che il desiderio di recare un qualche contributo a studî da lui lungamente professati. E il solo augurio che pubblicando il libro si possa fare, è che venga accolto con lo stesso spirito con cui è stato pensato e redatto.

Forse varie cose possono vedersi e più nettamente ne' sereni tramonti di una vita che non sia corsa ansiosa dietro giornèe e corone accademiche o dietro gli efimeri miraggi di vane nomèe e di successi cercati alle mutevoli mode o a' potenti dell'ora, ma si sia travagliata in un culto sincero di ciò che è sembrato, almeno, il bene ed il vero.

Ogni giorno, come ogni vita, è un tratto di storia; e, di quello come di questa, se ne trae forse più il senso al tramonto.

E' il tempo e la condizione in cui più tornano a mente i versi dell'antico Lucilio: « E' virtù, Albino, attribuire il vero valore alle cose tra cui ci moviamo, di cui viviamo; è virtù per l'uomo conoscere ciò che sia retto, utile, che cosa onesto; che cosa sia il male, che cosa l' inutile, il turpe, il disonesto. E' virtù conoscere il fine e la misura di ciò che si persegue; è virtù poter valutare le ricchezze per quel che valgono; è virtù attribuire all'onore ciò che per ragione propria gli è dovuto; esser avversario e nemico degli uomini e de' costumi cattivi e per converso difensore de' costumi e degli uomini buoni; magnificarli e careggiarli e vivere ligio a loro; mettere innanzi tutto il vantaggio della patria, poi de' parenti e in terzo luogo ed ultimo il nostro ». Versi immortali che, ancora dopo molti secoli, un altro anche più grande aveva forse presente cantando:

Sentire.... e meditar; di poco
esser contento: da la mèta mai
non torcer gli occhi: conservar le mani
pure e la mente: de le umane cose
tanto sperimentar quanto ti basti
per non curarle: non ti far mai servo
non far tregua coi vili: il santo vero
mai non tradir: nè proferir mai verbo
che plauda al vizio o la virtù derida.

Che cosa diventa di fronte a questo il « mondan rumore », il « fiato di vento che or vien quinci ed or vien quindi »? A cui un altro grande poeta poteva opporre la corroborante solitudine e la esaltazione di una inespugnabile coscienza e il « poter dir, poggiando il capo oscuro, — voi tristi, io buono e voi tutto ed io niente ».

Anche questo — per chi sa e può trarnelo — un insegnamento della contestata « maestra della vita! ».

CAPITOLO I

PREISTORIA

I. Storia e preistoria.

Il crollo cui andò soggetto verso la fine del V secolo l'Impero Romano e che ne spezzò definitivamente la compagine e ne arrestò l'azione diretta portando sulla scena della storia altri popoli e rompendo una lunga tradizione; ha fatto considerare il periodo anteriore come un ciclo chiuso con proprii caratteri e funzione propria, che, pur serbando una sua fisonomia particolare e distinta, esauriva in sè stesso l'evoluzione del mondo antico.

Nel loro lungo e lento lavoro di ricostruzione, le epoche successive, riprendendo il faticoso cammino, dovettero intanto ricollegarsi a quel passato, conservandone i resti, rintracciandone le orme obliterate, fecondandone i germi sopiti o languenti; sicchè lo stesso mondo moderno si può dire che consapevolmente o inconsapevolmente ne vive, come una pianta che in quel suolo abbia profondate le sue radici e ne sia un germoglio.

Ma la lunga soluzione di continuità, l'ambito territoriale nel quale quella fase di civiltà si svolse, i mezzi di cui si giovò, le lingue stesse in cui si espresse; formano un distacco che salta agli occhi; e, al tempo stesso, per le analogie e le differenze, per le forme spesso più primitive e più semplici, per i resultati raggiunti e per le deficienze non superate giova a far meglio intendere, ne' suoi caratteri intrinseci ed estrinseci, l'antico e il moderno.

Per lungo tempo questa fase di vita fu indagata e compresa generalmente nello spazio di un millennio circa, nel cui margine gli ultimi contorni del processo storico andavano sfumando in un'atmosfera di miti e di leggende. E non abbracciava che l'antichità classica, con limitata irradiazione a quella parte dell'Oriente su cui le tradizioni religiose e i monumenti avanzati più richiamavano l'attenzione.

Ma con foga crescente, come di chi vuol giungere appunto alle estreme radici, l'indagine si spinse oltre, svelando o espletando la

nozione di altre civiltà, che, svolte nelle valli del Tigri, dell' Eufrate, del Nilo, dell' Indo, del Gange e nelle zone marittime e interne dell'Asia anteriore, danno ora meglio modo d' intendere come e attraverso quali coefficienti ha potuto in sèguito formarsi e grandeggiare la civiltà classica.

Ed, a misura che, nella nozione più ampliata dell'antichità, se ne accresceva ed estendeva la conoscenza, l' indagine si spingeva più oltre. Dove, non trovando l'appoggio di veri monumenti e scritture nè la guida di una tradizione formale, dovette procedere sulle tracce di avanzi della vita materiale e di tombe, che, nel loro muto linguaggio, rivelavano i costumi e le vicende, la vita quotidiana, e fin le credenze talvolta, di una umanità remota e scomparsa senza lasciare altra memoria di sè.

E la preistoria — quella che si usa chiamare così — non è per tal via, che una parte della storia, il vestibolo della storia: distinta da questa in quanto è impersonale, anonima e ricavata per induzione e deduzione.

Risulta cioè dal lavoro di genti innominate che hanno lasciate le tracce del loro passaggio e dell'opera loro nella pietra, sulle sponde de' laghi, nelle caverne.

Ma, perciò stesso e per questo suo carattere peculiare, riesce, sotto alcuni aspetti, più interessante; in quanto rivela, fuori di ciò che è individuale e massimamente contingente, lo sforzo persistente, generale di elevazione verso la civiltà, e i modi mediante cui, anche in epoche successive e di carattere tanto più complesso, si passa da uno a un altro stadio di civiltà, modificando, trasformando, svolgendo e perfezionando gli strumenti di produzione e le loro dipendenze. Con che si creano agli uomini condizioni e mezzi di contatti, di relazioni e di cooperazione, e quindi un ambiente di vita anche spirituale che senza di ciò non avrebbe avuto modo di ascendere e riuscire sempre più operante.

Assai prima che ne rivelasse l'apparizione qualche raro e talvolta discusso pezzo anatomico, l'esistenza dell'uomo è rivelata appunto dalla rozza, talvolta informe opera sua; che, fra tutte le categorie zoologiche, ne rivela una nuova e distinta la quale può e sa usufruire l'ambiente naturale, non solo in maniera immediata e immutata ma adattandola sopratutto a' suoi crescenti bisogni.

II. L'antichità dell'uomo e il suo ambiente. Strutture e attitudini. Prime invenzioni.

Che l'uomo rimontasse all'epoca geologica terziaria, o, come si ritiene più probabile, alla quaternaria; che la sua esistenza potesse annoverare milioni e milioni o centinaia e centinaia di migliaia di anni — come è disputa tra geologi, paleontologi e antropologi — è cosa che, già per sè stessa non definitivamente accertabile, è fuori del dominio della storia e della competenza de' suoi cultori. Quel che più interessa è l'ascensione graduale, il cammino faticoso — per un tempo non definito, non calcolabile ma certamente tante e tante volte mil-

lenario — di questo essere che iniziava la sua varia drammatica lunghissima istoria, coerente, unitaria, sin nella sua più remota radice, nelle sue manifestazioni più diverse e perfino, in apparenza, più opposte.

E s' inizia, come per tutte le categorie zoologiche, un rapporto con la natura, ove l'uomo porta coefficienti nuovi o di tale sviluppo da apparir nuovi e in ogni modo del maggiore avvenire; per cui le relazioni con l'ambiente naturale si risolvono insieme in una lotta e in una cooperazione.

L'uomo « primitivo », come lo si è chiamato con vocabolo spesso usato non senza rischio di equivoci; « alalo », come lo si è pure definito nell'assunta deficienza di quella che sarebbe stata poi la sua espressione articolata; rivelava con la sua natura caratteristica, la sua superiorità in due cose: nell'arte di costruirsi degli strumenti che dovevano poi portare all'estremo grado di efficienza il vantaggio della sua posizione eretta e degli organi di semplice prensione — onde poi ha potuto essere definito un animale costruttore di strumenti (a toilmaking animal) — e in una capacità di vita sociale a cui doveva dare impulso e doveva servire di mezzo il « linguaggio » in tutti i suoi diversi sviluppi fino alla materializzazione del disegno e della scrittura: due cose queste che, rudimentali in principio, dovevano riuscire poi i due maggiori mezzi di progresso e apparire, nel corso del tempo, sempre più i due fattori storici di prima e fondamentale importanza.

Elementari erano in principio i suoi bisogni — quelli indispensabili alla stessa precaria esistenza — ma ogni bisogno, comunque soddisfatto, spingeva a perfezionarne l'appagamento e ne suscitava altri.

E così nel primo nesso per adattare al corpo la prima pelliccia vi erano in germe la fibula, la veste e sino gli ornamenti più complessi e i drappi più vistosi.

Nella prima scintilla usufruita per suscitare la fiamma e conservare il fuoco — poi reso sacro — vi era in germe tutto il processo dell'energia suscitata e svolta fino al vapore ed all'elettricità, con tutte le applicazioni alla trazione, che alla ruota, al remo, alla vela hanno fatto succedere il treno, l'automobile, la moto-nave, il velivolo.

Nel primo saggio, anche più inconsapevole, di propulsione e di leva, vi era in germe la meccanica industriale ed agraria posteriore.

Nel primo grido informe di ammirazione, di spavento, di consenso, di affetto vi era in germe tutto il linguaggio sino alle meraviglie di Omero, di Dante, di Shakespeare.

Nelle prime linee tracciate su di una roccia, su di un osso, sull'argilla, sul legno, per un'abbozzata rappresentazione, vi erano in germe i maggiori miracoli della pittura, della scultura, della glittica.

Nel primo più rudimentale e fuggevole accenno di cooperazione e subordinazione vi era, in germe, tutto il successivo sistema regolativo industriale e politico sino alla democrazia de' comuni greci e della

civitas romana e all'organizzazione dell' Impero Romano e agli albori del sistema rappresentativo.

Come, purtroppo, nella prima pietra foggiata a scure, nella prima scheggia temperata a freccia o raschiatoio e nella prima fionda, vi erano in germe tutti i successivi più terribili e maleficamente ingegnosi strumenti di distruzione e di morte.

E nelle prime forme di subordinazione e coordinazione erano insiti le degenerazioni e i parassitismi che dalle forme più evidenti della schiavitù vanno a quelle comunque dissimulate di sfruttamento e soggezione.

E' interessante vedere in qual modo, da' suoi tempi, Cicerone, che dell'arte della parola doveva essere una delle più luminose espressioni, rilevasse, come già Aristotele, l'efficienza del linguaggio. « Quanto preclara, quanta divina è la forza della parola che, già dominatrice di tutto (domina rerum) come voi solete dire, fa anzitutto che noi possiamo apprendere ciò che ignoriamo e insegnare agli altri ciò che sappiamo. Con quella poi esortiamo, con quella persuadiamo, con quella consoliamo gli afflitti, con quella sgombriamo il timore degli animi, con quella moderiamo gli eccessi, con quella sediamo le cupidità e le iracondie. Quella ci unì nella solidanza del diritto, della legge, della vita cittadina: quella ci trasse fuori dello stato più crudele e selvaggio di vita ». Ed anche con le limitate cognizioni anatomiche del tempo, Cicerone spiegava tutto l'organismo e la funzione della voce coordinati alla varietà di suono in cui si esprime.

Ma lo stesso Cicerone, a un tempo, non ometteva di rilevare come avesse predisposto ad ogni progresso la struttura stessa della mano. « Di quali attitudini la natura fece capaci le mani per l'uomo e di quali e quante arti le rese strumento! La facile contrattilità delle dita infatti e la facile estensione a causa delle molli giunture le rese atte a trattare senza molto sforzo qualsiasi materia. La mano è atta a plasmare, a scolpire, a trarre il suono dalle corde e dalle tibie col tocco delle dita ».

Ma subito dopo lo scrittore osservava o distingueva che ciò serve al diletto, mentre la mano, così come è formata, provvede meglio a' bisogni necessarii: « la coltivazione de' campi, la costruzione degli edifizi, la covertura de' corpi o tessuta o cucita ed ogni fabbricazione di bronzo o di ferro. Onde s' intende come noi abbiamo conseguito con l'animo l' invenzione, con i sensi ciò che era soggetto a percezione, con le mani tutte le cose, impiegando artefici per poter essere ricoverati, vestiti ed essere insomma salvi e sicuri ed avere città, costruzioni, domicilii, sacrarii ».

Ma queste facoltà e attitudini gradualmente sviluppate al punto che — secondo una concezione antropocentrica poi a lungo prevalsa — scuole filosofiche vollero vedervi un consapevole intento della natura; non potevano svolgersi senza trovare contrasti e resistenze in altri elementi ed agenti naturali. Il modo anzi come l'uomo li con-

tenne, li oppugnò e infine li vinse usufruendoli, segna il successivo avanzare della civiltà. Sicchè le materie di cui successivamente poté e seppe avvalersi, gli animali che poté fronteggiare o addomesticare, le specie vegetali che poté usufruire e coltivare; sono assunti appunto oggi per denotare i varii stadi dell'ascensione civile: la pietra grezza e la pietra levigata, il rame, il bronzo, il ferro; e in queste grandi categorie le suddivisioni indicate dalla comparsa di specie animali e dall' incremento di animali addomesticati (la renna, il bove, il cavallo, il cane etc.) e delle piante coltivate.

La terra stessa in continua formazione e trasformazione attraverso erosioni, accumuli, seismi, con le altitudini, coni e delta, gli estuari, le valli che si formavano; offrivano ora un riparo e un'altrice feconda, ora un ostacolo a gruppi assottigliati o in crescenza. Le precipitazioni atmosferiche, sopratutto, per la loro azione immediata e diretta e per quella che avevano successivamente sulla distribuzione di acque e di terre e sul clima; avevano effetti più tangibili e visibili, oltre che più permanenti, di cui sono un riflesso in tempi più lontani le tracce di alternati periodi glaciali e le diffuse generali tradizioni e leggende su' diluvi e perfino forse la parte che si fa all'acqua nelle prime cosmogonie e ne' più lontani saggi di filosofia naturale.

E, in questo ambiente, pietra, rame, bronzo, ferro, il cui uso si succede e s'intreccia; danno il carattere a tutte le fasi di civiltà che poi solo da quel materiale prendono il nome e da' cui strumenti ed arredi s' intuisce ora e si ricostruisce la loro struttura sociale, almeno per quanto ha rapporto e può dedursi da' modi di vita. E' la tecnica che nelle funzioni di una società ridotta a' termini più semplici, ne' più arcaici modi di esistenza, ne dà la spiegazione e la chiave; come poi torna a darlo, se anche in maniera meno immediata ed evidente ma non meno sicura, in una società più complessa, nella quale quella produzione di vita materiale, divenuta il sostrato di altri molteplici e più varii elementi, ne dissimula talvolta ma non ne annulla il rapporto e la genesi.

III. Tracce e documenti della preistoria.

E, ne' musei di materiale preistorico, in quelle serie di oggetti, istrumenti, armi ed utensili ed arredi di varia sostanza e di variata elaborazione, si squaderna e risorge la storia obliterata e innominata d' infinite generazioni che tramontarono senza poter lasciare altra memoria della loro vita e del loro nome, anzi forse senza avere avuto mai un nome.

Il primo materiale usato fu quello più a portata di mano, che più affiorava alla superficie, e come tale più si offriva agli sguardi ed all'uso.

La pietra a caso trovata e usata prima come materiale di getto, per l'offesa e per la difesa e come strumento contundente; apparve pure — se casualmente o a disegno scheggiata — un arnese da taglio. E, come tale, sempre meglio elaborata nella successione del tempo, dopo lungo tratto anche immanicata e quindi capace di effetti più

varii ed intensi; divenne quello che anche oggi è la scure nelle sue forme più rudimentali e di uso comune e che poi trasformata è stata adattata a tutti gli avvedimenti della meccanica e alle applicazioni della forza motrice.

Questa elaborazione lenta e lunga, a cominciare dall'epoca quaternaria o diluviale, procedette con ritmo vario secondo i luoghi, i cui nomi, assunti dagli studiosi, sono stati adottati per indicare le fasi della più antica civiltà in Europa, dove il materiale sinora è stato meglio ricercato e studiato.

Ed è attraverso queste fasi, su cui incidono le variazioni di clima concretate massimamente nelle epoche glaciali che si passa dall'eolitico, il periodo più remoto, al mesolitico e poi al neolitico, riassunti più generalmente nelle categorie del paleolitico e neolitico.

Le località di Chelles, Moustier, nella valle di Vezère, di Solutré, della Madleine, tutte nel centro della Francia, formando i tipi prima studiati, hanno generalmente fornito il nome ad altri consimili trovati altrove, o sono serviti come elemento di confronto a quelli analoghi di regioni dove la successione non si è presentata così completa.

Intanto, anche schegge, sfaldate dal blocco ridotto a scure, cominciavano esse stesse, ad essere adoperate come raschiatoi, rasoi, per usi consimili, oppure come materiali di getto. E col loro aiuto e sul loro modello si cominciarono a foggiare altri oggetti tratti specialmente dalle ossa di animali, che quei primi rudimentali istrumenti e i modi di vita da essi resi possibili avevano contribuito ad abbattere, a catturare e ad allevare.

IV. Pietre e metalli: le epoche della preistoria.

La pietra levigata (neolitico) la cui apparizione — con calcolo veramente ipotetico — si riporta ad oltre ventimila anni avanti l'Era volgare, segna già per la molteplice varietà del suo impiego e per tutto ciò che vi appare associato, una nuova fase di vita foriera di una civiltà in sicuro progresso. Abitazioni non più semplicemente troglodítiche, vesti, alimenti: frutto di una coltivazione e di una pastorizia non più affatto rudimentali; una ceramica che, per quanto rozza, era inizio e segno di una tecnica destinata a maggiore avvenire ed esercitava anche la sua azione su' modi di alimentazione: ecco in quale aspetto si presenta nel suo pieno sviluppo il periodo neolitico. Ma il periodo molto lungo comprende varietà di gradi e di forme in ragione della stessa sua lunghezza e de' luoghi che presentavano condizioni ed anche materie diverse. Gli elaborati di pietra levigata dovettero pure diventare oggetti di scambio di regioni anche lontane, come lascia indurre il rinvenimento in varî luoghi di oggetti di materia non locale. Ed è nel corso del periodo neolitico che ricadono le abitazioni dette lacustri, benchè alcuni ritengono ora, a differenza degli scopritori, che fossero fondate sulle sponde e non su' laghi. E ad esse vengono pure per una certa analogia ricongiunte le « terramare », costruzioni incontestabil-

mente di terraferma ma poggianti su palificazione, per ragione di protezione contro ristagni come contro la penetrazione di animali nocivi.

Col periodo neolitico avanzato si ha già non solo il documento del progresso ne' mezzi di produzione e negli utensili in generale; ma anche dalle tombe e dagli avanzi delle dimore emerge un riflesso di vita collettiva, quale apparirà poi più avanzata e di tanto maggiori proporzioni nel periodo storico di cui il neolitico rappresenta l'aurora e che si protrae nella successiva epoca eneo-litica.

Anche l'arte, che aveva fatta la sua apparizione in figurazioni specie di animali del paleolitico, efficaci nel loro naturalismo; perde di vivezza e forza rappresentativa col prevalere dello stile geometrico de' vasi, che è rigido nella sua stilizzazione ma inizia una trattazione suscettibile di un avvenire che infatti non potè mancare. E si fece strada sempre più il gusto e l'uso degli ornamenti: caratteristico quello dell'ambra, in massima proveniente dal Baltico e che si trova nelle terramare prealpine.

I progressi raggiunti nel neolitico portarono, come avviene, a realizzarne più facilmente, con moto accelerato, altri il cui avvento è designato dall' incipiente uso di metalli che s' innesta su quello pur persistente della pietra, per poi definitivamente prenderne il luogo.

I punti dove primieramente si rinvennero e furono adoperati i varî metalli, oggetto di indagine e induzioni particolari, sono soggetti a dispute, nelle quali, per l'indole stessa di questo lavoro, non è il caso, nè vi è modo di addentrarsi.

Qui importa massimamente rilevare come per la varietà di uso a cui potevano servire, per la plasticità che ne moltiplicava gli adattamenti, per la superiorità che dava a chi li adoperava negli usi quotidiani e in quelli della guerra; divenendo oggetto di richiesta più generale davano impulso anche a scambi che, alla loro volta avevano più visibili e più durevoli conseguenze per la progressiva divisione del lavoro e specificazione di mestieri.

Il rame che fu per primo impiegato, e si trovava, tra l'altro, nella zona danubiana, in Toscana, ne' Pirenei, dovette avere una delle maggiori elaborazioni in Cipro, se finì per dare o prendere il nome dell' isola. Ma, per quanto costituisse un progresso sull'uso della pietra, non offriva tutte le qualità di resistenza, che massimamente si potevano richiedere al metallo. Cosa a cui ben provvide il bronzo, quando, trovata la lega del rame con lo stagno che attraverso la Gallia e pel Rodano proveniva dalle isole Britanniche, riuscì di formare il nuovo metallo di tanto avvenire. E poichè nè i nuovi metalli erano sempre di facile acquisto o sufficienti, nè potevano mutarsi di un tratto abitudini e modo di appagarle, si ebbe un lungo periodo di civiltà eneolitica; ove in varia misura e con varia vicenda, secondo i luoghi, come si è accennato, si adoperavano strumenti e arnesi di pietra di rame e di bronzo. Ma con l' impiego sempre più diffuso del bronzo si entra già nella storia se anche adombrata e suffusa di leggenda.

Le condizioni climatiche, che avevano ormai trovato il loro assestamento; le correnti di scambio che avevano avuto il loro avviamento per terra e per mare con un relativo progresso nella navigazione; le convivenze che erano cresciute e si erano relativamente sistemate secondo le più antiche forme gerarchiche; creavano intorno al bacino del Mediterraneo e nelle valli de' grandi fiumi anche dell'Africa e dell'Asia anteriore ambienti di civiltà progressiva, di cui furono massimamente espressione già i più antichi periodi sumerici, assyro-babylonesi, fenici, egeico-cretesi, premycenei e mycenei. I poemi omerici, dove il ferro ha scarsa menzione, ed è ritenuto da parecchi di tarda inserzione, sono un riflesso della civiltà del bronzo.

Il ferro di cui si è constatato il largo uso invalso, dal X° secolo a. C. nella zona di Villanova intorno a Bologna e ad Hallstatt nell'Austria superiore, portò anche movimenti di popoli e invasioni, che spesso ebbero un effetto immediato distruttivo delle sistemazioni più antiche. E occorsero periodi non brevi per una faticosa ricostruzione, come quella alla quale si è dato il nome di Medio Evo ellenico.

V. I nuovi orizzonti geografici e civili.

Ma le regioni adiacenti al Mediterraneo, temporaneamente soverchiate, ripresero, anche per opera e con la cooperazione del nuovo elemento etnico, il cammino che doveva farne il campo fecondo della civiltà classica. Le regioni più lontane di Europa e di Asia, o decadute o in condizioni meno favorevoli di clima e di comunicazioni, parteciparono indirettamente — quando non la turbarono — a quella fase di civiltà, o apportandovi materie prime, o traendone manufatti ed elementi di vita civile di cui ora la ricerca archeologica va investigando e ricostruendo le tracce. Ove si distinguono, si sovrappongono anche e si confondono l' indigeno e l' importato, il primitivo e il successivo; con gradazioni dovute talora a ragioni assolutamente contingenti, più spesso a disponibilità di materie locali e a più o meno facili comunicazioni. In ogni modo questo più vasto ambiente umano — come relativamente lo si poteva considerare — le cui condizioni andavano gradualmente sfumando secondo le distanze geografiche; doveva costituire l'immensa riserva sulla quale, col tempo, avrebbe operato l'energia trasformatrice dei paesi più avanzati che alla lor volta vi si sarebbero rinsanguati di nuovo elemento umano.

I paesi di più progredito incivilimento, insieme agli altri elementi di vita civile ne avevano acquistato uno: la scrittura, prima ideografica, che successivamente trasformata avrebbe infine fatto luogo, con i principi del I° millennio a. C. e sulle sponde del Mediterraneo orientale, a un più metodico alfabeto col quale la scrittura doveva acquistare la maggiore capacità e agilità di espressione. E così il pensiero, che già si era creato nel linguaggio, insieme a un potente istrumento di espressione, un elemento di continuo sviluppo, trovava nella scrittura un mezzo, che, materiandolo, ne assicurava la continuità, ne estendeva la diffusione, lo tesoreggiava e lo fecondava col più agevole e molteplice

scambio. E si materiava anche la memoria, altrimenti labile o imprecisa, consolidando con la conservazione di ogni altro acquisto intellettuale: il ricordo de' fatti avvenuti, delle opere compiute, che doveva, tra l'altro, ampliare la breve cerchia delle esperienze personali o limitate di una generazione per aggiungervi quella del comune genere umano.

VI. La tradizione antica della preistoria: figurazioni e interpretazioni.

Nel raccogliere la tradizione allo stato delle cose localizzata, si sentì anche un naturale impulso di ricostruire, come potevano suggerirlo l' induzione, il sentimento e la fantasia, quella del più remoto passato; che risultò quindi vaga ne' contorni e quale potevano plasmare, non elementi di fatto, mancanti, ma motivi prevalentemente psicologici suggeriti insieme da arbitrarie interpretazioni di voci e di cose e da quelle tendenze illusorie che collocano spesso nel passato o nell'avvenire ciò che corrisponde a un desiderio e si appaga con una lusinga o un miraggio. E' così, ordinariamente e con poche eccezioni di spiriti più positivi e chiaroveggenti, al posto di uomini in aspra lotta con una natura spesso avversa e faticosamente domata, emerse, tra cielo e terra, un'età dell'oro, saturnia, dove una natura prodiga e benigna porgeva un ubere fecondo all'uomo che le posava in grembo senza pene e senza travaglio. Ma su questo sfondo colorato di azzurro e di rosa, dovevano riapparire nella stessa teogonia e cosmogonia, atroci drammi familiari e mostri e giganti che lottavano violentemente per la supremazia o insidiavano la pace e la vita di uomini e dèi. Miti che, interpretati, volta a volta come riflesso di fenomeni celesti, tuttavia per l'aspetto antropomorfico che assumevano e per le tradizioni vaghe e deformate che avevano potuto dar loro impulso, ricostituivano, talora, nella loro foggia di miti e leggende, un po' dell'obliterata, svanita preistoria.

In ogni modo è peggio che difficile voler ricostruire il processo psicologico attraverso il quale si formò quella selva di miti che sopratutto, dopo l' indiana trovò poi la sua espressione, se non sempre più caratteristica, certo più brillante, nell'antichità ellenica.

Come che sia essi appariscono come uno sforzo d' interpretazione rievocatrice di tutto ciò che, col progredire della civiltà, richiamava l'attenzione e sollecitava una spiegazione. E questa ricostruzione per un processo — logico insieme e fantastico — riusciva, in maniera deformata, talvolta a ciò che in maniera più semplice e realistica, avrebbe potuto suggerire la memoria se si fosse potuta conservare.

Quei mostri che popolano le varie mitologie: cavalli alati, draghi, chimere, centauri, minotauri possono sembrare oggi l' immagine deformata di quelle specie zoologiche antidiluviane, che, ancor oggi, ricostruiti figurativamente o su' loro resti, riescono, non meno di quelli, stranamente impressionanti.

Il diluvio passa da una all'altra mitologia quale una fase capitale della vita del mondo e del genere umano, quasi come oggi la vicenda di epoche diluviali e glaciali.

In tutte le mitologie l'origine e l' importanza di tutto ciò che, mediante l'agricoltura e l'esercizio delle arti, condusse all' incivilimento; è rilevato facendolo risalire alle varie divinità.

Nella mitologia greca il fuoco, che, già prerogativa degli dèi, viene poi in potere degli uomini, è un dono di Prometeo. L'agricoltura è introdotta da Demetra per mezzo di Triptolemo. La lavorazione de' metalli dà origine al mito di Efesto (Vulcano) e a quello de' Telchini, di volta in volta, ministri degli dèi, maghi o demoni e artefici. E qualcosa di analogo si riscontra nelle varie mitologie orientali, dall'assyro-babylonese all' indiana.

E questa graduale ascensione della vita civile, messa in relazione con la teogonia, si traduce ora in una lotta contro gli stessi dèi, come nell' impresa de' Giganti e de' Titani; ora in un'azione di eroi agenti per ispirazione o volontà divina, fausta od infausta, invida o protettrice. E sono tipiche sotto questo aspetto le figure di Theseo e di Eracles: l'ultimo specialmente.

Eracles — anche nella sua derivazione latina di Ercole — atterra il leone nemeo, abbatte l' hydra di Lerna, ferisce la cerva di Artemide, uccide il cignale erymanthio, netta le stalle di Augia, porta a Mycene il toro cretese, rapisce le cavalle di Diomede e strappa il cinto alla regina delle Amazzoni, toglie i giovenchi a Geryone, coglie gli aurei pomi delle Esperidi, incatena Cerbero, e nella tradizione latina abbatte Caco. E tutte queste imprese si riassumono, come in una sola, nello sforzo di eliminare ogni agente malefico, vivente o naturale, la belva e il malfattore, la palude pestifera e la frode.

E questo quadro immaginario che vela e rivela la più oscura preistoria ne resta il riflesso nelle credenze popolari, anche quando Thucydide e meglio ancora Lucrezio sulla traccia di Epicuro ci presentano realisticamente, l'uno gli esordi della civiltà greca, l'altro i primordi del genere umano con l'uomo ferino che lentamente si va creando una difesa contro tutte le offese e le insidie esterne, e poi si forma una famiglia, una società, una vita civile.

VII. La ricostruzione odierna. Indirizzi e problemi. Popoli e razze.

E così, come la terra, dopo le sue fasi più appariscenti di commovimenti e sommersioni, prendeva fisonomia più persistente con i suoi continenti e i suoi mari, pure non esenti dalle modificazioni lente delle cause attuali; anche la massa de' viventi si andava componendo e stratificando in gruppi maggiori o minori, resi omogenei dalla comunanza di sedi, di usi e di linguaggi differenziati nelle loro successive ramificazioni ma pure congiunti nelle memorie e nelle caratteristiche come è congiunta la molteplicità de' rami nel tronco e nella radice.

Unità e differenziazioni, che, talvolta più visibili o rintracciabili, talvolta più disputabili ed oscure, hanno dato e danno sempre luogo a contrasti su' modi di rintracciare e valutare lingua, colore, morfologia: la formazione e i rapporti di quelle che sono poi diventate o si sono considerate le nazioni e le razze.

Questione ardua e talvolta fin disperata quella della razza, quando, superando le distinzioni più visibili e tangibili di colore e di fisonomia, si voglia ricondurre le razze tradizionali, denominate da' figli del mitico Noè, ad un'origine comune differenziata per azione dell'ambiente nel corso de' millennii, arrivando a un monogenismo organico o di linguaggio, ovvero nella stessa comunione di colore si voglia dar rilievo a particolarità anatomiche (dolicocefalia e brachicefalia). Le conseguenze storiche delle quali, per quanto portate talora per motivi anche interessati sino all' iperbole, non si possono ben constatare per la scarsezza stessa del materiale in tempo più antico, per l' intrecciarsi e il sovrapporsi dell'uno e dell'altro elemento nelle compagini d' interesse storico, e prima ancora per la difficoltà, anche attuale, di stabilire rapporti e illazioni sicure tra quelle che sono le caratteristiche anatomiche e gli effetti psicologici e di valore storico.

La paleoetnologia cerca faticosamente di ricostruire questa evoluzione umana sulle tracce materiali che ne sono rimaste. Ma non di rado accade di voler precorrere distinzioni che si formarono solo in seguito e lentamente vennero in chiaro. E, solleticati da quella tendenza allo schematismo da' cui risultati illusori si è facilmente lusingati, si assumono derivazioni che non sempre si possono legittimare con dati sicuri; si elevano a caratteristiche originarie e comuni tratti che hanno origini e cause dipendenti da tempi e da luoghi; si anticipano nomi che solo posteriormente acquistano la loro ragione di essere per designare differenziazioni concrete. E' ciò che è avvenuto sempre che si sono assunti come elementi di rigorosa specificazione l' incinerazione e l' inumazione o forme tipiche di arredi od utensili ed altre forme di riti funebri e modi di vita che hanno potuto coesistere nella stessa convivenza od essere importate o variare per circostanze esteriori. E così pure l'attribuire i successivi stadi e modi di vita a regolari esclusive metodiche migrazioni di masse compatte; quando, molto di ciò che è avanzato, si può anche riferire a più lente e continue opere di penetrazione e commistione: il punto di vista derivato dalla geologia che, pur considerando i grandi movimenti tellurici, dà anche maggiore importanza alla continuità delle cause attuali.

E' in base al diverso uso e alla diversa valutazione di questi elementi e di questi criteri che si sono formati diversi pareri sulla estensione delle terramare a tutta la penisola e a' loro rapporti con i neolitici. Onde il dissenso fra quelli che danno a' terramaricoli le caratteristiche e il nome di italici come sostrato e ceppo tipico della futura compagine nazionale; e quelli che danno maggiore importanza a un movimento inverso dal sud al nord della popolazione montana portatrice di una civiltà appenninica.

I vari aggruppamenti antichi, assunti ancora, in generale, nella designazione tradizionale di semiti, camiti e indo-europei, hanno nella storia antica una funzione e una parte, la quale, tuttavia, in massima, assai più che a caratteri di razza si può riferire a ragioni di tempi, di

ambienti geografici e di evenienze storiche che ne determinarono l'azione suscitando a vicenda egemonie. Le quali culminarono poi infine, in quella del ceppo indo-europeo, differenziato anche esso e ridotto idealmente ad unità solo linguisticamente, ma che spiegò la sua azione politica e civile, massimamente in centri ellenici ed italici, riassumendo tuttavia e trasmettendo quanto di vita civile aveva potuto maturare e integrarsi nell'Asia anteriore e nell'Africa, dalla India e dalla Mesopotamia fino alla valle del Nilo.

Ed è appunto della civiltà, quale, nelle sue varie forme, fu suscitata e svolta da questi popoli nel loro ambiente geografico e nelle adiacenze, che si cerca dare, secondo i tratti comuni e più caratteristici, e a' dati di valore più intrinseci e meno contrastabili, un quadro generale in questo lavoro.

CAPITOLO II

IL PROBLEMA ECONOMICO NEL MONDO ANTICO

I. Premesse e condizioni della civiltà.

Tutte le forme e i gradi di civiltà presuppongono come condizione e come premessa la soddisfazione de' bisogni elementari; appagati i quali sorgono aspirazioni superiori e nasce il modo di appagarle. E, da questo che deve così considerarsi come il principio di conservazione individuale e sociale, si svolgono bisogni e impulsi e adattamenti che tendono a rendere sempre più facili, più generali, più varii e più cospicui il soddisfacimento delle necessità elementari e le vie di elevarsi a forme più alte di vita. Onde, pure questo continuo sforzo di elevazione civile non cessa di sentire l'azione di un impulso materiale che mentre determina molte volte, direttamente e visibilmente, forme superiori di attività specialmente politiche, ne subisce, con effetto reciproco, l' influsso e talora vi si dissimula anche e vi si confonde.

II. Il problema economico e i dati della tradizione.

E così si ha quello che, col nome più generale di « problema economico », travaglia da millenni, in maniera ora più semplice e svelatamente materiale, ora in modo più dissimulato e complesso, la società umana, risolvendosi in funzioni di produzione e distribuzione di vario aspetto, che vengono non di rado in conflitto e informano gli avvenimenti della vita anteriore ed esterna de' popoli, anche perciò messi in contrasto tra loro.

Gli autori che sono per noi, in massima, le fonti della storia antica, hanno in genere, e talvolta perfino deliberatamente, omesso di riferire i dati più utili ad intendere questo lato della vita; o negli avvenimenti contemporanei hanno sopratutto veduto e notato ciò che vi era di più personale e accidentale.

Lo stesso Catone, a cui pure come esperto dell'agricoltura dobbiamo tante notizie particolari, diceva, come storico, che « non gli piaceva scrivere quel che massimamente ricorre nella tavola de' Pontefici:

quante volte cioè vi fosse rincaro ecc. ». E, per molto tempo, nella ricostruzione che si è andata facendo della storia, d'ordinario il lato drammatico ed eroico o semplicemente politico della narrazione ha soverchiato gli altri meno visibili. Ma, secondo nuove concezioni e con l'aiuto di documenti epigrafici e paleografici dell'attività economica e quotidiana, comunque isolati o in parte frammentari; l'attenzione è venuta a convergere anche su questi altri aspetti più intrinseci della vita, in modo da poterne ricostruire e tracciare a larghi tratti una linea generale, non senza tuttavia dover ricorrere all'ausilio dell'analogia e della nozione induttiva di ciò che è implicitamente inerente a questo genere di attività.

III. Forme e condizioni di vita.

Il problema dell'esistenza è preliminare, e dipende dalle condizioni necessarie a risolverlo; tra cui prima l'alimento e il riparo a' quali è subordinata e coordinata anche la sicurezza.

La vita è quindi dominata e condizionata dalla lotta per l'esistenza intesa nel suo senso più ampio ed evolutivo la quale non esclude perciò tutti gli altri bisogni e stati d'animo e rapporti sociali, che si determinano alla loro volta e influiscono e reagiscono sugli impulsi e le condizioni primordiali, successivamente atteggiati ed operanti in maniera così varia e diversa.

Questa azione consiste nel suscitare un prodotto e nell'appropriarselo; e si spiega sull'ambiente esterno (terra, materiali d'uso) per trarne il prodotto, e sotto forma di concorrenza vitale, in competizione o in concorso di altri viventi, per la rispettiva appropriazione.

Onde problemi di produzione e distribuzione, che procedono e si svolgono sotto le direttive che genericamente e tendenzialmente hanno regolato e regolano la vita economica: massimo prodotto col minore sforzo e maggiore utilità.

IV. Il problema economico, la tecnica e lo ambiente.

E tale processo si svolgeva, come si svolge, mediante l'azione di una tecnica che determina e regola l'andamento della produzione e sotto forme di vita politica e sociale le quali regolavano e regolano i rapporti da uomo a uomo, massimamente attraverso il loro impiego de' mezzi di produzione a cui cercano di adattarsi.

Lo stato rudimentale in cui si inizia questo processo, pure andando soggetto a variazioni notevoli, se anche non sempre o non abbastanza sensibili sia a chi li viveva come a chi le guarda oggi e di lontano; dà all'economia antica de' tratti che la rendono caratteristica rispetto all'odierna, al punto che vi è chi non vorrebbe vedervi solo differenze di quantità e di qualità, non di gradi, ma addirittura di natura.

Questo lento, faticoso e pur progressivo processo di produzione, possiamo in parte concepirlo collocandolo nel più lontano ambiente e nelle condizioni più rudimentali di vita; in parte scorgerlo nelle primitive tracce di esistenza, attraverso i più semplici istrumenti di difesa e di lavoro che si vanno a mano a mano recuperando.

L' iniziale atto di produzione dell'uomo più o meno isolato può concepirsi come un semplice lavoro di raccolta e di utilizzazione di ciò che gli offriva il suo ambiente naturale per ripararsi, per proteggersi, per alimentarsi.

E questo che è lavoro di raccolta della spontanea produzione vegetale, diventa caccia appena si volge al circostante mondo animale, catturato con trappole, atterrato con quelle primitive forme di scuri e di frecce che all'uomo preistorico fornisce la pietra, prima rozzamente sbozzata, poi successivamente sempre più levigata e adatta alle impugnature ed al getto.

Con l'evoluzione della tecnica, sempre meno rudimentale, la pelle dell'animale ucciso diviene una veste comunque rozza; lo strumento semplicemente contundente si adatta ad una lavorazione più varia che col tempo renderà possibile la capanna e successivamente più industri forme di abitazione. E queste maggiori possibilità di elaborazione, che rendono meno difficile la vita, danno luogo anche alla formazione o alla conservazione di piccoli aggregati di origine naturale o sociale, donde si svilupperanno col tempo altre forme di cooperazione e di iniziale specificazione del lavoro.

Come la selce adattata ad arma era servita a procurare l'alimento, così la manipolazione dell'argilla, lavorata a màno e cotta a fuoco libero, servì a rendere commestibile e a conservare i prodotti naturali prima più facilmente deperibili o meno adatti al consumo.

Intanto l'animale, che prima non era utilizzato se non come carne da consumo, col graduale addomesticamento diventa un associato dell'uomo: qualche volta per alleviargli la fatica: più stabilmente ancora come una riserva che gli dà alimento quotidiano; che apre un'altra fase di vita, la pastorizia, indice e condizione di un più stabile, più complesso, più progredito genere di vita destinato anch'esso a preparare, spesso in forma consociata, quell'agricoltura che diventerà base più salda di più elevate civiltà.

La scoperta e l' impiego de' metalli, ora allo stato naturale, ora in lega che li rende in alcuni casi più consistenti, dà, per tutti gli usi, alla tecnica sempre più sviluppata, capacità e larghezza di modi di applicazione più estesi, che auspicano nuove e più elevate fasi di civiltà in sempre ulteriore sviluppo.

La pianta che prima offriva e forniva semplice materiale di raccolta, ora, coltivata, dà un contributo regolare e ricorrente alla vita come immediato alimento con i frutti che crescono di varietà e di quantità; con i varii prodotti che, quale materia prima poi elaborata e trasformata, danno il pane, l'olio, il vino, la fibra tessile; cioè tutto quello che può nutrire, vestire, armare, sostenere, confortare, esilarare la vita.

La tecnica si avvale de' processi della meccanica per attenuare o potenziare il lavoro dell'uomo. L'aratro riversa sull'animale, già assicurato alla convivenza, buona parte del lavoro di preparazione del campo

e della seminagione. La ruota, adattata ad alcune assi, dà possibilità e celerità di trasporti che prima imperfettamente e con minore effetto gravavano sulla schiena dell'uomo, e forse dell'animale. Sorge il carro che poi diventerà anche arnese di guerra e oggetto di distinzione e di lusso nella specificazione delle classi sociali. La leva rende possibili sforzi prima insostenibili dalla semplice spinta dell'uomo. E utensili ed arredi che applicano e svolgono questi iniziali processi meccanici, danno a tutta la produzione un impulso e una varietà che in ultimo assurgeranno a un valore artistico eccezionale.

V. Scoperte e invenzioni.

Sono scoperte, invenzioni ed applicazioni che a noi, oggi, possono apparire come ovvie e passare financo inosservate, ma ebbero a suo tempo un valore incalcolabile per l'evoluzione civile. E, in rapporto al tempo e alle anteriori condizioni di vita, hanno il valore e l'importanza delle più mirabili invenzioni e applicazioni avvenute ultimamente sotto i nostri occhi. Come bene è stato detto, noi siamo, e di tanto, più alti, ma perchè siamo saliti sugli omeri di quelli che ci hanno preceduti.

Il corso d'acqua, che ingrossato impaludava i piani e le valli o come un ostacolo separava le sponde, nelle deviazioni de' canali rende ubertosi i campi irrigati; o, superato dall'arco de' ponti, congiunge le rive, e agevola i trasporti con la sua corrente, a rimontare la quale danno ausilio la trazione laterale e le chiuse abilmente escogitate.

Il mare che era un piano infecondo e si parava innanzi come una barriera insormontabile, il giorno che incomincia a cullare sull'onda una tavola o un tronco incavato, si rivela come un tramite pieno di avvenire. E allora il remo domina il flutto; e, a poco a poco, la vela usufruisce la forza capricciosa e distruttrice del vento, e finalmente il timone contrasta o utilizza la prepotenza della corrente. E quello che era semplicemente il piano sconsolato e infecondo, misterioso là dove si confondeva con la volta cadente del cielo, e fonti di terrori, di superstizioni, diveniva un nuovo mezzo di alimento al pescatore armato di ami e di reti; una via aperta al navigante che oltre i limiti dell'orizzonte andava a cercare metalli e ricchezze e terre da colonizzare e materia per il suo commercio. E il mondo così ampliato ed aperto alla navigazione e agli ardimenti diveniva per la fantasia un regno popolato di meraviglie e di mostri, e per il nocchiero fonte di ricchezza e di avventure onde emergevano romantici il racconto e la vita.

E, in certe fasi e per certi popoli, mari e terre lontane eranc tali da dover essere considerati come la massima delle risorse.

Questi progressi, intanto, che si perdono nella notte de' tempi furono straordinariamente lenti e faticosi.

Si calcola, naturalmente in maniera approssimativa e alquanto elastica, perfino a cinque milioni di anni, il tempo decorso da quello che si chiama il periodo eolitico, piuttosto che paleolitico, quando cominciò l'uso della prima pietra forse naturalmente scheggiata, a quello in cui invalse l'uso del ferro.

Quanto tempo occorse perchè alla caverna succedesse la casa; perchè al blocco di pietra più grezza succedesse quello più adatto a servire di utensile e divenisse atto ad impugnarsi; perchè la fibula e il più rozzo ago dessero al corpo nudo il modo di covrirsi in maniera più consistente e sicura?

Molte volte il caso, una spontanea contingenza naturale dettero l'occasione e fornirono il mezzo perchè l'ingegno, forse appena reso men rozzo da un'esperienza acuita dal bisogno, trovasse una via talvolta perfino indicata dall'animale, condotto e addestrato dal suo istinto tante volte secolare, per utilizzare qualche risorsa naturale.

Come sorse il fuoco, se suscitato, o studiosamente e senza interruzione conservato dal suo apparire casuale, è materia d' induzione o magari di supposizione. Ma quanto tempo corse prima che quell'apparizione, argomento di superstiziosa paura, si cominciasse ad usare per la cottura del cibo, per la curvatura del legno, per la difesa contro il freddo, per l'elaborazione del metallo?

Quanto tempo occorse prima che la marra o la vanga più rozza fosse adoperata a sovvertire la zolla e alla vanga succedesse l'aratro, che si disputa se, e in quale relazione, possa considerarsi una derivazione della zappa? Ed, in ogni modo, la zappa e l'aratro sono anche assunti ad indici di due diversi periodi di più antica civiltà.

Pure, con questi progressi iniziali ma importanti della tecnica che del resto segnava tappe dello sviluppo del lavoro, la produzione non avrebbe potuto raggiungere risultati considerevoli se si fosse contenuta nell'opera del produttore isolato. E questi stessi progressi non s' intendono se non nel quadro della cooperazione e per la cooperazione.

VI. Economia, cooperazione e sue forme.

Anche in economia l'uomo isolato, per la sua azione necessariamente limitata e per la mancanza d'azione e reazione, segna un periodo di così lenta e insufficiente evoluzione che potrebbe talora dirsi una stasi. Robinson Crusoé è del resto una concezione ideologica, a scopo puramente dimostrativo, che non ha se non un valore assai relativo pel più remoto passato; anche in quanto portava già con sè il frutto di un'esperienza lungamente maturata ed esercitata da altre generazioni e a loro lentamente acquisita. E ha pure bisogno di Venerdi per completarsi. Il valore e la funzione dell'uomo e delle cose si attuano e si rivelano nella cooperazione; e la storia dell'economia è la stessa storia della cooperazione nel graduale e vario sviluppo della società che essa stessa contribuisce a formare.

Quel che dette possibilità di sviluppo alla produzione fu il lavoro associato: un vario modo di associazione: contrattuale, forzato, o sorgente naturalmente dalla convivenza fondata su rapporti di parentela. La famiglia patriarcale, che sorse o si consolidò nella fase della pastorizia e dell'agricoltura, costituì anche un ente economico, dove sotto una direzione cooperavano col vario loro lavoro non solo le persone congiunte da vincoli di sangue ma anche quelle a cui accadeva in vario

modo di cercare protezione e sussistenza, dando alla *familia* quel significato più ampio che questo nome conservò poi a Roma.

Fuori ed oltre l'associazione economica fondata sui legami di parentela, che si dissolse o si svolse e trasformò in forme più ampie di aggregato sociale, quale fu finalmente ed essenzialmente lo Stato; la schiavitù e il salariato assolsero e rappresentarono, in proporzione variabile e insieme e in concorso de' produttori diretti, secondo i tempi, la funzione del lavoro con tutte le distinte conseguenze e il vario carattere che ciascuna forma importava.

Tentativi di stabilire numericamente le proporzioni dell'una e dell'altro — per quanto utili se si fosse potuto giungere a risultati concreti e precisi — son riusciti vani per la scarsezza e l' incertezza de' dati. E la proporzione si deve solo indurre o dedurre — indirettamente e tendenzialmente — dalle guerre e dalle fasi dell'economia agricola, industriale, rurale, cittadina.

E la schiavitù, se rimane l'onta del genere umano pel modo e nel periodo in cui invalse, fomentando in altri momenti e in altri modi la decadenza sociale; fu pure in varie delle sue fasi l'agente dinamico che dette una sua impronta all'economia antica e consentì in dati periodi uno sviluppo civile.

L' origine della schiavitù dovette essere varia. Astrattamente la schiavitù è inconciliabile con la terra libera che avrebbe permesso ad ognuno di farne un proprio adatto istrumento di produzione: e si è potuta concepire quindi anche esclusivamente come un effetto del realizzato monopolio del suolo. Ma la schiavitù può avere, talvolta, cronologicamente preceduta l'agricoltura e non essere dipesa esclusivamente da questa. E inoltre la terra come strumento di produzione esige strumenti di coltura, sementi, scorte di ogni genere e, prima di tutto, di sussistenza. E il coltivatore egli stesso ha altre esigenze personali di sicurezza e di vita.

Così, anche in regime di terra libera — che del resto coll' organizzazione degli aggregati locali si venne riducendo e venne regolata e trasformata anche sotto forma demaniale — fu l'effetto in alcuni casi di violenza, in altri di debito contratto e non pagato; in altri di dedizione, che nella discendenza specialmente, si venne consolidando e intensificando fino alla servitù. I varii nomi che ricorrono in Grecia e a Roma (δμώς, οἰκέτης, ἀνδράποδον, *mancipium, servus* ecc.), oltre che le tracce di legislazione più antica, ci rivelano queste origini.

Specie quando e dove non si poteva o non era conveniente avere un salariato sempre disponibile ed allenato, quale ha potuto costituirsi in altri tempi con la concentrazione degli istrumenti di produzione e l' accumulazione del capitale; la schiavitù importava la disposizione costante, regolata e, a volta, economicamente più conveniente, di forza di lavoro impiegabile variamente e automaticamente.

Non per nulla la schiavitù ha potuto essere, per l'antichità e in maniera sempre relativa, comparata a quel macchinismo che in quella fase dell'economia e della tecnica non si poteva raggiungere o sviluppare e generalizzare.

Legato alla terra, lo schiavo, come in certe forme di servitù della gleba in Oriente e Occidente, ne completava l'arredamento e ne assicurava automaticamente il rendimento.

Più generalmente lo schiavo era anche un investimento, un impiego di capitale che raramente poteva essere inattivo e che si manteneva in ogni modo da sè, riuscendo a vicenda ora uno strumento di produzione, ora un valore d'uso, ora un valore di scambio.

Allevato ed allenato in condizioni favorevoli era un capitale il cui valore poteva crescere e moltiplicarsi col tempo.

Acquistato su larga scala e rivenduto a brevi termini costituiva un impiego redditizio, che fu infatti largamente sfruttato con propri e larghi mercati, come per esempio, a Delo e Puteoli. Manomesso a prezzo costituiva un affare.

Messo in condizione di lavorare da sè o negoziare col peculio accumulato, si trasformava in una specie di società in partecipazione con i minori rischi e con i maggiori profitti.

VII. Incremento della produzione. La cerealicoltura.

Era una forma sui *generis* di proprietà mobiliare, che, dato lo sviluppo limitato dell'attività industriale, aveva una importanza notevolissima e titolo prevalente.

E così, in un aggregato sociale che per il numero crescente, per la mutua assicurazione e per lo scambio reciproco di servizi e il progressivo sviluppo delle funzioni di interesse comune, si avviava ad essere sempre più organico e quindi sempre più efficiente; la produzione, stimolata e sorretta, trovò le condizioni del suo sviluppo nelle più varie forme.

Vi furono popoli che, per varie cause dipendenti dalla natura ingrata del suolo o dalla relativa agevolezza di procurarsi altro alimento, e dallo stato rudimentale in cui li riteneva anche la mancanza di contatti estranei e di altri stimoli e coefficienti di progresso, come ad esempio l' incremento demografico; non attinsero o non svilupparono la produzione agricola. Sono popoli che ancora a suo tempo Strabone indicava come viventi di rapina, di pesca, di prodotti del latte; ed alcuni dei quali sono stati poi sempre indicati col nome di ittiofagi, galattofagi, ecc. Per la stessa Grecia, riportandosi a Dicearcho, Varrone ci dice che tardi si svolse dalla pastorizia l'agricoltura, cominciando probabilmente da' luoghi più fertili dove la memoria delle origini visse a lungo anche ne' miti e nelle tradizioni religiose.

La coltura de' cereali, che dovevano poi integrare o sostituire l'alimento avventizio e inizialmente precario della caccia e della pesca o inadeguato della pastorizia; dovette cominciare non solo laddove i

primi cereali si presentarono quale un prodotto ricorrente e sufficiente, comunque spontaneo, ma quando e dove si diffusero modi e strumenti per poterlo meglio utilizzare ad uso di vitto.

E' difatti nella valle del Nilo e nella Mesopotamia che più anticamente si riscontra la coltura dei cereali e con essa appariscono i più antichi passi verso forme di più visibile incivilimento.

Le condizioni climatiche — più favorevoli in Egytto — congiunte alla disponibilità di acqua non dipendente da dirette precipitazioni atmosferiche; fecero sì che i cereali, già allo stato naturale, si potessero riprodurre con successo mediante la coltivazione, migliorandone la specie e assicurando un alimento regolare e anche abbondante ad uomini ed animali.

Specialmente nella valle del Nilo, dove l' inondazione periodica lasciava il terreno friabile o pastoso, la semina avveniva anche con lo spingervi, che vi si faceva, gruppi di montoni. Ma questo modo, assolutamente rudimentale, di seminagione, che tuttavia, come appare da successive figurazioni, si conservò per tradizione, ed anche in dati casi per ragione di convenienza, non era dappertutto possibile o migliore. E si adoperarono così con diverso ordine e vicenda la marra e l'aratro di semplice legno non ancora armato di ferro.

Queste forme iniziali di coltura si andavano diffondendo e dirozzando con l' introduzione de' metalli e l'addomesticamento degli animali e l'uso dell'acqua mediante la canalizzazione ed altre forme di irrigazione; in modo che in tempi più avanzati, tutto il processo di semina, coltura, mietitura e trebbiatura non appare molto distinto da quello che si osserva nelle località meno progredite nel nostro stesso paese dove non è ancora penetrato e dove non si è ancora propagato l'uso di mezzi meccanici.

In queste zone di più favorevole vegetazione, dove il ciclo di sviluppo e maturazione de' cereali era anche molto breve, si aveva intanto un rendimento, che si è potuto ritenere esagerato nella tradizione di tempi storici. L' orzo specialmente che risulterebbe il più usato e il più produttivo avrebbe reso duecento volte la semenza; e anche il frumento da duecento a trecento secondo Erodoto e Strabone. E secondo Teofrasto, che era un botanico (III secolo a. C.), anche senza cure speciali, dopo essere stato spuntato per bene due volte rendeva da cinquanta a cento volte la semenza.

La zona coltivabile della Mesopotamia non era molto estesa, calcolandosi intorno ai trentamila chilometri quadrati; ma con questi coefficienti di fecondità, anche facendo la debita parte agli agenti distruttori naturali e fattizii, che certo non mancavano, si può bene indurre come si venissero formando elementi di ricchezza e civiltà che, là e in Egytto, si svilupparono prima e in proporzione più notevole, propagandosi poi o esercitando la propria azione gradatamente su' più prossimi e poi su' lontani paesi.

Nè la produzione si limitava e si arrestava alla coltura de' cereali, comunque questi fossero destinati a restare il più generale e fondamentale alimento.

VIII. Nuove varietà di colture; la palma, l'olivo, la vite.

Furono sfruttate prima, e poi entrarono nell'ambito della cultura, piante e fibre (lino, canapa, ecc.) arboree e da frutto, che poi, trapiantate altrove e diffuse, hanno costituito e costituiscono tanta parte della vita economica e civile e che erano adatte a dare condimento, conforto, indumento e materiale di costruzione. La palma, caratteristica delle terre orientali più calde, serviva essa sola a molti di questi usi. Semi oleosi, oltre che materia di consumo immediato, dovevano dare, spremuti ed elaborati, un commestibile di tanti e varii usi, che poi, integrato e surrogato in altri paesi dal prodotto dell'olivo, doveva — insieme al vino e la birra — costituire una linea di demarcazione tra la zona del burro e quella dell'olio.

Di grande importanza doveva poi essere la cultura della vite con tante e si varie conseguenze economiche e anche morali; dando essa, ai paesi di origine e a quelli dove potesse gradatamente attecchire, tutte le prerogative e i vantaggi e le attrattive inerenti all'uso e al commercio di una bevanda di effetto inebriante, e che per la natura sua più adattabile a terreni aridi, di struttura calcarea, permetteva di mettere in valore anche terre altrimenti destinate a rimanere più o meno improduttive.

IX. Piante coltivate, animali addomesticati e loro propagazione.

Questi progressi e ampliamenti dell'agricoltura, oltre a tutte le altre ripercussioni che ebbero sulla tecnica degli utensili e de' mestieri, si svolsero parallelamente e in relazione con l'addomesticamento ed allevamento di animali i quali potettero così meglio essere impiegati, usufruiti e moltiplicati, anche sotto l' influsso di impulsi e motivi religiosi, come specialmente i sacrifizi.

La mancanza di tracce sopravvissute, la difficoltà, anche dove sono rimaste, di distinguere anatomicamente le specie selvatiche e le addomesticate inducono non di rado l' incertezza, malgrado i molti e notevoli studii, nello stabilire i paesi di origine e i graduali passaggi delle varie specie zoologiche d' interesse storico-economico ed il loro addomesticamento. Ma in generale è da questi paesi caldi, in parte dall' India, in massima dalla Mesopotamia e dall' Egytto che presero le mosse, con varia vicenda, il giovenco, la capra, la pecora, l'asino, il cavallo, il maiale, il cane, e poi volatili e piumati che dettero, rispettivamente, all'uomo, alimento, cooperazione nel lavoro, mezzi di più agevoli rapporti e di protezione contro intemperie e agenti offensivi.

Questi elementi, strumenti ed ausiliarii dell'agricoltura, diffondendosi poi, come da un centro di irradiazione, da paesi climaticamente e geologicamente più favoriti, suscitarono o coadiuvarono altrove analoghi progressi con modi ed effetti coerenti ai diversi paesi.

Gli abitanti della Grecia, mobili, quasi erranti, quali per un più antico tempo ce li rappresenta Thucydide, si trovarono a dovere com-

petere con un suolo solo in limitate zone pianeggiante e relativamente fecondo, e più spesso accidentato, frastagliato e di natura sterile come potevano essere quelle terre essenzialmente calcaree.

Le pendici e le cime più alte de' monti, talora boscose e provviste di buoni pascoli, attirarono, anche per la relativa sicurezza, pastori che sotto la pressione de' bisogni della pastorizia o come predoni (i clefti vi si sono perpetuati sin a tempi non lontani) compromettevano di frequente anche la cultura de' piani sottostanti; specie finchè questi, fortemente contesi come la pianura di Lelantho, la pianura attica, le valli dell' Eurota e del Pamiso, valli e sponde cretesi, non riuscirono, con la costituzione di notevoli centri cittadini, a proteggersi efficacemente contro le periodiche e ricorrenti incursioni.

X. L' incremento demografico e i suoi effetti sull'agricoltura de' vari paesi.

Ma, a misura che la coltivazione trovava assetto e sviluppo, cresceva la popolazione. E questo incremento reagiva su tutta la composizione della popolazione e anche sulla stessa cultura, determinando, insieme all'attività coordinate alle necessità dell'aggregato e alla versatilità de' suoi membri, esodi più o meno numerosi e intensificazioni della cultura.

Dovunque potevano attecchire i cereali che occorrevano al preliminare sostentamento e non potevano procurarsi facilmente, si cercava produrre specie orzo e frumento. Dove la terra era più arida, con una cultura mista destinata a integrare il deficiente prodotto della cultura erbacea, subentrava o si consociava la coltura arborea, specie di viti e di olivi il cui frutto in parte serviva al consumo proprio e in parte doveva successivamente divenire materia di scambio.

Così la terra venne acquistando valore. L'agricoltura salì talvolta ad un grado superiore a quello che le condizioni naturali avrebbero fatto concepire; e rimase generalmente, anche nel progredire e nello specificarsi successivo dell'economia, la base della vita e dell'organizzazione sociale. E anche in regioni come l'Attica, dove si aprivano altri sbocchi e rifiorivano altre energie, echeggia nelle forme del culto e nella letteratura l'attaccamento passionato alla terra sostentatrice. L'agricoltura vi ebbe, anzi, pure un'elaborazione teorica da parte di scrittori che Varrone novera nientedimeno in numero di cinquanta.

Essenzialmente agricola nelle tradizioni, nel culto, nel suo ambiente geografico — per quanto l'adiacenza del mare e di una via d'acqua come il Tevere abbia potuto favorire anche il commercio di Roma e delle valli e de' paesi costieri del fiume — appare la civiltà italica e la latina.

Rispetto all'agricoltura e alle condizioni generali del tempo, l' Italia, specialmente agli occhi de' Greci, apparve e fu essenzialmente rurale per la maggiore disponibilità di terra coltivabile in rapporto alla presumibile densità demografica, per la più favorevole natura del terreno e per le meno infrequenti precipitazioni atmosferiche onde si temperava l'aridità caratteristica di molti paesi ellenici. E se anche zone,

oggi di prospera coltura, erano allora paludose, in cambio, per lo stato delle selve più integro e le pendici non denudate, i corsi d'acqua, anche minori, erano meno pregiudizievoli e più utilizzabili.

L'agricoltura e la pastorizia, celebrate ancora nella memoria de' poeti e degli scrittori anche quando andarono decadendo nella rèaltà, costituirono la base prima ed essenziale dell'economia italica e romana alla cui fase è informata e subordinata la vita e la storia delle isole e della penisola e della città che ne divenne il centro e la capitale.

La Sicilia fu presto un campo di attrazione di coloni greci come di genti semitiche, divenendo poi e restando per lungo tempo una fonte di alimentazione più diffusa per l'esportazione che si faceva de' suoi prodotti agrari. E tale fu pure la parte meridionale d' Italia che prese il nome di Magna Grecia specialmente allo sbocco delle valli che costituiscono un tramite con le popolazioni del retroterra.

Tale la stessa Sardegna nella parte che si prestava alla cultura. Gli Etruschi, che forse utilizzarono il mare e i giacimenti minerari ed anche perciò avevano, come si va indagando, esteso assai oltre la loro sfera di azione alle terre più lontane, curavano molto l'agricoltura che mercè loro fece notevoli progressi; come ne fece anche nel Lazio, dove si vogliono perfino rintracciare lavori idraulici della tecnica più progredita, quale si potrebbe usare oggi per prosciugare e bonificare terreni, un vero e proprio drenaggio.

XI. L'agricoltura, il suo rendimento e le sue vicende.

Si può assumere così che l'agricoltura, in Italia, avesse, già ne' primi tempi storicamente noti, quel livello che oggi conserva dove non si sono ancora introdotti mezzi meccanici e non vi è emerso il carattere industriale. Vi si erano introdotte rotazioni di cui si avvertiva generalmente il difetto in Grecia, ove non si era superata la fase del maggese. La coltura de' cereali aveva una maggiore varietà. Vi era una maggiore specificazione d' istrumenti rustici, che coll'avanzare del tempo — veramente ne troviamo notizia in Plinio — fecero luogo perfino a rudimentali apparecchi per mietere, di origine gallica.

Se, per il Peloponneso, si ha notizia di un raccolto di 8 a 12 ettolitri per ettaro, non minore si può ritenere per i corrispondenti luoghi d' Italia, dove la seminagione era divenuta anche più razionale. E se anche si vuole accogliere per la Tessaglia il dato, certo eccezionale, di 40 ettolitri per ettaro, se ne trova indicato in Plinio uno ancora più cospicuo per zone più fertili della Sicilia, e in Varrone per l'agro di Sibari. Per cento iugeri di vigna Catone suggeriva di avere pronti vasi vinari adatti a cinque vendemmie, di 800 cullei (ogni culleus = 20 amphore = 5, 25 Hl.). E' difficile stabilire prodotti unitari medii per la varietà de' luoghi ed anche perchè in dati come quelli di Cicerone sull'agro leontino per i cereali si può anche supporre un intento tendenzioso. Ma in complesso Sicilia e Sardegna ebbero notevoli coefficienti di esportazione; ed anche la penisola, prima che la coltura frumentaria vi regredisse per varie ragioni non di ordine naturale,

potè sopperire, tranne in casi straordinarii, per lungo tempo, alla sua popolazione crescente.

La formazione di centri cittadini, mentre promosse la coltura più intensiva nelle più immediate adiacenze, non distolse — almeno per molto tempo e finchè vicende storiche non determinarono condizioni diverse — dalla coltivazione diretta gli stessi uomini più emergenti che maneggiavano a vicenda il bastone del comando, la spada e l'aratro.

Le proficue vittorie che estesero il territorio dello Stato, e impinguarono l' erario e arricchirono specie il ceto dominante, inducendo radicali trasformazioni di costumi e di vita; se determinarono in certe zone e in un certo senso, con la prevalenza sopratutto della pastorizia, un relativo regresso nella stessa coltura estensiva; d'altra parte indussero l'acclimatazione di piante fruttifere esotiche e di migliori strumenti di coltura. E le colture arboree si andarono estendendo e intensificando.

La vite e l'olivo acquistarono con la maggiore diffusione sempre maggiore importanza. La produzione del vino che procacciò ad una parte della penisola (Enotria) il nome, e forse, secondo alcune etimologie, l'avrebbe dato alla stessa Italia, fornendole una notevole materia di traffico, esercitava perfino una seduzione ed un eccitamento ad incursioni per popoli come i Celti dove quella cultura non era ancora penetrata o non si era ancora generalizzata. Lo scrittore più antico di prosa latina che era forse il più provetto agricoltore del tempo ed è il primo trattatista latino di agricoltura latina pervenuto fino a noi, graduava così, in un fondo della estensione di 100 iugeri in ottime condizioni di produzione, i generi di produzione: la vigna di produzione buona ed abbondante; l'orto irriguo; il saliceto, l'oliveto, il prato, il campo sativo, la selva cedua, l'arbusto — cioè il terreno a coltura consociata di olmi, viti e sativa — e finalmente, in nono grado, il querceto produttore di ghiande.

La ripresa dell'agricoltura che sotto gli auspicî e l' incitamento dello Stato ebbe luogo dopo le devastazioni e a risarcimento della seconda guerra punica, è accompagnata dalla traduzione fatta per iniziativa pubblica dell'opera di Magone Carthaginese. Con che non si voleva solo divulgare il frutto dell'esperienza e della tecnica raggiunta dall' agricoltura in un paese di favorevole produzione, ma si voleva anche presentare, in un momento o in un caso d' inevitabile metamorfosi dell'economia agraria, un tipo di cultura speculatrice e più o meno capitalistica anzichè d' intento semplicemente o prevalentemente autarchico.

Il noto tratto di Varrone, ove dopo aver deplorato l' abbandono della coltura in Italia domanda se « si veda mai terra meglio coltivata dell' Italia » (*ecquom cultiorem Italia vidistis?*) che è stato trovato contradditorio e spiegato da altri come una manifestazione retorica, si

spiega forse meglio — benchè vi si dica pure: *tota sit culta* — riferendola a zone di cultura più elaborata e intensiva che si erano venute formando, nel senso della legge di Thünen, intorno alle città per le crescenti esigenze e le varie qualità del consumo.

Un vivo sentimento della natura, se anche non sentimentalmente romantico ma in forma di attrazione alla terra che produce e si veste di piante e dà col frutto gioia di ombra, di acqua e di verde; emerge come caratteristica della più sana vita romana e torna a spuntare nei momenti più fortunosi e penetra anche o soverchia talvolta il canto di derivazione ellenica e alessandrina, e prorompe infine nell'onda lirica virgiliana, la più sentitamente latina, che pure, di un poema formalmente didascalico, fa un poema di alta e spesso originale ispirazione.

XII. La produzione industriale. Elaborazione e materie prime.

Intanto l'agricoltura stessa, pure nello stato rudimentale, e le condizioni di vita in cui aveva avuto inizio, implicavano la formazione di manufatti comunque rozzi ed elementari.

La produzione di materie prime, anche non commestibili; le esigenze di una cultura sia pure in lento progresso; l' incremento demografico che inevitabilmente ne derivava; le crescenti esigenze di ogni genere per la pace come per la guerra; i bisogni di difesa e di vita più agiata; la specificazione dei modi di vita e de' ceti sociali; le attrattive dell'ornamento e il rito religioso; dovevano necessariamente dare un impulso continuo e costante a lavorazioni che col tempo dovevano assurgere ad attività industriali.

Questa evoluzione, lenta e graduale, si osserva già nelle civiltà più antiche, in quelle che possiamo considerare quasi iniziali come quelle dell' Egytto e della Mesopotamia; e, nel processo della tecnica e della produzione, ne emerge come ovvia la dipendenza dalla materia prima di cui si poteva disporre.

Tanto in Egytto come nella Mesopotamia si avverte la mancanza di pietrame e di legno da costruzione ed anche di metalli che l' Egytto scoperse anche più tardi in zone più eccentriche. E l'Assyria ebbe nelle menc lontane montagne disposizione di pietra ed anche di metalli che però solo tardi riuscì ad adoperare.

Così Egytto e Mesopotamia per la costruzione dettero un largo sviluppo ai laterizi e alla ceramica, cotta al sole dove mancava altro combustibile; finchè la Mesopotamia non potè fare uso de' suoi abbondanti giacimenti di asfalto per formare un materiale più consistente, e l' Egytto non potè, con la costruzione di strade e processi meccanici, usufruire più lontane e abbondanti cave di pietra per costruzioni più solide e più durature. Ma la terracotta servì ancora per gli usi più varii a' quali altrove si sopperiva col legno. E, dove il legno era indispensabile e non si poteva portare di lontano, sopperiva anche la materia per se stessa la meno adatta del luogo: in Mesopotamia la canna, il sicomoro, la palma, l'acacia; in Egytto il papiro lavorato in modo da renderlo più compatto e più resistente. E terracotta e papiro si presta-

rono pure rispettivamente alla scrittura che ora ci mette direttamente in relazione coi tempi più remoti attraverso documenti contemporanei. La canna e il papiro, in qualche caso anche le pelli servirono per tetti e anche a rudimentali imbarcazioni destinate poi con altri mezzi a tanto maggiori progressi ed ardimenti.

A gara, e talvolta anche prima de' prodotti della terra, la pastorizia oltre all'alimento fornì materia per indumenti e per piccoli arredi che servivano ad adattarli e completarli. L'appagamento de' bisogni più elementari ne suscitò altri e dette al tempo stesso modo di soddisfarli; e tutti insieme formarono quella catena senza fine di stimoli e di invenzioni, di ricerche e di scoperte che ha integrato il progresso.

La specificazione e il perfezionamento di arti e mestieri, resi possibili dal ripetuto ricorrente esercizio e dalla specificazione professionale e dalle possibilità di collocamento in aggregati sociali più numerosi, più concentrati, più varii; accrebbero, elevarono, nobilitarono, perfino, talora, la produzione.

Il progresso de' mezzi di trasporto marittimi fluviali e terrestri, moltiplicando i contatti, ampliò quelle possibilità e abitudini di scambio che non avevano potuto mai mancare dovunque erano emersi reciprocamente bisogni che non si potevano soddisfare con mezzi propri e oggetti che si potevano utilmente scambiare.

E così, già in queste più antiche e più lontane civiltà, attraverso figurazioni e scritture, specchio e documento della vita del tempo, si può seguire la successiva ascensione che dal più rudimentale manufatto sale all'oggetto artistico; e del più grezzo materiale conteso all'animale e alla terra per le necessità primordiali fa uno strumento di piacere, di ornamento, di vanità, di lusso.

Così il lino, la lana, la canapa, maciullati, detersi, filati, s' intrecciarono in corde, si formarono in tessuti, che, prima ruvidi e ispidi, si spianarono, si rammorbidirono, si tinsero de' più varii colori fino a diventare il bysso e la porpora.

Il ruvido e rigido cuoio del bestiame, conciato ed elaborato, si adattò alle bardature e alle redini sempre più eleganti de' cavalli e degli altri animali da soma; protesse, prima e insieme al più diffuso uso de' metalli, lo scudo e il petto de' combattenti; divenne la pergamena su cui si scriveva come già sull'argilla e sul papiro.

Le corna, le ossa, i denti del giovenco, della capra, della gazzella, dell'elefante, davano aghi, pettini, ventagli, materia d' intarsio.

Il legno, che era servito perfino a serrature, si foggiò in mobili sempre più varii ed abbondanti, ornati per le diverse fogge e gl' intarsi più delicati, formando archi e oggetti di uso domestico.

I vasi cotti al forno se di argilla, incavati se di pietra ed anche delle più preziose, si ornarono di rilievi, di pregi, di cesellature e di figurazioni.

I metalli, resi duttili e plastici dall'uso più industre del calore,

sostituirono — a grado a grado e dove meglio servivano — la pietra, il legno, il cuoio per i bisogni degli eserciti meglio armati e per gli usi delle arti e della vita domestica.

L'oro pazientemente raccolto dalla sabbia de' fiumi, faticosamente strappato alle dure viscere delle montagne col penoso travaglio di soggetti, di schiavi, di prigionieri scarsamente nutriti, assetati dall'ambiente torrido e dalla mancanza di sorgenti, sfruttati in ogni età fino all'esaurimento; l'oro, dichiarato prima prodotto infernale in un'antica scrittura babylonese, entrava in gara con l'argento e talora lo soverchiava per formare i più ambiti agognati oggetti di ornamento e poi per servire come oggetto e mezzo di scambio.

XIII. Sviluppo della tecnica e della produzione industriale. Arti e mestieri.

Tutti questi modi di provvedere a' bisogni immediati e primordiali della vita ed usufruire le materie prime in maggiore numero con maggiore profitto, vennero gradatamente utilizzati su di un'area più vasta, estesi e sviluppati secondo le maggiori crescenti esigenze e le maggiori possibilità degli ambienti.

La crescente richiesta, spesse volte, fece sì che la produzione domestica cedesse il posto o si consociasse più o meno largamente al mestiere; e quindi ebbe per conseguenza il progresso della tecnica con una specificata ramificazione dell' industria e del mestiere, se non anche della divisione del lavoro, mezzo anche esso di ulteriore perfezionamento ed incremento quantitativo.

Lo studio delle arti e mestieri nella civiltà greco-romana, iniziato già da tempo sulle notizie spesso monche ed oscure di testi classici, e meglio promosso con l'ausilio di rappresentazioni figurate, ha raggiunto da un cinquantennio a questa parte e specialmente negli ultimi tempi un notevole svolgimento. E consente di vedere come, con la specificazione progressiva degli utensili e l'esperienza tecnica, l'elaborazione delle materie prime raggiunse un grado che talora — e massimamente dove non è subentrato l' impiego di mezzi meccanici — non è stato ancora sorpassato ed è rimasto anche stazionario da parte degli ambienti e de' ceti meno progrediti; mentre spesso può considerarsi fosse superiore dove intervennero un intento e un senso d'arte.

Un insigne studioso dell'argomento, preludendo ad una raccolta di scritti analitici sulle applicazioni della tecnica nell'antichità, dopo avere confutato l' indirizzo di quelli che, nel passato e nel presente, per preconcetto umanistico o per presunzioni professionali, negavano importanza e interesse alla conoscenza della tecnica antica, già nel 1914 diceva:

« La mia aspirazione fu propriamente di mostrare con scelti esempi a più ampi ambienti, che l'antichità anche nel suo sforzo tecnico è congiunta al mondo moderno più strettamente che non l' interposto periodo del Medio Evo; e al tempo stesso chiarire come, in parte visibilmente in parte invisibilmente, questi due mondi, l'antico e il moderno, sono congiunti... E' tutta una via dall' idea dell'apparecchio

volante, quale concepì la fantasia ellenica nella rustica antichissima figura del taumaturgo tecnico Dedalo, sin alla compiuta creazione del Conte Zeppelin. Ma chi conosce la storia della tecnica sa che senza il preconcetto fantastico e i tentativi empirici degli antichi artisti ed artigiani, senza quelli che sono gli scarsi e spesso monchi avanzi della loro letteratura tecnica salvati attraverso l'ottusità del Medio Evo, non avremmo raggiunto il culmine della civiltà industriale e tecnica di cui va superbo il mondo odierno.

« Noi stiamo in alto: chi può revocarlo in dubbio? ma stiamo sugli omeri d' infinite generazioni di antenati e sopratutto sulle spalle de' pensatori ed artisti ellenici che gli Dei prediligevano ».

E se anche, in ciò, come lo stesso autore riferiva cinque anni dopo, si sia potuto, rispettivamente da filologi e tecnici, e fors'anche per l'espressioni adoprate, trovare dell' iperbole; vi è, e sopratutto per l' innegabile continuità storica, una verità sostanziale.

E talora anche, benchè tardi e limitatamente — come nell'applicazione della corrente d'acqua al mulino, attuata già per opera di Mitridate e poi di Belisario, benchè senza ulteriori sviluppi e possibili applicazioni — si ebbe la concezione e il saggio dell' impiego di forze meccaniche e dell'automatismo.

Dove vi fu la pressione di un bisogno ed anche uno stimolo apprezzabile, come per la comunicazione di notizie a distanza mediante segnali, o nella balistica o nel computo delle ore, e perfino in cose più modeste come nelle serrature; la tecnica antica, per quanto se ne può desumere da avanzi o da quel che ce ne è letterariamente tramandato, ebbe un naturale impulso, e rivela tratti di singolare ingegnosità.

Una delle àncore ripescate recentemente mostra che si era già risoluto un problema, la cui invenzione aveva costituito il merito e il profitto di un ammiraglio inglese poco più di un secolo addietro. Il periodo ellenistico, specie ad Alessandria e con Herone vissuto nel II secolo o III secolo d. C. (?), per la pneumatica aveva messo il fondamento d' invenzioni, che, svolte ed utilizzate in concrete applicazioni, si sono dal sec. XVIII in poi risolute in una rivoluzione della produzione e, sotto molti aspetti, della vita sociale.

Altri trovati, di cui si ha la traccia ne' papiri chimici del III secolo a. C. e tra cui pare vi sia anche la distillazione dell'alcool, rimasero patrimonio infecondo di segretisti a scopo sopratutto di magia.

Ma dove si faceva sentire più impellente e più continuo l' impulso, anche quotidiano, come sopratutto nell'alimentazione e nel vestimento, e specie col crescere della popolazione che rendeva più abbondanti e più varie le richieste; subentravano modi di produzione che, se anche non differivano sostanzialmente da' più rudimentali della più antica produzione domestica, dovevano adattarsi a dare prodotti in maggiore quantità, e più compiuti e più fini.

Così, la stessa panificazione, pure sulla base del forno tradizionale, si ampliava e coordinava ad una esigenza che non era più semplicemente della famiglia. A Roma si segnalava perfino la data (171 a. C.) del sorgere di tali forni.

La fabbricazione della stoffa, pur se non può accertarsi la sostituzione del telaio orizzontale al verticale, si diffondeva, moltiplicando gli ordini, allenando le braccia, rendendo la trama più soffice e malleabile, sviluppando tutte le industrie complementari delle gualchiere, della tintoria, dell'ornamento, del taglio.

Il formarsi di nuclei più numerosi di popolazione, sopratutto di centri cittadini suscitava e favoriva, come osservò già Senofonte, la specificazione de' mestieri con tutte le conseguenti modalità quantitative e qualitative.

XIV. Il commercio e il suo influsso sulla produzione.

Ma, oltre all' impulso più immediato che poteva venire alla produzione da questa contiguità più concreta, una anche maggiore ne doveva venire dagli scambi, che il commercio più agevolato e sviluppato veniva continuamente in maniera progressiva realizzando.

La storia del commercio diventa così la storia dell'economia e per una notevole parte la storia della civiltà, sia per l' incremento generale della produzione come per le attività di ordine superiore che vennero ad emergere.

Come nella cerchia dell'abitato comunale la richiesta maggiore e più varia della popolazione, crescente di numero e di bisogni, reagiva sulla produzione locale obbligandola a tendere lo sforzo e a perfezionarsi; così in maggior misura, col successivo ampliarsi degli orizzonti si creavano ne' punti più diversi — e specialmente dove abbondavano le materie prime e in genere i coefficienti di produzione — centri di produzione specificati, la cui sfera d'azione non era più subordinata al bisogno e allo spaccio meramente locale ma si coordinava a quello che successivamente poteva divenire il campo sempre più ampliato di assorbimento.

Il traffico marittimo, forzatamente interrotto per una parte dell'anno da mezzi di navigazione inadatti ad affrontare le vicende del mare nelle avverse stagioni, cercava dapprima ne' percorsi terrestri trasversali, che costituivano come degl' istmi, un modo di usufruire il tempo, evitando la sospensione e le difficoltà della navigazione invernale. Ma col tempo i principati formati sui transiti per usufruirli economicamente e politicamente, perdevano il monopolio col miglioramento del materiale e la maggiore esperienza del mare, e sopratutto pel formarsi, in vista di nuove condizioni, di emporii e centri cittadini sulle spiagge o in luoghi più facilmente accessibili dal mare.

XV. Effetti della monetazione.

Al tempo stesso il traffico terrestre si andava creando vie più numerose e più transitabili, meglio protetto in principio anche da sanzioni religiose o da intese reciproche e poi dalla forza politica di poteri che lo dominavano.

Ma spinta e base a un maggiore incremento della produzione, le dette l' introduzione della moneta, creando nuove condizioni e possibilità agli scambi interni ed esterni.

Per quanto si volessero ritenere, in origine, limitati i bisogni e sufficiente la produzione domestica a soddisfarli; è evidente come per la varietà delle vicende e anche per impulsi psicologici non dovessero mancare le necessità e le occasioni di scambi.

Ma sono del pari ovvii tutti gl' inconvenienti del baratto, mediante il quale avrebbe dovuto compiersi lo scambio; e in cui la convenienza, la quantità, l'apprezzamento rappresentavano un concorso di elementi non sempre facili ad accordare. Onde lo sforzo di cercare e trovare una unità di valore che servendo come comune denominatore degli scambi, li rendesse possibili e li agevolasse.

Questa stessa necessità, e si potrebbe dire urgenza, ne ha fatto scorgere ed assumere da alcuni l' introduzione fin da' più antichi tempi, forse dal periodo paleolitico e neolitico, sotto forma di conchiglie e poi forse di animali, preferibilmente bovi: le une per la capacità di servire a tutti di ornamento, gli altri per la capacità di servire all'alimento e al lavoro; ed entrambi atti ad essere conservati indefinitamente ed a lungo in modo da valere come mezzo di relativa accumulazione e riserva.

Ma erano, queste, unità di valore ancora iniziali e rudimentali che dovevano far luogo, col tempo, appena se ne ebbe la nozione, all' impiego de' metalli: prima e più a lungo il bronzo e poi l'argento; poi l'oro e il ferro, meno usati come più rari e meno malleabili; tutti intanto suscettibili di pesatura e di uso universale, e potendo del pari servire di ornamento e di materiale per difesa e per utensili od altri usi domestici, e che si potevano conservare indefinitamente e tesoreggiare come materie non deperibili.

I metalli che nel corso della civiltà avevano segnata una tappa tanto notevole per tutte le occorrenze della pace e della guerra, ne segnarono un'altra cospicua con questo nuovo uso, divenendo coefficienti ed esponenti della capacità produttiva e quindi ausilio ed impulso della produzione, modo di costituzione di una delle forme più duttili e versatili del capitale.

Ma un impiego tanto più apprezzabile ed attuale ebbe questo nuovo materiale di scambio quando invece di permutare il metallo a peso, e forse anche a segmenti con le inevitabili dispute di qualità e di esattezza, intervenne l' impronta, che, garentendo il grado di finezza, il peso, la genuinità del metallo, ne assicurava il corso e ne convalidava la capacità di acquisto entro e fuori il territorio dello Stato sotto il controllo e l'autorità del potere pubblico.

Il lungo millenario processo di formazione e perfezionamento dell'unità di valore, anonimo come la serie delle invenzioni più indispensabili e inerenti al progresso umano; abbia poi avuto il suo coronamento ne' riti di un tempio, come vuole qualcuno, o intorno al bacino

del Mediterraneo, in Lydia, ad Argo e in Egina; si consolidò ed ebbe il suo pieno svolgimento verso il VII secolo avanti l' E. V., divenendo un lievito dell'economia e del commercio con cui era concresciuto e di cui ora diveniva una efficacissima leva.

Con la moneta coniata, mentre lo Stato che vi realizzava la sua espressione economica cominciava ad avere la possibilità di una finanza con tutti i suoi vantaggi e tutte le sue complicazioni; l'economia privata otteneva di dare in modo più perfezionato al suo prodotto la qualità di merce, onde la moneta diveniva il simbolo anonimo, indistinto, artefice di benefici e di malefici. Ed il commercio realizzava, prospetticamente, una indefinita capacità di espansione, limitata soltanto dalla possibilità di collocamento della merce e la possibilità dell'acquisto di materie prime e forze di lavoro con cui soddisfare la richiesta. Il che, allargando con gli orizzonti dell'economia quelli della politica, spingeva questa verso fasi più persistentemente, se non più svelatamente, dinamiche, e dava alla vita sociale, e quindi alla storia, una fisonomia più varia e più complessa.

XVI. Intensificazione di consumo e produzione.

In questa maniera, nel periodo e ne' paesi per cui è possibile avere un prospetto della produzione e del mercato generale — specialmente per l'epoca di maggiore fioritura dell' Impero romano — si venne ad una condizione di relativa intensa produzione e di diffuso impiego.

Onde, specialmente ne' centri di maggiore attrazione, si aveva la disponibilità e il consumo di prodotti di carattere più vario e di origine più lontana.

Dovunque i bisogni elementari della vita chiedevano una soddisfazione, non si mancava di domandare all'ambiente tutto ciò che poteva fornire e successivamente vi si era venuto elaborando, facendo, di ciò che prima era stato l' impulso e una necessità impreteribile, una risorsa più cospicua.

L'allevamento delle pecore, largamente diffuso in Italia, oltre che in Sicilia e in Sardegna, dal Bruzio e dalla terra d' Otranto, l'antica Calabria, attraverso l' Italia centrale fino alla valle del Po e alle regioni adiacenti; in Grecia dalla Laconia all'Arcadia, all'Attica fino alla Tessaglia e più oltre e nelle isole maggiori; in Ispagna, nella Gallia. in Africa, nell'Asia anteriore dalla Frygia alla Lydia, alla Colchide e via via nella parte più interna; forniva la materia prima alla tessitura che, dovunque trovava il materiale, vi si sviluppava intensamente.

E così il lino, che dall'Egytto alla Gallia, dalla Cilicia e dalla Syria alla Spagna era venuto sviluppando l' industria di tessuti grezzi o sottilmente elaborati.

E quella che era stata l' industria più elementare e di uso più comune, si specificava in altre più particolari; sia che mettesse a profitto materie di produzione più circoscritta e localizzata come lo sparto, il cotone, la canapa, l'asbesto, la seta; sia che cercasse dare maggior

pregio e valore al panno con le tinture di sostanze vegetali ed animali, inserendovi anche fili di oro e di argento col ricamo.

Dovunque si avessero a disposizione pelli di produzione indigena o di facile importazione, con la conceria e la preparazione se ne faceva la più varia utilizzazione per usi comuni ed anche di lusso.

Le miniere di ferro e di rame della Beozia, dell'Argolide, della Cilicia, di Cypro, dell' Eubea, dell' Etruria, della Gallia, della Laconia, del Libano, del Norico, della Sardegna, dell'Africa, della Spagna davano materia per lavori in ferro, in bronzo, per fabbricazione di armi. Dove il territorio o la varia possibilità di rifornirsi dava materiale di oro e di argento ed ove la formazione di un ceto agiato e di città ne assicurava il collocamento, attecchivano e prosperavano i lavori di oreficeria, di oro, di argento e di pietre preziose. I giacimenti di marmi erano utilizzati per ogni specie di costruzione e di ornamenti dalla stele alla statua. E, con i marmi e prima de' marmi, col crescere della popolazione, con lo incremento degli abitati avevano sviluppo e impiego i più diversi materiali di costruzione: di pietra, d'argilla, di legname.

Quell'argilla che era servita in origine alla formazione del vaso più rozzo, più rudimentale, più semplice, dava origine ad una delle maggiori industrie; sia per l' intensificarsi della produzione de' vini e degli oli conservati e trasportati a distanza; sia per la trasformazione della produzione più corrente in un' industria di lusso, dove la finezza del materiale o l'arte dell'ornamento consentivano di trarne quei vasi, quelle figurazioni, quegli utensili ed arredi, che, giunti sino a noi, sono oggetto di ammirazione e di ricerca.

Dove il suolo era ricco di silicati sorgeva e si diffondeva la fabbricazione di oggetti di vetro.

I boschi, oltre al combustibile di varie specie, fornivano strumenti per l'agricoltura, o, in prossimità delle spiagge, materia per costruzioni navali.

Dove più la terra dava materiale per aromi e unguenti, dalle zone di clima più ardente alle coste del Mediterraneo, aveva impulso la raccolta o la fabbricazione di questi ingredienti tanto avidamente desiderati e tanto largamente usati, così ne' servizi divini come per gli usi più profani, per innalzare all' idolo nuvole d' incenso come per profumare le chiome o ammorbidire la pelle e rendere più eccitante l'ambiente dei banchetti e delle terme.

Le stesse materie alimentari si risolvevano, nella loro trasformazione, in un processo che, in date condizioni, poteva divenire industriale: la molitura, la panificazione, le biscotterie. Anche la pesca e forse più specialmente la pesca, se in maniera immediata dava un alimento di quotidiano consumo, forniva, specie con la propria materia tintoria e con l'affumicamento, un' industria largamente diffusa ne' centri marittimi e oggetto di proficua speculazione.

Dove concorrevano più materie prime, o si formavano centri maggiori di popolazione o sopravveniva un tenore di vita più elevata, o si presentava una maggior sfera di irradiazione; avveniva che sorgessero parecchie industrie, le quali potevano anche sorreggersi e coadiuvarsi a vicenda. Un' industria, infatti, allenando tecnicamente una categoria di lavoratori, poteva anche fornire un sostrato e un addentellato ad altre industrie.

Grandi città come quelle del periodo ellenistico: Alessandria massimamente, o città greche come Atene e, in Italia, Roma, o perfino città di provincia come Capua, Puteoli, Pompei; per ragioni diverse e in diverse proporzioni si presentavano in queste condizioni.

Ma, in genere, la produzione era specificata da ragioni massimamente topografiche, che sopratutto decentralizzavano l' industria.

E il commercio provvedeva, diffondendola ne' molteplici luoghi di consumo, o riunendola ne' centri di consumo maggiore, quella che era la produzione sparsa e decentrata.

XVII. Gli emporii marittimi.

Era il vantaggio e la prerogativa de' centri marittimi, a cui la postura sul mare e il dominio del mare assicuravano ogni specie di rifornimento.

E lo rilevava bene l'oligarca, presunto autore dello scritto pseudosenofonteo sullo « Stato dei Atheniesi »: « Chi domina in terra difficilmente può sopportare le conseguenze di cattivi raccolti menomati da intemperie; più facilmente l'affronta chi domini il mare. Dacchè non in ogni terra vi sarà qualche carestia; e da' paesi di sufficiente raccolto giungeranno i prodotti a chi ha l' imperio del mare. E, se si deve far conto delle cose minori, mercè il dominio del mare si può provvedere in modo più vario e abbondante alla buona tavola; in modo che qualunque cosa gradevole vi possa essere in Sicilia o in Italia o in Cypro o in Egytto o in Lydia o nel Ponto, o nel Peloponneso, e dove che sia; in tutto possa essere a disposizione mediante il dominio del mare... E soli degli Elleni e de' Barbari (cioè degli stranieri) chi ha il dominio del mare può arricchire. Se infatti uno Stato è ricco di legnami per costruzioni navali, dove potrà collocarlo se non sia d'accordo con chi ha il dominio del mare? E se uno Stato abbonda di ferro o di rame o di lino; dove li collocherà se non sia d'accordo con chi domina il mare? Ed è così che si possono formare le navi: prendendo da uno il ferro, da un altro il rame, da un altro il lino, da un altro il bitume. E aggiungi che i nostri concorrenti non lasciano portare queste cose se non dove essi abbiano l'accesso marittimo. E noi, senza travagliarci a trar nulla dalla terra, abbiamo tutto mediante il mare. Nessun Stato ha, poi, due di queste cose insieme, nè si trovavano nello stesso paese legname e lino, ma, dove abbonda il lino, la terra è magra e non alberata; nè si ha rame e ferro dallo stesso Stato, nè due o tre delle altre cose dallo stesso paese; bensì una cosa in un luogo, un'altra in un altro. E, ancora, presso ogni continente vi è

una sporgenza o un' isola adiacente o uno stretto; cosicchè, a' dominatori del mare, è sempre lecito approdarvi e taglieggiare gli abitanti del continente... ».

E di Roma, che aveva potuto, in proporzione tanto più estesa, realizzare il dominio della terra e del mare, uno scrittore moderno alludendo a' suoi magazzini del Tevere e di Ostia ha potuto dire: « Quivi erano conservati i grani di Sicilia e di Sardegna, di Numidia, d' Egytto e delle provincie danubiane, quivi i vini del Vesuvio, di Campania, di Spagna, di Marsiglia, di Taso, di Chio, di Lesbo, di Sicione, di Cypro; quivi i vetri delle provincie renane e di Fenicia; gli avorii di Libia; le porpore di Tyro; le sete dell' Estremo oriente; gli olivi di Sfax e dell'Andalusia; il miele dell'Attica e di Ibla; i zolfi di Sicilia; i bronzi di Corintho, le terracotte di Samo, di Sagunto, di Sorrento e di Arezzo; i profumi dell'Arabia Petrea; le lane di Cilicia, di Pollenza, di Tyro, le tuniche di Padova; quivi i marmi di Carrara, di Ierapoli, di Cyzico, di Rodi, di Negroponte, di Numidia, di Egytto, di Syria, della Laconia, dell'Arcipelago; quivi le ambre del mare del Nord; quivi le porcellane cinesi; quivi insomma quanto era necessario alla vita di milioni di genti ».

XVIII. Grande e piccola industria.

Come si svolgevano, intanto, e in quali proporzioni, tutte queste industrie, la cui produzione, come si è accennato, era tanto diffusa e sopperiva ad esigenze così estese e così grandi? Ecco, un quesito che, specialmente da Rodbertus in poi, predomina soverchiamente nella trattazione dell'economia antica; e torna più insistente che mai, quanto meno sovvengono dati ed elementi di prova diretta per sorreggere specie le conclusioni più anacronistiche o più arrischiate.

E il quesito è non di rado posto anche in forme alquanto equivoche per le conclusioni che se ne intenderebbero trarre e le illazioni che se ne vorrebbero ricavare.

Lo schematismo, che così spesso, anche nella trattazione delle istituzioni e della storia antica, irrigidisce e immobilizza ciò che è essenzialmente vario e mutevole e animato nella sua fase di vita; travisa e disanima ciò che ha il suo carattere e le sue ragioni e la sua efficacia nell' individualità in cui si esprime e nell'evoluzione di cui fa parte e in cui si integra.

« A due giorni da Marsiglia — diceva testè fors'anche con qualche iperbole uno scrittore francese — intere popolazioni pascolano le loro greggi, tessono i loro drappi, preparano il loro vitto frugale come lo facevano le tribù primitive. Là nessuno lotta contro i mali incalzanti, l'uomo impone le sue leggi alla donna, i fanciulli non sono protetti nè istruiti; la schiavitù domestica fornisce il personale di servizio. Altrove troviamo, a un dipresso l'esistenza del contadino all'epoca feudale; nelle capanne di legno o di canne famiglie intere, ammucchiate col bestiame che allevano, sono abbandonate senza difesa alle

insidie delle malattie, della superstizione, dell' ignoranza, della miseria ».

E. ciò che ivi è detto di Marsiglia, si potrebbe dire talvolta di regioni non molte remote da altri centri europei.

L'evoluzione non è nè universale, nè uniforme, tanto nelle varietà delle regioni come nella stessa regione; dove abitudini, mezzi e modi di vita hanno come una stratificazione durevole, anche quando gli agenti, che investono diversamente e con diverso effetto i varii elementi, spingono e tendono ad una relativa uniformità.

E già da questo più generale punto di vista s' intende e si può presupporre come, specie nel mondo antico, tendessero a persistere e persistessero forme tradizionali di tecnica e di produzione, che, ancora oggi — comunque li rendano spesso e più estesamente insostenibili rapidi e diffusi mezzi di comunicazione i quali in maniera più diffusa e soverchiante spargono i loro prodotti e modi di produzione nelle zone più lontane — durano e si protraggono per motivi economici locali, familiari, contingenti.

Una grande industria nell'antichità avrebbe quindi, in ogni modo, valore di eccezione o poco meno, limitata a luoghi ed a periodi circoscritti, ove condizioni particolari avrebbero potuto darle sviluppo. Ma, anche in limiti così ridotti, i punti di appoggio per darle una base e documentarla con coerenti mezzi di dimostrazione, oltre che estremamente scarsi di numero, sono tutt'altro che suscettibili di sicura ed unica deduzione e dimostrazione.

Quando si prescinda da quelle più ampie imprese o fabbriche di Stato, sorte nella parabola discendente dell' Impero Romano e che connesse ad una fase di decadenza dell'economia generale anche pel modo di organizzazione e gestione non hanno valore e significato economico; e quando si prescinda anche dall' industria mineraria, soggetta a condizioni sue speciali, o a indeterminati impianti d' industria ceramica; gli esempi assunti per la tesi della grande industria, anche considerando fabbrica l'esercizio condotto con più di quindici lavoratori, si riducono a ben pochi: la fabbrica di scudi dell'oratore Lysia (contro Eratosth. 8 e 19) con centoventi schiavi; quella di mobili, del padre di Demosthene (c. Aphob. 1, 9) con venti lavoratori; l'altra di coltelli (c. Aphob. 1, 9), della stessa pertinenza con 30 lavoratori, e qualche altra. I monopolî dell' Egytto tolemaico, che ne' risultati raccolgono una produzione in grande, non sono parimenti noti tanto nelle forme di esercizio da potere con sicurezza concluderne che rientravano nella categoria della grande produzione, o non piuttosto delegavano la produzione a molteplici medi e piccoli esercizii, raccogliendone e monopolizzandone i prodotti.

Gli stessi laterizi che in ragione della loro quantità, si assumono come espressione di grande produzione, specie nelle fabbriche imperiali romane, e le lampade ed altre specie di ceramica, a noi giunte

in grande quantità, non possono essere univocamente assunti come prova di grande industria; sia perchè non possono essere riferiti a determinate unità di tempo che ne caratterizzerebbero l' intensità di produzione; sia perchè dalle impronte e dalle firme ne appare diversa e molteplice l'origine, la lavorazione; sia finalmente perchè certi prodotti, come i laterizii, possono essere formati in gran numero da un limitato concorso di lavoratori.

Ma, sopratutto ciò che, se non toglie addirittura, scema di molto importanza alla questione, è il criterio, assolutamente quantitativo o quasi, con cui essa viene considerata e trattata.

In genere, quando si parla di grande industria nell'antichità, si fa riferimento al numero degli operai, che, come si è visto, è solo in pochissimi casi accertabile, e alla produzione abbondante di cui non si può constatare l' indistinta origine, unica o molteplice.

E' un po' quel che accade dell'altro avvicinamento, non infrequentemente usato, col capitalismo moderno. Capitale è la ricchezza con valore di scambio destinata a riprodursi in altri valori di scambio e che perciò rappresenta la base obbiettiva dell'intrapresa capitalistica. E come tale esiste nel mondo antico come nel moderno; esiste da che è sorta e si è sviluppata una produzione non creata come semplice valore d'uso, che, tuttavia, pure le dava origine. Ma da ciò al capitalismo vi è molta distanza; in quanto il capitalismo, nel senso in cui l' intendiamo e l'assumiamo, implica non solo quantità ed estensione che ne esaltano la natura e ne moltiplicano l'azione, ma anche rapidità di movimento, coordinazione di mezzi, impiego di istrumenti acceleratori e intensificatori, diffusione e prevalenza di modi e forme di produzione, accentramento che tende a' monopolî, organizzazione spesso impersonale, esercizio del credito attivo e passivo, netta distinzione dal coefficiente del lavoro; tutto un insieme, insomma, che dà la sua impronta alla produzione con vaste ripercussioni non solo economiche ma anche sociali e morali; e perciò intimamente si distinque, anche dal punto di vista quantitativo e qualitativo da quello che talora si chiama il « capitalismo » antico.

Quella che si suole presentare e rappresentare come « grande industria » nel mondo antico, anche avverata e provata ne' casi, del resto ordinariamente sporadici, in cui viene assunta, riuscirebbe in fondo ad una aggregazione — « ad una giustaposizione » come si dice talora con vocabolo di origine francese — di piccole industrie non modificate nè nella loro natura nè ne' processi e risultamenti tecnici ed economici.

Per intenderne e meglio rilevare la distinzione e perfino il carattere eterogeneo, giova forse ricorrere ad un paragone improntato alla zoologia: alla classificazione de' protozoi e metazoi.

La categoria de' protozoi può essere intesa come quella che in-

clude tutti gli animali il cui corpo, quando sia completamente svilup-

pato, consiste in una singola cellula che ha in se tutte le attività di un animale vivente. E se queste cellule si moltiplicano e si uniscono, l'essere vivente diviene come una colonia, che non presenta alcuna differenziazione; o, in certi casi, la distinzione riesce semplicemente ad una separazione di una o più cellule a scopo di riproduzione. L'animale multicellulare invece o « metazoico » che culmina nella forma de' vertebrati, si distingue da' protozoi per il fatto che il suo corpo è composto di un numero di cellule non equipollenti, le quali differiscono nella struttura, nella funzione e nell'origine. Ognuna di queste cellule è associata, insieme, alle altre, in modo da formare un tessuto; e i tessuti adempiono funzioni definite nella vita degli animali di cui sono parte. L'animale metazoico è un individuo, una unità le cui cellule sono subordinate all' intero. A differenza delle cellule de' protozoi, le sue cellule non sono in genere capaci di una esistenza completamente indipendente e non possono, a meno che non siano cellule germinali, riprodurre l' intero corpo di cui fanno parte. Così il corpo metazoico presenta una forma differenziata, essendo le sue funzioni separate adempiute da definite cellule o complessi di cellule, mentre le diverse funzioni di un protozoo sono adempiute da parti distinte di una massa indivisa di cytoplasmi.

I pochissimi casi, anche i meno imperfettamente noti, di quelli che si assumono come esempio di grande industria nell'antichità — quelli per esempio, già accennati, de' laboratori del padre di Demostene e quello che ricorre in Lysia —, non forniscono elementi per ritenere una divisione del lavoro, generalmente esclusa, per illazioni indirette o per allusioni dirette, nell' industria antica. Quei fabbricanti di coltelli, di letti e di scudi, pel modo come noi possiamo concepirli, lavoravano gli uni accanto agli altri, facendo quello che avrebbero fatto da soli o associati in minor numero in un laboratorio di minore efficienza e di proporzioni minori.

Si trattava in fondo di una contiguità piuttosto che di una organizzazione: di una moltiplicità che trovava il suo nesso e la convergenza non in sè stessa, nel suo modo di funzionamento, bensì — con effetti giuridici più che economici — nell'unico proprietario; il quale per altro avrebbe potuto raccoglierne il frutto egualmente, o con poca differenza anche con un diverso aggruppamento o sgruppamento di quelle decine di lavoratori. Una entità economica che sarebbe così nettamente distinta da quella che conosciamo come grande industria moderna; dove il laboratorio di produzione è anche per gli effetti economici inscindibile senza danni e perdite, quali possono derivare dal venir meno della divisione del lavoro, dell'organizzazione di distinti agenti e coefficienti del collegamento, delle sorgenti di energia che acquistano diverso valore se usufruite appieno e in maniera unica e contemporanea.

E l'una e l'altra costituiscono due categorie diverse; come classi diverse costituiscono le due classificazioni zoologiche che perciò si sono richiamate con le parole e con la distinzione che ne sono date da' naturalisti.

E a meglio intendere ancora e definire la distinzione che è fra questa presunta grande industria dell'antichità e quella che va intesa come tale in economia; sovviene l'osservazione che se ne faccia della funzione e degli effetti i quali valgono a chiarirne l'essenza ancora più della semplice morfologia o meglio ancora dell'apparente analogia morfologica.

Gli scopi stessi, a cui la produzione deve sopperire, creano all' industria anche ne' suoi vari e più distinti gradi, analogie di forme, e caratteri comuni, che, ove si trascurino altri segni differenziali, possono portare a ritenere equivalenze non compiute, non esatte o non giustificate.

La distinzione odierna di grande e piccola industria ha oggi importanza e interesse per la posizione, in cui l'una e l'altra — comprendendo nelle piccole anche l' artigianato — vengono a trovarsi reciprocamente e per gli effetti tanto tecnici ed economici quanto sociali che ne derivano.

L'assunto di una grande industria nell'antichità, se non vuole essere una vana classificazione formale, avrebbe interesse e importanza in quanto servisse a rilevare posizioni ed effetti nella generale produzione: posizioni ed effetti che, constatabili e constatati, ne sarebbero la riprova e il controllo positivo.

Ora, portata la questione su questo terreno, le illazioni, anche per via indiretta, riuscirebbero contrarie all'assunto di una grande industria nell'antichità. Infatti l'effetto maggiore e più visibile della grande industria è la concorrenza solitamente vittoriosa, in date condizioni di tempo e di luogo, verso la piccola produzione. E quest' effetto si ottiene con lo smercio assicurato in maggior quantità, con le spese comparativamente minori di produzione, con le minori spese generali, con la produzione in serie: tutti elementi che diminuendo i costi consentono una vendita a prezzi minori in concorrenza vittoriosa con la piccola produzione, quando questa non possa rifarsene con condizioni favorevoli ad essa particolari per ragione di ambiente e personali, specie di carattere artistico.

Nell'antichità mancavano ad una grande industria parecchi di questi elementi comparativamente e differenzialmente più favorevoli. E già un autore moderno, che dell'industria antica si è specialmente occupato, rileva il minor rendimento delle più grandi aziende industriali rispetto alle piccole.

Data l'identità di processi tecnici e la poca o nessuna applicazione della divisione del lavoro restavano a favore della piccola industria, specie dell'artigianato, l'eliminazione delle spese di sorveglianza

e il coefficiente dell' interesse personale: grande impulso, in concorrenza o in difetto di altri, a un maggior rendimento.

La grande industria inoltre non producendo, come la piccola industria e l'artigianato, in vista della commissione e dello spaccio locale bensì della produzione in massa; si può sviluppare in proporzione de' mezzi di trasporto ed anche del credito.

Il credito da un lato fornisce o integra il capitale fisso necessario agl' impianti; dall'altro provvede il capitale circolante occorrente per la gestione dell' industria e a far fronte alle spese necessarie finchè la vendita della merce ricostituisca quanto vi si è investito.

I mezzi di trasporto assicurano la vita dell' industria, sia in quanto la riforniscono continuamente ed adeguatamente della materia prima da lavorare; sia in quanto, portando lontano i prodotti, danno all' industria un campo di collocamento ed una sfera di azione adatti al suo persistente e progressivo sviluppo.

Ora nell'antichità il credito, adibito con relativa larghezza in un certo momento della vita economica pel consumo, e in un altro anche per il commercio; non risulta impiegato a scopo industriale.

E i mezzi di trasporto non ancora emancipati dalla irregolarità delle vicende atmosferiche e degli altri agenti naturali, non avevano essi stessi potuto raggiungere, come oggi, il carattere di una vera industria propria che reagisse, dominandola, sulla produzione per svilupparla e diffonderla, subordinandosi a sua volta ad essa dopo avere, come oggi, aiutata l' industria a raggiungere il suo maggiore sviluppo.

Oltre di che, inerente alla grande industria, in rapporto di causa ed effetto, è la formazione di un ceto allenato di lavoratori, che per molte ragioni materiali e morali di ambienti, di tecnica, di derivazione e di esercizio delle forze del lavoro, non era facile ad ottenere nell'antichità sotto forma di massa operaia organizzata e regolarmente e periodicamente reintegrata.

In queste condizioni, l' industria pur avendo — dove il bisogno premeva — l' impulso a svilupparsi, non trovava i coefficienti per assurgere alle proporzioni ed alla natura di grande industria.

Dove si aveva la materia prima prossima o adiacente; dove la ubicazione sul mare o in vicinanza sul mare o corsi di acqua navigabili agevolavano i trasporti; dove si presentava più ovvia la possibilità di una iniziale, pur rudimentale, divisione del lavoro; dove un centro più denso di popolazione agevolava un più largo smercio; dove la natura stessa di un industria consentiva e sollecitava una concentrazione di diversi stadii di produzione; sorgevano forme di produzione, che senza volerle classificare nelle forme tipiche della manifattura e della fabbrica, rappresentavano una forma di azienda più ampia o più complessa delle ordinarie.

Così, ad Arezzo, la particolare qualità dell'argilla e della vernice; gli stampi formati su modelli di valore artistico e adatti a generaliz-

zare la produzione in forma industriale; le categorie di disegnatori che si erano venuti disciplinando; dettero una notevole sfera di irradiazione alla ceramica conosciuta come aretina.

A Capua, l'ambiente economico della Campania; la tradizione che vi si era formata in dipendenza anche della più antica etrusca; la vicinanza di un porto, con larga importazione ed esportazione come quello di Puteoli; dettero persistenza e impulso, finchè durarono le condizioni favorevoli, all' industria de' bronzi.

Le gualchiere, in origine fatte per dare l'ultima ripassata a' panni, avendo bisogno di più ampi locali e di maggior numero di operai, si volsero a rifinirli, apparecchiarli per la vendita; e in questa nuova forma raccoglievano la produzione più sparsa e grezza di lavorazione domestica per rimetterla in circolazione come prodotto di una propria industria.

In queste situazioni particolari, che per la moda prevalsa, o i mercati conquistati, talora anche per una nuova tecnica come quella de' vetri soffiati, creavano, a città e rami e forme di produzione, una condizione di monopolio o quasi; delle industrie acquistavano una maggiore proporzione e una più ampia sfera di irradiazione, che non si può sempre dire se fosse usufruita da una azienda più sviluppata o da molteplici aziende di uno stesso centro e che hanno potuto dar luogo a un miraggio di grande industria.

Ma la concentrazione iniziale ed originaria trovava un elemento sfavorevole alla diffusione nel costo de' trasporti terrestri, che talvolta, dove se ne è potuto valutare l' importo, poteva assorbire sino al 75 % del costo stesso della merce.

E, allora, appena e dovunque si trovava materiale analogo, come in Gallia per la ceramica aretina, o dove come per le lampade si poteva fare un imitazione non impedita da alcun diritto di brevetto, al lora inesistente; o, come che si potessero avere prodotti similari; avveniva un decentramento, che per opportunità ed economia sopperiva a' bisogni locali e per ciò stesso riduceva le proporzioni dell' industria produttiva e risolveva la concorrenza in favore della piccola industria; come ora la rapidità e lo sviluppo de' mezzi di trasporto la risolvono spesso a favore della grande industria, anche per i prodotti voluminosi, pesanti e di basso prezzo.

Piccola industria voleva dire generalmente artigianato, quella che già era sorta col « demiurgo », il lavorante pel popolo, per la comunità, talvolta in casa del committente e con materia fornita da costui; più spesso, in appresso e quando si era formato un piccolo capitale iniziale per l'acquisto della materia prima, nella bottega, nel proprio laboratorio, dove l'artigiano lavorava con la cooperazione della famiglia; in taluni casi con l'ausilio di apprendisti e di uno o parecchi salariati o schiavi.

La prevalenza a questa forma di produzione, all'artigianato, oltre

che dalle varie ragioni accennate, era assicurata dalla qualità, dall' individuazione, specie quando si trattava di lavori di carattere artistico; a cui non di rado erano improntati arredi, utensili, oggetti di uso comune, come ce l'attestano i non pochi esemplari giunti sino a noi e che sono un indizio di quel genere di lavorazione. Il quale non poteva emanare dalla più semplice e rudimentale industria domestica, nè conciliarsi con le forme di una produzione a serie, richiesta da' bisogni più generali e quotidiani. Una distinzione tra il modo e le forme di produzione odierna e le antiche differenze di proporzioni come di processi non è data quindi soltanto dall' impiego di forze meccaniche, dall'automatismo, caratteristico di molta parte dell' industria moderna, a cominciare dal sec. XIX, ma anche da tante altre modalità e condizioni, che mantengono la distinzione pure di fronte alla produzione quale si mantenne o si svolse sino al sec. XVIII.

Il più scarso impiego di forza meccanica sino a quel tempo, la nessuna applicazione del vapore e dell'elettricità hanno tratto alcuni a stabilire, tra i due periodi, oltre che l'analogia, l'equivalenza. Anche per quel tempo certo la distanza è minore. Ma la maggiore estensione del mondo conosciuto; la formazione di Stati Nazionali; l'entrata nel circolo di altre popolazioni europee; alcuni progressi della tecnica; le esplorazioni, la navigazione progredita specie mercè l'uso della bussola; una progrediente accumulazione di capitale; il più complesso uso del credito e di trasferimento specie mediante la pratica della cambiale; la schiavitù ridotta a forme sporadiche ed anche trascurabile ne' paesi di vecchia civiltà; inducono differenze non prive d' importanza.

Se proprio, per la tendenza a rappresentarsi in forma più concreta condizioni e situazioni, si vuole ricorrere a paragoni, che per altro riescono sempre manchevoli, si potrebbe riferirsi all'ultimo Medio Evo e a' principii del Rinascimento, prima della scoperta dell'America; o, per tempi meno lontani e per certi paesi, ad ambienti o zone provinciali dove per più lungo tempo sono prevalsi l'artigianato e l' industria domestica specie della tessitura, a poco a poco e lentamente soverchiati ed eliminati, benchè non ancora completamente, dall' irradiarsi di una più remota grande industria incalzante col progredire de' mezzi di trasporto.

In relazione a queste condizioni e a questo aspetto dell' industria antica è il quesito, più volte mosso, del perchè il macchinismo non abbia avuto allora lo sviluppo che impronta l'epoca moderna: una questione che sarà un po' più ampiamente trattata nel capitolo « Vita e coltura ».

E le ragioni sono varie, e in massima già accennate, dove e quando si sono prospettati i motivi che hanno impedito od arginato lo sviluppo della grande industria.

Il macchinismo moderno è da considerarsi in relazione ad un progresso non solo della tecnica, che pure ebbe nell'antichità un no-

tevole avanzamento, ma de' progressi delle scienze sperimentali, le cui applicazioni sono venute a convergere sulla tecnica.

Ma anzitutto, se il macchinismo moderno da' termini di una comunque interessante curiosità si è elevato ad una pratica larghissimamente e poi universalmente diffusa; ciò è avvenuto sotto l' impulso di coefficienti e interessi inerenti a tutta la vita moderna, come l' incremento della popolazione, l'aspirazione ad un più elevato tenore di vita con la conseguenza di più alti salarii; l'accumulazione del capitale; sopratutto il carattere di merce largamente acquisito a' prodotti, di cui perciò si è avuto sempre più interesse a diminuire i costi; e finalmente l'azione e reazione dei più agevoli mezzi di comunicazione in ambienti più ampii e più omogenei. E ciò, oltre agl' imponderabili che per una certa parte, anche sotto forma di caso, determinano scoperte e successive applicazioni; spiega a sufficienza, perchè la forza del vapore, già conosciuta da Herone mentre già cominciava l'epoca di decadenza e il potenziale dissolvimento dell' Impero romano, non sia uscita da' termini di un ingegnoso balocco per avere l'applicazione che ha trovato sedici secoli dopo con l'eliminazione della schiavitù, con la scoperta ed impiego di combustibili fossili e con l'avviamento alla formazione di più ampi mercati, nazionali, e mondiali.

Caratteristica d'un periodo di produzione, come quello che si può assumere per l'antichità anche per le sue fasi e nelle sue sedi più fiorenti nel campo della produzione industriale, è la prevalenza del commercio sull' industria; l' antitesi cioè, presso a poco di ciò che avviene sotto l' impero della grande industria, che si subordina il commercio, costretto a rivolgersi laddove trova già accentrato il materiale da rilevare per diffonderlo.

In questi casi appunto e in un tempo come quello dell'evo antico — che non conosce le crisi di sovraproduzione industriale, e piuttosto il contrario — il commercio che non trova già raccolti in un luogo di grande produzione i prodotti dell' industria, li va raccogliendo dalla lavorazione domestica, da' laboratorii dell'artigianato, e dà loro quasi convegno al punto di sbocco, come sono le città portuali che vivono le loro vicende e alternano la sorte secondo che per motivi naturali o artificiosi riescono ad alimentarsi del retroterra e ad attirare il commercio di esportazione e importazione, ascendendo o declinando col suo incremento o con la sua decadenza.

E, in quanto riesce di seguire e individuare il formarsi della ricchezza e de' ricchi; questi, negli esempi di maggiore opulenza, quando non la derivano dalla produzione agricola, se la procacciano con il commercio. E sono indicati come *negotiatores*, come *mercatores* — non già come industriali — i nuovi ricchi che a tratti ricorrono sia nelle fonti epigrafiche che nelle letterarie. La ricchezza di fabbricanti di laterizii si confonde con quella della proprietà fondiaria di cui quell' industria era una dipendenza. E anche le note speculazioni di Crasso relative

all' industria edilizia si possono considerare, per gli acquisti e rivendite, più di carattere commerciale che non industriale. E anche il servizio di rifornimenti di più generale necessità ed utilità sociale, era più direttamente e immediatamente adempiuto dal commercio; che ricostituiva per le zone più lontane il contatto indispensabile di produttore e consumatore, e integrava il processo di circolazione attraverso cui la ricchezza si riformava e si distribuiva, avvalorando e ricollegando in un circolo di generale utilità comune le sparse energie individuali.

XIX. Produzione e distribuzione.

Attraverso questo sforzo multisecolare, con una moltiplicazione e diffusione de' mezzi di produzione in cui i processi tecnici, se anche insensibilmente, si venivano sistemando e molte volte perfezionando; con il progredire delle vie e de' mezzi di trasporto, terrestre e marittimo, e con l'orientarsi delle correnti di traffico sulla loro traccia; il mondo antico, in generale, era riuscito a creare la possibilità di un più diffuso soddisfacimento de' bisogni più elementari e la formazione di centri dove la vita aveva potuto attingere un più alto livello, superiore alle più rudimentali forme e a' più impellenti bisogni dell'esistenza.

Ma, a misura che la civiltà progrediva e nel gruppo sociale più sviluppato si venivano formando stratificazioni differenziate, e crescevano per reciproco impulso, in un processo d' interdipendenza, aspirazioni e bisogni; sorgevano e si complicavano problemi di distribuzione che, in germe od attuali, vi erano stati fin da' più remoti inizii, ma che divenivano sempre più urgenti e più ardui a risolvere, a misura che le condizioni di classe e di individui più venivano differendo e più emergevano le pretese e più si consolidavano le resistenze; e la materia da distribuire più abbondava, o più scarseggiava per se stessa e in relazione a' bisogni e anche alle cupidigie.

Questi problemi, quanto più si procedeva, dominavano tutta la vita politica e sociale e ne costituivano l'elemento più essenziale, informando largamente istituzioni, modi di vita ed anche modi di pensare, ed agendo fortemente sulla stessa economia in avanzamento o in regresso.

XX. L'economia antica e la funzione della violenza.

Ma i criterii e metodi di violenza che avevano avuta tanta parte negli stadi più primitivi, seguitavano ancora, talvolta in forma dissimulata, talvolta in forma anche più svelata, a prevalere, dando anche sotto questo rapporto alla vita economica antica aspetti e caratteri suoi particolari, differenziati, almeno nelle forme, dall'economia e dalla vita moderna.

Per lungo tempo la posizione di Stato a Stato, di popolo a popolo non fu quella di una pregiudiziale implicita immunità personale e reale, tale da garantire, ove motivi particolari e giustificati conflitti non intervenissero, le sostanze e le vite. Il regime di statuto personale, che limitava al cittadino riconosciuto il legittimo e assicurato esercizio de' suoi diritti, anche di quelli oggi inerenti alla persona, lasciava privo di tutela giuridica — e quindi anche in genere reale — il « non

cittadino » finchè non divenisse individualmente e privilegiatamente, o in quanto parte del suo Stato, oggetto di speciale concessione; o finchè, come avvenne nel corso della più avanzata civiltà romana, il concetto e il sentimento più generale di un diritto delle genti e di un diritto naturale non indusse una certa più generale tutela, del resto generica, e molte volte empirica, sporadica.

La pirateria, che si è esercitata in questa sfera di diritti non riconosciuti e non protetti, risulta così, anche da fonti letterarie, e per vario tempo, un'attività non guardata con quei criteri di riprovazione e dispregio morale che l' hanno ovviamente caratterizzata in appresso. E parve, e fu, quasi anticipazione del commercio col quale in principio si confuse e che da essa si venne in parte sviluppando; un mezzo di acquisto, una via di sopperire al bisogno di procacciarsi prodotti appresso ottenuti col traffico. Il noto antichissimo trattato di Oeanthei e Chalei, le due piccole popolazioni poste tra i monti della Locride e il golfo Chryseo, a noi pervenuto nel suo testo, epigraficamente, è inteso appunto a limitare questo reciproco diritto di presa, riaffermato esplicitamente per quanto riguarda gli altri stranieri e il mare non compreso nel porto. E pure i più antichi trattati fra Roma e Carthagine assicuravano in specificati limiti territoriali l'esercizio del commercio, che, fuori di quei termini, non più protetto, ricadeva indefinitamente sotto il diritto di presa.

Presso i Romani si cercò di far prevalere il concetto di guerra giusta, non provocata, iniziata solo dopo una regolare formale denunzia, seguita alla vana richiesta di legittime soddisfazioni. Ma oltre che queste all'occasione potevano essere anche vane formalità destinate a dissimulare vere proprie e meditate aggressioni; per lungo tempo e presso varii popoli se ne fece a meno, conservando sopratutto nel più antico Oriente, ma non colà soltanto, alla guerra la sua forma e in ispecie la sua essenza predatoria.

L' arricchimento mediante la guerra che oggi ha potuto essere dichiarato e in buona parte anche dimostrato come « la grande illusione »; era considerato e realizzato nell'antichità come la più ordinaria e più cospicua risorsa economica, mercè cui si resero anche possibili centri e forme di civiltà, quali si potevano avere solo con una concentrazione di ricchezze, non possibili o non facili a realizzare con i mezzi e nelle vie ordinarie del tempo. E la diversità di punti di vista e di conseguenze s' intende considerando come le guerre odierne hanno spesso quale radice, comunque dissimulata, o per lo meno come coefficiente il proposito o il bisogno di trovare impiego all'esagerato sviluppo nazionale di forze produttive; mentre le guerre antiche erano un modo d' integrare o supplire lo scarso sviluppo delle forze produttive. In ogni modo nell'antichità si scorge, frequente ed esteso, un trasferimento ingente e complessivo di ricchezza da popolo a popolo, che, realizzato immediatamente sotto la forma più rudimentale di spo-

gliazione e di bottino, si proietta e persiste oltre la guerra come uno stato di soggezione e una imposizione di tributi a smungere i vinti ed arricchire i vincitori, naturalmente con tutti gli effetti e le interferenze economici e morali di una tale specie di acquisto. E questo carattere di violenza — sotto la forma di agente ora svelato, ora dissimulato — che improntava in gran parte il trasferimento collettivo di ricchezza da popolo a popolo, si rifletteva e consolidava in altri e più durevoli atteggiamenti e istituzioni per certi periodi e in certe zone. Cosicchè la ricchezza vi si venne in notevole parte realizzando per lo Stato e con lo Stato, e vi si venne altresì e in conseguenza distribuendo anche mercè lo Stato, di cui tale distribuzione divenne una funzione.

XXI. La schiavitù.

Tipico massimamente l' istituto della schiavitù che entra per tanta parte nella economia e nella vita antica e per cui, mentre nell'economia moderna il dominio economico del capitale sul lavoro si realizza attraverso il possesso e magari il monopolio de' mezzi di produzione; nel mondo antico si cercava di avere a disposizione l' energia umana, l'unica, più che la maggior forza di lavoro in quel tempo con l'appropriazione violenta dell'uomo, della sorgente di lavoro. Che, non più distinta, e in contrasto, e sempre formalmente almeno indipendente, era raccolta nella stessa mano che disponeva del capitale, della materia da elaborare, e resa altro istrumento meccanico di produzione priva di ogni e non solo formale autonomia.

E in queste forme e sotto questi impulsi si svolgeva il movimento economico anche di circolazione e distribuzione.

XXII. Processi iniziali di distribuzione, e successivo sviluppo con la proprietà della terra e dell'uomo.

Un iniziale processo di distribuzione, che per i periodi più arcaici non può aver lasciato tracce, si può supporre in concordanza con il relativo stadio di vita economica e di civiltà.

Il piccolo gruppo che viveva di caccia, di pirateria, di bottino consumava magari insieme il prodotto più deperibile, o se lo ripartiva empiricamente secondo l'occasione e il bisogno, poi resi consuetudine; tutto ai più con riguardo alla gerarchia che vi si potè stabilire per riflesso dell'abilità e della forza.

Un comunismo primitivo, affermato e contestato in base a poche e incerte tradizioni e in forme spesse volte tendenziose, deve essere inteso, anch'esso, in quella maniera empirica e relativa che poteva suggerire il modo di produzione e quello altrettanto primitivo di provvedere alle varie esigenze. Intenderlo come un preconcetto e bènè architettato ordinamento, sopratutto per trarne illazioni di valore contemporaneo, porterebbe più in là che non consentano prove e induzioni positive, e condurrebbe ad illusori fraintendimenti.

Specialmente per il pascolo vago s' imponeva una utilizzazione comune di prati naturali, che, per questa stessa ragione intrinseca, si è lungamente protratta nel tempo, e dura ancora sotto forma di *allmend,* di demanio comunale, di compascuo, come sussidiario perfino a forme più progredite di allevamento del bestiame.

Redistribuzioni periodiche di terre sative si ebbero e si conservarono dove e fin quando l'agricoltura rimase rudimentale o limitata alla seminagione annuale, od anche con rotazione.

E i pasti in comune, rimasti poi in epoca storica col nome di « syssitia e feiditia » come una singolarità laconica e cretese, furono anch'essi, come possono in certo modo essere ancora oggi, inerenti a istituzioni pedagogiche e militari, in cui è di necessità o della maggiore opportunità consumare il vitto in comune.

Ma già con la costituzione più stabile di gruppi consanguinei, specialmente con la famiglia patriarcale, l'ambito del godimento collettivo si circoscrive e si restringe, come una forma intermedia e di passaggio alla proprietà individuale, e intanto con amministrazione gerarchicamente accentrata e partecipazione regolata in porzioni ineguali.

Con l'ampliarsi e il differenziarsi de' gruppi sociali, con lo scindersi e l'allentarsi de' maggiori gruppi consanguinei in unità familiari, emergono interessi singoli e specificati. E all'azione de' gruppi di origine naturale fondati sulla comunione di sangue, subentrano come agenti e rappresentative del movimento economico le classi sociali operanti e lottanti per l'appropriazione della ricchezza.

E la terra, la moneta, l'uomo stesso, inizialmente appropriati, diventano, essi stessi, mezzi e strumenti della nuova gara con maggiori o minori, più visibili o più dissimulati attriti.

La terra, col sorgere e il progredire dell'agricoltura, prima naturale e poi sempre più cospicua sorgente di produzione, è anche il maggiore oggetto di competizione, come quella che è più tangibile, più consistente, più capace di servire di punto di applicazione e d'investimento, di appoggio e di riproduzione, agli altri due esponenti della ricchezza — uomo e denaro. — E come tale, accanto al suo valore economico, ne acquista e ne promuove uno, molto auspicato, politico e morale.

La terra come tale, oltre all'essere usufruita direttamente col lavoro proprio e l'altrui, diviene commerciabile mediante i trasferimenti del suo valore capitale, o viene concessa in affitto o riconceduta a quelli che spesso ne erano stati gli antichi proprietari, poi in varie maniere asserviti. E diventa così, attraverso la padronanza convergente e associata del vassallo e del suolo, come con gl' Iloti in Laconia, con i Penesti in Tessaglia, forse con gli Ectemoroi nell'Attica, un mezzo automatico di reddito indefinitamente e senza altra cooperazione assicurato al proprietario.

Ma, accanto a queste forme che portano l'impronta e sono l'effetto di una coercizione immediata o indiretta, si hanno in epoca anche arcaica, già in Oriente, documentate e schiette forme di affitto.

Il fitto non solo delle case, il cui appigionamento dovette andare crescendo col crescere della popolazione e l'avvento de' forestieri, ma anche de' fondi rustici; appare frequente dalle diffuse norme regola-

trici che lo regolano a Roma e da testimonianze anche epigrafiche greche. I documenti greci, a noi pervenuti, concernono più frequentemente enti pubblici ed enti morali e in minor numero i privati. Ma ciò s' intende ove si consideri che, per la lunghezza degli affitti e la necessità di renderli pubblici e documentabili, occorreva agli enti una riduzione in iscritto e su materiale duraturo, di cui invece i privati potevano, e anche dovevano, dispensarsi pel costo e per la facilità di adoperare una materia più deperibile o altre forme di prova.

Ma già i documenti assyro-babylonesi attestano la frequenza, l'estensione e la varietà di questi affitti, che importavano ora una partecipazione al prodotto, ora una corrisponsione in natura o in danaro. Anche case bancarie di qualche importanza come quelle di Egibi in Babylonia e di Murassu e figli in Nippur risultano aver impegnato fondi in acquisti di terre e case speculando sull'agricoltura.

E questo modo di fare fruttare i possedimenti, non più con l'esercizio diretto, quali che ne fossero le modalità di clausole contrattuali, mostra come già la proprietà immobiliare veniva acquistando forma e funzione di capitale, produttrice di rendita e di profitto, rispettivamente da parte del fittuario e del proprietario, contribuendo alla distribuzione del prodotto in remunerazione del capitale fisso e di esercizio e del lavoro. E già, associato a questa categoria di speculazione, riceveva maggiore incremento quel prestito di proporzioni spesso usurarie, che, sorto per anticipazione di consumo a' più bisognosi, ora trovava un terreno anche più adatto nel capitalizzare specialmente gli arretrati derivanti assai spesso dagli scarsi o insufficienti raccolti. E per questa via dava impulso ad una accumulazione di ricchezza che elevava anche la potenza politica della proprietà fondiaria e le dava modo di estendere in vario modo il suo potere sull'uomo, asservito a tempo o in perpetuo con l'assunzione in servizio temporaneo o in pegno o addirittura con l'acquisto del debitore e della sua prole; una condizione di cose, di cui documenti legislativi come le « *Dodici tavole* » o tradizioni letterarie elleniche danno un parziale riflesso; e documenti contemporanei orientali, specie assyro-babylonesi, danno una prova specifica con i contratti di pagamento mediante il trasferimento in uso o in proprietà della persona propria, della moglie, de' figliuoli.

Del resto oggi stesso, come si pubblica dal rapporto della commissione d' inchiesta internazionale sulla schiavitù nello Stato di Liberia, risulta, attraverso molte deposizioni, che, là, si riconosce come legittimo il pegno mediante consegna che si fa generalmente di un bambino proprio a una terza persona dietro compenso di una somma di denaro; pegno solitamente non riscattato e non riscattabile. E delinquenti vendono per sette sterline la moglie ed i figli.

Era, questa, come si è innanzi accennato, una delle origini della schiavitù che si ampliava poi e si moltiplicava con la guerra e col commercio degli schiavi che ne era una conseguenza ed una prolazione, ed esercitava tanta azione sulla economia antica.

XXIII. La schiavitù come strumento specifico dell'economia antica. Lo schiavo e la macchina.

Ogni fase di civiltà è sorta ed ha grandeggiato creandosi il suo particolare istrumento di produzione di cui è divenuta anche l'espressione.

Quando col formarsi « del capitale », collo svilupparsi del diritto di proprietà, la forza di lavoro del proprietario non basta più o non è più adoperata per diverso assestamento sociale; bisogna, per mettere in efficienza terra e capitale, ricorrere a una forza di lavoro estranea, che si cerca ordinariamente di usufruire in estremo grado e a miglior mercato. Onde una competizione, ora tacita ora palese, che talvolta si esaspera e degenera anche in conflitto.

L'aspirazione ultima, l' idea-limite, come la si suol chiamare, è la riunione in unica mano, in unico processo di produzione, del lavoro e del capitale. E' la forma primigenia, che poi come concezione teorica, in diverse condizioni, ha trovato la sua espressione nelle varie scuole e sette di socialismo e di comunismo; e praticamente, come tendenza, si realizza nel movimento proletario e in tutti i suoi varii, diversi, molteplici modi d'azione.

Empiricamente si è realizzata e si realizza con lo sforzo individuale, nel proletario, di convertirsi in proprietario; e da parte del proprietario, secondo le epoche e le occasioni, di ridurre, se non può eliminarla, la forza e il relativo costo del lavoro estraneo o di conciliarselo o subordinarlo in varie maniere.

E in questo plurimillenario processo si compendia, si attua e si esprime l'essenza della storia dell'economia con tutte le sue modalità; e, per riflesso, di tanta altra parte della storia politica e sociale.

Una delle grandi fasi di questo grande processo è stata la successiva utilizzazione del macchinismo e delle forze naturali, che in un certo momento, come nel IV secolo a. C., al tempo dell'invenzione del mulino d'acqua, potè dare l' illusione, attestata da un poeta del tempo, di una produzione automatica emancipatrice dell'uomo; ed ora col progresso del meccanismo, della forza del vapore, con l'elettricità, è salita a tanta grandezza.

Mercè la nuova tecnica è avvenuto che, secondo il calcolo del professore americano I. W. Roe, della scuola d' ingegneria di New-York, divulgato testè per la stampa, occorrerebbero dodici miliardi (12.000.000.000) di schiavi per compiere il lavoro che giornalmente eseguono con facilità ed efficienza le macchine di tutti gli Stati Uniti d'America. Nella costruzione delle Piramidi è stata necessaria l'opera di centomila schiavi, i quali hanno lavorato per trenta anni soccombendo in gran numero per la soverchiante fatica. Il canale di Panama invece, una delle opere più gigantesche dell'epoca nostra, è stato costruito in meno di dieci anni da un numero relativamente esiguo di operai e con conseguenze di mortalità di tanto minori. E se ne inferiscono l' indescrivibile confusione e l'enorme perdita di ricchezza, che si avvertirebbero se, nella sola città di New York, tutti i mezzi meccanici ora in funzione si arrestassero anche per breve tempo.

Ma con tutta questa enorme utilizzazione del lavoro meccanico non si è punto realizzata la visione — sempre un sogno — del poeta greco del secolo quarto: la produzione automatica.

Per ottenere un maggior prodotto, a minor costo e in minor tempo, tuttavia anche la macchina non può fare a meno dell'uomo che la sorvegli, la regoli, la risarcisca, la metta in azione, comunque in numero talvolta non calcolabile e non in relazione agli effetti.

Onde, tenuto conto dell'odierno ordinamento sociale, il valore del prodotto continua a risolversi, se anche in proporzione decrescente, in rendita, profitto e salario, ripartito tra i varii coefficienti della produzione.

Mentre vigeva la schiavitù, e questa era essa stessa parte del capitale, non v'era luogo nè teoricamente, nè praticamente a questa ripartizione, sempre che entrasse nel calcolo l'opera dello schiavo « *instrumentum vocale* » accanto allo strumento inanimato, all'ordegno, all'utensile, al bestiame, strumento muto.

E finchè, chi raccoglieva il prodotto, era anch'egli il padrone della forza di produzione inanimata (terra, acqua, ordegno, utensile) e dell'altra, semovente o vocale; il prodotto entrava tutto nel patrimonio del produttore, per il suo consumo o per entrare in circolazione come merce.

Ma anche nell'antichità la produzione non si riassumeva tutta, ne si esauriva nel dominio della materia e dell' istrumento di produzione, nè nell'elemento servile che egli potesse adoprare.

XXIV. Lavoro libero e lavoro servile.

Lo stesso elemento servile, per una speculazione del proprietario, impiegato in un lavoro a mercede, acquistava la funzione e la fisonomia del salariato. E quanto era emancipato, con o senza diritti politici, ingrossava la massa dell'artigianato e del salariato.

Un calcolo degli schiavi nel mondo antico è stato fatto varie volte, in rapporto a' varii paesi, e sempre in maniera intuitivamente esagerata; e sempre, si può dire, senza un fondamento positivo, perchè le notizie della tradizione letteraria erano frammentarie, nonchè di dubbia attendibilità; e le epigrafi, anch'esse, sin dal loro sorgere e più ancora attraverso l' inevitabile deperimento e l' ingente dispersione, non possono presumere di rispecchiare, in maniera anche approssimativamente integrale, il mercato e le proporzioni della mano d'opera nelle varie epoche e nelle varie regioni.

I noti scritti che hanno tentato questo computo, e che sono ordinariamente citati e noti nel campo erudito, vanno quindi intesi e usufruiti come qualcosa di necessariamente relativo. Ma, pure con questo carattere assolutamente relativo, la distribuzione di mestieri e di manodopera, quale si può genericamente desumere dalle epigrafi e da altre sporadiche notizie di fonte letteraria, dà la dimostrazione e la prova di ciò che del resto si poteva già intuire o inferire naturalmente: che, quale che si fosse la massa di parassiti, un numero non piccolo di persone di statolibero, ma privo di proprietà fondiaria, cioè del principale

strumento di produzione, doveva pure nell'agricoltura o nell' industria cercare i mezzi di vita. E quindi la concezione, in qualche modo idillica. certo assai diradata e assai scarsamente adottata, di una società pagana ove ogni libero avesse al suo servizio uno o più schiavi per vivere in sereno czio e a loro spese, ed ove gli abbienti in generale avessero torme di schiavi specificati nella loro attività con una divisione di lavoro strettamente corrispondente alle più distinte esigenze de' padroni, quali si possono desumere dalla nomenclatura che deve intendersi de' servizi più che de' servi e per case della maggiore opulenza; è una visione tanto artificiosa che si può ritenere anche fantastica pel mondo antico in generale.

E questa massa non computabile, ma inevitabile, insopprimibile; la quale attesta che il lavoro non s' identificava senz'altro e assolutamente con la schiavitù e doveva sopperire a tutte le esigenze elemntari della vita quotidiana, prima di tutto all'alimentazione e alla dimora; doveva determinare, come determinò, in concorrenza con la schiavitù, fasi e momenti dell'economia e della politica antica; e spiega anche le vere e più profonde cause — tuttavia così poco indagate e calcolate —, se pure non le sole, del declinare e dell'esaurirsi della schiavitù.

XXV. La terra, la sua ripartizione e il suo governo: a) in Oriente.

Il punto di applicazione delle forze in contrasto, che è insieme la sorgente di tutto ciò che occorre a' bisogni elementari e poi successivamente sviluppati della vita; è sempre, — e nell'antichità anche nella maniera più immediata e diretta — la terra, che resta così il massimo, essenziale mezzo di produzione.

Ma poichè, appena si esca dalla più arcaica e rudimentale economia di semplice raccolta e di utilizzazione quasi passiva della produzione naturale spontanea, la terra non può essere usufruita che con il lavoro e la cooperazione dell'uomo; la condizione di quelli che a ciò intendono, si realizza in relazione alla disponibilità della terra, che, alla sua volta, ed essenzialmente in quei periodi più arcaici, concorre a foggiare il sistema sociale, non solo nella produzione ma anche nella distribuzione.

Acquistata, massimamente mercè la violenza, in quelli che si possono considerare come i più antichi conflitti internazionali, è usufruita con metodi di violenza, che si esercitano, in diversa misura e con diversa durata, su quelli mercè la cui opera la terra deve essere messa in valore.

In Oriente e in Egytto, ove la vita sociale si venne più anticamente sistemando e di cui più facilmente e meno indistintamente si possono seguire le tracce per il sopravvanzare di documenti contemporanei e per lo stato d'arresto in cui ragioni naturali storiche hanno più a lungo conservato quelle tradizioni; la terra venne prima e più largamente in dominio di chi esercitava un diretto potere politico (il Sovrano) o ne aveva uno concorrente e indiretto attraverso l'esercizio

del culto (sacerdozio) che assicurava credito ed influsso in tutti quasi gli eventi della vita.

Questa condizione, che massimamente e più a lungo sotto forma di dominio reale e più generalmente assicurava all'autorità politica una padronanza della terra, variamente utilizzabile, non poteva tardare a riflettersi sui suoi coltivatori; sia che fossero appartenenti a diversi gruppi etnici assoggettati con la conquista della terra; sia che, associati in vario modo come coltivatori, subissero inevitabilmente le conseguenze delle facoltà e de' poteri di chi non si trovava solo nella condizione di far valere il rapporto giuridico di un proprietario privato, ma poteva valersi indistintamente della sua posizione di sovrano e confondere così in una sola azione potere pubblico e proprietà privata.

E questa situazione si mantenne più immutata e più a lungo in zone e regioni dove più a lungo si conservò un potere monarchico assoluto e dove più mancarono o tardarono a costituirsi centri cittadini; i quali per i loro elementi non vincolati da precedenti, per la diversa struttura sociale che ne emergeva, per il regime politico che talvolta assumevano, per il diverso e più intensivo genere di coltura che determinavano nelle sfere di loro più vicina irradiazione; inducevano, in via più o meno immediata, anche condizioni agrarie più differenziate.

La condizione in cui venivano a trovarsi i sovrani di doversi associare, subordinandoli, de' cooperatori, così in pace come in guerra, ed anche l'opportunità di meglio utilizzare ed amministrare dominii d'immensa estensione; fece sì che quando se ne facevano concessioni a compagni di arme e subordinati, il dominio formalmente si frazionava in un ordinamento che rudimentalmente arieggiò il successivo e il più sviluppato sistema feudale, ma non variava sostanzialmente il modo di utilizzazione della terra e la condizione degli uomini che la lavoravano.

Così la terra, che nel più antico Egytto era con varia vicenda in dominio di sovrani, de' loro feudatari e de' templi, resta, pure nel periodo ellenistico e in condizioni sotto altri rapporti diverse, nel dominio sempre eminente e spesso anche immediato del sovrano, da cui debbono riconoscerlo, se anche con effetto e conseguenze diverse, quelli che a diverso titolo la detengono e l'usufruiscono.

E quindi, sotto questa premessa, si aveva la terra detta più propiamente « regia » (βασιλικὴ γῆ) appartenente esclusivamente e direttamente al sovrano, e l'altra (γῆ ἐν ἀφέσει), detta « terra data » in concessione; che perciò risaliva allo stesso re, ma si chiamava « terra sacra » (ἱερά γῆ) se concessa a templi, con tendenza a riprenderla di fronte a invadenze o gare del sacerdozio di spirito teocratico: o concessa a scopo militare come κληρουχικὴ γῆ anche in forma più privilegiata a' κάτοικοι o terra di donativo (γῆ ἐν δωρεᾷ) data generalmente in completa franchigia.

Accanto a queste, col tempo, per investimento conseguente all' incremento economico di centri cittadini come Alessandria e per desiderio e necessità di coltura intensiva, venne sorgendo la terra di particolare acquisto (ἰδιόκτητος γῆ) suddivisa, anch'essa, in altre sottocategorie secondo le modalità di coltura e di concessione.

E, concorrendo tutto il territorio in vario modo e in varie gradazioni a sostenere la complessa e gravosa finanza del regime; oltre che per l'origine, anche per queste prospettive, diveniva sempre più d'interesse pubblico assicurare coltivazione e rendimento, pure mediante gli stessi interessati. E quindi anzitutto « i coloni regi » (βασιλικοὶ γεωργοί) erano immobilizzati come servi della gleba per una fruttificazione amministrativamente automatica della terra. E dall'eco che ne è giunta, la condizione del lavoratore generalmente non appare molto diversa da quella che è stata più recentemente la condizione del « fellah ».

E non tipicamente diversa era la condizione, più antica in Babylonia ed anche in Assyria, che si conservò sotto i Seleucidi ed altre dinastie ellenistiche, specialmente ne' domini regi e di grandi proprietà di concessione regia con (βασιλικοὶ λαοί) la gente regia e analoghe categorie di lavoratori, a cui lavoratori liberi, che in minor numero avevano pure dovuto formarsi, prestavano una cooperazione spesso occasionale per i lavori ricorrenti e bisognevoli di mano d'opera più numerosa.

Col formarsi di centri cittadini, la terra pubblica (δημοσία γῆ), oltre che per sè stessa e per le sue modalità d'amministrazione, induceva nel ceto di coltivatori condizioni praticamente, se non formalmente, attenuate. E come è avvenuto poi, pure altrove e ripetutamente per concessioni ed usurpazioni, anche l'uso temporaneo si venne col tempo convertendo in perpetuo e quindi in proprietà privata, che attraverso successivi trasferimenti dette anche maggiore impulso e incremento a questa categoria di possesso della terra.

b) in Grecia.

Questa condizione di cose, non dovuta tanto a ragione di carattere etnico o nazionale, come a cause obbiettive derivanti dalla natura de' luoghi, dalla densità della popolazione, dal modo di appropriazione del terreno e da' possibili modi di usufruirlo; si riproduce perciò con le accessorie differenze di indole locale, dove e quando ricorrono gli stessi coefficienti naturali e storici. E dà un andamento analogo, quasi automatico alla produzione, e una forma in genere indistinta alla distribuzione per il convergere che fanno nella stessa persona la proprietà degli strumenti di lavoro e quella, per quanto condizionata, della forza di lavoro. Onde il prodotto va intero al proprietario, per giungere al lavoratore parzialmente sotto forma di alimento e ricovero nel caso dello schiavo; o si ripartisce nel caso di servitù della gleba — comunque variamente atteggiata — nell'atto stesso della formazione e in natura, senza variazione e senza autonomia; automaticamente e senza alcuna di quelle interferenze e reazioni per cui il lavoro, incorporato nel valore del prodotto, torna a rifluire attraverso lo scambio sulle vicende del

lavoro e del lavoratore, dando luogo a tutta quella complessità di rapporti e a' loro riflessi di cui è sostanziata l'economia moderna.

E in Grecia l'organizzazione si venne formando secondo la natura de' luoghi e le vicende storiche che ne seguirono.

La Tessaglia con i suoi « penesti », la Laconia con i suoi « iloti » subirono le conseguenze di una pianura e di una valle feconda ove un'aristocrazia armata e un esercito di conquistatori fortemente organizzati ridussero i coltivatori alla condizione di tributarii legati alla gleba, irrigidendo la vita sociale in forme di coercizione, le quali per l'inceppare che facevano una più promettente evoluzione economica, cristallizzarono inevitabilmente le altre attività morali e sociali. E, se la produzione industriale trovò esercizio ed impulso presso i Perieci, la vita agraria, che costituiva sempre l'essenza della economia della regione, rimase costretta nella produzione che potevano suscitarvi gl' iloti e che, per quanto se ne può assumere credibilmente, si riduceva a provvedere l'alimentazione a coltivatori ed a' titolari di lotti che ne avevano una investitura quasi feudale intesa a specializzarli nel loro servizio militare e nelle funzioni politiche.

Ma altrove la natura insulare od orografica, che circoscriveva orizzonti e comunicazioni, come in parte del Peloponneso e più ancora nella Grecia centrale e settentrionale, determinò forme di attività più consone a' luoghi.

XXVI. La ripartizione e gli effetti economici e sociali. Schiavitù e salariato.

Le isole e le marine sin dall'epoca più arcaica offrirono a' loro abitanti, con i maggiori orizzonti, possibilità di azioni economiche, che in parte col distrarre dall'uso esclusivo dell'agricoltura, in parte con la formazione di ricchezze mobiliari dettero all'economie locali altro impulso, il quale finì per riflettersi anche sul regime agricolo del territorio, usufruito per mezzo di schiavi e assoggettato a più facili e più frequenti trasferimenti. La fama che poi sempre ebbe Chio di terra tipica dell'economia a schiavi, dovette avere origine in quel suo più antico indirizzo di attività speculative, agevolate, non solo dalla sua natura insulare, ma anche dalla sua situazione geografica.

La conformazione poi delle regioni continentali, anguste, circoscritte e anche poco feconde, dove il prodotto era scarso e si otteneva a grande fatica, dava luogo prevalentemente ad una forma di proprietà agraria ed economica agricola, quale si riflette in parte dell'*Odissea,* quale emerge sopratutto da' problemi esiodei. Dove la produzione agricola e pastorale ha per organo il podere, sotto la gestione del proprietario che v' impiega l'opera propria, anche se di più alta posizione sociale, e risente tutte le strettezze delle vicende sfavorevoli se appartiene alla categoria de' più modesti o de' più umili possidenti. E la disponibilità della terra vi è disputata anche nelle famiglie e forse sopratutto nelle famiglie dove i cadetti debbono contendere al maggiore la proprietà e talvolta la sussistenza.

Il formarsi di centri cittadini, come avvenne gradatamente in Grecia là dove più e meglio si prestavano i luoghi al concentrarsi

della popolazione, creava bisogni, condizioni e prospettive speciali per nuove fasi di vita economica che vi si vennero a svolgere.

Come avviene, dovunque nel contatto di un maggiore numero di persone si fa luogo automaticamente a uno scambio di ricchezza e di servizi; vi si venne a stabilire, spontanea, automatica, quella cooperazione sociale che è tanta parte della elevazione del tenore di esistenza e donde si svolgono i maggiori fenomeni della vita civile. E ad ogni attività, corrispondente a' luoghi ed a' tempi, si aprì un campo più vasto e più continuo: il « demiurgo, per esempio, l'artigiano che lavora per il popolo, che serve tutti, vi divenne più numeroso, più specificato, più ricercato sino a divenire una categoria, un ceto della città, con ascensione progressiva talvolta dalla cerchia del mestiere a quella dell'arte.

Al tempo stesso la coesistenza, le attività e il genere di vita che si venivano specificando; i mezzi di cui variamente si disponeva, rendevano la cittadinanza differenziata ne' modi di vita come nelle aspirazioni che trovavano necessariamente e ripercussione e consolidamento in un ordinamento legale per gruppi e per classi. E poichè, per le esigenze stesse della coltura, la campagna tratteneva gran parte della popolazione rurale, nè la città poteva contenere tutta la cittadinanza; dalla stessa condizione di fatto sorgeva quel contrasto, ora tacito ora aperto, ora attenuato e larvato, tra la popolazione più propriamente rurale e la urbana, di cui è rimasta l'eco nella memoria de' demi e delle phylai diversamente consociati ed operanti, e appresso delle tribù rustiche od urbane.

Il fatto poi della contiguità più continua, della vita comune, insieme alla cooperazione, suscitava anche attriti o semplici divergenze, che, data la nuova forma di aggregazione, la quale esigeva e importava per se stessa un graduale e continuo assestamento, si avvaleva di mezzi politici e cercava ne' mezzi politici soluzioni ed uscite.

Ogni disagio, quanto più si estendeva, aumentava la pressione. E per evitare le conseguenti inquietudini che riuscivano a principii di disgregazione o di paralisi, il governo politico del corpo sociale — sperimentate se mai le resistenze di non sicura riuscita in un aggregato al tempo stesso limitato e compatto — doveva ricorrere a forme di assistenza, a provvedimenti di sistemazione equitativa e ad interventi di ogni maniera.

Dove vi era luogo a quello che in sociologia si usa chiamare l'adattamento divergente, questo diveniva una via d'uscita; e tali erano in Grecia come altrove, l'emigrazione individuale o in massa, le colonizzazioni, le cleruchie; corrispondenti queste ultime a quelle che a Roma furono le assegnazioni viritane, individuali: tutti modi, questi e gli analoghi, che poi sorpassarono di gran lunga la necessità ed opportunità locale che li avevano suscitati e, radicando su di un'area tanto più vasta il ceppo originario sviluppato, fecondarono attraverso i com-

merci e i rapporti religiosi, malgrado il frazionamento poltico, in una grande unità morale e civile, le energie intime della schiatta ellenica.

Ma, dove e quando mancava il modo di rompere la cerchia in cui era recluso il piccolo Stato, e il territorio era limitato e il bisogno crescente; si reclamavano e qualche volta si ottenevano ripartizioni di terre pubbliche, abolizioni c decimazioni di debiti, di pigioni, di prestazioni di ogni genere; o s' introducevano forme di assistenza, qualche volta larvate e sorrette da sottintesi politici come le indennità d' intervento alle assemblee e agli spettacoli originariamente d' indole religiosa; o si gravavano con costose prestazioni obbligatorie, per funzioni militari e civili (liturgie), i più ricchi.

Ma tutto questo — e specialmente quando non si trattava degli Stati più potenti e più capaci di espansione come Athene — non poteva approdare a effetti apprezzabili e duraturi; e Aristotele richiamava per questo sistema il paragone o l'apologo del « vaso forato » che si tornava a rifornire continuamente senza che mai si riuscisse a riempirlo.

Il rapporto, già così intimamente e acutamente studiato da Aristotele, tra la ripartizione della proprietà territoriale e le forme politiche, importava, reciprocamente, una tendenza ad estendere e concentrare la ricchezza fondiaria per agevolarsi l'avvento al potere e monopolizzare il potere assicurandone così meglio il possesso. Onde il formarsi e il consolidarsi di oligarchie con tutte le conseguenze che comportavano.

L'ampliarsi de' centri cittadini con le loro crescenti esigenze; i rapporti più agevoli e più frequenti da regione a regione; il moltiplicarsi, in conseguenza, de' rapporti commerciali, che davano alla vita economica una intensità e una celerità maggiore di movimento; indussero tante altre sorgenti ed occasioni di sussistenza e di guadagno le quali elevavano pure il tenore generale di vita sino al livello che talvolta attingeva o superava perfino il lusso, come ci viene attestato, oltre che dalla tradizione, da' resti di costruzioni, di arte ornamentale, di arredi e di opere artistiche.

Ma questo stesso più rapido e più intenso movimento, se formava delle fortune, ne disfaceva anche; dando luogo, specie ne' periodi più fortunosi di crisi economiche e politiche, alla formazione di quello strato sociale intermedio, di numero e di carattere indefinito, ove si trovavano, riuniti e confusi, falliti, avventurieri, parassiti e tutti quelli che vivono precariamente sul margine del campo ove si svolgono attività più definite e feconde.

E, al di fuori e accanto a queste categorie di dubbio colore, rimaneva tuttora, variabile secondo i tempi, la massa, non tenue, di quelli che, privi di altri mezzi di vita e di produzione, dovevano dipendere esclusivamente, o in massima parte, dall' impiego della loro forza di lavoro; impiego non facile nè persistente in un ambiente dove molti provvedevano da sè a' propri bisogni, e altri secondo i tempi e

condizioni con l'opera e l'ausilio di schiavi o aderenti o asserviti. E queste stesse forme di assestamento del lavoro rendevano più instabile o precaria la condizione del lavoro salariato. Il quale si svolgeva in ogni modo per varii gradi. E secondo i pochi documenti che ne avanzano — massimamente i conti delle costruzioni dell' Eretteo in Athene e pochi altri — andava da un massimo di due drachme al giorno per il lavoro professionale più specificato ad uno o tre oboli ne' casi più ordinarii: nell' Egytto tolemaico, secondo recenti tabelle, dal 270 al 95 av. C., perfino a 1 obolo per giorno, e ad una frazione di obolo per i ragazzi, non sappiamo se in parte spesati; salarii che, secondo il loro valore nominale, importerebbero qualcosa come all' incirca, due lire, una lira e 45 o 50 o 18 centesimi; ma che poco si prestano a generali e più sicure illazioni, perchè riferibili d'ordinario a casi e periodi di tempo circoscritti e perchè non si possono mettere in una relazione sempre chiara e sicura con quello che sarà stato il costo complessivo della vita ne' luoghi e tempi corrispondenti. Si può ritenere in ogni modo che per quanto — tenuta ragione de' tempi e degli ambienti — non si obbedisse sempre a un criterio esclusivamente o prevalentemente economico nell'assumere un salariato o uno schiavo, il salario si proporzionasse, nel periodo di maggiore diffusione della schiavitù, al costo o al rendimento dello schiavo; e quindi, anche perciò, si riducesse, a un di presso, al livello dell' indispensabile per l'esistenza.

La condizione del salariato, quindi, in genere, doveva essere miserevole per l' instabilità e per la remunerazione. E più ancora quando si scendeva al livello più basso. Già ne' poemi omerici, Achille, volendo evocare la condizione più povera, più miserevole di vita, solo superiore a quello di chi come lui era confinato nell' Erebo, menzionava colui che serviva per mercede un uomo non possidente che non aveva abbondanza di alimento.

Di quello che in tempi moderni è stato adoperato come un mezzo di difesa del salario: lo sciopero; si ha solo qualche traccia da' papiri e in paesi ellenistici. E s' intende come — dati i termini e i modi con cui funzionava il lavoro libero e la contemporanea esistenza della schiavitù — potesse aver poco luogo. Era un fatto di valore quasi più psicologico che economico, da mettersi in relazione piuttosto con quella che era la rivolta degli schiavi; un fatto questo di maggiore importanza e di più gravi conseguenze sociali.

E, in ambienti di condizione così instabile, dove la funzione di difesa interna, per giunta, fu per lungo tempo e male e insufficientemente organizzata, affidata com'era, più che altro all'azione, spesso individuale, della classe dominante; è facile intendere, come ne' momenti più tempestosi, e non di rado sotto l' impulso e l'illusione di demagoghi, sorgessero tumultuosi movimenti per nuove ripartizioni di terre, annullamento di crediti e simili, a cui accennano spesso gli storici ed anche Aristotele là dove analizza le causa de' rivolgimenti.

Movimenti, i quali potettero per riflesso servire come punto di partenza e occasione alla speculazione filosofica per costruire schematicamente lo stato ideale, perfetto; dove gl' interessi in contrasto si conciliassero e si coordinassero anche sotto forma di gestione economica collettiva. Ma praticamente e nella realtà, non si aveva nè in germe nè in prospettiva un ben meditato sistema comunista, riducendosi invece, tutto, non a mutare modi e forme di produzione e distribuzione, ma semplicemente a capovolgere, senza mutarlo, lo stato di cose esistente, ad esclusivo beneficio di individui e di gruppi, aspiranti a dominare e magari a tiranneggiare quelli ond'erano stati dominati e tiranneggiati.

L'eco di queste inquietudini, connaturate ad una società poggiata sulla disuguaglianza di mezzi e di ceti, e più sensibili ancora per l'esistenza della schiavitù e le limitate forze produttive nel mondo antico; ci viene anche dalla Grecia, dove occupano già lo sfondo della storia nel tempo più arcaico e sino a Solone; e risorgono, qua e là, in maniera violenta e più distintamente conservate dalla tradizione, specie durante la guerra del Peloponneso e ne' periodi seguenti.

Ma un assetto si venne creando sopratutto negli Stati più cospicui e di cui conosciamo meno indistintamente le vicende; a Sparta con la costituzione che si è poi fatta risalire a Lycurgo; e ne' paesi per situazione geografica e per ragione di ambiente capaci di un avvenire commerciale, come per esempio Athene e Corintho, mediante la colonizzazione, l'esercizio del commercio rafforzato da uno sforzo di monopolio politico, che traeva, anche direttamente, da' dominati, mezzi per il proprio uso e il suo parassitismo interno.

XXVII. La questione territoriale a Roma: a) il periodo delle origini;

Ma è in Roma, e meglio si direbbe, nel mondo romano, che il fenomeno si riproduce e si svolge in modo più vasto, più percettibile e più persistente, riassumendo e rappresentando tipicamente tutta questa vicenda economica ciclica del mondo antico. E, mentre conservava la schiavitù, e, in generale, nell'agricoltura come nell' industria, i processi tecnici del mondo antico; la nuova civiltà romana segnava al tempo stesso, nella maggiore estensione cronologica della sua storia e nel periodo più avanzato e decadente, la fase di transizione al mondo medievale, e, attraverso esso, all'epoche posteriori.

Ed è in Roma che la questione agraria, come si poneva nel mondo antico, per la sua soverchiante importanza e per lo sforzo rinnovato di risolverla, appare con i suoi caratteri più distinti e più rappresentativi.

Si è spesso ed autorevolmente insistito sulla parte notevole che il commercio ha avuto anche ne' più antichi periodi di Roma. E la posizione della città a cavaliere del fiume, là dove era ancora più accessibile all'antica navigazione e convergevano gli scambi della Valle del Tevere; la fondazione, in data incerta, di Ostia destinata a divenire un emporio marittimo; le altre colonie marittime costituite quasi come una proiezione immediata, anzi quasi quartieri di Roma; i trattati con Car-

thagine in rappresentanza, anzi come Stato egemonico del Lazio; gli stessi avanzi archeologici più antichi dell' Esquillino; tutto accredita questo assunto. Quanto più il suo territorio era limitato e crescenti i suoi bisogni, Roma doveva rifornirsi mediante il commercio, o cercarvi una risorsa, cui servivano come di tramite gli scambi del retroterra, che si svolgevano lungo il Tevere e attraverso le sue zone di sovranità o d' influenza.

Ma Roma che non aveva già la posizione di Athene e non si trovava nello stesso ambiente geografico e nelle condizioni che ad Athene crearono le guerre persiane; era sempre un più notevole centro d' interessi agricoli e pastorali. E appena le contingenze le aprirono il varco, sotto forma di egemonia e di conquista, verso il più ampio territorio italico, tutto la traeva a espandersi verso quello che era l'ambiente più omogeneo e il còmpito più realizzabile e la più immediata promessa.

Solo per via indiretta si possono constatare e intendere gl' impulsi e le ripercussioni di questo movimento nell'ambiente cittadino romano.

Per quanto si possano ritenere deficienti o non pienamente attendibili i dati de' più antichi censimenti romani; si può sempre fondamentalmente, per l'estendersi del territorio romano e le condizioni di maggiore sicurezza e benessere che ne venivano, assumere un progressivo incremento di popolazione con un conseguente aumento di abitanti anche nel maggiore centro abitato.

E le conseguenze economiche di questo incremento, tanto notevoli quanto varie, suscitavano provvedimenti di immediato valore economico, insieme a nuovi ordini giuridici che di quello stato possono segnare l' inizio e l' indiretta spiegazione.

Il crescere della prole poneva, tra l'altro, nella stessa famiglia il problema della conservazione del patrimonio domestico che sarebbe entrato in crisi se diviso tra numerosi figlioli; specialmente quando per natura sua poteva conservarsi o restare efficiente solo nella sua forma unitaria. E a questo problema si deve ricondurre l' illimitata facoltà di testare, quale risulta già dalle Dodici tavole.

b) La costituzione della famiglia e le conseguenze patrimoniali.

Ma questa facoltà data al padre di famiglia di conservare unito il patrimonio beneficiando un solo figliolo e quando la famiglia non viveva più nella concentrazione della famiglia patriarcale; faceva emergere la necessità di provvedere agli altri figlioli, i proletarii; come sono stati caratterizzati da quelli che li hanno considerati quale l'espressione della « proles »: la discendenza riconosciuta come tale, ma esclusa dall'eredità e quindi priva di ogni sostrato di vita economica, fuori della sua potenziale energia individuale e della sua forza di lavoro. E ciò ingrossava naturalmente il numero de' non abbienti, dando talora, alla massa incoerente, anche de' capi appartenenti a famiglie della migliore tradizione.

Questo stato di disuguaglianza, destinato per ragioni naturali a crescere di proporzioni e ad inasprirsi automaticamente col tempo, quando non vi si provvedesse in qualche modo; doveva preliminar-

mente risolversi in un asservimento, più o meno coatto, de' non abbienti, e, dall'altro lato, in una forma di adattamento divergente quale poteva essere l'emigrazione.

Si è accennato, già innanzi, all'una e all'altra vicenda in Grecia con la conseguenza di un assestamento all' interno; e, all'esterno, di una colonizzazione; la quale, determinata da impulsi politici ed economici, si realizzò generalmente nella forma di occupazioni littoranee, con tendenza a monopolizzare il traffico del retroterra per un crescente commercio con la madre patria precipuamente.

Un riflesso poi di ciò che avveniva nell' interno della famiglia, per quella che viene presentata come la prepotenza del primogenito, o in ogni modo del più rapace de' fratelli, si ha in Esiodo; il cui poema rappresenta, così, al vivo, la spoliazione del fratello diseredato, e, al tempo stesso, la avversione a quella vita di avventure e di rischi marittimi ai quali pure molti per necessità di vita dovevano piegarsi.

In Roma, come si è detto, per le condizioni geografiche e le vicende storiche, il fenomeno si presentò e si svolse più pregno di conseguenze, e, a volta a volta, più caratteristico nelle sue espressioni politiche, economiche e giuridiche di cui possono essere avanzate le tracce.

La tradizione storica, comunque contestata ne' suoi particolari, appare come l'eco di questo disagio, rivelato da' rapporti e contrasti di creditori e debitori; da' tentativi demagogici di sfruttare inquietudini, antagonismi e carestie; dall'incremento della plebe e dalla sua secolare agitazione per l'agguagliamento de' ceti, che in un primo periodo sarebbe culminata in quella che da alcuni è stata intesa e definita come l'emancipazione de' contadini da uno stato servile.

Con l'avviamento e il progresso delle conquiste e dell'egemonia si creò uno sbocco, che — comunque precariamente e finchè non sopravvennero altre cause d'inasprimento — dette le basi, per un tempo incrollabili se anche alla lunga insidiose, e la forma all'economia e alle istituzioni romane, sopratutto alla proprietà fondiaria.

c) La colonizzazione e il carattere della terra assegnata.

Le colonie romane — sopperissero oppur no sempre a un bisogno cittadino più o meno urgente — furono strettamente coordinate ad un organico fine dello Stato, di cui restarono non solo propagini ma elementi, sulla terra e sul mare, definite, per ciò, come si è detto, da un erudito, quartieri della città. E, come tali, per il loro organamento, da un lato potettero contribuire efficacemente a tenere in soggezione le regioni vinte e dall'altro a diffondere o imporre la lingua, la coltura, la legge romana.

Le colonie dell'antica Lega latina, dalla più antica di Signia (495 a. C.) a quella di Vienna dedotta da Cesare nel paese degli Allobrogi, si calcolavano a 59 (61 con quelle di Tolosa e Valentia). Con la deduzione ad Aquileia nel 181 a. C. si concludeva la fondazione delle colonie latine in Italia e se ne avviavano in Gallia. E si calcolano a 381 e più le colonie di cittadini romani, dalla più antica di Ostia attri-

buita ad Anco Marzio a quelle che vennero successivamente disseminate nelle diverse regioni dell' Impero. E« mentre, sino al 147 a. C., ebbero carattere apparentemente e prevalentemente di sicurezza militare; successivamente portarono a preferenza l' impronta di deduzioni a scopo economico, se pure non senza le ragioni e il calcolo dell'opportunità politica.

E il nome stesso di « colonia », in difformità del termine greco « apoikia », semplice distacco di una parte della popolazione dal suo luogo di origine, mentre corrispondeva meglio a quella che anche in greco era la κληρουχία (l'acquisto del lotto); la integrava con la sua distinta organizzazione politica, ed esprimeva meglio il carattere della popolazione essenzialmente agricola, residente stabilmente e immedesimata col territorio. Donde s'irradiava, indi, come da un centro stabile, e per una persistente e resistente diffusione in continuo incremento; se anche talvolta potesse associarvi quell'attività commerciale, attraverso cui, poi, altri elementi italici dovevano spargersi pel mondo, pur conservando, con l'orgoglio e il privilegio di cittadini, la pertinenza alla città dominante.

L'assegnazione, intanto, del territorio conquistato, o per formazione di colonia o per distribuzione individuale secondo l'opportunità, e l'amministrazione di quello che rimaneva *ager publicus* in diretto e immediato potere dello Stato; davano al terreno utilizzato distinta configurazione e riconoscimento; anche — come si è poi allegato e cercato dimostrare, — col diverso modo di misurazione, quale risulta dalle notizie de' « Gromatici », degli agrimensori. E facevano così luogo a quelle complesse e ingegnose costruzioni giuridiche del diritto e de' rapporti di proprietà e della loro tutela, che, incomprensibili o meno interessanti se considerate nel loro formale schematismo, si rischiarano d'altra luce e suscitano altro interesse, se guardate, per quanto è possibile, nel loro divenire e messe in relazione con i motivi economici che ne determinavano l'origine, le differenze ed infine anche le assimilazioni.

Le assegnazioni, con cui, fondando una colonia o facendone una distribuzione individuale (*viritana*), si dava luogo alla formazione di proprietà e di proprietari giuridicamente riconosciuti, e qundi con le conseguenze politiche dell' iscrizione nel *census*; avvenivano, secondo la terminologia de' Gromatici, per *centurias*. Per cui ogni assegnatario veniva ad avere una estensione ben delimitata dalla mappa (*forma*) rigata da due grandi linee divisionali nel senso de' punti cardinali che si intersecavano ed alle quali erano coordinate, rispettivamente, tante parallele, onde era assicurato l'accesso indipendente alle singole quote. Ma, poi, pur essendo queste assegnazioni topograficamente distinte, il diritto dominicale figurava come una quota (*modus*) dell' intera concessione collettiva di una comunità, di cui il quotista era comunitario.

Il territorio, che pure veniva continuamente crescendo di estensione e che non era assegnato nella forma tipicamente e giuridica-

mente valida dell'assegnazione *per centurias* divenendo l'*ager optimo iure privatus,* veniva utilizzato in vari modi, che, pregiudizialmente, avrebbero dovuto essere quello dell'uso collettivo o della creazione di un certo cespite fiscale dello Stato. Ma, attraverso quest'uso pregiudiziale o per la sua deformazione, si dava poi luogo ad una varietà di forme con cui Stato e individui tendevano, deliberatamente e consapevolmente, o inconsciamente e istintivamente, a procurarsi uno strumento proprio di produzione ed anche qualche cosa di analogo a un diritto di proprietà.

d) La distribuzione della terra pubblica e la questione agraria.

Abolito il potere regio, quello che a Roma, come sotto ogni altro regime monarchico, aveva dovuto essere il demanio della corona, passò, come demanio di Stato o pubblico — in quei tempi non vi era stata una stretta distinzione formale — allo Stato repubblicano che gli era succeduto, e che, con la conquista, ne veniva continuamente estendendo la superficie.

E quella utilizzazione, diretta o per concessione variamente largita, o precaria, che veniva fatta dal monarca personalmente; divenne una facoltà e una funzione del nuovo Stato; esercitata in correlazione della costituzione politica e della pratica costituzionale e amministrativa, che si vennero svolgendo ed attuando nel corso del tempo e variamente, sopratutto con l'ampliarsi della cittadinanza e con l'attribuzione che la maggioranza di essa si veniva arrogando de' poteri politici, usufruiti, come è naturale, anche per fine economico.

Questo crescente demanio pubblico, sia in quanto usufruito patrimonialmente per la gestione della finanza pubblica, prima non sufficientemente alimentata da altri cespiti; sia in quanto ne veniva lasciato l'uso comune per le necessità quotidiane della pastorizia e dell'agricoltura alla comunità; era naturalmente soggetto ad atti di appropriazione che tendevano ad una monopolizzazione più o meno riuscita o contrastata, secondo i vari periodi e la forza di coloro che potevano prevalere ed anche monopolizzare il potere pubblico.

Onde la terra in generale, e più specialmente il demanio pubblico — che in tutta l'economia antica hanno la massima importanza — ne acquistano una anche più cospicua e perspicua — come si è già accennato — nel periodo romano, ove le loro vicende costituiscono la sostanza non solo della storia agraria ma in buona parte della stessa storia politica romana.

L'attribuzione più o meno larvata si veniva facendo col consolidare il possesso dell'agro pubblico, con tutti i mezzi; che andavano dalla ripetizione annua della coltura allo sconfinamento oltre quella concessa dietro corrisponsione di un tributo annuo (*vectigal*), più o meno importante, di interesse reale o di valore quasi nominale, sino alle piantagioni che mutavano la fisonomia delle terre con l'impronta dell'incorporato lavoro. E questa attribuzione arbitraria e illegale venne in varia misura realizzata secondo le occasioni e le possibilità. E si andò estendendo gradualmente, in modo da rendere più difficile la

restituzione nel pristino stato, e al tempo stesso da richiedere, per le esigenze del presente e dell'avvenire, dello Stato e de' cittadini, adeguati provvedimenti, sia nel senso del riconoscimento e spesso della sistemazione dello stato di fatto, sia nel senso di porre un argine ad ulteriori usurpazioni. Cosa che il Governo e l'amministrazione romana espletarono nell'uno e nell'altro senso, attraverso provvedimenti, i quali, sorti ed escogitati come empirici ed occasionali, si coordinarono poi nll' industre, complesso e ingegnoso sistema de' diritti reali e della loro protezione.

L'uso della terra, che spesso era stata trasformata con le dissodazioni della coltura e con le piantagioni, e in tal modo era diventata base e condizione di aziende familiari, venne riconosciuto, ne' rapporti di privato a privato, con l'usucapione, che elevava a titolo, comunque condizionato, il semplice fatto del possesso contiuuato per un periodo corrispondente al ciclo sativo; e lo proteggeva con gl' *interdicta possessoria* contro la spoliazione violenta e la contestazione non sorretta da titolo maggiore e giuridicamente valido.

Da parte dello Stato, rimpetto al quale l'appropriazione non poteva farsi valere contenziosamente, pure non si poteva, spesso per ragioni contingenti e di opportunità politico-sociale, sovvertire repentinamente uno stato di fatto che si era venuto abusivamente formando ma s' imponeva talora per la sua larga base. E si veniva invece ad un riconoscimento che si presentava quasi come un atto di tolleranza e si realizzava nell' imposizione o nella reimposizione di un *vectigal,* nella rinnovazione tradizionale di affitti che dovevano infine sboccare nell'enfiteusi o nelle forme analoghe. E così il diritto di proprietà dello Stato si conservava e si esprimeva con la riscossione del *vectigal* e con distinzioni per cui la terra così concessa non dava diritto all' iscrizione nel *census;* una delle ragioni, questa, anche non strettamente economiche, dell'avida appropriazione della terra. Ed esteriormente, nella forma, nel piano catastale, ne derivava anche, come si assume da alcuni, una configurazione diversa, figurando come *ager arcifinius* — non delimitato in tratti geometrici regolari come quello assegnato per *centurias* — o attributo per appezzamenti non continui e contigui (*per scamna et strigas*). Una ripartizione, che del resto può anche venire riportata ad una tradizione etnica, di regioni ove non prevalsero le terremare e l'agrimensura etrusca. E forse derivava, come si vede anche oggi ne' paesi meridionali di agricoltura meno evoluta, dalle consuetudini o dal bisogno di cercare, qua e là, anche per singoli appezzamenti, nella naturale fertilità della terra un rimedio alla coltura rudimentale e un compenso a quella che altrimenti sarebbe riuscita una distribuzione e una sistemazione affatto inuguale.

Il che, dando luogo a possedimenti che s' individuavano e sostanziavano in circoscritte entità topografiche, rese poi necessario subordinare tutte le vicende alla ragione topografica, avendo in vista l'estensione individuata (*locus*), anzichè la quota di partecipazione (*modus*),

come nell'assegnazione *per centurias*. E, quantunque per l'origine tali possessi non potessero considerarsi come oggetto di vero e legale dominio (*ager optimo iure privatus*), per necessità di vita occorse riconoscerne il trasferimento mediante alienazione e successione, con forme che non potevano essere quelle tradizionali e solenni (*mancipatio per aes et libram*) ma erano quelle consensuali non solenni e più semplici, destinate a prevalere col tempo.

Gli stessi criteri imposti da spirito pratico e da situazioni politiche e locali fecero sì che, realizzate nelle proporzioni più inattese le conquiste oltremarine; mentre si manteneva integro un diritto di dominio dello Stato vittorioso — fuor che per le città benemerite e dichiarate tali come *confederatae* e *liberae et immunes* — si restituiva parte del territorio conquistato, a quelli che ne avevano avuta la proprietà, perchè la ritenessero come concessionari, non gratuiti, del popolo romano. E un'altra parte s' incamerava per farla rivendere da' questori, restando sempre come una proprietà di minore diritto negli acquirenti, o per farla amministrare nelle forme di una proprietà patrimoniale da' censori che ne facevano la locazione temporanea.

E il suolo provinciale, comprensivo di tutte queste sottospecie, fu assunto come una categoria a sè, insuscettibile di pieno ed assoluto dominio privato. Ma nella pratica non potette esimersi da modi di trasferimento o di negoziazione a cui inevitabilmente doveva andare soggetto, nelle forme più semplici del diritto naturale e delle genti, un così cospicuo e così esteso elemento di produzione e coefficiente dell'economia regionale e generale.

A questa sistemazione di rapporti lo Stato aveva dovuto conformarsi sotto la pressione di fortunose vicende storiche e necessità presenti di vita degli elementi del corpo politico e sociale di cui bisognava mantenere la coesistenza; condizione prima della quale era la possibilità di soddisfare impreteribili esigenze di vita familiare e individuale.

E, politicamente anche, in uno Stato che aveva attinte le sue maggiori ragioni di forza e resistenza in un ceto di agricoltori, elementi integranti di una milizia fattiva; doveva esserci il proposito e l' interesse di conservarne il nerbo, con cui si realizzava tanta parte della conquista, e la cui persistenza, come forse non a torto s'assume, avrebbe potuto, anche in avvenire, arginare, come per un certo tempo pure arginò, le ondate barbariche in cui andò sommerso l' impero.

Ma quell'equilibrio economico, già per se stesso faticoso e difficile a mantenere nel più stretto àmbito della confederazione latina e delle prime espansioni, diveniva sempre più arduo a conservare con l' incremento della popolazione, col crescere de' bisogni, col modificarsi della compagine urbana e del tenore di vita, col succedersi di eventi storici e conflitti che o sovvertivano pure in Italia la stessa struttura materiale della vita agricola o v' introducevano elementi perturbatori.

Come si è già notato, col protrarsi della conquista o della egemonia romana sino a' confini meridionali d' Italia, già dal principio

del III secolo a. C. si era creata una più estesa possibilità di avvicendare il pascolo de' luoghi più alti e più freddi con quello dei più bassi e più temperati mediante la transumazione; una condizione favorevole all'ampliamento della pastorizia, ed eventualmente quindi alla formazione del latifondo, che poi doveva dare per secoli la sua impronta a tanta parte della penisola.

Con la conquista della Sicilia e poi della Sardegna, oltre gli effetti più generali che doveva avere sulla economia romana l' incipiente egemonia sul bacino occidentale del Mediterraneo, sorse la possibilità di larghi rifornimenti di grano, per una parte notevole a prezzi di favore. Il che, se non potè esercitare un'azione diretta e immediata sulle regioni, specie più impervie, dove il grano d' importazione meno facilmente poteva giungere e dove si consumava con maggiore convenienza il grano di propria produzione; monopolizzò quasi l'approvigionamento de' maggiori centri cittadini poco distanti dal mare, specialmente di Roma. Ed ebbe quindi un'azione immediata sulle zone più vicine, indiretta, se pure lenta, sulle meno vicine; determinando in alcuni casi l' intensificazione delle culture, specie dove era possibile la coltura arborea di olivi e di vigneti, ma anche altrove favorendo gli allevamenti di bestiame che potevano fornire al crescente consumo le più varie materie alimentari e di diverso uso.

Nell'agricoltura che già così entrava in crisi, ma che pure per queste diverse uscite poteva trovare un assetto foss'anche non definito, la seconda guerra punica, combattuta anzitutto in Italia, dovette indurre uno sconvolgimento i cui effetti erano destinati ad essere della durata più lontana, e anche di conseguenze permanenti. Una invasione che si protrasse all' incirca per più di quattordici anni, durante i quali poderosi eserciti dovettero mantenersi con le risorse locali; e, oltre alla devastazione e agl' incendi di case rurali, d' impianti, di piantagioni e alla distruzione di bestiame, dovette paralizzare l'esercizio della coltura e di ogni industria agricola, sia per la mancata sicurezza di ogni raccolta, sia per la deficienza di uomini sempre reclutati e sempre mietuti dalla durata e dall'asprezza della guerra.

Ma dopo tanto sovvertimento, pure la guerra finì; e il bottino, i tributi e la tornata sicurezza dettero modo di ricostruire in parte le aziende e le colture arboree difficili e lente a reintegrare: — la vigna esige almeno tre anni e l'olivo forse quindici per cominciare a dare il suo frutto. Ma non tutti erano disposti ad usare a tal fine delle tornate possibilità, mentre altre vie di guadagno o di meno faticosa esistenza si aprivano. Ed, anche nel campo de' volonterosi, molte forze e forse le più valide attrassero le nuove guerre e lontane che si successero nelle forme più intense per oltre mezzo secolo, portando per giunta in Italia e nelle provincie già soggette grandi masse di schiavi. I quali — mentre minavano il lavoro libero nelle aziende agricole avviate alla relativa industrializzazione già osservabile nel libro di Catone e in quello

di Varrone — favorivano il diffondersi delle forme di agricoltura estensiva e di pastorizia ov'era più conveniente il loro impiego.

Non si può constatare e caratterizzare in maniera determinata e positiva lo stato della proprietà rurale e della sua distribuzione, specie in questo periodo, ma si può farsene un concetto, sia dalle condizioni in cui doveva funzionare, come da dati analogici e dalle ripercussioni d' indole più generale. Se, perfino in regioni come l'Attica, sotto varii rapporti e in relazione con la popolazione meno adatta alla costituzione di una grande proprietà, si trovano, nel IV secolo e in seguito alla guerra del Peloponneso, poderi medi di 28 ettari, e anche uno di 300 ettari; si può pure concepire che cosa potesse avvenire, in seguito alla guerra, in Italia dove la natura del paese si prestava per molta parte all'estensione del latifondo. E l'affluire di specie metalliche a Roma; il divieto fatto all'ordine senatorio di esercitare il commercio marittimo; la rilevata *lubido agri continuandi;* la disponibilità di lavoro servile; la facile ruina di medie e piccole aziende rurali massime con l'allontanarsi del proprietario impegnato in guerre lontane; il commercio del danaro con tendenza a degenerare in usura e a favorire l' indebitamento; il buon rendimento o il più facile esercizio della pastorizia; queste ed altre cose dovevano dare impulso alla formazione del latifondo, che, malgrado i provvedimenti con cui, volta a volta, lo si volle ritardare o contrastare, riappare prevalente in epoche posteriori. Al tempo stesso, l' importanza sempre maggiore che acquista la questione agraria, in tutte le sue complesse e ricorrenti manifestazioni e ripercussioni, attesta già per se stessa, genericamente, la condizione che veniva a crearsi: in alcuni come fame della terra, strumento primo di produzione e di vita; e in altri — uomini pubblici sopratutto — come preoccupazione di un disagio crescente de' rurali e di una debolezza dello Stato, al quale veniva a mancare, per la pace e per la guerra, quel sostrato più saldo di piccoli proprietari e contadini agricoli, che ne avevano finora assicurato la persistenza, i progressi e le fortune.

Il latifondo si era pure formato fuori d' Italia in Africa e in Asia, con l' incameramento dei beni delle monarchie vinte e con le confische, riassumendo o riducendo a coltivatori coatti o precari gli antichi vassalli regi e gli anteriori possidenti spossessati. E, come tale, seguitava, prima a costituire una organizzazione per la produzione, in generale, e per la corrsponsione de' tributi; e poi, sotto l' Impero e nella sua decadenza, col rilassarsi della solidarietà pubblica, un organo della vita politica ed amministrativa la quale tendeva a disintegrarsi.

In Italia il latifondo aveva una funzione e quindi anche un valore politico diverso.

Come che si vogliano interpretare le cifre de' censimenti in rapporto alla popolazione generale, esse segnano un incremento della cittadinanza; e più ancora, per immigrazione e per moltiplicazione doveva crescere, con la sicurezza ritornata, il resto della popolazione, se anche possa essere arbitrario e poco positivo volerne ridurre in numeri il quan-

titativo. E non poteva mancare così la pressione della popolazione crescente sulla terra. La distribuzione della proprietà, già in generale, in regime politico e amministrativo autonomo, aveva quell' importanza e interesse, che un autore di trattati politici come Arisotele ha così rilevato e tanto svolto. E in Italia, con l'ordinamento del censo e della costituzione politica romana e anche de' comuni, la possidenza acquistava un valore politico più pregnante ancora nella realtà delle competizioni e delle lotte elettorali, secondo che si avessero la possibilità di un'esistenza indipendente o i mezzi per accaparrarsi il favore o l'aderenza di altri.

Il possesso territoriale costituiva così la legittima aspirazione del modesto agricoltore che voleva assicurarsi un'esistenza indipendente, come il miraggio seducente dell'ambizioso e del gaudente che voleva assicurarsi una vita di agi e di lusso e l'autorità inerente all'opulenza. E, in questo contrasto, vi era un ampio campo aperto, tanto al consapevole uomo politico che voleva conservare o rivendicare allo Stato una sana e salda struttura di cittadinanza indipendente, come al demagogo che voleva sollecitare passioni o cupidigie, magari pel tempo irrealizzabili, allo scopo di procacciarsi una posizione politica.

Pel modo, per le proporzioni e per le località in cui aveva avuto luogo l'assegnazione, che, nell'estendersi del territorio per conquiste, costituiva l'*ager optimo iure privatus;* la possidenza era venuta a svilupparsi, come si è già accennato, quasi generalmente a spese dell'*ager publicus*; sia per occupazione ampliata attraverso successive usurpazioni, sia convertendo in proprietà concessioni che erano state fatte a titolo precario o comunque di minor diritto e che poi si cercava di consolidare a titolo assoluto.

L'agitazione de' Gracchi, alla fine del II secolo a. C., che, segnando un punto culminante nella storia politica romana, lo segna anche nella storia agraria con riferimento a' precedenti e alle conseguenze pure meno lontane; ha messo in certo modo nell'ombra altre fasi del fenomeno. In realtà la questione, allo stato latente e potenziale oppure allo stato attuale, era rimasta sempre viva. Con le leggi Licinie-Sestie (367 a. C.), non legittimamente da alcuni negate, si era cercato già limitare l'occupazione delle terre pubbliche in modo da lasciare il campo ad un uso più generale ed equitativo.

Ma la questione si complicava sempre d'altri interessi economici e politici, sotto la cui azione si dissimulava o si rivelava la resistenza alle assegnazioni e alle concessioni o la cedevolezza verso le usurpazioni. Da un lato vi erano difficoltà a reintegrare il mal tolto; dall'altro, costituendo le terre pubbliche un cespite per i bisogni dello Stato, si trovava in queste esigenze della finanza un punto di appoggio per limitare la concessioni.

La fondazione di colonie cittadine in prossimità di Roma e latine, da Fermo a Brindisi, nel periodo stesso della prima guerra punica (264-41 a. C.), se anche d' importanza politica e in parte suggerita da

motivi militari; attesta insieme all'eventuale incremento della popolazione cittadina le contemporanee aspirazioni o il bisogno, più impellente e diffuso, di conseguire terre coltivabili. Bisogno ed impulso, di cui si ha una prova più concreta, quando nell' intervallo tra la prima e la seconda guerra punica (243 a. C.), per opera del console popolano C. Flaminio, si ha una rogazione per assegnazioni individuali di terre nell'agro piceno o gallico, oltre Rimini, con interferenza di obiezioni politiche da parte della classe nobiliare. La quale opponeva il pericolo di suscitare malcontento tra i possessori celtici, e secondo alcuni così difendeva invece le occupazioni già da essa realizzate. Nel secolo successivo (165 a. C.), come si può rilevare da un succinto accenno di Cicerone, la richiesta di terre si manifestò al punto di volervi sopperire, in maniera inusata e straordinaria — come poi nella rogazione di Rullo, un secolo dopo — con l'espropriazione di fondi privati. E nello stesso tempo si vuole che Lelio, l'amico e familiare di Scipione Emiliano, avesse avuto il pensiero — poi abbandonato per prudenza — di assumere, se anche in forma meno tribunizia, quelle rivendicazioni che, alcuni decenni dopo, furono riassunte da' Gracchi. Tra i vari punti controversi, in gran parte accessorii, del movimento graccano — i quali talvolta attraggono l'attenzione a scapito della parte più sostanziale — emerge, chiaro e sicuro, il proposito di creare una classe di medii e piccoli proprietari, che, diradando il proletariato e facendo luogo alla formazione di un ceto indipendente, avrebbe consolidato, ravvivato e sviluppato lo Stato tradizionale dal punto di vista economico, militare e politicamente democratico.

Ma, se, alla formazione di un tale ceto, si poteva giungere rivendicando e ridistribuendo le indebite occupazioni ed usurpazioni, occorreva per la sua conservazione — che più importava per non rendere effimera la riforma — rendere inalienabili i lotti concessi: problema arduo, chiaritosi più volte nel corso della storia irraggiungibile o fallace, eppur sempre proseguito col rinnovarsi dell'impulso deluso, quando l' intento politico è prevalso ed ha creduto potersi sovrapporre alla forza del soverchiante movimento economico.

E, anche quando l'ordinamento non si irrigidì, come a Sparta, in una struttura di tipo quasi feudale, su di ua base servile, in cui s' immobilizzava ogni più vivo movimento economico; più volte si ricorse a misure, per le quali artificialmente si sarebbe dovuto impedire il trasferimento, la concentrazione o, in senso opposto, la suddivisione e la conseguente polverizzazione del lotto originario.

Aristotele (*Politic.*, VI-VII, 2, 5) accenna, anche in relazione al buon andamento dell'agricoltura, a molte leggi utilmente promulgate in antico da molti Stati; alcune delle quali vietavano recisamente una data distanza per i fondi più estesi, dagli abitati; altre vietavano di vendere beni aviti.

Alcune di queste leggi meglio specificate altrove tendevano allo stesso scopo, regolando, come a Thebe, la prolificazione e l'adozione,

rendendo più difficili le vendite come a Locri, o addirittura vietandole, o limitandole come a Corcyra, o proibendo la garentia ipotecaria, o impedendo, come a Gortyna e altrove, mercè l' istituzione della fanciulla ereditiera, che il patrimonio uscisse dalla cerchia della parentela.

Misure tutte di ordine economico, ma da mettere in rapporto con le condizioni e le finalità politiche che tuttavia non riuscirono in progresso di tempo ad impedire la concentrazione delle proprietà dovuta ad impulsi e condizioni diverse e sovverchianti.

A Roma, esentando dalla ripartizione zone come l'agro campano e imponendo un canone (*vectigal*), sia pure talvolta di carattere prettamente nominale; si tendeva a conservare i cespiti necessari all' Erario, a mantenere il diritto di dominio dello Stato e al tempo stesso ad assicurare a un più diffuso ordine di cittadini il godimento e il reale possesso della terra.

E anche per conciliare queste diverse esigenze empiricamente, di volta in volta, le concessioni si fecero a vario titolo, secondo le sfere di competenza de' concedenti e i diversi poteri che potevano avere — limitato o assoluto — Senato e popolo, e secondo la regione dove avveniva la concessione e gl' individui a cui era fatta. Onde, come si è già detto, l'*ager quaestorius* venduto con diritto di riscatto da parte dello Stato; il demanio incamerato de' paesi vinti e dato a titolo precario.

Per ragioni, in parte analoghe, in parte diverse, le concessioni fatte nel periodo dell' Ellenismo in Egytto e in Asia avevano avuto le loro limitazioni. Le quali, mentre salvaguardavano il diritto di dominio più generale del sovrano e ne assicuravano col diritto di revoca la disponibilità; mantenevano in uno stato di possesso condizionale i concessionari, subordinando il loro godimento all'adempimento di funzioni specie militari, e alla fedeltà.

A Roma in tal modo si erano venute ad accordare esigenze distinte, se anche non sempre opposte, dello Stato e de' cittadini; e con esse quella inalienabilità che, più o meno consapevolmente, doveva essere, dal punto di vista politico generale, l'essenza stessa e la condizione del provvedimento.

Ma, come è già agevole supporre, ottenuto che fosse e a qualsiasi titolo il lotto di terra, sorgeva spontaneo e insistente il desiderio di consolidarne il possesso, e, insieme a quello di tutelarlo, l'altro di protrarlo, convertendo — di fatto se non di diritto — il possesso in diritto di proprietà o di praticamente analogo; con facoltà di trasferirlo per successione ereditaria o per alienazione, abolendo od obliterando al tempo stesso quel canone (*vectigal*), che era, insieme, un aggravio economico e un segno di possesso di minor diritto.

La storia agraria romana segna tutte queste tappe per cui, ad es., l'*ager privatus vectigalisque* (denominazione del punto di vista schematico contradditoria) diveniva, come si può presumere, una forma di proprietà privata. E più tardi l'enfiteusi, che non si sapeva se dovesse definirsi una locazione oppure una compravendita, come si osserva

nelle « Istituzioni di Giustiniano », veniva, con la legge di Zenone, ad acquistare il suo carattere specifico di diritto perpetuo. E le concessioni, già soggette a canone, erano mutate in piena proprietà attraverso la *lex Thoria* e la *lex agraria* del 643/111 — fossero queste due leggi e due atti successivi, come vogliono alcuni, o una sola e medesima legge come vogliono altri — ponendo fine a tutta una disputata evoluzione, col ridurre poi, infine, a lunga distanza, tutti i possessori in una categoria comune, su cui lo Stato affermava genericamente il suo diritto a prelevare le sue percezioni sotto forma d' imposta fondiaria.

Una evoluzione, o involuzione che sia, la quale trova il suo riscontro ed è rischiarata anche, per le lacune del processo più antico, dalle lotte che hanno caratterizzato ne' nostri comuni amministrativi la ripartizione di demanii comunali; le cui occupazioni illegittime sono poi state nel corso del tempo legittimate e infine anche riscattate rientrando nell'ambito delle comuni proprietà private.

E mentre queste concessioni subivano tali trasformazioni, al difuori anche dell'àmbito del diritto pretorio, nell'elaborazione successiva della pratica e della giurisdizione amministrativa; anche il diritto successorio, già lasciato nell'assoluto arbitrio del padre di famiglia, che conservava l'unità del patrimonio diseredando gli altri figliuoli a vantaggio di uno solo, trovava, già sin dagli ultimi periodi della repubblica, nella *querela inofficiosi testamenti* e nella *bonorum possessio contra tabulas,* un coefficiente di progressivo frazionamento e anche polverizzazione della proprietà con le conseguenze che ordinariamente l'accompagnano, cioè di un successivo assorbimento in una più grande proprietà.

Era un vero processo dialettico, per cui quelli stessi elementi della cittadinanza, che tanto avevano fatto per la ripartizione delle terre pubbliche, ne invanivano il più duraturo e più lontano effetto ottenendone quella libera disponibilità che — attraverso la crisi di carattere più generale e le cause che anche più normalmente insidiano la media e piccola proprietà — le dava in preda alla formazione del latifondo dominato dalla *lubido agri continuandi.*

E se il console Popilio, mettendo in atto le leggi de' Gracchi, aveva potuto vantarsi di avere fatto succedere gli *aratores* ai *pastores;* questi poi prendevano la rivincita con tutti gl' impulsi, che rendevano più conveniente, se anche non sempre più utile, la pastorizia. E Roma diveniva, come la si è potuta chiamare, la Borsa de' valori immobiliari di tutto il progressivo mondo romano e il punto d' irradiazione di quello che, sia pure con espressione meno propria, si è chiamato il capitalismo agrario romano.

e) Distribuzione e concentrazione della proprietà terriera.

Sino a qual punto arrivasse la concentrazione della proprietà non si può dire. E, comunque, a tratto a tratto, se ne abbia qualche sprazzo, come nella frase di Marcio Filippo, che ormai nel I secolo a. C., a Roma, non vi fossero più di duemila proprietarii, non si può prendere

la cosa alla lettera. Mentre altri dati indiretti escludono una scomparsa delle medie e piccole proprietà, dove, come specialmente nelle regioni montuose meno popolate, poteva sussistere o doveva prevalere la coltura intensiva resa redditizia, specie della vite e dell'olivo.

Ma certamente molte cose concorrevano a spingere verso la formazione delle grandi proprietà; soprattutto l'affluire a Roma di grandi ricchezze che cercavano un investimento in proprietà immobiliari più facili a sfruttare con gli schiavi resi numerosi e a buon mercato dalle guerre e dalle conquiste. Anche i capitali accumulati col commercio cercavano in ultimo un investimento nella terra che dava considerazione e, in date condizioni di luoghi e di posizione, procurava anche agli e piaceri.

Specie in progresso di tempo, in Orazio, in Plinio il Giovane, nell'uno e l'altro Seneca, in Quintiliano, ricorrono, pure sotto le forme più semplici di aneddoti, gli esempi della *pulchritudo iungendi* e degli espedienti di ogni genere con cui si cercava realizzarla, anche con soverchierie.

In alcuni casi come in Africa, divenuta poi classica per i suoi latifondi, questi rappresentavano una proiezione di precedenti regimi; corrispondevano anche alla natura del paese e alle sue produzioni; ed erano anche talvolta per comodità di amministrazione favorite dal Governo di Roma, che avendovi distrutto città e sciolti comuni con poche eccezioni dopo le guerre puniche, poteva più facilmente trattare con i più grandi proprietarii, che non con la massa della popolazione disorganizzata, per le percezioni di tributi e le occorrenze amministrative.

Ma il lungo sèguito delle guerre civili, da Mario e Sylla ad Antonio e Ottaviano, spogliando con le confische molta parte della classe possidente; se a larghe possessioni fece solo mutare di padrone, indusse d'altra parte un esteso frazionamento con la colonizzazione e con le assegnazioni *viritane* a' soldati dimessi, a cui per fini militari e politici si costituivano nuovi poderi.

Tuttavia, anche gran parte di questi lotti che pure erano stati numerosissimi, dovettero finire per essere in notevole parte riassorbiti in grandi possessioni; o che riuscissero insufficienti a sostenere i nuovi possessori; o che questi, ormai avvezzi ad altro genere di vita, vi si trovassero a disagio; o che i fattori delle crisi precedenti riprendessero con rinnovato vigore la loro azione.

Il disagio reale, insieme agl' impulsi demografici, fece risorgere la quistione già per opera del tribuno Rullo, che, se si può giudicarne dalle orazioni con cui Cicerone combattè la proposta, riprendeva in esame tutto lo stato de' possessi per conferirne a una commissione di decemviri il diritto d' incameramento e una nuova più generale ripartizione. Ma la proposta rimase vana sopratutto in considerazione degl' interessi finanziari dello Stato, dietro cui si riparavano e dissimu-

lavano altri interessi legittimi e illegittimi, frutto di spirito conservatore e di egoismi privati.

Della distribuzione della proprietà fondiaria, anche ne' primi periodi dell' Impero, non si può avere un' idea se non in base ad accenni generici, che talvolta, come in Plinio e specialmente in Seneca, possono avere un colorito tendenzioso e nell'ultimo anche retorico.

Dati concreti come quelli delle tavole alimentari — le iscrizioni di Benevento (Liguri Baebiani), di Veleia e di Placentia — hanno dato luogo ad elaborazioni per cui non sempre si avevano tutti gli elementi necessarii, segnatamente per valutare le eventuali concentrazioni de' fondi dal tempo de' loro primi proprietari al tempo in cui furono ipotecati.

In ogni modo, sotto queste riserve, risulterebbe che i poderi originarii inferiori a 30 jugeri (7 ettari e mezzo) — e la riduzione in jugeri è fatta in base al calcolo di un valore medio di 1000 sesterzi, cioè 250 lire assegnate al jugero di 25 are — erano stati assorbiti al tempo di Traiano, così a Benevento come a Veleia e Placentia; quelli di 30-60 jugeri a Benevento e di 41-45 a Veleia si erano notevolmente ridotti di 2/3 e di 1/5; quelli di 60 a 100 jugeri e di 100 a 400 erano cresciuti o si erano in parte anche moltiplicati a Benevento e quintuplicati od anche decuplati a Veleia; e si erano formati da 2 a 10 fondi di 400-1000 jugeri a Benevento e da 9 a 17 in Veleia. A Veleia se ne erano formati da 3 a 6 di oltre mille jugeri.

Non si possono senz'altro generalizzare a tutto il resto d' Italia le condizioni e il processo delle zone di Benevento e Veleia, dove, per giunta, i fondi considerati nelle tavole alimentari per la costituzione di rendite fondiarie potevano avere una posizione speciale, in relazione al credito e allo scopo di beneficenza per cui il credito era costituito. Ma v' è, comunque, materia e argomento per assumere una progressiva concentrazione di proprietà.

I *saltus* specialmente, che vanno intesi come terreni a preferenza boschivi e pascolativi, si dovevano ampliare maggiormente. Ma data la progrediente tendenza e possibilità di possedere per convenienza e diletto in varie zone — e vi sono accenni a quelli che aravano in diverse regioni — la concentrazione avvenne pure al di fuori della continuità territoriale, con l'acquisto di fondi separati. Ed anche i *latifundia,* che vengono distinti da' *saltus,* non più limitati al senso tecnico od originario (*latus fundus*) di fondo contenuto in confini chiusi e soltanto superiori alle ordinarie assegnazioni; acquistavano il significato, più conforme all'uso moderno, di grandi estensioni. Con quali effetti sulla cultura e sulla mano d'opera da impiegare, ciò avvenisse, si vedrà in appresso; essendo contestato da una delle maggiori autorità che fossero ridotti a pascoli, o che fossero coltivati in economia, per conto proprio, da proprietarii, e nemmeno che formassero oggetto di grande affitto.

Sono tuttavia assunti non suscettibili di prove e di accertamenti positivi; dedotti in parte, *ex silentio,* dal non trovarsi espressamente mentovate per es., come in Varrone, le conduzioni dirette, e in parte anche dall'aspetto successivo de' latifondi, ove il proprietario conduceva in economia la parte centrale del possedimento, la *villa,* per una estensione limitata di jugeri, mentre il resto del fondo era dato a piccoli affittavoli che poi si degradarono in gran parte a coloni asserviti e legati alla gleba.

Una situazione quindi da non potersi assumere, senz'altro, in maniera generale ed assoluta per tutte le regioni e per tutti i fondi, tenuto conto delle inevitabili varietà di colture e di sfruttamento, dovute alle condizioni naturali e regionali, alle convenienze economiche che spesso portavano ad associare ed alternare pascoli e seminagioni, ed alle diverse possibilità e convenienze d' impiego di mano d'opera.

XXVIII. Economia rurale. Mano d'opera agricola. Genere e condizione de' lavoratori.

L' impiego, quindi, di schiavi in agricoltura, — e forse più specialmente per questo periodo e in rapporto alla mano d'opera libera — resta congetturale: da concepirsi in maniera indiretta, in vista delle grandi quantità di schiavi a buon mercato che le guerre vittoriose e le conquiste nel II e I secolo a. C. fruttarono a' Romani, e della natura dell' impiego; essendo notata dagli scrittori d'agricoltura la poca convenienza di adibire lavoro servile in coltivazioni più specificate per cui l'opera servile era meno indicata o più svantaggiosa per la minor cura usata nelle colture e per il danno spesso arrecato a piantagioni ed arredi o strumenti.

Naturalmente la mano d'opera servile in agricoltura doveva, perciò, trovare diverso impiego, in Italia e nelle provincie, non solo per le diverse colture, ma anche per il fatto che, mentre in Italia venivano importati schiavi in gran copia, ne venivano esportati da paesi soggetti, ove la popolazione doveva pure spesso assoggettarsi al massimo sforzo per fronteggiare i gravi tributi.

Qua e là, in ogni modo, cresceva, pure in diverse condizioni e proporzioni, la concorrenza con la mano d'opera agricola libera che per vivere doveva cercare impiego, sia sotto forma di lavoro giornaliero come di piccolo affitto.

Notizie meno indeterminate si possono ricavare per l' Italia dagli autori che hanno trattato della sua agricoltura. Ma i calcoli numerici, per le ragioni altrove esposte e sopratutto per la incompiutezza degli elementi assunti, non possono avere valore statisticamente probante.

Gli schiavi vi erano adoperati in grazia del lieve costo — Catone ne acquistava per 1500 dracme, circa 1500 lire nostre — e della disponibilità più continua e assoluta, che se ne poteva avere sempre, in rapporto col genere di lavoro agricolo e di produzione a cui erano destinati.

Ma l' irregolarità de' lavori agricoli, richiesti in diversa misura secondo le stagioni, e la ricorrenza delle seminagioni, della falciatura, della mietitura, obbligavano anche ad assumere — ne' momenti di mag-

giore bisogno e di più requenti e rapidi lavori — giornalieri, che, in qualche caso potevano essere anche schiavi da altri locati, ma più spesso dovevano essere liberi. Ed è caratteristica la raccomandazione di Varrone di adoperare lavoratori liberi ne' luoghi di malaria; evidentemente per non sopportare le conseguenze della morbilità e della mortalità.

Uno stesso calcolo economico, quando si trovava convenienza ad avere schiavi per prolificazione ed allevamenti, portava a vendere le vecchie schiave divenute incapaci di gestazioni.

Così, in base a questi stessi dati, la concorrenza tra schiavi e liberi lavoratori si atteggiava e si risolveva variamente secondo le varietà de' tempi e de' luoghi e la maggiore disponibilità degli uni e la maggiore offerta e pressione degli altri.

Il rarefarsi della piccola e media proprietà, il suo frazionamento e la polverizzazione, congiunti all' incremento demografico favorito dal periodo di pace; specialmente dove la tendenza e la possibilità de' nuovi e vecchi proletari non gravitava verso la città col prevalere dell'urbanesimo e il conseguente parassitismo; dovevano determinare una maggiore offerta di lavoratori liberi, dovunque questi per disposizione loro o per ineluttabile necessità di cose dovevano piegarsi al lavoro salariato.

Oltre alla città con le sue allettative parassitarie, ne potette assorbire in certo numero il nuovo reclutamento volontario, inaugurato da C. Mario, nel I secolo a. C., e sviluppato sempre più con lo svilupparsi degli eserciti stanziali sotto l' Impero.

Anche in Grecia, nelle crisi del IV e del III secolo, il servizio mercenario, congiunto all'ellenizzarsi dell' Oriente, assorbì molti proletarii in cerca di mezzi di vita.

Tra gl' indizi che mostrano come l'esercizio in economia, condotto specie a mezzo di schiavi, si andasse restringendo, possono valere le menzioni del *politor* e del *redemptor*: assuntori l'uno e l'altro, il primo de' lavori con partecipazione al prodotto, l'altro assuntore, insieme, de' lavori ed acquirente della materia. Il *politor* assumeva la lavorazione dalla seminagione alla raccolta, secondo ogni probabilità con l' inclusione de' lavori intermedi di erpicatura, scerbatura ecc. ricevendo in cambio una parte del raccolto, da un ottavo a un sesto. Il *redemptor* acquistava il raccolto, come oggi si direbbe, in erba, facendo per suo conto quanto fosse necessario a mettere il prodotto in grado di essere commerciato e consumato.

E l'uno e l'altro, comunque e con chiunque operassero, implicavano una forma di locazione d'opera, se anche retribuita o prelevata in genere, e tale da riuscire affine al salariato, se pure non lo si volesse o potesse considerare già tale.

E l'una e l'altra figura corrispondono ad una fase dell'agricoltura, in cui il proprietario non solo rinunziava alla gestione diretta, ma si andava anche distogliendo da quella sorveglianza che giustamente gli

scrittori di agricoltura consideravano in supremo grado come un coefficiente indispensabile al buon rendimento dell' impresa agricola.

Non perciò, tuttavia, veniva meno l' impiego di schiavi, che poi cominciò a parere in eccesso, anche forse per una considerazione subbiettiva, suggerita dalla necessità sociale d' impiego di mano d'opera libera. E l' imposero perciò Cesare in misura di un terzo almeno nell'esercizio della pastorizia, e ancora Tiberio per considerazioni suntuarie e non riferibili in massima all'agricoltura.

Ma le rivolte che dal 198 a. C. si protrassero e ripetettero più volte sin al 55 d. C., e segnano forse il periodo di maggiore sviluppo della schiavitù; ebbero la manifestazione più acuta e pericolosa nel 73-71 a. C. con Spartaco. E queste e la reazione sorda del ceto servile, che ne rendeva più costosa e meno produttiva l'opera; spingevano anche senza che se ne avesse la netta sensazione o la coscienza, verso nuove forme di attività lavoratrice.

Questi stessi lati sfavorevoli del lavoro servile, che ne riducevano il numero e ne sconsigliavano l' impiego — suggerendo anche le frequenti manomissioni mal contenute dalle leggi limitatrici — e la difficoltà o ripugnanza alla gestione diretta e alla sorveglianza necessaria; conducevano alla diffusione del piccolo affitto. Il quale era insieme un modo d' impiego pel cresciuto proletariato agricolo e un modo di esercizio della proprietà agraria, là dove veniva meno, per concentrazione di proprietà o per mancata convenienza o incuria, la gestione diretta.

Il Mommsen che assume la grande prevalenza del piccolo affitto nell'agricoltura italiana, tale da darle perfino la sua impronta, attribuisce a questo modo di esercizio il minor rendimento dell'agricoltura rispetto alla fase anteriore di piccola proprietà.

E, certamente, l'affitto — specie se e dove il fittavolo assume la funzione di semplice intermediario di minori assuntori, o non ha forma industriale con impiego di capitali e mezzi adatti — non è la forma migliore e più progressiva dell'agricoltura; mancando di quell' impulso a miglioramenti o trasformazioni che può genericamente avere il proprietario, e sostituendo la precarietà e il desiderio di sfruttamento occasionale a un più normale e persistente interesse.

Ma, in una fase come quella, sopperiva al difetto d' impiego di capitale nella terra, forse invano poi imposto dello stesso Cesare.

E con quella economia irregolare del contadino, che non conosce computi di bilanci preventivi e consuntivi e conduce avanti l'azienda a via di espedienti, magari di volta in volta stringendo la cintola o aprendo passività a fondo perduto, si rendeva possibile una coltivazione magari mediocre che senza di ciò sarebbe forse stata abbandonata, E, intanto, così si rendeva possibile la persistenza di una folla di proletari agricoli, che diversamente sarebbero andati a ingrossare in città le schiere de' parassiti, alimentati con la distribuzione prima a buon

mercato e poi gratuita di frumento, e i *congiaria;* e altrove, con altre forme, come ad Athene, con le indennità d' intervento alle assemblee politiche, a' giudizi, alle rappresentazioni teatrali, ispirate prima a ragioni di ordine politico e poi degenerate in forme parassitarie.

Mentre, in questi compromessi insidiosi e di conseguenze sperperatrici per lo Stato, si accordava l' interesse, per sè distinto ed opposto, degli occupatori, de' reclamanti le terre pubbliche e de' demagoghi; il piccolo affitto de' proprietari degradati a conduttori e de' giornalieri assunti in forma meno precaria era una via di uscita d' interesse immediato e un rimedio. Un rimedio che apparve anche più impreteribile, quando quei lavoratori addetti alla terra in maniera anche più coatta e degradata, resi coloni addetti alla gleba, temperarono così l' immiserimento progressivo e realizzarono forse l' unica forma di coltivazione possibile in quella fase e in quel tempo per evitare il più diffuso abbandono delle terre.

XXIX. Industria e traffico cittadino.

Tali, in massima e in linea generale, erano la attività e le competizioni che si svolgevano intorno alla terra, fonte prima della alimentazione e mezzo principale e immediato dell'applicazione del lavoro e della elaborazione della ricchezza.

Ma, per quanto tale fosse l' importanza e la funzione della terra nell'economia, non era essa il solo coefficiente di produzione; e su di essa e da essa, per derivazioni secondarie e in continuo incremento col progredire della civiltà, si svolgevano altre forme di attività ed altre categorie di ricchezza.

Gli stessi prodotti della terra, oltre che suscitati, dovevano essere elaborati, trasportati, trasformati, scambiati. E qui, sotto forma di servizi, le energie animali ed umane — dal grado più umile e materiale al più elevato e spiritualizzato — subentravano per moltiplicare il valore della materia, potenziandola in tutte le guise. Un processo che diveniva sempre più molteplice, complesso, efficiente, con lo svilupparsi de' bisogni e il raffinarsi della civiltà, specialmente col formarsi e il crescere di centri cittadini; dove la convivenza, pel fatto stesso del continuo e frequente contatto, schiudeva nuove vie, temprava abitudini, e, attirando mezzi e forze da tutto il suo campo d' irradiazione, elevava il tenore generale di vita con tutte le conseguenze di un'ascensione progressiva.

Questa funzione della città è tale, che se ne nota l'azione e se ne possono scorgere gli effetti, anche là dove non vi concorrono organismi d' intensa produzione e possibilità di esportazione; e la concentrazione cittadina sembra avervi l'aspetto esclusivo di un centro di consumo.

Il fatto stesso che il nucleo originario della popolazione — di quelli cioè che vi nacquero e vi nascono, di quelli che sono addetti alle funzioni amministrative od altrimenti indispensabili alla vita di una città — ha bisogno di abitare, di alimentarsi, di vestirsi, di provvedere alle crescenti esigenze quotidiane; suscita e richiama un nu-

mero crescente di addetti all'edilizia, alla produzione e alle industrie alimentari, a' trasporti, all' industria de' vestimenti, degli ornamenti e, via via, di tutte le raffinatezze che subentrano dove il necessario provoca l'utile e l'utile il superfluo. La funzione politica, religiosa, od amministrativa della città; l'attrazione che possono darle gi aspetti di bellezza o i mezzi di piacere; vi richiamano poi anche una popolazione non fissa, bisognosa anch'essa di servizi e di sostentamenti.

E così intorno alla città si forma quell'anello di coltura intensiva che risponde alla legge di Thünen, e nell' interno della città una stratificazione di mestieri e di professioni che alimentano l'aggregato e se ne alimentano, rendendo più attivo, complesso e continuo il processo di distribuzione.

Città come la Roma e Napoli odierne, che solo recentemente e limitatamente hanno impiantato industrie di esportazione, ed altre città, siciliane, per esempio, ove non ancora sono sorti tali cespiti, ma sono tramiti di traffici; ne possono valere come esemplificazioni.

L'antichità conobbe centri cittadini di vario tipo e di varia origine, ma in cui, col concorrere di ragioni politiche, si ebbe oltre ad un notevole incremento demografico — se anche meno valutabile in cifre — uno sviluppo di attività industriali per una notevole parte di carattere artistico.

Corintho, Athene, Bysanzio, Alessandria dovettero il loro sviluppo alla posizione marittima. Babylonia e Thebe, Memphi, come in misura tanto più limitata le città dell' Eubea, lo dovettero alla regione feconda in mezzo a cui sorgevano. Le grandi città ellenistiche fondate da Alessandro andavano debitrici della loro successiva posizione — come, già un tempo Cnosso, Troia, Tirintho, Mycene, come poi Lugdunum, Massilia sul corso e allo sbocco del Rodano e Colonia su quello del Reno — alla situazione che permetteva di sfruttare l' incrocio e lo sbocco di grandi corsi di acqua e di vie commerciali. Anche alla posizione di Roma sul Tevere come già si accennò, si è attribuita molta, anche capitale importanza. Ma tutte, a rafforzare la loro posizione commerciale, e consolidarla e renderla dominante, si giovarono dell'egemonia politica che intesero a stabilire ed ampliare per avvalorare — massime secondo l' indole e le possibilità del tempo — lo sfruttamento economico.

Anche in questi centri, la vita più semplice nel periodo più antico venne a coincidere con forme di attività domestica; comunque non tale da intendersi in maniera troppo assoluta; il demiurgo, il lavoratore che serviva il pubblico, essendo manifestazione antichissima. Ma, col progresso del tempo, con lo specificarsi delle attività individuali, col complicarsi de' rapporti sociali, anche le attività industriali e i servizi in generale si vennero specificando; e molti de' bisogni e delle funzioni che si esaurivano nell'ambito della vita domestica cer-

carono poi il loro appagamento e dovettero ricorrere alla cooperazione esterna.

Oltre alla tradizione letteraria — ove, se anche occasionalmente per le minori tracce che vi ha lasciati la vita sociale, ricorrono menzioni di *opifices,* di operai, di artigiani — i resti monumentali e gli oggetti di ornamento, gli arredi, gli utensili che in parte hanno potuto giungere sino a noi, in quanto fatti di materia non deperibile, attestano, se ve ne fosse bisogno, dell'esistenza di un ceto di lavoratori vario e molteplice.

I lavori di tecnologia storica, a cui si è già accennato nella prima parte di questo scritto, ove si tratta di progressi della produzione, depongono per induzione, insieme alle epigrafi sopravvanzate, della esistenza di tante e distinte categorie di lavoratori.

I centri cittadini, se attiravano merci e prodotti già lavorati, promovendone la produzione fin là dove giungeva il loro influsso e donde li attirava il commercio; avevano pure bisogno di elementi che sul luogo elaborassero ciò che era occasionale e più urgente o comunque più necessario e più adatto ad elaborarsi sul posto.

E ciò dava luogo, con l' incremento di centri abitati, specialmente se politicamente egemonici o specificamente commerciali per ragioni topografiche, ad un intenso ed incessante processo di circolazione, in cui trovavano occupazione e di cui vivevano molti.

XXX. Genere e remunerazione del lavoro e sua ripartizione.

Come andasse ripartita questa opera di elaborazione e di traffico tra liberi e schiavi, è cosa che ha dovuto variare molto nei diversi periodi storici, secondo la maggiore o minore affluenza di schiavi e il loro costo e secondo la diversa distribuzione della ricchezza. Chi scrive ne ha tentata un' indagine (*Tramonto della schiavitù*, Torino, 1899, p. 296 sgg.) che tuttavia non poteva avere pretesa di rigorose conclusioni numeriche per la relativa insufficienza del materiale epigrafico e la difficoltà di assodarne la successione cronologica. Ma, insieme all'osservazione dell'alternarsi e del concorrere della mano d'opera libera e della servile, si ha l' impressione del graduale prevalere, sotto l' Impero, della mano d'opera libera. E a questa conclusione menano anche argomenti indiretti, come, secondo si è già accennato, la tendenza sempre più diffusa alle emancipazioni, invano contenuta dalle disposizioni di leggi restrittive; la forma di lavoro a cottimo e il *forfait* (*locatio operis*) che meno si conciliano col lavoro servile.

La stessa schiavitù entrava talvolta nella cerchia del salariato; sia che si locassero servi come operai da padroni che ne volessero fare speculazione, sia che — come se ne hanno esempi già in Grecia ed a Roma — servi, magari forniti di un peculio, fossero lasciati a sè per procacciarsi di loro libera iniziativa occupazione e guadagni su cui davano una percentuale al padrone, il quale così trovava in essi come un collocamento di capitale fruttifero.

I manomessi, i liberti, poi, già allenati in servitù a lavori produttivi e a speculazioni, sorretti anch'essi spesso da un capitale che era stato prima il *peculio* o un compendio di prevaricazioni sull' azienda padronale; formavano una categoria sempre più vasta ed attiva della popolazione produttiva, raggiungendo talora, attraverso i commerci o l' industria, una notevole posizione patrimoniale di cui si hanno esempi significativi in Athene, a Roma e in città di provincia come Pompei.

XXXI. Il problema dell'assistenza e il mercato del lavoro.

L' incremento di queste categorie, obbligate o disposte a esercitare un'attività personale produttiva, nell' incremento della popolazione crescente pel progressivo fenomeno dell'urbanesimo e per naturale conseguenza delle natalità in tempo di pace; acuiva la concorrenza con l'elemento servile, fosse questo o non fosse nel suo periodo ascendente.

Sicchè ben più oltre quello che da alcuni si è creduto o si crede, il problema del sostentamento di questo largo ceto di lavoratori, che aveva pure importanza e influsso politico, doveva preoccupare i governanti e concorrere a determinare la loro azione interna ed esterna.

Plutarco, nella vita di Pericle, fa un vivo quadro dell' interesse d' impiegare e del modo d' impiego del largo ceto di lavoratori in quel periodo di apogeo della vita atheniese; in cui, come altrove nota Aristotele, ventimila cittadini almeno si giovavano direttamente de' fondi apportati dagli alleati.

E Cicerone nella sua orazione a favore di Cn. Plancio rileva con insistenza quanta parte avesse nell'esito favorevole della elezione del suo difeso l'aver questi dato lavoro a moltissimi.

Ma le condizioni del mercato del lavoro e tutte le incidenze che lo inceppavano e lo deviavano, suscitavano, consapevolmente o no, naturalmente e artificialmente, una questione di assistenza, destinata ad avere importanza sempre maggiore e conseguenze più gravi, morali, economiche, finanziarie.

In Athene, donde pure si ha notizia di un'azione penale contro gli oziosi (γραφὴ ἀργίας,), il soccorso alle persone prive di mezzi e inabili al lavoro (ἀδύνατοι) ebbe poi un'altra manifestazione — se anche dovuta veramente a più complesse ragioni — in quelle indennità di partecipazione alle assemblee politiche e giudiziarie e alle rappresentazioni teatrali, a cui si è già accennato. Le quali, già di grave interesse politico e finanziario, quando a provvederle sopperivano i cosidetti contributi degli alleati, divennero d' interesse capitale nel secolo seguente, quando, venuti meno i contributi esterni, sorse il dilemma se i fondi disponibili, forniti dalla imposta, dovessero servire per quell'uso oppure per la invocata difesa dello Stato .

Ma, in quanto l' indennità era inerente all' intervento in funzioni pubbliche, doveva riuscire nella concorrenza sul mercato del lavoro meno pregiudizievole di quel che furono le forme di assistenza romane.

A Roma, dove i soccorsi privati, specie in tempo di carestia e ne' periodi più antichi, figurano nella tradizione letteraria come tentativi repressi per realizzare col favore de' più bisognosi la tirannide; specie con la egemonia mediterranea, mondiale, che ingrandì e trasformò la città dominante, si ebbero regolari, permanenti ed estese forme di assistenza della massima importanza e del più rilevante effetto su tutta la vita politica e sociale.

Il rifornimento di frumento e le agevolezze pel loro acquisto, che furono per qualche tempo compito degli edili, divennero per opera di C. Gracco (123 a. C.) un istituto permanente; non tanto, come si è affermato, quale riconoscimento di un diritto di partecipazione alle entrate dello Stato romano, e piuttosto come un mezzo politico inerente a tutto il movimento graccano.

Ma si trattava di acquisto a prezzi ridotti, non di disribuzione gratuita. Con la reazione al movimento de' Gracchi, che si servì anche essa di mezzi demagogici, s' introdussero distribuzioni che erano vere elargizioni; e revocate, ristabilite, attenuate secondo le varie vicende e le opportunità della politica e de' politicanti, finirono col diventare una istituzione stabile che sotto l' impero si conosolidò e divenne una potente arma di dominazione.

L' importanza che Augusto dette all'annona sino al punto di occuparsene personalmente, la magistratura speciale a cui assurse la funzione, e la rete burocratica in cui poi si sviluppò; mostrano come questa forma di assistenza, che finì per permeare tutta la vita e la struttura dello Stato con conseguenze capitali, pure attraverso tutto ciò che vi poteva essere di fittizio e di convenzionale, corrispondeva per buona parte a un reale bisogno. E durò per secoli, convertendosi sotto Aureliano in distribuzioni di pane, dopo che già con Severo vi si erano aggiunte le distribuzioni di olio.

E se prima, sotto la Repubblica, si accaparrava con una di queste forme di assistenza il favore politico della plebe; sotto l' Impero, era il sovrano che ricorreva allo stesso mezzo per rendere tollerabile il potere assoluto e larvare le forme coercitive.

Queste distribuzioni di grano, di cui già l' Erario sopportava a fatica il peso mentre non erano in tutto gratuite, e che riuscivano assai gravose, pure quando vi concorsero con i loro mezzi gl' imperatori; spinsero a ripetute revisioni per ridurne il numero. I sussidiati che, congetturalmente, al tempo delle « Verrine » (70 a. C.) si calcolavano in 60 e in 80 mila sarebbero saliti venti anni dopo a 320 000, che poi Cesare, nel rimaneggiamento dello Stato, ridusse a 150 000, espungendone molti dalle liste e rinviando altri ai loro paesi di origine e nelle colonie. Ma subirono, in seguito, altre variazioni in aumento non computabili con precisione.

Benchè, intanto, questo numero di sussidiati non possa mettersi in rapporto con la complessiva popolazione al cui calcolo ipotetico

si è fatto nondimeno servire di base, colpisce nondimeno per la sua grandezza. E riuscendo assai impressionante, ove, pur riferendolo a una popolazione di uno o due milioni di abitanti, lo si voglia considerare come un numero di veri e propri indigenti, di poveri nel senso odierno amministrativo della parola; sarebbe più confacente intenderlo come una massa, che, pure essendo regolarmente iscritta nelle tavole di bronzo e dotata individualmente di tessera per la riscossione, valevole anche per la prole, era, a ricorrenze, disoccupata; e come tale aveva un sussidio atto ad integrare se non a sostenere tutte le spese di sussistenza. E' ciò vale a dare un' idea di quel che potesse essere il mercato del lavoro nella competizione di lavoro libero e lavoro servile, di cui i sussidii concorrevano a turbare le fasi e le funzioni per la facilità d' iscrizioni abusive nelle liste e per il carattere intrinseco di queste sovvenzioni di Stato, che, mentre gravavano l'economia e la finanza, non raggiungevano un'utilità proporzionale. E, come molto tempo prima aveva detto e vaticinato Aristotele, in condizioni in qualche modo analoghe, riuscivano un « vaso senza fondo » sempre rifornito e sempre vuoto e bisognevole di nuovo rifornimento.

Questo sistema di sussidi, meno imperfettamente, se anche non sempre incontestabilmente conosciuto per Roma, è meno noto nel resto dell' Impero; ne' cui municipii si avverava tuttavia lo stesso bisogno ma vi si provvedeva localmente e in modo autonomo. Vi si provvedeva infatti, per lo più con mezzi privati, in maniera formalmente filantropica, ma che da un lato spingeva a sollecitare concorsi esterni anche imperiali e dall'altro tendeva a rendersi permanente, con elargizioni e fondazioni di aspetto spontaneo, rese poi obbligatorie dalla consuetudine, per il concorso di quelli che aspiravano a cariche pubbliche e ad accaparrarsi comunque il favore popolare.

XXXII. Fasi di economia monetaria, loro vicende e loro effetti.

Il processo di distribuzione si è considerato, finora, sopratutto, in rapporto alla terra ed a uno scambio di prodotti nell'ambito di una economia prevalentemente naturale e di mezzi di scambio corrispondenti.

Ma questa iniziale economia si era venuta gradatamente avviando verso forme di economia monetaria sempre più pronunziate, che per le oscillazioni quantitative e qualitative della moneta, per il nuovo carattere che la moneta dava agli scambi e per tutte le particolarità stesse della moneta, ove si dissimulavano e confondevano tutti gli altri rapporti specifici; rendevano più rapido, più esteso, più complesso e talvolta confuso — sopratutto nelle alterazioni della moneta — il processo di distribuzione. La moneta come misura comune de' valori rende servizi inestimabili agli scambi e quindi all'economia. Ma, per lo stesso fatto che annulla in sè tutti gli elementi specifici degli altri valori, ha particolari effetti per cui rende maggiormente possibili forme di appropriazione, illegittime nella loro origine e ingiusti-

ficate nel possesso, e può deformare, oltre ogni misura comportabile con gl' interessi sociali e del tempo, l'accumulazione e l'uso che se ne fa.

Oltre di ciò e all' infuori delle prerogative che le consentono attributi e impieghi speciali, essendo essa stessa una merce, la moneta va soggetta a molte se non a tutte le vicissitudini delle altre merci, potendosene aumentare la quantità, anche in maniera subitanea e incontrollata. Nel qual caso la funzione di comune misura de' valori a cui è stata assunta nell' ipotesi, comunque relativa, della sua presente immutabilità, si altera con le più varie e vaste ripercussioni sui prezzi e su tutti gli altri rapporti economici, con risultati sempre più mutevoli e notevoli. Questi effetti già hanno echi, a cui si è accennato, ne' più antichi documenti giuridici e letterari successivi all' introduzione della moneta in Oriente come in Occidente, massimamente per lo sviluppare che essa faceva il credito, anche oltre il consueto, e l'usura, e attraverso di questa in maniera più frequente e diffusa le conseguenti forme di asservimento.

La possibilità intanto dell'accumulazione, la crescente facilità degli scambi mediante la moneta, davano l' impulso alla formazione e al crescere di una proprietà mobiliare, ben oltre quello che aveva potuto fare l'accumulo di metalli preziosi, scambiati anch'essi a peso ma in gran parte tesoreggiati.

Onde ripercussioni politiche e sociali. E dovunque un tramonto delle forme di vita più semplici e rusticane. Negli Stati comunali — gli Stati-città, come si usa chiamarli — disagio e agitazioni del crescente numero di dissestati, aspirazioni politiche e pressioni insistenti de' nuovi ricchi, declinare delle aristocrazie tradizionali costrette a condividere il potere e a cederlo in regimi timocratici; e, nel corso del tempo, emergere di tirannidi, che, infine, divenivano spesso regimi di transizione a più durevoli democrazie.

Ne' grandi Imperi, in Oriente, impulso ad aumenti e nuovi atteggiamenti di tributi, che ne sviluppavano le proporzioni oltre quello che avevano potuto fare i tributi in natura, anche di semplici metalli preziosi.

E negli uni e negli altri — ne' grandi Imperi, per esempio, sotto Dario che dette anche il nome al « darico », la moneta di tanta fortuna, e negli Stati Comunali — si ebbe all' interno l'avviamento, coordinato al tempo e alla costituzione politica, di una pubblica finanza. La quale poi attingeva da varie fonti, e trovava il suo diverso impiego e la sua distribuzione, secondo gli ambienti, mediante una incipiente burocrazia subentrante alla più antica struttura feudale, in forze armate terrestri e navali di diretta dipendenza statale e in tante altre ramificazioni dell'attività pubblica. All'esterno poi la moneta imperiale, improntata dalla figura del sovrano, dava a questo e da questo acquistava prestigio, e irradiava la considerazione dello Stato e l'efficienza economica de' suoi abitanti. La moneta cittadina, con l' impronta della

divinità locale o del maggiore prodotto indigeno, ordinariamente ed a lungo impersonale, se curata e conservata nella finezza e nel peso — come le « civette » di Athene — e sorretta anche dalle forze politiche dello Stato, a cui poi acquistava maggior credito; diveniva un potente mezzo per l' incremento del commercio. E talvolta costituiva la base di una lega monetaria di Stati minori, che non potendo, o non avendo convenienza per il loro limitato sviluppo territoriale ed economico ad avere una moneta propria, adottavano, con vantaggio, quella di uno Stato maggiore. Ed era una forma parziale di solidarietà, che non valeva a compensare l' insuperabile atomismo politico, ma contribuiva in qualche modo ad attenuarne quelli che potevano essere i lati sfavorevoli e a cementare in qualche modo il senso di una vita nazionale più ampia.

XXXIII. Il vario corso della moneta. Alterazione e sofisticazione del medio circolante.

Pure, se la monetazione aveva messo nelle mani del potere politico — Stato o Sovrano — un istrumento così potente, gli aveva dato anche indirettamente — come accade sempre — la possibilità di abusarne, come avvenne in varia misura e in diverse ricorrenze, per esigenze finanziarie o di guerra o anche per effetto di dissipazione.

In ambiente circoscritto e con una circolazione in ogni modo relativamente limitata, la scoperta e la messa in efficienza di una miniera, come a Filippi per opera di Filippo il Macedone, come nell'Attica col diverso modo di sfruttare le miniere del Laurio, potevano variare il valore e il corso della moneta.

Ma, oltre che con questi mezzi di utilizzazione normale del suolo, variazioni più ingenti e più rapide del quantitativo monetario in circolazione avvenivano in corrispondenza con le condizioni internazionali del tempo: con le guerre che finivano in conquiste, in rapine, in confische, spostando sotto forma di bottino, d' indennità, di tributi, anche ingenti quantità di metalli preziosi, lavorati, monetati, in verghe, dal paese vinto al paese vincitore. Avveniva quindi ciò che sempre avviene ove cresce il medio circolante: anzitutto l'aumento de' prezzi; mentre la riduzione che per converso si aveva nel paese soggiogato doveva avere per conseguenza — se non intervenivano altri coefficienti come esaurimento e carestie — un effetto opposto e talvolta il ritorno a baratti e ad altre forme di economia naturale. Spostamenti, che, mentre a causa delle guerre si creavano nuove fortune e se ne disfacevano altre, perturbavano economicamente e moralmente tutto l'ambiente con nuove più dispendiose abitudini e con tutti gli espedienti a cui si finiva per ricorrere dove e quando non bastavano i mezzi ordinarii e normali.

Alle altre oscillazioni della moneta, che talvolta, potevano degenerare in vere crisi monetarie, dovevano contribuire quelle forme di bimetallismo, comunque irregolari, che si ebbero spesso ed in molti paesi dell'antichità; forme di bimetallismo ordinariamente non predisposte, che sorsero per insuperabili ragioni locali e di rapporti con

altri Stati; sopratutto in grazia della disponibilità della relativa materia e delle occorrenze a cui bisognava sopperire.

La disponibilità che se ne aveva in Oriente, vi fece sorgere e prevalere, ad esempio, la moneta di *electron* e quella di oro, a cui poi finirono per cooordinarsi le altre.

La moneta di *electron* presentò il vantaggio di utilizzare quel metallo prima allo stato naturale, e poi in una lega di oro ed argento che aveva attrattive di resistenza e di bellezza. Ma finì coll'andar poi in disuso o quasi per molte ragioni; anzitutto per quella della composizione, non costante anche allo stato naturale; e poi dell'elaborazione tecnica, che, mentre era più complicata, si prestava più ad alterazioni e contraffazioni attraverso mutate proporzioni non bene controllabili. E indi sovvenne anche la maggiore utilità d' impiego che potevano avere oro e argento distintamente, in relazione al diverso genere di contrattazioni e di scambi.

La moneta d'oro, in imperi come quelli di Oriente, dove i tributi dovevano essere riscossi in regioni remote e portati alla capitale lontana, e dove scambi e contrattazioni forse anche perchè più rari erano talora di maggiore valore; si prestava anche meglio pel suo minor volume ad essere trasferita da luogo a luogo e ad assolvere pagamenti importanti. La maggiore possibilità di procurarsi l'argento, anche perchè meno richiesto per ornamenti e quindi perciò meno caro, e la maggiore utilità di spenderlo pure per contrattazioni di proporzioni ordinarie; dette maggiore diffusione alla moneta d'argento, che prese posto accanto al bronzo e al rame, anchè là dove non riuscì a soppiantarli e a ridurli a moneta spicciola ed a valore convenzionale.

Già la varietà di monete locali, quando non si riusciva in virtù di relazioni stabili e di taciti accordi o del maggiore prestigio acquistato a spenderle in altri Stati, obbligava a impiegarle con qualche perdita attraverso aggio e cambio.

Ma, a prescindere da queste contingenze, tuttavia non prive di conseguenze, la stessa diversità di materia impiegata, induceva, con il maggiore o minore rendimento delle miniere e la diversa concentrazione o diffusione, un rapporto variabile di non lieve interesse anche per i prezzi.

Per molto tempo si è ritenuto ed assunto a 13,1/3: 1 il rapporto dell'argento all'oro. Ma già dalle notizie, che, pure tenuto conto del loro numero in relazione alla molteplicità de' luoghi, de' casi e de' tempi, si possono considerare quasi sporadiche; appare che il rapporto andò soggetto a molte variazioni: di 10: 1, di 11: 1, di 12: 1, di 13: 1, di 14: 1, di 15: 1, e perfino di 20: 1, e più oltre ancora, trascurando le frazioni.

Il rapporto dell'argento al bronzo che, per Roma si ritenne di 1: 120, con tendenza ad assumere il rapporto in maniera anche più

generale, viene ora assunto, in vario tempo, a 1: 56, 1: 112, 1: 180, 1: 250, 1: 288.

E nell' Egytto ellenistico il rapporto fu anche più variabile. Salito nel 160 e 159 a. C. a 1: 512 1/2 e 1: 532 1/2, sale ancora in anno non ben precisato a 1: 625 per discendere poi, 183 anni dopo, (76 a. C.) a 1: 432 1/2, attraverso continue oscillazioni da 1: 500 a 1: 375; e nello stesso anno successivamente a 1: 337 1/2, 1: 500, 1: 485, 1: 400. Gli anni delle guerre puniche e i successivi, in cui Roma estese il suo influsso all' Oriente, segnano sbalzi notevoli meglio rilevati per Delo, l' Egytto e l' Italia, e che, specie in paesi minori, per la constatata norma della moneta cattiva che scaccia la buona, portarono, sopratutto i paesi minori, al corso esclusivo della moneta di rame o a vicende di prezzi, quali possono aversi con l' inflazione; se anche non si possa venire a conclusioni assolute per la relativa sproporzione numerica de' dati e per l' ignoranza di tante interferenze locali.

La tendenza, quando altri coefficienti locali e particolari non intervengono, al livellarsi de' cambi che si ha attraverso il costo de' trasporti oggi più facili; era molto più inceppata nell'antichità, dove perciò le contingenze locali e la locale speculazione avevano peso maggiore.

Altre e maggiori variazioni si avevano con l'avvicendarsi de' diversi piedi monetari come l'eginetico, l'euboico, il focaico, che non riuscivano meramente formali e di lieve conto, quando erano suggeriti da motivi politici, come ad Athene per opera di Solone. La cui riforma ha dato luogo a varie ed opposte interpretazioni. Secondo qualcuna delle quali, servendo la drachma di piede euboico ad estinguere il debito contratto con drachme di piede eginetico, si estingueva il debito con minore quantità dello stesso metallo e quindi con una riduzione di valore, e realizzando, così, la *seisachteia* (alleviamento de' pesi) da altri intesa come una totale abolizione del debito.

Ed agl' inconvenienti derivanti da tutte queste cause accennate si può riferire il fatto che, malgrado l'esistenza ormai multisecolare della moneta e i suoi molteplici vantaggi, persistette — e nelle crisi più acute riuscì a prevalere come un rimedio e un rifugio — il pagamento con metalli non coniati e dati a peso per evitare i rischi e i danni di monete non genuine o scadenti.

XXXIV. Le speculazioni sulla moneta ad Athene e a Roma, Forme ed effetti. Spese pubbliche e private.

Intanto il confluire di metalli preziosi e di monete in alcuni centri, specie a causa della loro prevalenza politica e dello sviluppo commerciale in parte ad essa connesso; dava, per la loro stessa varietà ed abbondanza, l' impulso a nuove attività, che, oltre alla loro funzione specifica e professionale, rendevano la circolazione più nudrita e più celere con tutte le conseguenze su' prezzi e sull'economia generale che si possono ordinariamente osservare in un simile processo.

Il che, per l'eco che n' è rimasta e per la particolarità de' casi, si nota sopratutto in Athene e Roma ne' periodi del loro apogeo.

Data la varietà delle monete, alcune delle quali avevano rispetto al loro valore nominale un corso puramente locale, occorreva spesso per i bisogni ordinarii del commercio fornirsi di determinate specie di valute, facendone quindi il cambio.

E da ciò sorse anzitutto l' industria del cambiavalute, il trapezita, il *mensarius,* che prendeva appunto il nome della tavola (τράπεζα, *mensa*) su cui erano disposti i diversi mucchi di materia monetaria che servivano al cambio.

Ma chi aveva dovuto procacciarsi, per tutte le emergenze del cambio, una scorta di valute, il cui valore, pure quantitativamente, veniva crescendo con i guadagni dell'aggio percepito, era naturalmente spinto, anche pel genere di rapporti contratti col pubblico, ad altri affari: di deposito, di prestiti, di trasferimento, che costituiscono oggi stesso il fondamento della gestione bancaria.

I più modesti rimasero così nei termini del semplice cambiavalute; altri individualmente o associati formarono delle vere banche, che esercitando il credito in larga misura, anche nella forma talvolta rischiosa ma in genere proficua del credito marittimo, realizzavano grandi guadagni e una cospicua accumulazione di capitale.

Le vicende di Pasione e Formione e simiglianti, quali possono desumersi da Demosthene e da altri oratori attici, mostrano quale importanza e quale funzione avesse questo commercio del denaro nella formazione di nuove fortune e nell'alimentare produzioni e scambi sopratutto nel traffico marittimo. In Egytto le banche assunsero anche nuove forme e funzioni come organi dello Stato nel nuovo congegno che là era venuta assumendo l'amministrazione a base di monopoli, e a cui le banche facevano, come oggi si direbbe, il servizio di cassa. E in tutto il resto del mondo e del periodo ellenistico le banche si moltiplicarono e si diffusero con vario carattere ed azione, qua indipendente, là connessa alle funzioni dello Stato a cui rendevano servizi e fornivano prestiti.

Questa nuova e più ampia funzione della moneta, che, intanto si era formata nelle banche nuovi organi specifici, acceleratori, si rifletteva, dovunque e comunque, in una febbre di speculazione, anche a base di accaparramenti per artificiosi rialzi di prezzi e di forme rudimentali di aggiotaggio, quali si leggono nel secondo libro dello scritto economico attribuito ad Aristotele ove si accenna specialmente a speculazioni con incetta di grani. E dovunque, e in parte anche per effetto di ciò, si aveva insieme un rialzo generale di prezzi e una concentrazione di fortune; ne nasceva un più alto tenore di vita, non di rado pure artificioso, che intensificava richieste di lavoro ma produceva anche dissesti e aveva ripercussioni d'ordine morale e sociale talora perfino repugnanti e pericolosi.

A Roma, col confluire de' tributi e con l'affluire come a centro degli elementi più vari del mondo soggiogato, che vi portavano le

loro attività e più spesso bisogni, vizi e cupidigie; la circolazione monetaria, resa più abbondante e più rapida e fatta denominatore universale di tutti i rapporti patrimoniali e d'altro genere, concorreva a imprimere nuovo aspetto e più vario carattere alla città, all'economia e alla vita in ogni sua forma.

Il largo campo di guadagno che offrivano i tributi ingenti e diffusi e al tempo stesso la necessità di un capitale e di addetti alle sue riscossioni ed impieghi e per la trasformazione dei prodotti naturali in danaro, e per le dovute guarentige di pagamenti; spinsero alla formazione di società di publicani che, mettendo insieme opera e danaro, dettero alla loro azione associata, insieme a un carattere impersonale, una forza che era a un tempo sociale e politica. E, così l'ordine de' cavalieri, di cui i publicani costituivano il nucleo più compatto e invadente, potè far sentire più ampiamente e intensamente il suo influsso sulla politica interna e su quella estera dello Stato.

E questa economia — resa ne' maggiori centri, specialmente pel commercio, prevalentemente monetaria — gonfiata da coefficienti esteriori e contingenti, agendo come un lievito nella società più premuta da nuovi bisogni e qualche volta inebriata perfino dalle nuove fortune; spostando abitudini, suscitando impulsi e sovvertendo tradizioni anche sane; trasformava l'ambiente ed apriva nuove vie di legittima occupazione talvolta, tal'altra alimentava parassitismi, polarizzava ricchezza e miseria, esuberanza ed inopia, con tutte le conseguenze sociali e morali che una simile condizione di cose può suscitare ed alimentare.

Qualche parte della massa più bisognosa, ne' grandi centri e specie a Roma, cercava un lavoro che era scarsamente retribuito per ragioni intrinseche ed anche per la concorrenza derivante dallo stesso suo numero e dal lavoro servile. Un' altra parte cercava uno sfogo nel servizio militare mercenario, occupato per altro largamente in progresso di tempo da gente estraitalica più valida e più cercata. Altri si davano a' mestieri, più pregiati ed anche più inverosimili, di saltimbanchi, citaredi, ciarlatani, astrologi, ballerini, e di cui alcuni tuttavia — segno, de' tempi — facevano fortuna, come il fantino di cui parla Giovenale che si formò de' patrimoni, e quell'auriga Crescente, il quale, poco più che ventenne, aveva raccolta una fortuna di un milione e mezzo di sesterzi, o quel Diocle che lasciò una fortuna di sei milioni di lire nostre.

Molti altri gravitavano intorno a patroni o ricche case private già fornite di numerosa servitù — *agmen servorum et ancillarum,* come si dice con qualche iperbole — ma a cui perciò stesso affluivano clienti e parassiti; vecchia piaga questa, a giudicare dalla commedia stessa palliata, per quanto improntata a modelli greci.

E naturalmente in questa massa — caratteristica del fenomeno della sovrapopolazione di cui era causa ed espressione — germoglia-

vano in abbondanza i tipi della vita infame e della delinquenza; e trovavano un punto di appoggio ed una leva, da un lato le più pericolose e frequenti epidemie col conseguente squilibrio della densità demografica, e dall'altro le agitazioni comunque travestite ed operanti.

Un quadro, questo, che variava naturalmente da luogo a luogo, dalla città alla campagna, più percettibile ne' grandi centri di popolazione e di consumo, ne' paesi di predominio politico, e meno assai nelle provincie spesso smunte. Donde dovevano affluire i tributi ed alimenti alla città e alla regione sovrana. Ma, nel corso del tempo, ne sorgeva, in maniera sempre più emergente, quella condizione, in cui produzione e consumo procedono distinti e spesso ignari l' uno dell'altro, con un moto, quindi, sempre più accelerato verso lo squilibrio e l'esaurimento.

I quali si vennero manifestando irresistibilmente e incalzantemente in vario tempo e in vario modo, nell' Italia, la regione imperante, e nelle provincie, nelle condizioni dello Stato e de' privati. E prevalentemente il dissesto si acuì mediante lo Stato che, in quello stadio e in quella forma di economia, con i suoi prelevamenti e con le sue varie funzioni, specie di assistenza, esercitava un notevole influsso sull' impiego e la distribuzione della ricchezza prodotta.

Al tempo di Cicerone le entrate dello Stato si potevano calcolare a cinquanta milioni di lire che andarono successivamente crescendo con l'estensione del dominio, sino a raggiungere sotto Augusto una somma che si valuta al triplo, a centocinquanta milioni di lire, calcolate sempre, naturalmente, in una maniera approssimativa. Già sotto la Repubblica, calcolando a 120 denari per anno il salario del soldato, si spendeva mezzo milione di salarii per una legione, che poi richiedeva altrettanto d'altre spese. Quando si considera che l'esercito venne portato nel corso dell' Impero ad oltre 400 000 soldati, anche a mezzo milione; calcolando a 5 e 6000 uomini la forza della legione, si andava ad una spesa di circa 70 milioni di denari; venti milioni più di quel che erano, al tempo di Cicerone, tutte le entrate dello Stato. E, per quanto si voglia assumere che i mezzi del loro mantenimento si ricavassero in parte da' luoghi stessi del loro dislocamento, il costo delle truppe doveva essere ingente. E le agitazioni, di cui si ha notizia, sorte spesso per preteso aumento di mercede o per ritardato pagamento, mostrano di quale imbarazzo fossero non di rado causa allo Stato.

A queste spese si aggiungevano quelle delle opere pubbliche, specialmente stradali, che nel periodo degli Antonini comprendevano 372 strade con uno sviluppo di 55 638 miglia. Gravi erano le spese dell'assistenza pubblica con le distribuzioni ed elargizioni, suggerite, o imposte anche, da ragioni politiche più incalzanti forse ne' momenti di maggiore dissesto. E poi venivano quelle della burocrazia che andava sempre più crescendo di numero, di forza e quindi di pretensione. E, come coronamento di tutto, sopravvenivano poi gli sperperi

imperiali, che, specie in dati momenti, non dovettero essere indifferenti, anche comparati alle ingenti entrate e alle non meno ingenti spese del così vasto dominio.

Ad accrescere l' impoverimento, quantunque in alcuni periodi mal dissimulato, concorrevano i consumi di lusso sempre meno limitati: porpore, profumi, tessuti, unguenti, aromi, avorii, schiavi, animali e derrate esogene, a cui specie le classi più alte non sapevano rinunziare, e che rendevano la bilancia commerciale sfavorevole con effètti tanto più notevoli quanto più nell'Occidente la produzione si riduceva. Onde già dal I secolo a. C. Plinio deplorava il drenaggio di metalli preziosi che fluivano verso la Cina, l' India, l'Arabia, nella misura allora valutata all' ingrosso a venticinque milioni di lire nostre. A cui, col tempo, nella necessità di contenere i barbari fluttuanti ai confini, si aggiunsero anche quelli che si potevano considerare veri tributi per comperare la pace.

E i tributi stessi, a misura che più incombevano sulla produzione e l'esaurivano, mentre si rendevano più gravosi, dovevano riuscire inevitabilmente meno produttivi.

Con l'unità che era la pace, almeno la pace formale, la *pax romana,* e con lo sviluppo di una regolare amministrazione, l' Impero, emerso dalle ultime mortali gare di partiti e fazioni, era riuscito ad eliminare alcune vecchie forme di distruzione della ricchezza, specialmente le più frequenti guerre tra i popoli ora assoggettati, e le espilazioni più immediate. Ma, sia introducendo nuove forme di parassitismi, sia rivelandosi impotente a fronteggiare tutte le altre, insite e più antiche; soccombeva sopratutto sotto la crescente fondamentale impossibilità di adeguare, ne' suoi ordini politici ed economici, la produzione e la distribuzione alle nuove condizioni e a' nuovi bisogni, come si mostra più particolarmente trattando del « Problema politico nel mondo antico ».

XXXV. L' inflazione e le sue conseguenze.

Si può facilmente intendere come, in queste condizioni, lo Stato che era il primo a risentire, in maniera più immediata, l'effetto dell'insufficienti entrate, si volgesse ad aumentarle artificiosamente variando in peggio il valore della moneta di sua emissione; ricorrendo in altri termini a quell'espediente che con vocabolo odierno si chiama d' inflazione, e consiste nell'aumentare la circolazione emettendo una moneta il cui valore nominale non corrisponde più al suo valore reale.

La storia della moneta romana, da Nerone in poi, in vario grado e con diverse fasi, anche di temporanea e inefficace rivalutazione, si può dire la storia della progressiva deteriorazione della moneta.

Casi di alterazione della moneta, per cui si era dato alla moneta un valore nominale superiore al reale, si ebbero anche in precedenza, ma in maniera affatto straordinaria e per gravissime e giustificate emergenze; come quando, nella seconda guerra punica, l'asse fu ridotto alla metà e il *denarius* del 14%; e successivamente fecero anche

la loro apparizione le monete placcate, in cui il sottile rivestimento esteriore larvava la vera sostanza del materiale interiore adoperato.

La successiva riduzione della frazionaria moneta di bronzo a moneta spicciola, convenzionale, fu, in genere, l' effetto di una più sviluppata economia, che richiedeva, per uso più generale, una circolazione a base di moneta di maggior valore in minor peso specifico come l'argento.

Non si può dire più specificamente da quale intento fosse suggerita, e se e quali particolari effetti apportasse, l' introduzione fatta da Augusto di quella moneta che fu detta oricalco o bronzo dorato; fatta di una lega di rame e di zinco in luogo della precedente moneta di bronzo, propriamente di una lega di rame e piombo e stagno. Assai verosimilmente nel corso del tempo anche questa diversa manipolazione, interpretata da alcuni come l' introduzione di un bimetallismo veramente più antico, potè contribuire ad accrescere la incalzante confusione monetaria.

Sotto Nerone si ebbe nel *denarius* la riduzione del 14% di peso e del 7% di fino, e nell'*aureus* del 10% in peso: una riforma che quantitativamente servì di base al peso dell'*aureus* (ridotto a 1/45 di libbra) per lunghissimo tempo; e che allora, conservando l'equivalenza dell'*aureus* a 25 denari d'argento ridotti da gr. 4,55 a gr. 3,41, indusse un rapporto dell'oro all'argento non più di 12 1/2: 1 ma di 10,6: 1.

Che tale riforma avesse per motivo il riassestamento della moneta d'argento a quella di oricalco, è stato sostenuto da alcuni. Ma con assai maggior fondamento si può ritenere fosse suggerita massimamente da propositi di profitto per la finanza pubblica: un impulso che, purtroppo, persistendo e crescendo nel tempo successivo, portò ad una progrediente inflazione e alla più confusa, fin caotica circolazione.

Il fatto che il danaro d'argento veniva perdendo sempre più il suo carattere indipendente, senza che il rapporto legale dell'oro potesse avere effetto pratico e permanente in ogni caso; costituì un altra spinta alle alterazioni della moneta d'argento che sotto Traiano scapitò dell' 11% nel fino. E, come aveva portato già sotto questa imperatore (107 d. C.) a una riconiazione erroneamente attribuita all'intento di demonetizzare la moneta d' impronta repubblicana; portò per ulteriore deterioramento al punto di fare fondere perfino i più scadenti denari di epoche precedenti, come quelli di M. Antonio; e alla fine nel secondo secolo portò alle monete d'argento del 0,500 di fino.

Nel III secolo l' inflazione entrò nella fase più acuta. E mentre l' *aureus* si riduceva dal peso già ridotto da Nerone (gr. 7,41), a gr. 6,55, si rilevava la difficoltà di conservare il rapporto con i venticinque denari in argento. Onde Caracalla tentò una restaurazione coniando l'*Argenteus Antoninianus* di gr. 5,12, che andò poi continua-

mente scapitando di fino, sino a contenere semplicemente il 2% d'argento.

Tentativi di risanamento della moneta per opera di Elagabalo, di Alessandro Severo, di Avreliano, sia pel disordine oramai inveterato, sia perchè poggiavano su di espedienti e mutamenti di forma, furono ben lungi dall'ottenere un risultato apprezzabile.

Diocleziano, che volle tentare una riforma anche più ardita, dovette ritornare più volte sulla stessa opera sua per emendarla e innovarla. Ma, attraverso il rimaneggiamento del *denarius* ricondotto in ultimo all'unità ponderale di Nerone, non gli riuscì di ristabilire la proporzione tra la moneta d'argento e quella d'oro; e dovette infine contentarsi di fissarne legalmente il rapporto tra la libbra d'oro e quella d'argento (1:13,88).

Più radicalmente forse volle agire Costantino (306-37 d. C.) coniando, col solidus, una nuova moneta d'oro d'1/72 di libbra, che doveva servire di base e punto di riferimento alla moneta d' argento, medio circolante comune. Ma il successivo deterioramento di questa, la rese parimenti una moneta convenzionale senza più un fondamento saldo, e quindi tutt'altro che adatta a risanare la circolazione.

Il vero è che risanare la circolazione diveniva un problema insolubile mentre se ne minavano continuamente le basi dal potere stesso, che le dava origine, e avrebbe poi dovuto conservarne e garantirne la sincerità e saldezza.

Ridotto a rifornirsi continuamente di mezzi eccedenti la facoltà contributiva del dominio e con mezzi impacciants e illegali, il Governo del tempo vedeva e trovava nella facoltà di emissione, atteggiata sempre più a monopolio, uno strumento illecito di profitto perturbatore.

Era dallo Stato stesso che cominciava il disordine con l'alterazione del fino legale, con l'emissione di monete patinate, con la pretesa di esigere moneta buona nelle riscossioni per assolvere invece i pagamenti con moneta alterata, rinvilita fino all'assegnato.

Gli effetti di questa, che con nome improntato alle vicende contemporanee e non sempre corrispondenti si è chiamata anche « inflazione »; se non sono sempre e in tutto conformi agli odierni, ne possono tuttavia ricevere lume per ragioni d' innegabile analogia.

La carta moneta, che è oggi il principale mezzo d' inflazione, ha pure una certa garenzia, dal punto di vista distributivo, nella uniformità sua, e una guarentigia da parte dell'ente riconosciuto che lo emette come un titolo di credito da soddisfare, sempre che non si arrivi all' irrimediabile fallimento.

L'autonomia de' varii Stati, il nesso e l' interferenza degli interessi reciproci, il controllo più o meno efficace de' vari enti economici costituiti e del pubblico e dello stesso congegno della finanza negli Stati rappresentativi; formano anche oggi de' freni e de' rimedi, comunque

relativi, alla più disordinata inflazione, che anchè ne' suoi aspetti più tipici dovrebbe restare distinta da quell'alterazione che era poi una vera e propria falsificazione.

Ciò premesso, restava sempre in azione quella che è conosciuta come legge di Gresham, e secondo cui, dovunque vengono in concorrenza la moneta buona e la cattiva, quest'ultima scaccia la prima che emigra, si tesaurizza, si nasconde, cerca la via del crogiuolo per farsi valere, in ultimo, non più secondo l'impronta alla pari della moneta alterata ma pel suo valore di metallo.

E infatti, oltre alle notizie giunte per tradizione, i ripostigli di monete trovate, secondo i tempi ed i luoghi mostrano che la moneta migliore passava anche allora i confini, o vi si arrestava per gli scambi con i popoli che vivevano al margine, o era sottratta ne' nascondigli alla circolazione e all'invida vista.

L'uso, talvolta abbastanza esteso, sin dall'emissione, della moneta placcata; e l'emissione in ogni modo sempre più scadente che si prestava benissimo ad una falsificazione; la confusione indotta dalle stesse successive riforme monetarie che lasciavano in circolazione tipi e qualità varie di monete non sempre ritirate e riconiate; tutto riduceva il potere d'acquisto della moneta, per ragioni intrinseche come per ragioni morali, per l'attrazione della consistenza metallica come per la sfiducia nel presente e nell'avvenire.

E la prima, inevitabile e più visibile conseguenza, era il rialzo de' prezzi, variabili da luogo a luogo e in genere gonfiati per ragioni economiche ineluttabili, e anche per avidità ed esosità di trafficanti, a cui naturalmente si finiva con attribuire poi, oltre la propria, l' intera responsabilità dell'aggravio.

Si è osservato, con una interpretazione meramente ipotetica, che se le monete di Aureliano, che portano il segno *xx* non bene spiegato, rappresentavano l'equivalenza del nuovo *denarius* a 20 antichi *denarii* e il nuovo *denarius* era la restaurazione dell'antica unità; si sarebbe avuto un aumento di prezzo del 2000%!

In ogni modo d'*Edictum de pretiis rerum venalium,* emanato nel 301 d. C. da Diocleziano per dare un prezzo di imperio a tutte le cose, per tutte le attività e in ogni luogo; documentava al tempo stesso, già col suo esordio, lo stato di fatto incomportabile e l'empirismo imperante nella corta veduta di un potere che in parte si sentiva stretto dalla pressione urgente, incalzante dell'ambiente, e in parte si rivelava cieco nel non riconoscere le cause vere del male e nella lusinga di dominare in maniera artificiosa ciò che sfugge, alla lunga ed in conclusione, alla onnipotenza stessa di qualsiasi tirannide.

La condizione generale doveva essere quanto mai deplorevole e incomportabile. Una frode, sia pure in parte inconsapevole, finiva per dominare i rapporti di Stato e contribuenti, di debitori e creditori, di compratori e venditori; una frode, che, per quanto potesse giovare a

qualcuno nel caso singolo e pel momento, riusciva alla lunga a danneggiare tutti; e, in ultima istanza, insidiava e rovinava la produzione di cui tutti dovevano alimentarsi.

La moneta, che era stato un tale e tanto lievito d' incremento economico, un tramite di relazioni civili, un connettivo, un reagente della vita sociale; ora diveniva una causa di disordine, di dissolvimento politico e sociale, di regresso economico e morale. Era un metro elastico là dove bisognava pure misurare tutto.

Si tentavano, come sempre nelle condizioni disperate, i rimedi più diversi: i più empirici come i più assurdi; cercava di provvedere lo Stato a costo di maggiori perturbazioni; si cercava di provvedere localmente con una moneta locale, che, se e in quanto era buona, finiva dopo qualche tempo con l'emigrare anch'essa oltre i termini della città e della regione o nel crogiuolo.

E il rimedio — non d'uso universale e di effetto più costante ma di valore immediato — era il ritorno al baratto o alla pesatura de' metalli in verghe, o con l' impronta che in qualche caso poteva garentire la qualità. Era il rimedio prevalso e galleggiante su tutte le riforme, su quella di Caracalla come su quella di Costantino, ma che faceva regredire commercio e vita sociale a due o tre millenni addietro, quando in Egytto e in Babylonia l'uso dei metalli, invalso come un progresso negli scambi, si realizzava ancora mediante la bilancia.

XXXVI. Le ripercussioni nelle varie classi. Regresso economico e disgregazione sociale.

Questo immenso e lungo disagio investiva naturalmente tutto il corpo sociale, ma toccava in diversa misura le varie sue classi, incidendo ed operando con diverso effetto in ognuna di esse, e provocando diverse reazioni in classi e individui.

Per potere constatare distintamente tali effetti occorrerebbero dati e notizie abbondanti e precise, che in massima non si raccoglievano nel tempo, e che, anche in quanto raccolte da poteri responsabili e dalla tradizione, sono tanto più scarsamente giunte sino a noi.

Pure, da alcune di queste e dalla figura in cui ci appare negli ultimi tempi il corpo sociale, si può, a larghi tratti, rilevarne la fisonomia e la composizione.

Come accade in tutte le crisi economiche, prima e in maggior numero, furono colpiti i minori e i più deboli.

Gli scrittori cristiani, sopratutto Salviano, che tenevano a rilevare, anche dal loro punto di vista e per i loro fini, il dissesto in tutti i suoi effetti sociali e morali, rilevavano e deploravano, massimamente per gli ambienti più poveri, gli effetti degli schiaccianti tributi e della loro viziosa distribuzione e maniera di percezione.

In un fenomeno di effetto economico, ma in cui poteva entrare per tanta parte il potere e la funzione politica, era ovvio che subentrassero privilegi di fatto e di diritto e che il peso de' tributi si riversasse in gran parte sui meno potenti e sulle classi inferiori. Ed è quello che rileva appunto Salviano da un punto di vista morale, ma

con la specifica constatazione di effetti economici, che si rivelavano con la fuga de' coltivatori anche fuori dell' Impero, e in ogni modo con l'abbandono delle colture e delle campagne e un esodo verso la città. Dove accrescevano i disagio e la confusione, mentre le stesse classi medie cittadine abbienti si rarefacevano; sia per la condizione sempre più disagiata delle piccole e medie proprietà rurali sempre più gravate e sempre meno produttive con l'abbandono della coltura; sia per la condizione che loro veniva creata con l'assunzione obbligatoria dell'amministrazione della curia e con la conseguente responsabilità della riscossione de' tributi sempre più gravosi e sempre più difficili a riscuotere, tanto per il loro peso, come per l' impossibilità di esigerli nel disagio e nell'abbandono crescente delle campagne.

In queste condizioni fiscali e monetarie, ove i rifornimenti dipendono esclusivamente o quasi da' mercati locali, si ha un' ascensione di prezzi favorita anche dalla limitata o scarsa produzione; ascensione di prezzi che tuttavia, più che da' produttori, è manovrata e usufruita dagli intermediarii, i quali, venendo a più diretto contatto con i consumatori, possono meglio speculare sul rincaro.

Onde il rancore de' consumatori aggravati e inaspriti si ritorceva, come si è accennato, su loro, ritenendoli artefici primi e soli di un male che essi acuivano ma di cui erano in realtà l'espressione piuttosto che la causa e la causa unica.

E le notizie che si hanno sul rincaro — anche documentalmente, come nella tariffa dioclezianea — e sui provvedimenti presi per fronteggiarlo, attestano questo stato di cose, alla prova sempre più irrimediabile. Uno stato di cose sfruttato largamente specie da' liberti, che erano rotti a questi maneggi e ne traevano fonti di ingenti lucri.

In queste emergenze la grande proprietà, pur non potendo esimersi da varie delle ripercussioni stavorevoli del tempo, trovava in altre contingenze e condizioni un elemento favorevole per resistere e anche estendere i possessi, dato quello stato di confusione sociale, con l'abbandono che avveniva di terre circostanti rimaste senza padrone o cadute in mano al fisco che le riconcedeva contrattualmente o coattivamente a cittadini obbligati ad assumerle; un fatto attestato già per i grandi dominii caratteristici di questo periodo.

Il grande proprietario che si ritraeva dalla città nel suo vasto possedimento tornato ad una forma di economia naturale, con tendenza a produrre tutto quanto occorresse e si potesse produrre nel fondo: risentiva ben poco, se pur ne risentiva, di tutte le maggiori e più frequenti conseguenze della viziata circolazione monetaria, vivendo, in genere, de' suoi stessi prodotti e avendo nella produzione esuberante ed esportata un margine per altri pesi e bisogni.

Vi erano, è vero le imposte. Ma, oltre alle condizioni di favore che alcuni, specie se politicamente prevalenti, si potevano procurare; essi,

che, per la loro posizione economica e topografica, erano adoperati dallo stesso Governo per la riscossione, forniti come erano, per ciò stesso, di funzioni amministrative e di poteri giurisdizionali, se ne avvalevano per realizzare a proprio vantaggio e a danno di più umili e soggetti la somma di tributi da riscuotere e riversare.

Restavano — problema gravissimo nel declinare della schiavitù — i loro rapporti con le forze di lavoro da procurare ed usufruire per mettere in valore il fondo. Ma, in ciò, oltre che dal numero crescente de' proletarii, essi erano avvantaggiati dalle opportunità di ristabilire, attraverso il ritorno a una forma più o meno larvata di servaggio, uno sfruttamento del lavoro; che, rispetto alla schiavitù, aveva il vantaggio di non esigere anticipazioni di capitali per acquisto di uomini, di evitare molti de' rischi inerenti alla schiavitù e di dispensare dal peso di un mantenimento quotidiano e diretto di soggetti.

Salviano appunto descrive bene come, anche attraverso la protezione cercata volontariamente da' più miseri, spossessati o fuggiaschi, si venisse ristabilendo questo stato di dipendenza, che non tardava, massime nel processo di decadenza, a convertirsi e consolidarsi in uno stato di soggezione e di sfruttamento, non solo praticamente economico ma giuridicamente riconosciuto.

Mentre le campagne avevano, per una certa parte, questa sistemazione regressiva, ma capace di un equilibrio meno instabile; la massa de' proletarii crescendo nella città per naturale aumento e per l'afflusso dalle campagne in via di spopolamento; tutto avrebbe potuto lasciar supporre la formazione sempre più estesa e consistente di un'economia a base di salariato. Ma, come avviene in periodo di transizione — e più doveva avvenire in quello stato di disgregazione politica e sociale — buona parte di quella massa caotica non era allenata a un lavoro vario e ordinato, non addestrata a un'opera tecnica, non capace di rispondere normalmente a una richiesta quantitativamente varia, non disciplinata in modo da operare e ordinarsi sotto una direzione adatta. Per dippiù era una massa mobile, qualche volta sfuggente in quell'ambiente così scarso di sicurezza e privo di consistenza, e pieno di vessazioni e degli squilibri più impensati.

Sicchè, allora, anche verso queste masse si fece strada quell' impulso di coercizione, che aveva fatto e faceva le sue prove nelle campagne e che, per virtù de' precedenti e per imitazione, si estendeva a' centri urbani e in genere agli aggregati abitati.

Si cominciò forse dalla mano d'opera occorrente per i bisogni più continui dell'annona e dell'esercito — il nucleo ancora più organico rimasto, malgrado le sue degenerazioni, nell' Impero che si andava disfacendo — e a cui occorrevano armi, vesti, alimenti a regolari ricorrenze; e poi successivamente si arrivò a corporazioni chiuse, a professioni dichiarate ereditarie per la necessità de' rifornimenti pubblici, per l'esercizio di mestieri.

Una condizione di cose che in parte rispondeva a bisogni e preoccupazioni di chi, avendo la responsabilità dell'approvvigionamento e di funzioni sociali, voleva evitare un arresto nella produzione e nelle attività indispensabili in quello stato caotico e oscillante; in parte veniva a coincidere con la continuità di mestieri, tradizionalmente e ora più che mai, assunti nelle famiglie e che talvolta poteva costituire una condizione di privilegio e perfino di monopolii.

Ma tutto si risolveva in un irrigidimento, in cui l'economia s' intorpidiva e s' impoveriva e il commercio si arenava e declinavano le arti, i mestieri, la produzione artistica-industriale, e tutte le espressioni della coltura; come ce ne fanno fede gli avanzi archeologici, le scritture, e come, già dell'esordio del IV secolo d. C., sia pure in maniera tendenziosa e retorica, poteva rilevare Lattanzio, quando diceva:

« Estinta l'eloquenza, eliminati i difensori delle cause, i giureconsulti o relegati o uccisi, il culto delle belle arti compreso tra le mali arti, e quelli che le coltivavano messi a pari de' nemici interni ed esterni; la licenza in ogni cosa data a' giudici nella inosservanza delle leggi; i giudici militari privi di ogni conoscenza delle umane lettere, mandati nelle provincie senza assessori... ».

CAPITOLO III

IL PROBLEMA POLITICO NEL MONDO ANTICO

I. Germi e sviluppi della vita sociale in relazione a' rapporti sessuali e alle condizioni di vita.

Nel corso de' vari millenni in cui si è svolta la civiltà antica, il problema politico, cioè il modo di tenere insieme una varia compagine, di comporne e regolarne gl' interni contrasti, di provvedere alla sua esistenza e di favorirne i progressi e migliorarne le condizioni; si è presentato ed è stato risoluto in varie maniere secondo la varietà de' luoghi e le diverse proporzioni degli aggregati sociali e secondo le diverse fasi de' tempi.

Ma attraverso la varietà delle forme vi sono analogie che rispondono alle ragioni dell' intimo nesso imposto dal bisogno dell'esistenza e della coesistenza; e attraverso la successione de' vari gradi si possono scorgere le corrispondenti ragioni, — omogenee ed eterogenee secondo i casi, — dello sviluppo e della decadenza. Come, attraverso le convergenze e le divergenze, ne' confronti che spiegano le somiglianze e le discrepanze, si chiarisce ciò che è necessario e ciò che è contingente, e s' integra la linea generale che vale a dare e rilevare il carattere comune della civiltà antica. L'associazione e la solidarietà si sono formate e mantenute e consolidate sotto lo stimolo de' bisogni e mediante la maggiore possibilità di soddisfarli. E naturalmente quelli che primi hanno concorso, e in modo più efficace, a' ravvicinamenti, sono stati i bisogni primordiali e più elementari della alimentazione, degl' istinti sessuali, della sicurezza e della protezione, coordinati poi, con l'andare del tempo, e consolidati da una rudimentale concezione de' fenomeni e della vita, fatta anche di pregiudizi, di anfibologie, di spiegazioni infantili, onde pure, in avvenire, si dovevano sviluppare forme di cosmogonia religiose o filosofiche.

La forma sociale, da' suoi inizi a' suoi sviluppi maggiori, è determinata dal modo come gli uomini, rispettivamente al tempo, al luogo, al modo di usufruirli, entrano in rapporti tra loro. Questi rapporti

sono, naturalmente, nella loro forma più antica, più transitori e contingenti, specie nel periodo di vita essenzialmente nomade, per la stessa maniera allora possibile di vivere ed alimentarsi. E naturalmente, si conformano anche a questa fase i rapporti sessuali; la cui stabilità è determinata, condizionata e sopraffatta da tanti coefficienti di cui non possiamo valutare la misura. E vi entrano pure sentimenti e credenze rudimentali e pregiudizi che influiscono su' modi di vita e sulle reciproche relazioni.

Molte volte i sociologi, da uno degli aspetti che la vita ha potuto assumere in quel periodo vago e lontano, son portati a teorizzare le forme varie e contingenti, dando come base alla vita sociale preistorica un solo elemento o sessuale o religioso od economico, mentre tutti questi elementi s' intrecciano e confluiscono in misure non strettamente valutabili. E' un processo oscuro e confuso, di cui perfino le tracce sono svanite o sperdute nella successiva evoluzione intellettuale e civile, e che si può cercare di adombrare in qualche modo con i dati, spesso incerti od equivoci, forniti dall'osservazione di odierni popoli selvaggi, di vita primitiva, a patto che si evitino assunti troppo assoluti o schematici o inversioni di stati sociali; difetti non sempre scansati dalle ricerche di sociologia.

Il genere delle unioni sessuali sporadiche o persistenti; il modo come avvenivano nell' interno o fuori dell'aggregato sociale; l'attribuzione diversa che ne veniva della prole; il nome comune che il gruppo assumeva, improntandolo a un'animale o a una pianta (*totem*), in cui per un equivoco verbale o per una superstizione si ravvisava un comune progenitore; l'azione che questa credenza veniva ad avere sulla propagazione e sul reggimento degli elementi associati; — sono tutti fatti e fasi che non hanno potuto avvenire in forma universale e uniforme; ma si sono svolti invece in maniera varia e con diversa vicenda secondo le diverse condizioni ed opportunità che i tempi, i luoghi, le contiguità, le più diverse contingenze offrivano od imponevano.

E' una vita in formazione, in cui quindi i diversi coefficienti concorrono in diverso grado e mutevole, alternandosi e soverchiandosi, pur restando naturalmente l'elemento economico per la sua azione più incalzante e più continua e, a volte a volte, più tangibile, il più originario e più efficiente.

Matrimonio comunale, esogamia, endogamia, poliandria, poligamia, proprietà collettiva, proprietà gentilizia o familiare, proprietà individuale degli istrumenti di produzione che non siano la terra, e della ricchezza mobile in generale; si susseguono e si succedono.

Quel che vi è di più positivo è la tendenza ad associarsi imposta dalle necessità e possibilità di vita; quel che, nella fase di riflessione, Aristotele presenterà come la natura, di « animale politico », il lievito costante e fecondo della vita sociale.

Un germe apprezzabile di quello che col tempo diverrà una forma concreta di reggimento politico si ha col consolidarsi delle condizioni

di vita nelle unioni coniugali, nella loro discendenza, nello sviluppo della tecnica e dell'economia in generale che rendevano possibile la fine o la tregua del nomadismo e l' iniziale sfruttamento del suolo; e, reciprocamente, determinavano meglio e specificavano i rapporti vicendevoli de' membri della convivenza.

Sono i caratteri che presenta sopratutto la famiglia patriarcale, la quale, se, perciò, in ragione della stessa complessità e stabilità sua, non può assumersi come una forma più arcaica o primitiva, è pur quella che meglio e più distintamente ci appare sulle soglie stesse del mondo antico ampliata poi o specificata e differenziata nella *gens* e nelle maggiori aggregazioni, e fornisce, sin dagli inizî, a quella vita politica gli elementi della più arcaica e maggiore sua elaborazione.

Per intendere in ogni modo queste forme più arcaiche o iniziali di vita sociale gioverà prescindere, come si è già accennato, da quelle concezioni schematiche, che per meglio definire il modo di formazione ed il genere ne irrigidiscono e quindi ne sofisticano la varia genesi. Gli stessi modi di rapporti sessuali che poi dovevano consolidarsi ne' nodi di unioni familiari si svolgevano in maniera diversa secondo le diverse occasioni di aggruppamento; e propriamente secondo che questi risultavano dall'accostamento di gruppi minori con unioni sessuali per le loro stesse proporzioni più fisse; o secondo che, negli stessi aggruppamenti più numerosi, si venivano specificando e differenziando, in relazione a' progressivi generi di vita, gruppi minori e più saldi.

Le sorti di questi più remoti aggruppamenti erano determinate sopratutto dal modo di vita imposta, talora ineluttabilmente, dall'ambiente fisico onde ne dipendeva l'esistenza.

Ancora al tempo in cui scriveva Strabone durava nella memoria o nelle realtà stessa la traccia di queste forme primitive, che egli acutamente ricollegava al loro ambiente naturale.

II. Gente e tribù: dall'aggregato all' Impero.

La sterilità del suolo rendeva nomadi i viventi: sempre in traccia del temporaneo alimento che poteva fornire la caccia o il pascolo alle greggi ed agli uomini, sotto diversi climi, in Etiopia come nella Scizia, dove la dimora sui carri dava perfino il nome alle genti (*hamaxoechi*).

La dimora alpestre ne faceva anche spesso de' nidi di briganti, come nell'Olympo, nella Cirrhestica, nei passaggi dalla Susiana alla Persia, nell'alto bacino del Tago, donde si depredavano gli abitanti della pianura già entrati nella vita agricola, e quelli che erano costretti ad attraversare i valichi.

Tutti questi più antichi gruppi sociali, tenuti insieme da un legame ora più lento, quale poteva suggerire la vita randagia e l'attività predatoria, ora più saldo quale poteva imporre l'agricoltura, venivano, con l'andare del tempo, formando un loro rudimentale sistema regolativo che rendeva possibile la coesistenza interna e la difesa esterna.

Per la natura o i bisogni e le proporzioni del gruppo, il potere dominante veniva a confondersi con il capo-stipite della famiglia am-

pliata o gravitava verso i più valorosi e più forti. Ancora nella Germania di Tacito in un periodo più avanzato, *reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt*. E gradatamente col crescere delle proporzioni, con la differente ricchezza, con l'aggregazione di soggetti, si venivano adombrando, anche nel gruppo più ristretto, comunque in abbozzo, le funzioni, le distinzioni e sino a un certo segno i problemi che appresso dovevano caratterizzare e anche affaticare le società più numerose e più progredite.

Ma il campo di azione di questi gruppi, che andavano dalla gente alla tribù, rimaneva ristretto all'ambito più angusto, quale potevano foggiare la parvità degli scambi o perfino i conflitti che avevano per causa — come ne durò l'eco nello stesso Strabone — i pascoli, le acque del fiume, le materie d' interesse più immediato e contingente.

La mancanza di unione, che solo assai più tardi col *sinoicismo* dette origine alla città e allo Stato, e la semplicità di un'esistenza contenuta ne' bisogni più elementari, mentre non davano che poco o nessuno incremento alla vita civile, costituivano un elemento di debolezza che appresso doveva agevolare le grandi conquiste. Ove queste piccole unità rimanevano come sommerse o assorbite, restando, meno che per i rapporti di sudditanza verso il potere centrale, ambienti chiusi o poco accessibili. Nella regione adiacente al Caspio, che prendeva nome di Albania, in breve spazio duravano ancora, ne' primordî dell' Impero romano, ventisei parlate diverse; dialetti che, intanto, per le loro particolarità costituivano un altro ostacolo alle relazioni reciproche.

Ma questo stesso stato di disgregazione sociale rese possibile, e agevolò, la formazione di quei grandi aggregati politici quali ci appaiono gl' imperi orientali, appena si costituirono de' nuclei capaci di realizzare, per forza d'armi, successive conquiste. Ed è una condizione, che, mentre spiega la formazione, chiarisce anche la natura di quegl' imperi e la loro relativa instabilità, finchè non si formavano una più consistente struttura.

Era un dominio che ordinariamente, e per lo meno per lunghissimo tempo, rimase allo stato di pura aggregazione, non raggiungendo mai quello di vera fusione; e quindi crollava facilmente per una guerra perduta, per ribellione interna, per contrasti dinastici anche familiari. E il modo di tenerlo insieme dette origine ad una struttura che ha maggiore interesse perchè ci presenta già in quel remoto passato una organizzazione feudale, quale per lungo tempo si è voluta ravvisare come peculiare od esclusiva del periodo succeduto alle invasioni germaniche e nella cui forma riapparisce la funzione di quei gruppi originari ed elementari che avevano cessato di essere indipendenti.

La feudalità non è istituzione esclusivamente o meramente germanica. E' una delle forme più antiche di rapporti del potere delegato o rilasciato a chi lo aveva, in mancanza di una organizzazione burocratica o almeno politico-amministrativa. E' una forma di subordinazione, anzichè di coordinazione.

Il conquistatore, quando non credeva investire del potere altri di sua scelta, accettava la soggezione de' piccoli reggenti indipendenti o prima soggetti al maggiore sovrano da lui vinto, e che ora si obbligavano con giuramento al pagamento de' tributi, alla fedeltà verso il nuovo signore. Era, in quei tempi e in quelle condizioni, non il migliore, ma il solo modo di costituzione e di organizzazione di un impero, che, data la sua grandezza, la sua formazione spesso eterogenea e la difficoltà di comunicazioni e di rapporti, non poteva coesistere nè reggersi in altro modo. E d'altra parte, il solo e vero interesse del dominatore essendo quello di riscuotere i tributi e reclutare contingenti di forze armate, lo scopo era raggiunto e la funzione era adempiuta con questa forma di subordinazione che lasciava al reggente locale — il *patesi* di un tempo, il *ras* odierno — potere e facoltà di taglieggiare alla sua volta i soggetti e di esercitare le altre funzioni sovrane e giurisdizionali su quello che così rimaneva il vero e fondamentale elemento organico del dominio. Era tutto un rapporto di soggezione che poi si protrasse anche sotto forme diverse, conservando, al tributo sui vinti e disarmati, l' impronta e il significato servile.

Ma quando, pure per virtù della forza e della supina rassegnazione che le faceva riscontro, il dominio riusciva a durare, la ricchezza che il sovrano aveva modo di accumulare, la corte che si formava, i dipendenti che si affiliava, il prestigio che ne veniva al sovrano e alla sua capitale; davano all' impero una relativa consistenza e con essa talvolta una funzione anche civilizzatrice, che si esplicava in uno stato di meno incerta e più sicura convivenza e in espressioni religiose e di cultura.

La tendenza a dare carattere religioso alla sovranità, in quanto il sovrano fosse ritenuto di origine divina o divinizzato, e in ogni modo per la sua funzione di supremo ministro del culto, dava al dominatore stabilità e maestà, e, ancora, al tempo stesso, alla religione un centro di continua elaborazione e di successiva irradiazione. E' con questo carattere che si presentano, dalla più remota antichità, i regni egyzi, sumeriani, akkadiani, babylonesi, assyri, hittiti, costretti perciò di volta in volta a lottare non solo per la conservazione del potere politico contro le insidie esterne ed interne, ma anche sul terreno religioso contro il ceto sacerdotale, che, subordinato o concorrente, attraverso l'esercizio del culto riusciva a costituire talora un potere rivale, talora un'altra e più svelata teocrazia.

Questa lotta pel monopolio religioso caratterizza varî de' periodi e delle fasi più importanti dei regni d'Oriente e di Egytto; ed è la vittoria su questo campo che contribuisce molto al loro consolidamento. Conseguito il quale si delinea anche lo sforzo — solo tardi e non completamente riuscito —, di sostituire alla più o meno rilassata organizzazione feudale un ordinamento di aspetto più burocratico quale apparve specialmente in Egytto con l'ordinamento dei « nomi » o distretti e quale appare, specialmente sotto i Sargonidi e sotto gli

Achemenidi, con i satrapi investiti principalmente di poteri amministrativi, tuttavia varie volte straripanti, per invadenza, in atti di competenza sovrana.

L'accentramento, intanto, di potere e di ricchezza, comunque derivati in forma parassitaria, e l' impulso e le possibilità di commercio, cominciarono in questi più antichi imperi a realizzare quella funzione che entra per tanta parte nella civiltà antica, con la formazione di città e di classi o categorie, che, sottratte a' bisogni più immediati ed assorbenti, potevano attendere a forme di lavori intellettuali e attribuzioni politiche e contribuire alla costituzione di un ambiente civile.

I regni specialmente che si formarono in Mesopotamia e nelle più basse regioni delle valli del Tigri e dell' Eufrate e in Egytto, potettero, oltre che dare un notevole incremento alle varie forme di arti e alle istituzioni civili, creare nella scrittura un istrumento, che, poi perfezionato, ha reso possibile tutti i progressi della cultura, e negli elementi delle scienze ha potuto dare una base allo sviluppo mirabile che questo ramo di conoscenze, anche di grande utilità pratica nelle sue applicazioni, ha avuto in avvenire.

Ma quello stesso principio della forza imperante che teneva insieme costrette sotto uno scettro le popolazioni soggette, era il germe e l'agente dissolvente che metteva sempre in pericolo il dominio di fronte a una maggiore forza che l'aggredisse dall'esterno.

Risolto pure nella forma più rudimentale il problema di tenere insieme anche meccanicamente il dominio, restava così l'altro, spesso più arduo, della tutela esterna.

L' Egytto si venne a trovare da questo punto di vista in una condizione particolare per la sua posizione geografica che lo rendeva quasi inaccessibile dai due lati e del mare. Messo in grado dalla singolare potenza produttiva di provvedere da sè a' propri bisogni alimentari e al sicuro degli assalti più immediati, l'Egytto potè per lungo tempo godere di una pace, che sarebbe stata ancora più feconda se non fosse stata turbata da lotte intestine: finchè, prima il varco che si aprirono gl' Hyksos (i pastori dell'Asia) dall'angusto passo orientale e poi le vicende delle contese asiatiche in cui venne attratto per reazione e per senso di anticipata difesa, non lo implicarono in una serie di guerre lunghe e fortunose.

Gli Akkadiani, protetti da deserti arabici e syro-arabici in una parte notevole della loro frontiera, si volsero, a scopo di difesa e di conquista, al nord, impegnando con l'Assyria una lotta di varia fortuna, che costituisce per lungo tratto la trama della storia dell'Asia anteriore.

Un trattato tra gli Hitthiti e l' Egytto giunto a noi nella sola redazione egyzia e che ha potuto essere chiamato il primo, più antico atto diplomatico, sembra iniziare la via di una più pacifica convivenza anche internazionale.

Ma, in realtà, non era che un trattato di alleanza difensivo e offensivo, ove anche le clausole di carattere commerciale e i patti di estradizione e di garentia reciproca de' rispettivi sudditi, non erano che un accessorio e una conseguenza del patto più generale diretto a tutelarsi per meglio assaltare, insieme o distintamente, i comuni nemici.

Il carattere de' rapporti internazionali, più svelatamente in Oriente, con forme più dissimulate o misurate in Occidente, sia per la mancante sicurezza e quindi per una difesa anticipata, sia per lo scarso sviluppo delle forze produttive che spingeva a cercare nell'appropriazione violenta e nel dominio imposto la ricchezza che non si produceva all' interno; veniva a risolversi metodicamente nell'assorbimento anzicchè nella coesistenza, sia pure attraverso quell'equilibrio che, per tanto tempo, anche in periodi più recenti ha costituito la norma della vita internazionale.

E' coerentemente a questo obbiettivo, i conflitti si riducevano a guerre di distruzione, con stragi inaudite, non solo ricordate ma celebrate, massime ne' documenti assyro-babylonesi, con trapiantamenti di popoli, con estirpazione di dinastie, in modo da raggiungere l' impotenza definitiva e perpetua della potenza rivale e da approssimarsi a quella che era la metà sognata — caratteristica dell'Oriente e del mondo antico in generale —: l' Impero unico, universale. Era in Occidente che la vita politica doveva assumere una forma diversa, ma attraverso varie fasi e varii gradi.

III. Dal dominio allo Stato: dalla tribù al Comune.

I poemi omerici che, insieme a' monumenti dell'epoca egeica e mycenea, sono un riflesso di questo periodo più antico, ce ne danno solo nelle grandi linee un' immagine.

E anzitutto ce ne danno un quadro quale si realizzava sopratutto in istato di guerra, il quale peraltro, specie nel periodo più antico, era quello che, per le sue prepotenti esigenze, imponeva carattere e forme alla struttura politica.

Erano potentati, quelli di Cnosso, di Mycene, di Troia, che avevano essenzialmente l'impronta di dominazioni, ma con particolare carattere, quale poteva darlo sopratutto l'ambiente geografico, territorialmente più limitato, o soggetto allo sviluppo della navigazione in quei momenti storici.

L'accumulazione della ricchezza, ch'era uno scopo e un mezzo di potere e serviva a mantenerlo, si realizzava, indirettamente, col dominio del mare o de' passi attraverso i quali doveva svolgersi il commercio ne' momenti e ne' luoghi in cui la navigazione non era possibile o riusciva altrimenti malsicura e malagevole. E ciò significava, sulle comunità minori, un diritto di alta sovranità o di protettorato che in istato di guerra importava un contributo di forza armata, quale appunto si vede, riflesso dall'epopea, nella grande competizione del maggiore potentato myceneo col principato di Troia.

I reggenti minori sono chiamati a consiglio nelle maggiori contingenze; ma in queste adunate vi è insieme una tradizione di subor-

dinazione e un senso d' indipendenza, che talvolta rasenta la ribellione e dà luogo a' più varii e talora più drammatici episodi dell'epopea omerica.

L'accenno di indipendenza, o, se si vuole, d' insubordinazione, si estende talora al meno significante; ma, oltre che represso, è anche deriso in Tersite, quello che si direbbe il « plebeo », quasi « l'uomo della strada » per adottare una terminologia moderna.

Al disotto e dietro di tutto vi è intatto il gruppo organico della tribù, della fratria, del gruppo gentilizio, che per quanto dissimulati dallo stato di guerra, vi appariscono nell'ordinamento dell'esercito, laddove, per dare maggiore forza alla difesa e all'assalto, pugnano gli uni accanto agli altri i combattenti congiunti dal vincolo di sangue o da una comune organizzazione.

E quanto le diverse vicende della navigazione, le conseguenze della lunga guerra, le cause interne dissolventi del dominio ed anche attacchi esterni, con minore facilità fronteggiati in condizione di depressione, scalzarono il regime myceneo; queste unità fondamentali della vita sociale che permanevano nell'avvicendarsi della sovranità, si ricollegano per dar vita a una nuova forma di reggimento più circoscritto e al tempo stesso più complesso, sopratutto più fecondo e pieno di avvenire, quello che d'ora in poi si chiamerà « lo Stato » nel giusto senso della parola.

E a questa genesi contribuivano per molta parte la conformazione stessa geografica della Grecia ed il genere di vita economico che essa imponeva, come le condizioni particolari in cui lo stesso processo si avverò in Italia: i due paesi di cui possiamo seguire questa più antica evoluzione civile su tracce meno evanescenti.

In Grecia alla caduta del potentato myceneo non era succeduta nessuna generale dominazione analoga. In Italia anche l'egemonia etrusca non era riuscita ad essere universale e assoluta, e anch'essa non aveva assunta forma unitaria: anzi si spiegava in regime comunale o federativo. E quindi, specie ove le condizioni naturali, massimamente orografiche, meglio proteggevano il paese da incursioni che si potevano convertire in soggezioni più durature e opprimenti; il naturale movimento verso uno stato di maggiore coesione avveniva sotto l'aspetto più o meno rudimentale di formazione comunale. E il Comune, nella forma di aggregato continuo o di sinoicismo — comunità politica di aggregati topograficamente distinti — risultava di gruppi minori: genti (*gens, ghenos*) tenute insieme da vincoli comuni di sangue con tutte le dipendenze derivanti dal loro genere di vita pastorale, o aggregazioni di più genti associate e ascese fino alle proporzioni di quelle che rimasero nelle tradizioni e nella vita pubblica come « fratrie », « curiae » « phyle », o « tribù ».

Le « terremare » italiche con il loro àmbito ben delimitato, con le loro necropoli comuni, con gli avanzi che attestano il grado della

loro economia agricola e pastorale, danno per un tempo più remoto, una immagine di queste formazioni arcaiche.

Questi gruppi minori, che isolati dovevano provvedere autonomamente non solo alle esigenze quotidiane della vita economica ma anche a quelle immediate e impellenti della difesa, erano destinati a lungo andare a perdere sempre più le une e le altre funzioni: quelle economiche, a favore delle famiglie e degl' individui, secondo i gradi di una economia più complessa e più progredita: quelle di protezione a favore dell' Ente Comune, secondo e a misura che questo andava assumendo la funzione di comune protezione esterna, e interna di coordinamento sociale.

E in questo continuo, vario, lungo processo, durante il quale quelli che inizialmente erano stati gruppi formati naturalmente o in maniera contingente, divengono pure circoscrizioni politico amministrative, riducendo sempre più la loro funzione; è contenuta per lungo tratto di tempo e in gran parte l'evoluzione politica del mondo antico con tutte le sue molteplici fasi.

La costituzione di Clistene, che alle circoscrizioni gentilizie fa succedere le circoscrizioni a base territoriale, in cui si spezza definitivamente la forza politica iniziale dell'ordinamento gentilizio, segna un punto di arrivo se non il termine di tale processo e la maggiore compenetrazione nello Stato.

Aristotele, partendo dalle famiglie e gruppi gentilizii come elementi formatori della città, giunge a dichiararli l'elemento essenziale nella sua costituzione: la sua essenza, in modo che la città è diversa o la stessa pure essendo abitata dagli stessi uomini o da uomini diversi; e rappresenta, attraverso il mutarsi di generazioni e d' individui, una continuità di enti e di vita.

E in questo processo si veniva formando non solo lo «Stato» nella sua essenza e con le sue istituzioni ma anche quello che ne è la vita: la coscienza stessa dello Stato come senso di intima e necessaria coesione e strumento di comune interesse e di progresso civile ». E si poneva e si risolveva il problema politico: sempre uno, in questo modo di coesistenza; sempre vario per la forma progressivamente contingente secondo cui veniva risolto.

Un problema di coordinamento e proporzione de' varii componenti onde risulta l'aggregato; di dissoluzione de' primi gruppi ne' loro elementi familiari e individuali che poi si ricompongono in classi e ceti. Di cui lo Stato tentava l'equilibrio ordinariamente senza poterlo raggiungere, e sviluppando in questo intento una molteplice azione e funzione, che dalla preliminare e più rudimentale tutela dell'ordine, con l'eliminazione o regolamento della violenza privata, andava a quelle che con parole odierne si chiamerebbero una legislazione sociale ed una elementare assistenza sociale.

Questa forza di coesione doveva col tempo svilupparsi fino al più completo senso di sacrificio e di abnegazione, fino all'olocausto del

senso di propria conservazione al senso di conservazione sociale: un sentimento anzi una coscienza di cui non può aversi espressione più completa e appassionata di quella che ne dà Cicerone, ove dice: « Quando tu indaghi con la ragione e col sentimento, non troverai alcun legame che sia più gradito, più caro di quello che stringe ognuno di noi alla Repubblica. Cari ci sono i genitori, cari i figliuoli, cari i parenti e i famigliari, ma solo la patria abbraccia tutti gli amori; la patria per cui quale è il buon cittadino che esiterebbe a incontrare la morte, se ciò dovesse giovare alla patria? ».

Il senso di solidarietà nello Stato è effetto della compenetrazione graduale dell' interesse pubblico e dell'interesse privato, che in date condizioni collimano fino al punto di confondersi. La concezione di Aristotele che la città non consiste solo nella comunanza di luogo e nelle garenzie reciproche d' inviolabilità e di scambi, ma è associazione formata con lo scopo della felicità delle famiglie e de' gruppi gentilizii rispondenti a tutte le esigenze di una vita perfetta e sufficiente a sè stessa; ha in vista sopratutto la proporzione e il carattere dello Stato ellenico. Ma a questo grado si poteva salire anche per una evoluzione inconsapevole, attraverso una serie di gradi.

Ed era in condizioni come quelle della Grecia e dell' Italia che poteva aversene e fecondarsi il germe.

IV. Le classi e le forme politiche. Economia e dinamismo costituzionale.

Lo Stato, come espressione pratica e strumento spontaneo d' interessi comuni e poi come ente giuridico che li rappresenta, può sorgere solo dove sia autonomo e come tale formato e messo in azione da quelli stessi che lo compongono. E ciò poteva avvenire in un Comune — originariamente anzi in un piccolo comune — dove atti e interessi potevano essere quotidianamente apprezzati nella loro relazione; ed ogni atto d' interesse pubblico poteva figurare — per consenso esplicito o per adesione implicita e presunta — come atto di tutti; dove tutti gl' interessati potevano convenire sulla piazza per udire, trattare, discutere, sia pure per averne comunicazione semplicemente formale, i provvedimenti d' interesse pubblico. Onde, e non a caso, accade che in Grecia e a Roma lo « Stato » si identificò con la « città »; e per lungo tempo almeno i suoi componenti, i cittadini, erano quelli che vi erano nati e vi avevano stabilito dimora.

Nella più arcaica formazione comunale per ragioni che si potevano ricollegare a particolari del sinoicismo o a prevalenza di gruppi gentilizii, o a impellenti e più persistenti ragioni di difesa o anche a tradizione; il potere supremo si presenta come dinastico, benchè divergente da quella, che, a Sparta, è la monarchia ereditaria.

Ma questa forma di potere, la quale importava, insieme agli eccessi, i temperamenti che anche le forme autocratiche hanno nell'ambito limitato di un comune, era destinata a scomparire pel prestigio inevitabilmente diminuito al contatto immediato de' soggetti, per la facilità con cui poteva essere scrollato mediante atti violenti o insidiosi — in nessun caso come ne' piccoli ambienti è vero il detto di Ci-

cerone: « *parvis momentis temporis magnae mutationes fiunt* » — e massimamente per le rivalità di altri capi di gruppi gentilizii.

Così il potere monarchico ereditario finisce con lo scomparire o per violenza, come a Roma secondo la tradizione, o per successiva attenuazione, come ad Athene; salvo a ricomporsi straordinariamente e temporaneamente sotto quella forma di Cesarismo anticipato che è la tirannide.

E gli succedono forme elettive e per lo più collegiali, durante le quali riemerge il potere di capi di genti o di famiglie, in una gara che è fonte di conflitti e di agitazioni, ma in cui il carattere, se non la funzione impersonale dello Stato, si disegna meglio come un' istituzione di carattere e di interesse collettivo. Tanto più che accade anche ad elementi inferiori della popolazione d' inserirsi ne' contrasti per trarre pure costituzionalmente profitto dalla gara.

Classi in quanto espressione della divisione del lavoro sociale si hanno anche in Oriente, e vi si erano rudimentalmente formate con lo stesso primo apparire della divisione del lavoro. Nella civiltà assyro-babylonese tra l'altro, sotto i nomi di « *asselu* », « *muskinu* » e « *ardu* »; dove « *asselu* » è la classe dominante, « *ardu* » la servile, e « *muskinu* » — nome giunto sino a noi — la piccola gente, la gente di piccolo conto.

Ma erano stratificazioni ordinariamente fattizie e senza elasticità, quali le aveva fatte massime la denominazione, che in ogni caso le aveva irrigidite, anche talvolta col crisma religioso, e rese politicamente inattive. In India erano divenute caste cristallizzate.

Ma in Occidente divenivano sempre più mobili, o economicamente operanti, politicamente attive, lievito di tutta la materia sociale.

E poichè questo periodo viene a coincidere coll'aumento della popolazione, con un progresso della navigazione, con una estensione della schiavitù, con una economia più progredita, in cui ha parte l' introduzione della moneta; s' inizia con la formazione e la decomposizione delle classi in continuo movimento quel ciclo di forme politiche che viene poi canonicamente teorizzato nelle monarchie, nelle aristocrazie e nelle democrazie e nelle loro degenerazioni definite come tirannide, oligarchia ed oclocrazia.

Le necessità e le vicende più gravi della vita imponevano al ritmo sociale un movimento che formava e disfaceva ricchezze, e della ricchezza faceva anche un istrumento politico più attivo che, talvolta più direttamente, più spesso con le sue ripercussioni, dava carattere ed aspetto al corpo sociale.

I vari momenti delle classi, la loro successiva formazione e trasformazione spiegano il succedersi delle forme politiche, giacchè sono le classi le colonne del regime. E attraverso di esse il regime va soggetto a un continuo adattamento all'economia che si trasforma.

Il regime aristocratico può considerarsi in genere come la dominazione della classe de' proprietarii fondiarii. La terra, proprietà de'

gruppi gentilizii, era rimasta in mano di quelli che li costituivano e li rappresentavano anche nel loro lento processo di fusione nello Stato.

E la funzione dominante, che a loro ne veniva, era valsa ad accrescere e monopolizzare la proprietà della terra, anche a danno delle estensioni, che, necessariamente, per esigenza di vita, acquistate ne' conflitti esterni o non ancora appropriate, rimanevano di uso comune.

Essi, questi elementi dominanti avevano il mezzo di procurarsi le armi e il cavallo — subentrato all'uso del carro — che davano loro una posizione privilegiata nel conflitto armato. Essi, nel nuovo organismo cittadino avevano portato anche le pratiche, i simulacri, ed i simboli del culto gentilizio non comunicabili ad altri, e avevano il monopolio di quella sanzione religiosa, che dava il carattere sacro a tutti i loro atti, al matrimonio come alla seminagione e alla protezione del bestiame. E poichè la nuova unione cittadina doveva spiegare la sua azione sotto l'usbergo di cerimonie religiose — prima di tutte, gli auspìci — ne veniva un'altra ragione di forza e di durata al monopolio del potere.

E quelli che ancora nel periodo anteriore alla formazione dell'unione cittadina, dello Stato, nello stadio di vita gentilizia isolata, ne costituivano le dipendenze; quelli che anche successivamente si aggregavano in linea di fatto all'unione cittadina; dovevano seguitare a dipenderne per avere la protezione necessaria a chi era fuori della cittadinanza legale: per gli alimenti che bisognava invocarne in momenti di carestia; per l'indebitamento che era la conseguenza di terratici arretrati o di mutui contratti e che costituivano un altro o massimo mezzo di soggezione e anche di oppressione. E ciò oltre al valore che poteva avere la tradizione e il monopolio religioso che obbligava a impetrare, attraverso quei ministri del culto, indistintamente la protezione divina.

Così ancora tutto il potere era nella classe nobiliare, ne' comizii che a Roma si chiamavano *curiati* e ad Athene aristocratici (aristinden).

Ma anche i patrimoni gentilizii erano soggetti a menomarsi e dissolversi per lo scindersi delle famiglie, per le dissensioni intestine, per gli eventi di guerra, per le dissipazioni ed altre molteplici contingenze; mentre, d'altro canto, nuove ricchezze e nuovi ricchi sorgevano per vicende di pace, per l'incremento dell'iniziato commercio e sopratutto per la ripercussione dell'intensificato movimento coloniale, che sorto talora come un discarico di miseria e di malcontento, rifluiva con un'importazione di materie prime e di capitali e come uno stimolo a lavorazioni onde emergevano nuove categorie di commercianti e di artigianato.

La moneta poi, che in Grecia era penetrata nel VII secolo già come moneta di elektron e in Roma andava gradualmente sovverchiando l'antica moneta di rame con le monete di metallo nobile, prima forestiere e poi nel V secolo di Roma (269 a. C.) indigene;

aveva esercitata una funzione rivoluzionaria in parte con la accumulazione e più ancora con il movimento accelerato ed ampliato della circolazione e degli scambi.

La ricchezza che era stata l'esponente potenziatore della aristocrazia gentilizia diveniva il coefficiente della nuova classe, che con l'opulenza poteva armarsi a pari dell'aristocrazia; che con i mezzi poteva aggregarsi aderenti e clienti; che col fasto poteva riscuotere la stessa considerazione, e, imparentandosi con i nobili, poteva correggere pure la ignobilità del sangue e riscuotere anche a questo titolo il prestigio degli aristocratici.

Sotto quest' impulso incalzante la costituzione divenne « timocratica », censitaria; graduata secondo la funzione che poteva avere in guerra la possidenza e che aveva il necessario riflesso anche in pace; mentre esercito e comizio tendevano a identificarsi come un doppio aspetto della cittadinanza che combatteva all'esterno e partecipava, proporzionalmente, al governo all' interno.

Tale è il significato della costituzione di Servio Tullio, come che si voglia cronologicamente spostarla; tale è la costituzione che Aristotele attribuisce a Dracone, e tale più ancora la Solonica che graduava visibilmente la partecipazione al potere politico secondo la produttività agraria.

V. L' individuo e lo Stato. Libertà e solidarietà.

L'esame che Aristotele fa della capacità politica de' « *theti* » e degli operai, è in relazione alla loro condizione economica e alla capacità di provvedere alle esigenze della vita indipendentemente da una soggezione fissa individuale. Ma, assunto una volta questo principio realistico e dinamico della funzione politica, subentrava incalzante la ricchezza mobiliare che acquistava, e ancor più doveva in appresso acquistare maggiore importanza; incalzava anche il « demo » la plebe, tutto quell' insieme di clienti, di avventizii, di rifugiati, di estranei a' gruppi formatori dell'unione cittadina, che vivevano fuori della costituzione e senza una posizione, senza un riconoscimento legale che desse valore e consistenza agli stessi atti della loro vita economica e familiare: il matrimonio, la compra-vendita, rimasti per loro alla semplice condizione di stato di fatto.

Lo Stato, che intanto si era costituito, acquistava nell'esercizio della sua funzione politica e spesso a' fini stessi della sua funzione politica, un valore e un'azione economica: mediante la terra pubblica ordinariamente conquistata sui nemici, il bottino, i tributi: in ogni caso diveniva tutela e guarentigia di tutto quello che poteva essere l'attività peculiare privata in guisa che si potesse svolgere più compiutamente o almeno non fosse lesa o menomata.

Il corpo politico della città, la cittadinanza nella sua forma attiva e passiva, implicava quindi un complesso d' interessi e di prerogative, che lo spingeva a diportarsi come un cerchio chiuso, sia nei rapporti esterni che in quelli interni.

E' solo in vista di considerazioni demografiche, come accenna

anche Aristotele, che il diritto di cittadinanza limitato al figlio di un cittadino e di una cittadina, (qualche volta risalendo oltre a' padri e agli avi di questi) si riconosce poi al nato di genitori di cui uno solo sia cittadino od anche a nati di genitori di condizione non libera. Per ragioni politiche Clistene, secondo Aristotele, dopo la cacciata de' tiranni avrebbe aggregato nella cittadinanza anche forestieri meteci e schiavi. Ma, passata appena l'opportunità della contingenza, si torna a' criteri restrittivi. Ed anche a Roma, quando la manomissione degli schiavi, che era uno de' modi di reintegrazione della cittadinanza, presentò i suoi inconvenienti, vi s' indussero delle limitazioni.

E quindi è un rigoroso esclusivismo che caratterizza la politica, dello Stato antico, indotto tuttavia, dentro e fuori, a concessioni che la necessità rendeva inevitabili o che l'opportunità poteva suggerire.

E tutta l' indole e l'essenza stessa di questo movimento, che è di lotta ora latente ora palese, si riflette in tutta l'azione sia dello Stato sia delle classi ne' rapporti reciproci.

Nella stessa città la differenza di condizione giuridica scavava quindi un solco che divideva nettamente una compagine topograficamente unita, facendone — in uno stesso Stato unitario — come due comuni distinti: uno dei quali, quello che comprendeva i cittadini di minore diritto si creava magistrati e organi proprii che in principio avevano una posizione meramente di fatto, ma col tempo ne acquistavano una regolare, giuridica, riconosciuta e innestata nella costituzione.

I tribuni, forse gli efori, i comizi tributi vanno considerati a questa stregua. La loro origine e il loro sviluppo ricevono lume dalle vicende comunali dal Medio Evo con i loro « Capitani del popolo », con le loro adunanze e insegne distinte, con tutto il processo che porta solo in seguito all'unificazione del popolo in un comune unitario, in una solidanza almeno politica.

Un episodio, o piuttosto una fase più che episodica di questo processo, è l'avvento delle tirannidi, che nella tradizione storica romana restano al grado di tentativo suscitato e sventato, talora anche mercè un potere autoritario riconosciuto quale era la dittatura; ma nella storia greca ricorrono regolarmente per un lungo periodo ed hanno un'ampia sfera d'azione. Erano imprese personali che si facevano leva ordinariamente di un diffuso malcontento popolare, e movendo da una demagogia approdavano a una monarchia che, vendicatrice, risolveva la mal patita disuguaglianza in una comune soggezione; e, infine, attraverso nuove insofferenze e una provvisoria concordia, apriva l'adito a una nuova democrazia. Ed anche questo fenomeno può trovare in parte la sua illustrazione nelle signorie del Rinascimento e in tutti gli altri fenomeni successivi di Cesarismo.

VI. Genesi e sviluppo delle forme legislative.

E un altro fenomeno connesso a questa lotta di classe è il sorgere del più antico diritto scritto, propugnato, invocato, conteso, ottenuto nelle vicende de' conflitti o come loro epilogo per strappare al

ceto dominante lo strumento di regole ambigue o monopolizzate, per assicurarsi la certezza delle condizioni o della vittoria ottenuta.

Libertas aequanda: era un modo di tutelare la libertà, che nel mondo antico e specie in queste più antiche fasi ha un suo carattere e un suo significato particolare.

La libertà, nella sua essenza, in ogni tempo e in ogni luogo è naturalmente la facoltà concreta di soddisfare i propri bisogni, spiegando e impiegando le proprie energie senz'altro contrasto o limite che non sia l'uguale diritto di ogni altro a spiegare e impiegare parimenti le proprie energie: la condizione questa di ogni civile e ordinata coesistenza.

E' questo per le finalità e il modo, il tipo ideale, la forma limite dello Stato, che non può restare una forma ideologica; e sopratutto non sorge come un'astrazione, bensì come un grande istrumento di tutela comune e di cooperazione.

Ma questo tipo generico si realizza gradualmente e attraverso vicende e condizioni che non ne rendono sempre continuo e progressivo lo sviluppo. E a ciò è connessa la diversa concezione e la diversa espressione della libertà nel mondo antico e nel mondo moderno.

Nel mondo moderno, sotto il presupposto dell'eguaglianza civile e di certe guarentige generali della tutela generale, vi è nell' individuo e ordinariamente nello stesso Stato una segnalata tendenza a lasciare il più libero campo all'attività individuale, la quale ha così il massimo della sua efficienza. E, talvolta liberamente associata, tal altra spontaneamente combinata, riesce — se anche non senza attriti e logorii compensati in parte dalla molteplicità e dallo sviluppo delle forze produttive — a fronteggiare le esigenze sociali.

Nel mondo antico, e massime quanto più si risale nel tempo, la tutela e la inviolabilità personale, quando più ve n'era bisogno, era limitata al circoscritto numero di persone che formavano la cittadinanza e concorrevano in maniera più o meno diretta alla formazione delle leggi e alla loro osservanza mediante Magistrati da loro creati. Nello stesso corpo sociale che si andava costituendo non tutti vi stavano con eguale diritto, restando molti in una condizione inferiore sotto una tutela di patronato e con una quasi tolleranza di fatto non giuridicamente riconosciuta.

E Aristotele indagando in che cosa consistesse veramente la qualità di cittadino quale si realizzava nella aristocrazia, ne riassume il concetto nella partecipazione alle funzioni giudiziarie e nella eleggibilità alle magistrature.

Di qui la necessità e l' impulso ad acquistare il riconoscimento di pieno diritto entrando nel più circoscritto corpo politico il quale alla sua volta imponeva le sue esigenze più urgenti, quali potevano suggerire le difficoltà incombenti di pace e specialmente di guerra che

imponevano una maggiore coesione e quindi un abbandono delle maggiori autonomie personali.

E può essere questa la spiegazione più completa di quella compenetrazione più intima dello Stato e del cittadino, in tutto ciò che riguarda la conservazione reciproca, senza ricorrere ad una concezione teoretica ed astratta che è solo un riflesso di tempi posteriori e di teorizzatori.

Era una solidarietà che emanava dallo stesso carattere e dalle proporzioni dell'ambiente, dalle stesse sue necessità di vita e dal modo di soddisfarle: un ambiente circoscritto, dove un'esempio di dissipazione, la cultura trascurata del campo avevano conseguenze visibili e tangibili di danno comune; e l' intervento del potere pubblico, mentre rispondeva ad una giusta preoccupazione di carestie e di vita disordinata e rimuoveva un male presente, aveva una più facile applicazione. Onde le leggi suntuarie di ogni categoria, e più stabilmente quella censura del costume, che esercitata in vario nome e in varia forma ne' vari luoghi, a Sparta come a Roma, era come un complemento del censimento e della costituzione e serviva a conservarne i rapporti o eluderne le asprezze, finchè diverse condizioni di vita e le vicende di un più incalzante movimento economico ne stornavano l'applicazione in fasi di maggiore sviluppo e ne elidevano l'effetto.

Riflesso di tutta questa varia lunga insistente competizione di gruppi e di ceti è quella più arcaica legislazione, di cui ci sono pervenute, talvolta testualmente, tal altra per tradizione, dalle leggi di Hamurabi (secondo millennio a. C.) in poi (Zaleuco, Caronda, leggi di Gortyna), avanzi in genere frammentarii, che ora concernono rapporti di diritto privato, ora l'ordinamento stesso dello Stato, ma, nell'un caso come nell'altro ed anche nel caso di regolamenti di diritto privato, ci danno modo di comprenderne sommariamente e intuitivamente lo stadio di sviluppo sociale e politico.

Legislazioni di cui è tipica, come più nota e di tempi più propriamente storici la costituzione di Solone, ma nel cui quadro rientrano quelle cosidette di Licurgo e di Servio Tullio od anche la contestata di Dracone e investono tutto l'ordinamento dello Stato a cui intendono dare un assetto sistematico. Sono quelle che nella letteratura posteriore sono perciò intese come « politeiai », costituzioni nel senso ampio della parola, leggi statutarie secondo la nostra odierna terminologia.

Ma le altre, come le leggi di Hamurabi, come quelle di Gortyna, come le stesse leggi delle Dodici Tavole, come in ogni caso quelle di Dracone, pur trattando argomenti che noi oggi diremmo di diritto privato o talvolta di semplice diritto procedurale, ci danno modo di concepire la fase di evoluzione politica, non solo come nel caso delle Dodici Tavole per l' impulso che dette ad esse origine ma sopratutto per lo sforzo palese di eliminare la violenza privata nelle risoluzioni delle controversie: compito che è tipico dello Stato e ne segna un grado di svi-

luppo, ma che in quelle leggi è spesso iniziale e non si realizza completamente, limitandosi ad accettarla o lasciarla nello stadio esecutivo e in termini e forme disegnate. Il che è un momento nel processo di eliminazione.

VII. L'avvento della democrazia e i suoi problemi. Politica ed economia.

A questo che segna un momento notevole nel processo di coesione dello Stato si accompagna e ne segue un altro con la formazione di una finanza pubbblica indispensabile alle funzioni comunque rudimentali dello Stato; ma che parte da gradi iniziali, come quelli che ne domandano i cespiti sporadicamente e sotto forma di un prestito forzoso a' cittadini, per poi cercarle una base più stabile e nel bottino di guerra e nel tributo de' soggetti e più tardi della generalità degli abitanti. Onde, anche in questo aspetto, si riflette, in relazione alle crescenti funzioni e alle maggiori necessità dello Stato, il suo processo di sviluppo.

Una delle notevoli deficienze che Aristotele osserva nello Stato spartano è appunto la mancanza di una finanza pubblica, di un tesoro di riserva.

Le leggi così introdotte, le costituzioni così stabilite sorgono in ragione dello stesso sforzo con cui furono ottenute e delle resistenze attraverso cui furono consentite, con un carattere di immutabilità, garentito anche dalle più severe sanzioni (Zaleuco e Caronda) od anche da una consacrazione religiosa, che peraltro non valgono ad arrestare l'intimo processo di svolgimento.

Redatte, infatti, specie nel periodo di prevalenza della timocrazia, hanno nello stesso fondamento timocratico, essenzialmente variabile e privo di quell'aureola sacra che consolidava il regime aristocratico, l'agente dinamico di successive trasformazioni.

Il commercio, che trova un impulso e una ragione di sviluppo nel regime timocratico, la cooperazione che questo ha bisogno di domandare anche alle classi inferiori per il suo traffico, per i suoi bisogni e per la difesa esterna; la diffusione della ricchezza che creava nuovi incentivi, nuovi bisogni e nuovi squilibri; tutto dava impulso a quel movimento democratico che — ora attraverso una fase effimera e in ogni modo temporanea di tirannidi, ora attraverso gli stessi mutamenti sociali — doveva rendersi gradualmente dominatore delle istituzioni, se anche rimaste talora immutate nella loro cornice formale, formalmente riconsacrate nella loro essenza profana da riti religiosi solo tardi sottratti al monopolio di classi e di gruppi privilegiati.

L'avvento della democrazia era una conseguenza inevitabile di tutto l'ambiente non solo materiale ma anche morale, quale si veniva formando in una crescente cerchia cittadina, dove ognuno, anche di ceto diverso, rasentava ogni giorno l'altro; e il costume, l'invidia, la familiarità, la necessaria cooperazione tendevano ad ogni ora a livellare le disuguaglianze preconcette e formali e a rendere efficiente la forza del numero.

Ma non era solo mutamento numerico: nel numero si faceva strada un'altra essenza; e il mutamento diveniva anche qualitativo. L'« uomo della strada » non più Tersite, si adergeva con la voce e col voto, consapevole della sua forza mentre non vi era più il bastone di Agamennone a minacciarlo; e il dover governare col numero, se non sempre pel numero, imponeva nuove esigenze e suggeriva altri metodi.

Raggiunta intanto come forma di libertà la partecipazione al potere, riemergeva la tendenza di tradurla in atti rendendola efficiente nel campo politico e nel campo economico e procacciandosi tutto quell' insieme di soddisfazioni di cui moralmente e materialmente si poteva sentire il bisogno: realizzare quindi tutto il valore politico ed economico della libertà.

Obliterata la distinzione della disuguaglianza civile, restava, talvolta nella forma legale, più generalmente nella realtà, la disuguaglianza non ugualmente superabile, che divideva la cittadinanza in ricchi e proveri, facendo succedere al contrasto di ceti l' altro meno schematico e più dissimulato ma non meno aspro di classi con l'aristocrazia divenuta nobiltà. E avveniva allora ciò che è sempre avvenuto e si è potuto constatare quando si costituiva una forza politica indipendente o antitetica del potere economico: si aveva, cioè, da una parte, l'uso de' mezzi economici per eludere lo stato di minoranza e di mantenere e riconquistare praticamente, con tutte le sue conseguenze, la compromessa prevalenza politica.

Con la creazione delle magistrature mediante il voto, la classe più numerosa — potenzialmente almeno — dove si aveva già il conferimento indiscriminato delle cariche o non provvedeva altrimenti il sorteggio —, aveva conseguito quasi il monopolio del potere.

Ma anche questo vantaggio poteva essere eluso dove mancasse la sanzione che era nell'ordine de' giudizii. E perciò questo appunto divenne, nell'ascensione della democrazia, il massimo punto di contesa. Tale fu in Athene la lotta per strappare alla rocca dell'aristocrazia l'Aeropago: il potere giudicante trasferito appresso sulla piazza. Tale fu a Roma la lotta per l'esercizio della giurisdizione a vicenda disputata tra l'ordine senatorio, l'elemento popolare e l'ordine equestre cioè, la classe media gestrice massimamente della ricchezza mobiliare, di volta in volta associata all'una e all'altra delle due classi: contesa che, da C. Gracco in poi e finchè durò la repubblica, segna, da azione a reazione, la varia fortuna della democrazia.

Ma, come si è accennato, la libertà politica, intesa quale partecipazione sempre più efficiente al potere, doveva avere necessariamente il suo valore e le sue conseguenze economiche, che si esplicavano in vario modo e in vario campo, sia nel campo della politica estera, come, e non meno, in quello della politica interna.

Intesa, in pratica, la politica estera, come un'azione di assoggettamento che si risolveva in uno sfruttamento economico; era la

parte democratica, sia de' meno abbienti che de' commercianti, quella che in linea generale dava impulso o rendeva possibile la politica di espansione. In essa trovò appoggio la politica, che attraverso la prima forma della lega attico-delia, condusse alla fondazione dell' Impero atheniese: una formazione che, come dice Aristotele, era direttamente usufruita da ventimila cittadini, oltre all' incalcolabile utile indiretto che veniva al commercio dalla signoria del mare e agli artefici da' cespiti adibiti alle più varie costruzioni e a tutta la popolazione per l' incremento dato all'economia generale atheniese.

E la guerra del Peloponneso, che mirava a conservare e consolidare questa situazione, aveva anch'essa il suo impulso nella parte democratica, specie più accesa, mentre la parte avversa, quella conservatrice e di proprietarii agricoli, di cui ancora risuona la voce in Aristofane, tendeva inesorabilmente alla pace.

A Roma le più antiche guerre, che per la prossimità del campo di azione si potevano a volte a volte presentare come guerre di difesa insieme e di offesa, erano spesso rese tollerabili a' ceti inferiori dalla prospettiva di estensione del territorio pascolativo e agrario. Ma quando, in regime di progrediente democrazia, la classe popolare poteva esercitare una pressione anche indiretta su quelli che si chiamerebbero oggi gli organi responsabili; fu la plebe, secondo Polybio, che col miraggio dell'acquisto di terre determinò massimamente la prima guerra punica, inizio di un'èra di conquiste oltremarine e della costituzione di quel vasto impero il cui successivo sfruttamento fu l'obbietto di contesa e l'agente dinamico della maggiore e definitiva trasformazione dello Stato romano.

Lo stesso impulso che all'esterno spingeva a questi atti di appropriazione violenta e di successivo sfruttamento, si rifletteva all' interno in una contesa per la ripartizione di questa utilità conseguita in comune e più generalmente ancora per assicurarsi posizioni di privilegio o per rigettare reciprocamente l'uno sull'altro i carichi inevitabili.

Il condono de' debiti e le ripartizioni di terre pubbliche, che fin da' tempi più antichi, tanto in Grecia come a Roma, appariscono nella tradizione storica come iniziative di ambiziosi demagoghi, movimenti impulsivi di masse inorganiche che chiedono alleviamento al disagio insostenibile o compenso alle fatiche delle guerre combattute; si risolvono, coll'avvento della democrazia, in metodica azione politica, che, trovata una parziale codificazione nelle leggi licinie-sestie, culmina poi nell'azione de' Gracchi, per divenire indi un compito specifico di successivi tribuni, sempre eluso e sempre riassunto.

Ma il condono de' debiti, che forse, secondo una delle interpretazioni, si era avuto con Solone, ripetutamente invocato, aveva trovato resistenze insuperabili. La ripartizione di terre pubbliche, parzialmente ottenuta, languiva per i rigorosi contrasti e per le insidiose deviazioni

e non meno forse per la crescente attrazione verso la città e lo scarso trasporto per la vita e il lavoro campestre.

E, allora, quello che era rivendicazione di possessi o invocato rimedio di disagi, s' indirizzò, come verso un punto di minore resistenza, come per una transazione che trova più concilianti le parti, verso forme di assistenza che non tardarono ad assumere carattere di parassitismo.

Già in Athene, come uno istrumento e un sostegno dell'azione democratica, si era introdotta nel V secolo una indennità di partecipazione alle adunanze politiche che poi si estese alle adunanze giudiziarie e nel IV secolo anche alle rappresentazioni teatrali, contrastando, nella gestione finanziaria, la erogazione di spese per le necessarie difese esterne dello Stato.

A Roma il programma di restaurazione di un ceto di agricoltori, dedito all' incremento della produzione non meno che alla tutela esterna dello Stato, si risolse nella distribuzione a prezzo ridotto, o gratuito, di frumento, a cui sotto l' Impero dovevano far seguito altre elargizioni alimentari e anche di danaro.

In Athene, oltre alle imposizioni straordinarie che colpivano proporzionalmente o anche forse progressivamente i maggiori abbienti, il peso di varie delle funzioni pubbliche e del conseguente dispendio era riversato, ora per consuetudine, più spesso coercitivamente, sugli abbienti per mezzo di liturgie, che a vicenda addossavano a singoli o a gruppi di cittadini l'armamento di navi e la preparazione di cori per le cerimonie religiose e civili. Mentre in Roma, se non s' incontrano liturgie nel senso legale della parola, subentra, come consuetudine, del pari imperiosa, la celebrazione di spettacoli e giuochi, imposti dal desiderio di accaparrarsi il favore popolare o di acquistare considerazione in occasione di conseguite magistrature e anche di esequie.

Il comizio, dove col progredire del regime democratico si andava spostando il centro di gravità della vita pubblica, doveva essere, in ragione del numero, il dominio della parte popolare, ma finiva per essere anche il campo insidioso, ove la democrazia doveva soccombere a tutte le difficoltà e le insidie dell'ambiente, sopratutto mediante i suoi errori. I regimi si dissolvono più per cause intrinseche che non per ragioni estrinseche.

Il regime politico, unitario e strettamente coerente nel suo aspetto esteriore e nella sua azione schematica, aveva negli elementi discreti che lo componevano, nella loro mentalità, nelle loro passioni, ne' loro bisogni, la forza centrifuga, definitivamente dissolvente, che lo doveva indebolire e poi condurre alla fine. La monarchia aveva nella sua personalità individuale qualcosa che la traeva alla tirannide; l'aristocrazia nell'egoismo, individuale e familiare, il fattore che ne irrigidiva la funzione in un ambiente sempre in evoluzione; l'oligarchia nell'esclusivismo, ciò che la rendeva antitetica al corpo sociale. La democrazia,

in ragione stessa del numero, cedeva a movimenti impulsivi, che ne polverizzavano l'unità sotto la pressione di risorgenti e soverchianti interessi e passioni individuali de' suoi componenti. Quel che era l'atteggiamento e la psicologia del comizio, in uno de' momenti capitali e di maggiore conseguenza della sua azione, propriamente nell'atto che doveva costituire le magistrature, scegliendo i suoi uomini più rappresentativi e responsabili, quelli che dovevano dare forza e indirizzo al governo; lo possiamo vedere più particolarmente in Cicerone; in parte nella nota lettera del fratello Quinto, ove è sistematicamente esposto quello che si potrebbe chiamare il codice del candidato e più ancora nell'orazione per Cn. Plancio.

Già nell'epistola di Quinto sulla candidatura consolare emerge quanto assegnamento si facesse per la riuscita su motivi, che non erano punto di ragione pubblica ma piuttosto di privato interesse, e che non si avesse a schivo nemmeno qualche dissimulazione, come quando si accenna all'opportunità di fare intendere agli ottimati che, in fondo, M. Tullio era stato sempre d'accordo con loro e che se talora « aveva parlato in modo che piacesse ai popolari, l'aveva fatto per conciliarsi Cn. Pompeo, per avere amico nella candidatura o almeno non avversario colui che molto poteva ». E indi s' inculcava che i suffragi s' ottenevano sopratutto in grazia de' benefici fatti, della speranza che si sapesse suscitare di benefici futuri e di ogni altro modo d' ispirare un attaccamento. La difficoltà di aver voti da chi non si conoscesse personalmente; l'opportunità di avere molti amici; il lusingare anche i più umili col promettere pur senza la sicurezza di poter mantenere e in ogni modo con una affabilità voluta; sono indicati e predicati come tanti mezzi di buon esito; tutti mezzi, intanto, che erano estranei se non sempre alieni da ogni concetto politico.

Nell'orazione per Cn. Plancio quelli che, nella lettera di Quinto, erano consigli e suggerimenti teorici, appaiono in azione, e sono prospettati come spiegazione della tesi che nelle elezioni non prevalgono assolutamente quelli che sono o si credono i più meritevoli, bensì quelli che meglio si son saputo conciliare il favore del maggior numero. « Ma che! — dice l'oratore — credi tu forse che il popolo sia un rigido apprezzatore della dignità? Forse ciò può anche accadere qualche volta. E volesse il cielo, che ciò accadesse sempre. Ma è cosa rara; e se, pure si avvera, avviene nell'elezione di quei magistrati da cui si crede dipendeva la propria salvezza: in questi comizi minori il successo si ottiene con la diligenza e la simpatia de' candidati, non per quei pregi che riconosciamo in te ».

E altrove; « Giacchè non sempre ne' comizi il popolo dà un giudizio, ma il più delle volte è determinato dall' officiosità; cede alle preghiere: elegge quelli da cui è stato massimamente sollecitato; e in conclusione, anche se dà un giudizio, non è condotto a giudicare da un qualche criterio di selezione e di saggezza, bensì, non di rado, da

impulsività e magari da temerità. Nel volgo infatti non vi è meditato proposito, non consapevolezza, non criterio di discriminazione, non accuratezza. E i sapienti ritennero sempre che quanto facesse il popolo si doveva tollerare, non sempre fosse da lodare... Anzitutto devi pensare che nei comizi, specie per l'elezione degli edili, si esprime una passione, non un giudizio del popolo: quei suffragi sono ottenuti con le blandizie, non per effetto di maturo esame; quelli che danno il voto, considerano spesso che cosa essi debbano a questo o a quello, non ciò che ad ognuno si debba dalla repubblica ».

Scendendo a maggiori particolari, Cicerone dice di Plancio che « molti aveva favorito; per molti aveva prestato fideiussione; aveva dato lavoro a moltissimi mediante l' influenza e la benignità del padre; aveva guadagnato tutta la prefettura di Atina con l'opera sua, del padre, de' maggiori... ».

E infine, richiamando l'esempio suo, aggiungeva: « Dopo che mi accorsi come le orecchie del popolo romano erano sorde e gli occhi invece vigili ed acuti, non pensai a ciò che gli uomini avrebbero potuto udire di me; feci in modo che mi avessero sott'occhio ogni giorno; abitando sotto i loro sguardi, fui sempre nel foro; nè il mio portinaio, nè il sonno impedirono ad alcuno di venire in contatto con me ».

VIII. Crisi costituzionale. Verso l'oligarchia e il Cesarismo.

Il carattere di Cicerone e l' indole e l'opportunità stessa dell'epistola di Quinto e dell'orazione a pro di Cn. Plancio tolgono che vi si parlasse di un altro artificio, consistente non in mezzi morali, bensì in atti di corruzione; eppure anche erano estesi e frequenti; così frequenti che, dalla stessa orazione di Cicerone appare come divenissero spesso argomento di accusa contro candidati riusciti vincitori. « E poichè — scriveva Quinto al fratello Marco — questo è il massimo difetto di Roma, il non far conto del merito e della dignità in confronto delle largizioni, mòstrati ben consapevole e capace d' ispirare a' competitori il timore dell'accusa e del pericolo che a loro ne può venire ».

Era anche l'accusa che, comunque con argomenti indiretti da Cicerone appunto contestati, il competitore M. Juvenzio Laterense faceva a Cn. Plancio.

Ed era anche uno de' modi con cui gli ottimati, e in genere gli abbienti, cercavano di rompere quella che sarebbe stata la solidarietà della parte popolare, quand'anche, sull'eventuale comune interesse della massa, non avessero avuto prevalenza i rapporti, gl'interessi, le condizioni individuali. E questa corruzione elettorale che in tempi più antichi aveva potuto praticarsi solo in maniera blanda, per vie indirette e su piccola scala, aveva acquistata estensione ed intensità con l'economia monetaria sviluppata dalle ricchezze che affluivano a Roma e da' mezzi di arricchimento che offriva l'amministrazione delle provincie.

Le spese impiegate per ottenere una carica pubblica, che prima o poi portava al governo provinciale, si recuperavano ad usura con le speculazioni e le prevaricazioni che vi si potevano compiere. E i pub-

blicani e altri dell'ordine equestre che vi erano spesso cointeressati e aiutavano nel momento del giudizio il magistrato accusato, lo aiutavano anche, concorrendo alla corruzione, all'atto dell'elezione.

Così, se già al tempo di Lucilio il comizio poteva talora assumere la parvenza di un mercato, l' immagine era destinata a riuscire sempre più adatta nel corso del tempo.

Le deviazioni per queste vie inerenti alla funzione de' comizi erano poi rese pregiudizialmente e prontamente più gravi dalla incomprensione della massa, quando le vicende della politica divennero più complesse per la moltiplicità de' coefficienti, la difficoltà de' casi e la lontananza e importanza de' rapporti da regolare.

In queste condizioni, se la folla non voleva abbandonarsi, come pure talvolta accadeva, ad un movimento impulsivo, non calcolato e non ragionato, doveva uniformarsi all' indirizzo di un corpo costituito o di un politico, che divenivano così, in pratica — quale che fosse la forma democratica della costituzione — i dirigenti dello Stato.

Così avvenne, in Athene sotto l'egemonia di Pericle: così in Roma, finchè durò la prevalenza del Senato. E fu il periodo in cui le istituzioni democratiche potettero funzionare con maggiore effetto e con minore inconveniente per l'elasticità che venne ad avere l'azione politica, la quale, tra la resistenza e le concessioni, tra le iniziative e i controlli, riuscì la risultante di arditi propositi e di oculate esecuzioni, di prevalenti interessi e di studiati temperamenti. E si potè dire, come di Pericle, che era difficile definire sino a che punto il dirigente conducesse o fosse condotto dalla massa col cui consenso e con la cui forza operava.

Ma quando, col minore senso politico e col minore senso di responsabilità de' capi, si ebbe anche una maggiore indisciplina della massa, cominciò un periodo che già ne' Gracchi, malgrado l'elevata concezione politica e l'alto senso civile di quei tribuni, non era riuscito a restare nei termini della legalità; e dopo di loro per intemperanze di uomini e forza d' impulso trascese in una serie di agitazioni rinnovate e violente.

Vi era in quella vita costituzionale e in quelle fasi della politica il germe inevitabile di poteri personali fastidiosi o pericolosi per lo Stato, i quali non potevano tuttavia avere un effetto risolutivo, ma per ciò stesso tenevano lo Stato in una condizione di orgasmo che, con la mancanza di quiete, ne diminuiva il prestigio e ne inceppava l'azione. Ma quando, come a Roma, da Caio Mario in poi la nuova formazione dell'esercito, reso quasi professionale col reclutamento volontario e la lunga permanenza sotto le armi, creò e rinsaldò un forte rapporto personale tra militi e comandanti a poteri rinnovati o prorogati; si andò incontro a un periodo, in cui i poteri personali si delinearono e si svilupparono meglio, e i contrasti degenerarono in vere guerre civili; e dal loro sangue emerse — sperato e coltivato da

alcuni, invocato talor anche dalle moltitudini turbate e angosciate — un potere autoritario che, di provvisorio e periodico, si dovette convertire in stabile e duraturo.

Nel corso della storia antica e in rapporto alle condizioni in cui si svolgeva, richiamano del pari l'attenzione la tendenza a costituire de' poteri straordinari, in vista di necessità speciali, e, al tempo stesso, lo sforzo di evitare che si costituissero, fuori de' casi preveduti dall'ordine costituito, poteri straordinari. L'αἰσυμνήτης, che compare in Grecia come uno di questi poteri, ha appunto la funzione di comporre contrasti non altrimenti sanabili e sistemare situazioni in cui parti e fazioni si erano dimostrate inconciliabili. E parimenti, a Roma, la dittatura non serve solo a rendere più efficace con l'unità e le forme più autoritarie la difesa esterna, bensì anche a ricondurre l'ordine nella città turbata. Ma l'una e l'altra carica hanno la loro giustificazione e insieme il loro temperamento nella legge generale che le regola e nella legge speciale che le crea, e sopratutto, come anche il decemvirato, nel termine preveduto e corrispondente all'adempimento del còmpito.

E al tempo stesso con l'ostracismo si trova codificato il mezzo di eliminare la formazione di questi pericolosi poteri personali, sbandendo un individuo o tutta una schiatta: l'ostracismo divenuto in ultimo strumento di partito, risorge dappresso, col consolidarsi delle democrazie sotto Clistene, come una difesa preventiva della costituzione. A Roma non ricorre in quelle forme; ma si provvede, ove del caso, con l'esercizio giurisdizionale e anche in maniera violenta, come, di volta in volta, riferisce la tradizione per Sp. Cassio, per T. Manlio Capitolino e per Sp. Melio, e si potrebbe dire anche per i Gracchi, stando al grido sollevato contro di loro dagli avversarii.

L'opinione pubblica in Athene trovava un così efficace mezzo di difesa e di offesa perfino nella commedia, da Aristofane adoperata inarrivabilmente a questo scopo. In Roma questa funzione si esercitava attraverso la mordacità che si elevava anche sino alla satira, come in Nevio e ne' posteriori; e sopratutto con la prevenzione sempre viva, dalla caduta del potere monarchico in poi, contro ogni sua eventuale o supposta restaurazione, anche dissimulata.

Ma la forza delle cose e sopratutto il dissolvimento intimo del movimento democratico degenerato in demagogia, non poterono impedire, dopo l'accennata trasformazione dell'ordinamento militare, che la stessa dittatura, con Sylla, mutasse forme e carattere per poi andar soggetta a un mutamento anche più radicale sotto Augusto con le modalità e le fasi così vivamente rappresentate da Tacito, con quella forma concisa ch'è la sua prerogativa ne' capitoli introduttivi degli *Annali*.

Ed è questa impossibilità di trovare una legale difesa preventiva od un efficace rimedio alle violazioni della costituzione mediante la funzione di un potere personale illegalmente costituito che spiega il

modo come venne considerato il tirannicidio; lungamente glorificato in Athene nelle persone di Armodio ed Aristogitone e che in Roma trovò il suo equivalente non solo nel tentativo di giustificare l' immolazione di aspiranti alla tirannide — perfino G. Gracco ritenuto ipoteticamente tale nel motto di Scipione Emiliano — ma nelle impressionanti e ripetute espressioni di Cicerone, che nelle *Filippiche* più volte ritornava, per approvarla, sulla uccisione di C. Giulio Cesare.

IX. Correnti spirituali. Lo stato ottimo e lo Stato migliore.

Questa crisi dalla democrazia, intanto, che con gli eccessi della demagogia agitava lo Stato, compromettendo interessi e scuotendone il prestigio; insieme alle reazioni politiche suscitava tutto un movimento di pensiero che da un lato si risolveva in un estremo individualismo, quasi anarcheggiante, dall'altro in uno studio dello Stato migliore.

In Athene, sulla fine del V secolo, si poteva dire di aver fatto quasi tutte le esperienze politiche delle più diverse e anche opposte forme di Governo; dalla monarchia alla tirannide, dal regime aristocratico al timocratico e al democratico nelle sue conseguenze anche più eccessive, con tutti i contrasti di classi e d' individui di cui potevano essere l'espressione e di cui potevano inasprire gli effetti.

Al tempo stesso il progresso della coltura e lo sviluppo della speculazione, che dalle concezioni cosmogoniche si era ripiegato sulla vita individuale e sociale, avevano portato ad analizzare, a generalizzare, a teorizzare e ad idealizzare i reciproci rapporti, utilizzando una dialettica, la quale, potenziata dal più duttile e perfetto degl' idiomi, come poteva servire mirabilmente allo sviluppo della conoscenza, così finiva per esser messa, consapevolmente e inconsapevolmente, a servizio delle passioni e degl' interessi più tendenziosi in conflitto sull'arena politica.

Già negli Eleatici, in Talete, in Eraclito e in Pythagora si erano avuti accenni allo Stato considerato come riflesso dell'ordine generale del κόσμος e, talvolta, al suo dinamismo. Ma ora, nelle nuove condizioni la trattazione diveniva più particolare e sopratutto più attuale.

Lo Stato, che, anche in periodo di riflessione, non può essere concepito in antitesi o anche indipendentemente dalle persone fisiche che lo compongono, doveva, specialmente sotto la pressione di nuovi e maggiori bisogni e dell'egoismo che da essi emanava, essere valutato da molti esclusivamente in relazione e in funzione delle soddisfazioni che poteva dare e che dava. E da questa condizione di cose e dalla disposizione di spiriti rampollavano due concezioni diverse, ed anche opposte, nelle loro manifestazioni estreme: nelle forme-limite, come oggi si direbbe con una espressione di larga accezione.

Da un lato l' individuo, divelto quasi dall'ambiente politico e sociale che pure l'avea foggiato, veniva assunto non solo come il fine ma come la ragione e la misura stessa di ogni norma e di ogni azione, giungendo così ad un atomismo che rasentava e realizzava infine anche l'anarchia.

Dall'altro lo Stato, spinto sino all'astrazione e concepito quasi come un'espressione trascendente, veniva assunto e ipotizzato presso che come fine a sè stesso, in una struttura la cui bene studiata eurit-mia lo rendeva, al tempo stesso, ingombrante e utopistico.

Quelli che ebbero nome di sofisti — denominazione allora assunta in ragione della loro dottrina e del loro metodo ed ora in ragione de' loro paradossi — rappresentavano — per quanto possiamo desumere frammentariamente e dagli scritti di chi li confutava — questa tendenza politica e sociale centrifuga, che mettendo assolutamente l' individuo al centro e come ragione del movimento politico-sociale, ne faceva l'elemento regolatore, o piuttosto l'arbitro più disinvolto, spesso con dispregio di ogni senso di solidarietà sociale e in antitesi di tutti i principi e i sentimenti tradizionali di vita civile, politica e morale.

Di quella che si potrebbe invece chiamare la tendenza centripeta si ha il riflesso immortale nella Repubblica di Platone, rimasta non solo in ragione del tempo, ma, ben più, per virtù intrinseca e pel magistero dell'arte, l'antesignana e il modello di tutte le successive utopie.

Essa può considerarsi come la maggiore espressione del metodo deduttivo applicato alla concezione dello Stato e all'arte di governo.

Il filosofo parte infatti dall'assunto de' bisogni elementari, come necessità del reciproco aiuto per poter sopperire a' propri bisogni e a quelli della tutela dalle aggressioni esterne, per spiegare, almeno in linea di fatto, l'origine dell'associazione e quindi dello Stato, (II, 11 - 15).

Poste queste premesse, deduttivamente non vi era di meglio che sviluppare gli organi corrispondenti all'uno e all'altro bisogno col metodo anticipato della divisione del lavoro che rischiava naturalmente d' irrigidire e meccanizzare quelli che invece di essere utensili erano esseri viventi individuati, e perciò con propri impulsi, bisogni, passioni, sentimenti; ma, fuor di dubbio, si ricomponevano meglio in una unità organica rappresentata da una concezione che, pur partendo da dati concreti, assurgeva infine a un assunto schiettamente ontologico, qual'era l'« idea » platonica.

A qual punto dovesse giungere l'oblio della natura essenzialmente e praticamente discreta del corpo sociale e delle varie e insopprimibili forme di attività, lo mostra, per ricorrere a un esempio più noto, l'ostracismo che egli dava a' poeti; determinato sopratutto dall'amore della vita e dalla paura della morte che in alcuni casi i poeti potevano ispirare (*Resp.* III, 3-4) e da fastose descrizioni di banchetti contrarie al culto e alle consuetudini di temperanza e dall'esempio di amori lasciyi (III, 5).

Al filosofo non poteva sfuggire, come non sfuggì, l'obbiezione che Adimanto rivolge a Socrate (IV, 1): « Che cosa risponderesti tu, se qualcuno ti dicesse che in tal modo non fai questi uomini felici? ».

Ma risponde a lui Socrate che non si è pensato a far la felicità di ciascuno distintamente, bensì di tutta la città. Se infatti qualcuno riprendesse uno scultore perchè tinge gli occhi di nero e non di porpora, questi potrebbe a buon diritto rispondergli: O buon uomo, pensa che noi non dobbiamo fare gli occhi belli così che non sembrino occhi od altra parte del corpo: considera piuttosto se facciamo bello il tutto, assegnando a ciascuna parte il suo.

E' un paragone, che per quanto possa porgere il fianco a una facile critica, mostra in pieno la concezione astratta del corpo sociale e della vita politica e come e sino a qual punto il filosofo potesse prescindere dalle condizioni reali in cui praticamente si svolgeva la vita.

Questo senso assoluto di solidarietà sociale, questa illimitata compenetrazione dell' individuo col suo gruppo familiare nello Stato urtava tra l'altro contro l'economia che era individuale e familiare, non sociale. E così nella concezione platonica per ragione di coerenza si faceva strada non solo la comunione de' beni, ma anche quella delle donne e de' fanciulli, punto scabroso, specialmente quest'ultimo, alla cui trattazione il Socrate platonico scendeva quasi contro voglia e come costretto da' suoi interlocutori.

Come si vede, già a questo punto dell'evoluzione storica, si erano affacciati, se anche in maniera spesso sporadica e rudimentale, e avevano pure una loro formulazione teorica i problemi dell' iniziativa privata e della sfera d'azione dello Stato, delle relazioni reciproche dell' individuo e del potere pubblico e perfino della gestione privata e collettiva dell'economia: problemi che, nella vita moderna, ampiamente sviluppati dalle fasi successive dell'economia e degli Stati, costituiscono il massimo punto di applicazione delle forze in contrasto e il campo delle più ardenti lotte politiche e sociali.

Per quanto, nell'ambiente circoscritto di piccoli Stati, ove in maniera più visibile campeggiavano motivi di lotta più immediata, i partiti non assumessero come piattaforma questi indirizzi più generali, e le proprietà private non dovessero temere di un programmatico comunismo e piuttosto di assalti violenti in momenti tumultuosi; tutte queste concezioni eterodosse che offendevano quanto vi era di più tradizionale, e potevano agli occhi di molti toccare la vita spirituale delle nuove generazioni o sollecitare le tendenze sediziose, riuscivano repugnanti ed esose, specie agli elementi più conservatori.

E la resistenza e la lotta si svolgeva indistintamente, senza troppa dissimulazione di tendenze, contro tutto il movimento, che con parola moderna, potremmo dire di radicalismo; come appare da quello che agli occhi nostri ne appare una delle espressioni maggiori, — letterariamente certo la maggiore — la commedia di Aristofane, la quale involgeva insieme nella satira spietata Socrate e i sofisti, Euripide e Cleone, i laconizzanti e i demagoghi: tutti gli elementi insomma che,

pur diversi od opposti ne' movimenti e ne' fini, concorrevano a scrollare quanto vi era di tradizionale nel pensiero, nell'arte, nella politica.

L' identità o la convergenza del giusto e dell'utile, che era a base della concezione socratica, sviluppata in maniera deduttiva aveva dato origine all'utopia platonica, appena temperata nella successiva opera sulle leggi.

Ma, nel corso del secolo seguente, oltre a tutto ciò che potesse esservi di differente nello spirito e nell'educazione, lo studio delle varie costituzioni comunali elleniche, aveva fornito ad Aristotele un corredo di osservazioni e di doti che doveva integrare la concezione e la trattazione de' problemi politici facendo del sapiente di Stagira, come lo si è potuto chiamare, con una certa approssimazione, il filosofo del « concreto ».

Pur assumendo il carattere e la formazione naturale dello Stato (ἐν φύσει), lo concilia con la sua formazione costituzionale (ἐν νόμῳ); pur tenendo fermo ed alto il carattere essenzialmente etico dello Stato, lo concilia con tutte le esigenze politiche; pur considerando lo Stato come un ente superiore alle famiglie, lo coordina con le condizioni di vita e di sviluppo dell'individuo e della famiglia; pur assumendo lo Stato nella sua forma statica, non trascurava di valutarne la dinamica, sopratutto attraverso le rivoluzioni e le degenerazioni. E così senza disimpegnarsi dal metodo deduttivo, con cui si riporta a' principii, v' innesta il metodo storico-induttivo, che senza irrigidirlo nell'empirismo gli dà il modo di tesoreggiare osservazioni ed esperienze. E il suo Stato-modello, che quindi si potrebbe più propriamente chiamare lo » Stato-migliore », è un contemperamento d' istituzioni oligarchiche e democratiche, assunte e coordinate, non solo in base al loro valore etico, ma anche in vista della loro efficacia pratica, quale è rivelata dalle costituzioni esistenti, e sempre con l' intento e il risultato di fare emergere e renderne istrumento l'uomo, individualmente, concretamente migliore.

Tutto ciò, naturalmente, non toglieva che, pur avendo Aristotele data un'opera di alto valore speculativo, onde anche nel più lontano avvenire si doveva poter trarre argomento di meditazione e tesoro di esperienze; il corso degli avvenimenti seguitava a svolgersi in maniera indipendente. Tanto che la speculazione filosofica rinunziava ormai a ravviarlo e correggerlo, straniandosene, come facevano i cinici o, a modo degli stoici posteriori, ricreando in sè, nel mondo dello spirito, come in una torre di avorio preclusa ad ogni azione perturbatrice esteriore, uno stato di serenità e di perfezione morale invano domandato per l'innanzi alle tumultuarie e illusorie contingenze dell'ambiente esteriore.

La condizione di cultura rudimentale, le impellenti contingenze storiche, lo spirito pratico che in parte n'era una deviazione, tennero generalmente e a lungo lontano dal mondo romano dispute di carat-

tere teorico, speculativo. Che anzi fu chiuso l'adito, più volte, alla penetrazione che ne potessero avere dall'esterno; e furono perfino talvolta banditi filosofi che avessero potuto rendersene espressione.

Ma anche a Roma, col succedersi delle più diverse vicende politiche, col cumularsi delle esperienze, con la conoscenza delle forme costituzionali de' diversi tempi e di diversi paesi, si ebbe, come in Polybio, in forma comparativa, e in Cicerone, che diveniva uno strumento di diffusione e di elaborazione della coltura greca, una trattazione dello Stato quale era e quale poteva essere. Una trattazione, tuttavia, d' intento e di carattere più pratico che speculativo, chiusa ne' termini circoscritti di un confronto, come in Polybio, tra le costituzioni di Carthagine, di Creta, di Roma; e in Cicerone caratterizzata già dal genere da' precedenti degl' interlocutori, membri attivi della politica, e da' frequenti richiami a' precedenti storici preferibilmente nazionali.

Nel suo scritto « *De Republica* », giunto a noi per molta parte in maniera frammentaria, come nell'altro « *De legibus* », che si deve ritenere incompleto, Cicerone — ed emerge anche da accenni degl' interlocutori — aveva avuto in vista gli scritti platonici. E socratico è il concetto informatore, comune a Platone come ad Aristotele, che la società politica dovesse ritenersi d'origine naturale e non convenzionale; riconosciuta e conservata dalle leggi, che volevano e meritavano di essere tali in quanto riflettevano i sommi principii di coesione del corpo sociale. « Lex est ratio summa insita in natura, quae iubet ea « quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio quum est in « hominis mente confirmata et confecta, lex est ». (*De legibus* I, 6, 18). E socratico è pure l'altro concetto, rievocato sotto il nome stesso di Socrate (*De legib.* I, 12, 33) che dovesse ritenersi esecrabile chi per primo aveva rilevata un'antitesi fra l'utile e il diritto: *qui primus utilitatem a iure seiunxisset* (Cfr. anche III, 1).

Ma anche quest'ultimo criterio dovette contribuire molto in lui, oltre ad altri coefficienti, a far sì, come già osservò a' suoi tempi Macrobio (*in somnium Scip.* 1), che, con distinzione essenziale, mentre Platone aveva trattato di quel che dovesse essere lo Stato, Cicerone studiava lo Stato quale era stato fondato dagli antenati. Onde, se, come Lelio opponeva a Scipione, ricorreva una ripetizione di concetti platonici (I, 44, « *expressa sunt a te quae dicta sunt ab illo* »), quegli stessi concetti e quella espressione acquistavano, in Cicerone, contenuto e forme e senso e adattamento romani.

L'eccellenza della costituzione romana, ricordata da Lelio. (*De republ.* I, 21, 34: *optimum longe statum civitatis esse eum quem maiores nostri nobis reliquissent*) come opinione di Scipione, non era invocata da Cicerone solo per un rispetto della tradizione e per sentimento nazionale, ma sopratutto perchè rispondeva all'apprezzamento del governo misto che la costituzione romana essenzialmente incarnava.

E mentre teoricamente, nella *Repubblica* di Cicerone, si riconosceva nella monarchia il governo potenzialmente migliore, in quanto come nel governo della nave, l'unità del comando dava la maggiore sicurezza di navigazione e di direzione; non si poteva d'altronde disconoscere quanto d' incerto e di rischio potesse portare la varia individualità del comandante; e così si arrivava alla difesa e quasi all'esaltazione del tribunato, come quello che insieme agli altri elementi del governo misto, concorreva ad assicurare l'equilibrio de' poteri.

E così lo Stato tipico ciceroniano, di fronte a quello platonico, si concretava sopratutto in una forma di uguaglianza giuridica: — la partecipazione generale de' cittadini alle funzioni pubbliche con una potenziale assunzione de' migliori alle funzioni direttive. Era il concetto che già doveva aver avuto valore proclamando che « l'uguaglianza non produce mai guerra »: una proposizione tuttavia interpretata in senso così diverso — economico e politico — da' ricchi e da' poveri. Il che riportava tutto il problema politico a' termini contingenti del tempo e del luogo, alle condizioni politiche e sociali presenti; e, in vista della difficile e incerta soluzione, faceva auspicare a Cicerone un *princeps,* che, pure nell' integrità della forma costituzionale mista, assicurasse una direzione ferma, intelligente, consapevole, tale da conciliare, nel maggiore interesse pubblico, i due termini — da Tacito poi ritenuti non conciliabili —: il principato e la libertà, « *qua quidem nihil potest esse dulcius* ». Una rievocazione — si direbbe — del regime di Pericle, in cui pareva che la massa « conducesse ' ed era invece « condotta ».

Onde le tante illazioni e discussioni, con cui si è voluto individuare in Pompeo o nello stesso Cicerone questo *princeps,* che nelle più acute crisi politiche e sociali, i Romani stessi avevano preveduto e provveduto nella forma cronologicamente e funzionalmente limitata dalla loro dittatura e che poi, in condizioni anche più difficili e meno transitoriamente curabili, per la concezione al tempo stesso più concreta e più indeterminata, si presentava come un'uscita inevitabile; e prolungata, finiva come un' illusione precorritrice di governi assoluti poi non meno deplorati per i loro vizi.

Queste costruzioni ideali di Stato « ottimo » o « migliore », intanto, fiorivano proprio in tempo di crisi e come sintomo di crisi, quando, le difficili situazioni e l'ansia di uscirne, spingono ad escogitare archetipi rinnovatori e a confortarsi de' mali presenti con la visione, foss'anche un po' fantastica, di tempi migliori.

La speculazione, tesoreggiando così tutte le esperienze presenti e passate, era salita alla concezione dello Stato come organismo, come anima della città con cui veniva a coincidere. E aveva voluto eliminare quei contrasti di collettività ed individui, di istituzioni e di classi in cui si esauriva per molta parte lo sforzo sociale. Aveva voluto, come si direbbe oggi con un neologismo aspro ma significativo, *razionaliz-*

zare lo Stato, mettere la ragione dove erano gl' istinti, le passioni, gli interessi in conflitto inconciliabile; l'assoluto in quello che era il regno del contingente. Impresa in gran parte disperata ma non inutile: specie in quanto rivelava meglio la natura organica e tendenzialmente razionale dello Stato e con essa la sua genesi e le condizioni di sviluppo.

Ma queste elaborazioni, se hanno per noi il vantaggio di farci conoscere, insieme a una tendenza de' tempi, la struttura d' istituzioni esistenti le quali ne costituirono il materiale, sia che si volessero richiamare in vita da un remoto passato, sia che si volessero trasformare; non avevano generalmente un valore pratico per influire sull'evoluzione politica, che obbediva ad altre ed attuali forze agenti.

E allora accadeva che la speculazione si ripiegasse su sè stessa domandando, anche individualmente, ad una soggettiva atmosfera spirituale, quasi un rifugio, quell'equilibrio che non si poteva ottenere nel mondo reale.

E lo stoicismo che si era travagliato intorno alla ricerca del governo misto, cercava nell'atarassia, cioè, nello stato d' indifferenza un riparo e un compenso all'ambiente che non si poteva modificare. E giungeva, come ne' periodi più torbidi dell' Impero romano, ad un atteggiamento politico che si potrebbe dire la negazione della politica, in quanto questa è azione reciproca di membri del corpo sociale per modificare nell' interesse comune le condizioni di vita politica e sociale,

X. I rapporti esterni. La guerra, le sue forme e le sue conseguenze.

Fin qui gli atteggiamenti e lo sviluppo dello Stato sono stati considerati quasi esclusivamente dal punto di vista della sua vita interiore.

Ma lo Stato non era che una unità iniziale e vivente le cui condizioni di esistenza e di vita erano anche determinate da altre unità contigue, mediante un'azione di effetto reciproco sulla rispettiva conservazione e sul conseguente sviluppo.

Come si è già accennato, alcuni più antichi aggregati, sia per il loro sproporzionato incremento demografico, sia per la natura poco produttiva del loro ambiente e per l' incapacità di meglio usufruirlo, erano spinti naturalmente a trarre, in maniera più o meno metodicamente violenta, da vicini ciò che occorreva a' bisogni primordiali dell'esistenza e a quelli che gradatamente ne venivano emergendo.

Strabone specialmente, come si è accennato altrove, menziona parecchie di queste popolazioni (Elymei, Cossei, Paraetaceni ecc.) che ancora al suo tempo vivevano in condizioni di brigantaggio, depredando sistematicamente le popolazioni vicine. Specialmente le popolazioni de' distretti più alpestri, sospinte dalla improduttività del loro territorio, allenate dalle abitudini della caccia, sedotte dal miraggio delle più ricche pianure sottostanti, trovavano in queste insistenti rapine la loro ragione di vita.

Anche un fiume, un pascolo, una fonte, una salina, a cui dovevano alternativamente attingere rivieraschi e adiacenti, costituivano una cagione permanente di conflitti. Come già causticamente notava

il Voltaire: « si scannavano per un pozzo e una cisterna come oggi si fa per una provincia ».

Alle necessità attive e passive di questa situazione, pure rese meno rudimentali da' progressi comunque lenti della vita sociale, è dovuta quella più antica divisione del lavoro sociale, che si realizza in una classe di « guerrieri» — quale ci appare già nelle più antiche tradizioni di Indiani, Egyzii, Arabi e si riflette sino negli Stati archetipi di filosofi — e che ha tante conseguenze per la politica interna ed esterna degli Stati.

La guerra spesso attuale, sempre potenziale in un mondo che non poteva trovare un vero assetto, diveniva così l'agente principale della storia de' vari paesi e quella che dava a molti di loro la fisonomia e l' indirizzo.

Una classe di guerrieri, resa prima indispensabile dal bisogno di smungere, di conquistare e poi di conservare il dominio ottenuto, diveniva, automaticamente, come l'organo che sviluppa la funzione da cui forse ha avuto origine, un impulso a persistere nella sua attività e a darle incremento e dava come tale anche la sua forma allo Stato.

Analogie di regimi come quelle di Creta e di Sparta, che in queste emergono come tipiche, ma che non possono costringersi a quelle soltanto, si spiegano meno con lo spirito di imitazione e con l'affinità etniche e ben più con le condizioni di un gruppo e di una classe indotti a dover vivere della contribuzione e della soggezione di vinti e dominati.

Questo rapporto di vincitori a vinti, di dominatori a dominati creava ne' dominanti una necessità di sistema regolativo, che in sociologia si è definito appunto militare in antitesi a quello industriale, e dovea poggiare precipuamente su di una concordia coattiva quando non poteva essere sempre volontaria, e quindi su di un governo accentratore e gerarchico.

E l'acquisto e la conservazione della sovranità dipendevano, ne' diversi casi e periodi storici, dalla possibilità di raggiungere e mantenere questa concordia volontaria o coattiva mediante tipi di governo corrispondenti. L'obbedienza, si fa dire a Cyro nella « Cyropedia », giova per l'acquisto come per la conservazione de' beni. « Quale città di nemici si potrà mai prendere — egli dice — da quei che non obbediscono? Quale città di amici si potrà custodire da quelli che non obbediscono? Quale esercito di uomini disobbedienti potrà mai vincere? ».

Ma la molteplicità degli enti in competizione e la loro forza diversa, la varietà de' casi e de' metodi determinavano, con i rapporti e con i conflitti, anche varietà di politica e di risultati, che, insieme alle forme costituzionali, danno l' impronta alla storia de' vari Stati e alle fasi della civiltà più generale.

Il geografo di Amasia dice, de' Lucani, che avevano regime democratico; ma in caso di guerra eleggevano un re. E i Germani, che

avevano re, mettevano a capo dell'esercito, come riferisce Tacito, i più valorosi, i più abili a condurre l'impresa.

De' Numidi è detto che la loro stessa consuetudine del brigantaggio, ne aveva poi fatto de' soldati di elezione con singolari attitudini all'azione di guerra.

Quelle prime, più rozze, più svelate abitudini di rapina si andarono tuttavia attenuando e modificando. Nella tradizione romana specialmente si nota questo progresso verso rapporti, che, anche quando non mutavano radicalmente la sostanza, inducevano una regola nelle forme.

L'istituzione de' feziali fu l'espressione di questo nuovo stato d'animo e di queste nuove necessità internazionali. La formula della dichiarazione di guerra per mezzo de' feziali divenne addirittura protocollare. Nel 191 a. C., in Livio, il console M.' Acilio muove de' veri quesiti a' feziali sul modo e sulle forme d'indire la guerra al re Antioco e agli Etoli. « *Vultis ergo* — dicevano qualche anno dopo (187 a. C.) in Senato due de' più autorevoli senatori — *haec omnia pollui et confundi? tolli fetialia iura? nullos esse fetiales? Fiat (pace deum dixerim) iactura religionis, oblivio deorum capiat pectora nostra?* ».

Invaleva anche il concetto del *iustum bellum,* della guerra giusta che si indice soltanto come *ultima ratio* e si fa per reintegrare uno stato di diritto. Nelle manifestazioni romane ricorre, a titolo di gloria, una tale espressione. Nè solo da parte loro. « Certamente — dicono loro i Rodii in un grande discrimine (167 a. C.) — certamente voi siete quei Romani che esaltate i successi delle vostre guerre appunto perchè guerre giuste; nè vi gloriate tanto dell'esito loro per averle vinte, quanto dall'averle iniziate a buon diritto ».

Ma, in fondo, l'azione era imposta sempre dalla condizione generale che, per ragioni di difesa preventiva o per necessità e suggestioni di carattere economico, faceva prevalere, sulla coesistenza e l'equilibrio, l'assorbimento, e spingeva quindi alla costituzione dell'Impero universale: l'idea-limite, il punto di attrazione del mondo antico.

La necessità e la forza: ecco i termini ultimi, per quanto larvati.

Innanzi a Chiusi, Brenno, invitato a desistere dall'invasione, oppone cinicamente, in Plutarco, il bisogno di terre ne' suoi e l'eccedenza ne' paesi invasi; e obietta gli uguali precedenti praticati da' Romani, perchè non li dimentichino ne' casi altrui.

In quel modello di principe, che un greco del IV secolo a. C., Senofonte, foggia nella sua « Cyropedia », Cyro dice, è vero. « Quanto agli dei, c'è da ritenere che ci saranno favorevoli perchè non abbiamo fatti questi acquisti ingiustamente e per insidia, ma insidiati ci siamo presi la rivincita ». Così come Camillo, in Plutarco, giustificando con la necessità, innanzi agli Dei, l'impresa di Veio, invoca su di sè i mali che per mutate fortune dovessero cogliere Roma. Ma, in conclusione, Cyro

manda a dire a' Babylonesi che coltivino le terre e paghino i tributi e obbediscano a quelli in potere de' quali ciascuno è venuto ». E altrove: che i frutti li raccoglierà chi è più potente, e che questa è legge eterna fra tutti gli uomini che quando è presa in guerra una città, tanto le persone quanto i beni che si trovino nella città, sono di chi li prende.

E, a proposito della guerra indetta agli Arabi da Alessandro il Macedone, col pretesto che fosse stato il solo popolo a non inviargli ambasciatori, argutamente osserva Strabone (XVI, 1, 11) come l'unica e vera ragione era ch'egli aspirava a divenire il padrone di tutta la terra. E Cicerone — in Aul. Gell. XII, 13 — dice che ormai non v'è più luogo di qua dall'Oceano, nè tanto remoto, nè tanto recondito dove non sia giunta ormai l'avidità e l' iniquità de' nostri uomini. Onde anche un filosofo, Panezio (Aul. Gell. XIII, 27) erige a regola della vita politica la combattività vigilante e anticipata.

XI. Forze centripete e forze centrifughe nella dominazione.

Tuttavia, sotto questi presupposti più o meno larvati o dissimulati, la forza stessa delle cose, l'opportunità stessa, la convenienza portarono ad accomodamenti ed intese, auspici di successive solidarietà.

Il geografo di Amasia, come si è riferito innanzi, dice delle popolazioni di Albania, nella regione del Caspio, che erano vissute lungamente nell' isolamento, divise tra l'altro dalle diversità delle lingue, di cui si contavano — saranno stati dialetti — non meno di ventisei: causa ed effetti ed espressione degli ambienti chiusi in cui ciascuno viveva.

Pure, anche in questa stessa regione, come nell' Iberia, a detta dello stesso storico, avvenne, evidentemente sotto la pressione de' vari fattori, l'unione sotto un re.

Questa unione — che era ben lontana da una fusione e restava solitamente a lungo una unione personale — avveniva di frequente, come si è già accennato, in forma di una coordinazione quasi feudale. E' notata da scrittori antichi la facilità con cui Medi, Armeni, Babylonesi si combattevano e si riconciliavano a vicenda. L' impossibilità di ridurre subitamente la conquista a un organismo, portava a servirsi, sotto la forma più semplice, per lo sfruttamento immediato de' più arrendevoli e meno refrattari de' vinti risparmiati. « Quando noi facciamo così — fa dire Senofonte da Cyro a Gobria — e ti lasciamo padrone di fortilizi, del territorio, delle forze armate e di quanto altro possedevi prima, che cosa farai tu, in contraccambio ed a servizio mio? ».

Con ciò era messa la base di quella sovranità delegata e di quelle prestazioni di servizi militari e di tributi in cui si sostentava la sovranità. Altre volte, e sia pure precariamente, il dominio si manteneva fomentando la discordia e la rivalità di diversi gruppi di soggetti, costituendo tra loro quella che uno statista moderno chiamava « *la superficie d' attrito* »; il che peraltro non finiva per servire molto alla saldezza e specialmente alla prosperità del dominio.

Ma, col tempo, rassodandosi il dominio, subentrava quello che era almeno il nucleo di una regolare amministrazione per mezzo di delegati imperiali. Sargone, in Asia, come si è detto, è considerato « il primo che comprese il pericolo di un dominio feudale basato unicamente sull'antica aristocrazia assoggettata. Dovunque gli fu possibile sostituì i dinasti indigeni con governatori assyri, cercando di trasformare in provincie quelli che prima di lui erano stati solo principati tributari. Questo re profittando degl' insegnamenti del passato intravedeva l'organizzazione di un impero; ma le sue risorse non gli consentivano di mantenere presso ogni governatore le guarnigioni necessarie »

E' noto pure, e si è già richiamato, come con un successo relativamente maggiore e di più lunga data rinnovò la prova Dario, fondatore della dinastia degli Achemenidi; donde, specie per questa via, ebbe luogo il detto secondo cui Cyro era stato un padre, Cambise un padrone e Dario un mercante.

Queste forme varie di subordinazione, di coordinazione e in genere di coesistenza, che erano ottenute in forma artificialmente diretta e a breve scadenza sotto i dominii personali, si potevano e dovevano raggiungere in maniera diversa dove alle forme di dominio personale era subentrato lo Stato, lo Stato-città.

Il difetto, il principio dissolvente del dominio artificialmente e di solito violentemente formato stava nella mancanza di elementi di solidarietà generale e persistente per fondere in una unità elementi tanto distinti per ragioni geografiche e per precedenti storici. E dove prevaleva semplicemente la forza, senza riuscire ad essere altro che sè stessa, l'unione durava quanto la forza, ch'era violenza e aveva ordinariamente la durata precaria del guerriero che l' incarnava.

Tale, come si è visto, la sorte dell' Imperi che rimasero perciò semplici aggregati sotto la forma più empirica e contingente, o magari con le forme di una struttura feudale, anch'essa necessariamente rilassata e fragile.

Il tentativo di chi, come Sargone in tempo più antico, di Dario in tempo meno lontano, cercò costituire un'amministrazione, potette sembrare più vitale, sia in quanto non rendeva il legame semplicemente personale, sia in quanto avvicinava il dominio a un organismo; e come tale usciva dai termini di una pura sopraffazione per essere in vari casi organo di utilità pubblica e comune.

Ma era contingente il centro a cui si collegavano le parti per la vastità del dominio, per l' importanza ancora prevalente che vi aveva la persona del dominatore e che andava incontro al rischio del degenerare de' discendenti anche quando divenivano dinastia.

Se ne ebbe un'altra prova nell' impresa di Alessandro il Macedone elusa, nel disegno maggiore, dalla breve vita di Alessandro e dal centro di gravità spostato in paesi eterogenei.

XII. Lo Stato-città e i suoi rapporti esterni. Impulsi e ostacoli all'unione nazionale in Grecia.

In Grecia si ebbero le premesse di una possibile unità politica in una parziale o ricorrente convergenza d' interessi e sopratutto in una unità morale che ebbe massimamente il suo strumento e la sua espressione nella lingua e nella comunanza o analogia di religione e di culto.

La elaborazione poetica che se n'ebbe ne' poemi omerici, raccogliendo e fissando tradizioni, memorie, costumi in quella che così divenne l'epopea nazionale; concorse poi eminentemente a formare una coscienza nazionale, che rimase ed emerse nell'antitesi di elleni e di barbari, tra quelli che potevano vantarsi di appartenere ad un solo ceppo e si servivano, pur con varietà dialettali, di un solo idioma, e gli altri tutti che erano fuori di questa comunione ideale. Un'antitesi che ebbe sempre, e a volte a volte con maggiore efficienza politica, rilievo e sviluppo.

Ma, accanto alla convergenza temporanea o parziale d' interessi, vi era, sopratutto a causa della particolare struttura geografica e dell'economia localizzata e della specificazione del costume, una divergenza d' interessi o d'orientamento che faceva persistere quello che ha potuto essere chiamato l'atomismo o particolarismo politico il quale ha dato l' impronta alla antica storia greca.

Una convergenza temporanea o prevalente d' interessi e di orientamenti potè unire un complesso di Stati greci e anche la quasi totalità come nella tradizionale impresa di Troia e nelle Guerre persiane. Ma, venuta meno l'urgenza, la causa impellente, prevalevano tutte le forze centrifughe che avevano radice nel suolo stesso e anche nelle memorie vive di odî e di amori. Restava quindi il contrasto tra l'autonomia e la forza; e dove questa, come in Grecia, non potè essere assolutamente prevalente, mancò la possibilità dell'unione intera e duratura.

Lo Stato antico, specie lo Stato-città non ammetteva nel suo territorio, come cittadini o residenti, se non coloro che v'erano riconosciuti mediante uno stato giuridico e un rapporto giuridico. Ma, di fronte a questa condizione di diritto che era genericamente anche una condizione di fatto, v'erano e si venivano determinando necessità e rapporti sociali, specie economici, che dovendo avere, in relazione alla loro origine, il loro sviluppo, dovevano avere col loro riconoscimento il loro regolamento.

Così, come un rapporto da persona a persona, di famiglia a famiglia, sorgeva l' *hospitium*, che, pur essendo in origine e per sè un rapporto privato, entrava nel diritto pubblico facendo dell'ospite come una proiezione del cittadino e assicurandogli attraverso questo una protezione e una guarentigia. E questo rapporto, pur restando individuale, diveniva di carattere pubblico con l' *isopolitia*, l'assimilazione dell'estraneo al cittadino per il conferimento di diritti intesi ad assi-

curargli l'esercizio di facoltà comuni a' cittadini, se anche senza piena parificazione di diritti politici.

La concessione del *jus connubii* e del *jus commerci*, non semplicemente individuale, riconosceva e realizzava la convenienza e la necessità di scambi e unioni imposti da necessità economiche e da opportunità demografiche.

E il *foedus*, il trattato d'alleanza, potenzialmente o attualmente difensivo e offensivo, realizzava poi una solidarietà più generale e più piena fondata sulla coscienza d' interessi più generale e più piena.

Altre volte l'adiacenza e l'aderenza ad un santuario per la necessità di tutelarlo e la convenienza di amministrarlo insieme, anche per conservare il proprio prestigio e il proprio monopolio, dava origine a un legame, che poi protratto, rassodato e perpetuato, ne costituiva uno più stabile e più intrinseco, con comuni vicende, attraverso forme di anfizionie; parola che, col significato originario della parola, indica il carattere e l'umiltà dell'origine. Oppure, come nel caso di Olympia, il santuario mentre con le sue ricorrenze festive realizzava l'unità morale del mondo ellenico e gli segnava perfino la misura del tempo, dava alla Pisatide, che la governava, una specie di egemonia su di una parte del Peloponneso.

Ma erano queste le forme più arcaiche e primitive di parziale solidarietà imposte a più genti sopratutto dalla contiguità, quando questa non si risolveva nella conquista e nell'assorbimento. Solidarietà talvolta, o sino a un certo punto: tal'altro forme di protettorato, che erano pure — mediante percezioni, dazî, pedaggi — modi di sfruttamento.

Necessità maggiori, più impellenti o di comprensione più vasta dovevano determinare, sia pure sotto forma di coalizione, unioni maggiori. Come si è accennato, trattati di carattere difensivo e anche offensivo, ricorrono dalla più remota antichità, negli stessi dominî asiatici, e si ripetono nel corso dell'antichità, comprendendo o assumendo anche l'aspetto di trattato a base commerciale come tra Roma e Carthagine. Subentrano poi anche gli arbitrati, che si svolgono nel diritto pubblico analogamente a quelli di diritto privato, mà senza fissarsi poi, come questi, per mancanza di un'autorità superiore, in regolari e fisse competenze giurisdizionali con congrue sanzioni.

La dodecapoli etrusca, di cui non si possono veramente accertare i particolari di costituzione e di funzione, era una di queste leghe o federazioni, sorte verosimilmente a scopo di mutua protezione, ma che non fu mai tratta, neppure per una sostanziale difesa, alle sue ultime conseguenze; e si venne anzi sempre più allentando per la mancata prevalenza o almeno la mancata consapevolezza d' interessi comuni.

Un esempio, sopra gli altri cospicuo, anche per la tradizione meglio conservata, è dato dalla coalizione di Stati greci di fronte alla minaccia persiana.

Ma tutta questa fase capitale della storia greca, dall'aiuto dato a' Greci dell'Asia Minore, che suscitò la reazione persiana, a' modi e agli episodi della resistenza e della controffensiva; rivela, a un tempo, uno stato di cose che, mentre suggeriva o imponeva sotto varî aspetti una cooperazione, la inceppava e impediva che riuscisse più generale e costante.

Dopo la battaglia di Maratona, il cui peso era stato sostenuto quasi esclusivamente dagli Atheniesi, la ripresa dell'offensiva persiana, tentata con più vasto disegno e più minacciosa per tutta la Grecia, trovò una resistenza meglio organizzata e più estesa ma non generalmente compatta. Tuttavia il suo successo, per l' esperienza che se n'era fatta e pel senso di forza che se n'era tratto, mantenne ed estese, anche pel proposito della controffensiva, una intesa ed un'azione comune, che attraverso gelosie e discordie pericolose approdò infine alla costituzione della lega attico-delia; la maggiore e più efficace integrazione degl' interessi ellenici, onde tuttavia emerse la incapacità e impossibilità di un'unità organica e in ultimo l' incentivo al grande conflitto in cui si logorarono ed esaurirono le energie della Grecia e la speranza della sua unità.

La politica atheniese, genialmente ispirata nell'adempiere la prima e più immediata funzione della tutela, aveva saputo pure risolvere due problemi che la dovevano completare e sviluppare sino ad una formazione organica: convertendo cioè in un contributo — in ultimo quasi un tributo — il concorso di navi, aveva accentrato nello Stato atheniese una forza che all'occasione doveva avere anche verso i collegati funzione coercitiva; e aveva fatto della città un centro di coltura, di scambi commerciali, di vita civile, che avvaloravano l'egemonia, non come solo effetto della forza bensì anche di una superiorità morale.

Pure, con ciò, non solo non riuscì a realizzare l'unione generale del popolo greco, ma non riuscì nemmeno a impedire lo sfaldamento e la disgregazione che potenzialmente e talvolta anche attualmente persistevano nella stessa parziale compagine.

E la guerra del Peloponneso fu, a un tempo, la prova del fuoco e la catastrofe. Non essendosi riuscito a soverchiare e sottomettere il rivale Stato spartano e la coalizione che intorno a quello si era formata; la Grecia rimase più che mai scissa e frantumata senza che i vincitori riuscissero neppure a sostituire la spezzata compagine della lega attico-delia, come meno omogenei, e per mancanza di quei coefficienti d'ordine materiale e morale con cui Athene aveva potuto non solo mantenere ma ravvivare e fecondare quell'aggregato.

Studiosi che, come è ovvio, sono ancora tratti a travagliarsi intorno a questi problemi centrali della storia greca e del mondo antico, tendono a svalutare, quasi come un semplicismo per giunta antiquato, la parte che vi ha avuto il fattore geografico e topografico per appi-

gliarsi ad altre concezioni, che vorrebbero sembrare più elaborate e sono invece soltanto più artificiose, e si debbono riportare in ultima istanza alle necessità e alle concezioni imposte dalla natura de' luoghi in quel periodo storico e in quella fase di vita.

Quella conformazione geografica su di un'area relativamente circoscritta aveva creato tante barriere che, anche con la limitazione della popolazione in ogni distretto, rendevano difficile la formazione di una preponderanza assoluta e la possibilità di estese e durevoli conquiste. E, al tempo stesso, con la prossimità al mare e la moltiplicità di porti e d' insenature, aveva aperto la via ad attività molteplici ed autonome specie con l'esercizio della navigazione e del commercio. Sicchè aveva determinato in massima parte enti di carattere locale con ragioni di vita propria e indipendenti.

Ed è naturale perciò che le meno lente e più protratte unioni in Grecia avvenissero sotto forma di Leghe o d' imperio marittimo. Così nel tradizionale dominio di Minosse: così nella lega attico-delia e nella seconda lega marittima atheniese. Il mare che disgiungeva, dava pure, col mezzo di comunicazione, la continuità de' rapporti che poteva più facilmente mantenere il centro dominante con tutti, che non tra loro le unità disarmate. E l' isolameno che era una forma di autonomia naturale, doveva trovare nella forma federativa il mezzo del necessario rapporto occorrente per uscire dall' isolamento.

L'unità nazionale, anche in tempi a noi più vicini e nel mondo moderno, si è maturata moralmente e si è costituita politicamente con lo sviluppo di una vita economica e di una tecnica che ha imposto più facili e più rapide comunicazioni e la formazione di più vasti mercati, di emporii nazionali, ad avvalorare e proteggere i quali poteva concorrere con l'unità dell'azione e la forza della concentrazione l'unità politica. E' quel che è avvenuto, in condizioni più o meno, relativamente, analoghe, nella lunga odissea e nel lento travaglio dell'unificazione italiana, della confederazione svizzera, degli Stati germanici, giunti all'unità attraverso l'unione doganale, e poi attraverso Sadowa e Sédan. Anche la Grecia, pure con la stessa struttura geografica, in queste mutate condizioni e attraverso la soggezione straniera che forzatamente, a scopo di dominio, l' ha costretta in un corpo compatto; si è ridotta ora a stato unitario. Ma come poteva avvenir ciò, mentre non solo mancava una forza prevalente che la foggiasse diversamente; e, d'altro canto — e più conta — nessuno de' tanti Stati aveva interesse — o convenienza materiale o morale — a sacrificare senza imminente bisogno e senza adeguato compenso la propria autonomia in cui si compendiavano e rivivevano e rifiorivano tradizioni, attività economiche e magari velleità municipali, non calcolabili oggi e dal di fuori, ma che pure, radicate nel suolo, avevano una funzione inestimabile nel gioco de' partiti e delle relazioni esterne. Queste condizioni impedirono sia che si formasse un efficace blocco di resistenza alla ag-

gressione macedonica, sia che la nazione si subordinasse all'avvenuta vittoria e alla realizzata prevalenza; mentre, poi, spezzato l'impero di Alessandro, la Grecia divenne e rimase il terreno adatto, dove come facendone punto di leva delle secolari discordie, i diadochi e gli epigoni in lotta si contendevano la vittoria e il dominio.

Si ebbero così successivamente dal III secolo (280 a. C.) sino alla conquista romana la confederazione achea, quella etolica e l'altra più vasta intesa come symmachia con alla testa il sovrano di Macedonia. Ma queste unioni, fuori delle quali rimasero e a cui spesso si contrapposero le due città principali, auspici della tradizione politica e anche della cultura ellenica —; queste unioni compresero solo una parte della Grecia, spesso in massima la più arretrata, rimasta allo stadio della vita rurale. E, quel che anche assai conta, non sorgevano e non operavano come un nucleo sempre più pieno di avvenire che progressivamente si estenda e realizzi una unione auspice dell'unità; bensì restavano come una aspirazione empirica di una estrema difesa, come una guarentigia dello *statu quo* e quindi, con un indirizzo e attraverso una politica assolutamente contingente, come un argine e un ostacolo ad una unione più generale, a una formazione organica che riuscisse una vera unità.

Un assertore dell'unità ellenica si ebbe con Isocrate, il quale, con senso apparentemente almeno realistico, l'auspicava sotto l'egemonia stessa della Macedonia. Ma qui appunto maturò nella forma più drastica e anche drammatica il contrasto, culminando nella resistenza capitanata da Demosthene e che approdò alle umiliazioni di Athene senza che, peraltro, si realizzasse con ciò una unità ellenica.

E, del rimanente, trattando dell'unità politica, se non si considera, come non si può, fine a sè stessa, sorgono altri problemi.

Avrebbe la Grecia, realizzando ipoteticamente contro tante premesse la sua unità politica, raggiunti quei risultati morali e civili, che emersero forse in gran parte dalla molteplicità degli aggregati urbani; dalle energie operanti, insite nello spirito e nello sforzo dell'autonomia; dalla gara che dal campo politico trascendeva al campo civile divenendo ivi una forma di cooperazione; dalla varietà delle origini, de' modi di vita, delle condizioni, delle tendenze e de' mezzi?

E, indipendentemente da ciò, realizzata come che fosse l'unità politica, avrebbe avuto i coefficienti demografici, istituzionali, più generalmente dinamici, per potere con la costanza, con l'efficienza e con la durata, realizzare un aggregato più generale, forse universale; che non fosse, più o meno, un dominio di tipo orientale ma un organismo politico vitale; che garentisse con la coesistenza la pace; che fondesse in un nuovo tipo di civiltà, senza soffocarne i germi più spontanei, i più vari elementi etnici: cosa di cui poteva essere condizione la mancanza di uno stato di cultura invece già pienamente svolto e perciò refrattario agli adattamenti, all'assimilazione, anche alle inevitabili deformazioni?

La conquista di Alessandro, che nella sua forma unitaria apparve subordinata alla breve vita di lui e si risolse nella metamorfosi di vecchie formazioni politiche in contrasto sempre più acuto, e nella sovrapposizione di strati non fusi, di culture non generalmente assimilate e non spontanee; dà forza a questi dubbi e rende più attuale il valore di questi interrogativi, da cui non possono esimersi neppure quelli che amino, in maniera discutibile, trattare e considerare la storia, non quale è stata ma quale avrebbe potuto essere.

La Grecia, dunque, adempì quella che con frase teleologicamente equivoca e troppo abusata si usa chiamare la sua missione storica, dando un impulso e una base di diffusione alla civiltà ne' termini e ne modi resi possibili dalla vita determinata innanzi tutto dalla sua struttura geografica, cioè da' mezzi e condizioni dell'ambiente naturale; di cui la popolazione potè avvalersi, prima per sopperire alle necessità più immediate e più elementari di esistenza e poi gradatamente per attingere un più elevato livello di vita.

Per una risoluzione più storicamente efficiente del problema politico in relazione ad una organica unità, occorreva che non fosse contingente il centro a cui si dovevano collegare le parti di un più vasto dominio; sia, ripetiamo, per l' importanza risolutiva, più che prevalente, della persona stessa del dominatore col rischio del tralignare de' discendenti anche nel caso di formazione di una dinastia, sia per la scarsa coesione dell'elemento etnico dominante.

XIII. L' azione di Roma. Premesse, condizioni e risultati.

La breve vita di Alessandro e il mobile stato della Grecia, cagione di debolezza anzi che appoggio alla Macedonia, e il centro di gravità in tali condizioni spostato in paesi eterogenei; non lasciarono, come si è illustrato, che si compisse con pieno effetto questo alto grande esperimento storico che doveva finalmente avere in Roma la sua maggiore e più feconda espressione.

Quivi l' incremento fu già per parecchi secoli lento e graduale, riuscendo a costituire in forma ora egemonica ora federativa, con Italici di varia denominazione e dialetto, un nucleo abbastanza omogeneo, quale potevano formarlo popolazioni affini di lingua e di origine, e impersonale, e perciò di più assicurata continuità quale poteva essere una repubblica. Con questo blocco che si temprò alle maggiori prove di resistenza e solidarietà, attraverso guerre successive e con confine successivamente protratto; massimamente in ultimo con le guerre galliche e puniche; Roma potè procedere all'assoggettamento di gran parte del mondo conosciuto, con azione progressiva, come un'onda che si propaga. E, con la pace imposta sia pure attraverso la soggezione, convertiva l'acquisto in un' impresa che in parte appariva come necessaria e in fine riusciva anche, sotto alcuni aspetti, a risultati di utilità comune.

E così la sua non rimase una semplice conquista.

Nel Lazio e in parte d' Italia con la federazione, in Italia e altrove con le colonie; con la successiva costituzione delle provincie che erano un principio di organizzazione e amministrazione per quanto rudimentale e una guarentigia di sicurezza per quanto non scevra di abusi; con la costruzione di strade, con la guerra a' pirati e la pace sul mare; Roma estendeva col dominio i termini della tutela giuridica. E così tendeva a fare dell' Italia e di Roma un centro; in cui e attraverso cui l'Oriente — opulento di prodotti, ricco di tradizioni, penetrato di antica civiltà comunque decadente — e l'Occidente solo aperto dalle sue sponde alle relazioni mondiali e nel retroterra impervio e di civiltà primitive; potevano intrecciare nuovi rapporti e darsi quasi convegno.

XIV. Ripercussioni e adattamenti. L'organizzazione del dominio e la reazione sui dominanti.

Ma la città dominante, che conteneva gli organi dell' Impero e ne era il potere regolativo, andava soggetta essa stessa ad una profonda trasformazione pel rifluire di tutte le nuove condizioni determinate dalla formazione stessa del dominio.

Le guerre più diuturne e lontane, che avevano obbligato a modificare l'ordinamento militare, sopratutto il reclutamento fatto ormai largamente di volontarii e proletari, avevano dato origine a forme di esercito quasi puramente professionale, legato a' comandanti da vincoli di simpatia e di aderenze personali. Le ricchezze private che si erano formate in parte mediante la speculazione, più ancora nelle guerre e con le guerre; avevano assolutamente alterata la semplicità del costume, già minata dal semplice contatto con altre genti e altri mezzi di vita; e avevano quindi indotto ne' consumi, nelle attività individuali e sociali e in genere in tutta la lotta per l'esistenza nuovi criterî, nuovi atteggiamenti e nuove abitudini,

Tutto con effetto dissolvente della prima compagine, che, mediante la ripercussione sulla vita morale e più immediatamente sulla vita politica, scalzava le solidarietà, allentava i nessi, faceva vacillare i cardini dell'edifizio: e comprometteva così la consistenza e l'efficienza di quello che pur rimaneva tuttavia costituzionalmente e praticamente il centro di attrazione necessario all'unità del dominio, il motore di tutto l' immenso ingranaggio cresciuto sino a così ampie proporzioni.

La grande quantità di prigionieri fatti nelle ripetute guerre aveva poi dato maggiore e più diffuso sviluppo all' istituzione della schiavitù, la quale così era divenuta base e materia di scambi e di speculazione; e, investendo tutto il complesso delle condizioni e de' rapporti economici, aveva concorso a trasformare, anch'essa, la vita sociale.

Onde nuovi problemi economici, etici, politici, di fronte a cui le istituzioni dello Stato, impreparate o inadeguate, dovevano tendersi a sforzi inconsueti e cercare adattamenti o riforme, sotto cui i vecchi ordini tradizionali vacillavano e si oscuravano, quando loro non riusciva di rinnovarsi nello spirito anche più che negli aspetti esteriori.

Ma quelli che risultavano elementi di disgregazione dell'antica costituzione repubblicana — quale si era venuta plasmando pel limi-

tato comune cittadino o per la città egemonica della federazione laziale ed italica — mentre si travagliava nel disfacimento delle più vecchie strutture politiche e sociali; divenivano, in parte almeno, germe e condizione dell'organismo che si veniva trasformando e fulcro e mezzo di coesione della nuova costituzione politica e sociale.

L'esercito, pur non essendo più come una volta una forma funzionale della cittadinanza, che assumeva temporaneamente quell'aspetto a scopo di difesa o di offesa; diveniva nella sua nuova struttura di corpo professionale a reclutamento in massima volontario, un organo permanente che persisteva nella disgregazione della vecchia società politica e la teneva insieme e la sosteneva come mezzo coercitivo.

La schiavitù col suo lavoro coatto e l' imposta soggezione, suppliva, per la vita economica e nella sua fase di maggiore sviluppo, o integrava quella cooperazione iniziale e spontanea d' individui e di ceti, che in periodo di vita più semplice aveva da solo od in massima sopperito alle più limitate esigenze della più semplice vita economica e civile. E, d'altra parte, con le manomissioni ricorrenti e poi intensificate, contribuiva largamente a reintegrare quella classe media che nell'evoluzione e involuzione economica e politica si era venuta stremando e che pure doveva tornare a costituire il tessuto connettivo dello Stato in surrogazione della classe aristocratica dispersa ed esaurita e, in parte dello stesso ceto equestre, che avea potuto già ritrovare nella funzione economica la forza e l' importanza tratta una volta dalla sua funzione militare, e a lungo andare perdeva estensione ed efficienza col venir meno della sua ulteriore funzione politica.

XV. L' Impero e l' Imperatore. La Pax Romana. Nuove esigenze e nuovi problemi.

In questi nuovi elementi l'antico organismo politico-sociale che si era venuto disgregando, trovava così de' punti di riferimento e una via di ricostituzione, i quali gli consentivano di riadattarsi alle nuove condizioni e proporzioni di ambiente e di vita.

Ma questi nuovi elementi, privi di tradizione, non congiunti organicamente tra loro, potevano trovare il loro tratto d'unione e il punto di leva in un potere personale, che, in genere, doveva riconoscere da loro l'origine o l'autorità ma al tempo stesso dava loro modo e mezzo di esercitare una funzione, ottenere un'autorità, avere un potere che altrimenti sarebbe loro mancato.

E così sorgeva nel nuovo Stato un nuovo organo politico nella figura e nel nome dell'« Imperatore », che era stato il semplice titolo del comandante vittorioso acclamato dall'esercito vincitore e riconosciuto come tale dal Senato per una maestosa cerimonia trionfale, ma ora diveniva prima il personaggio e poi l'autorità preminente dello Stato in funzione permanente, se anche da prima indeterminata; il punto centrale in cui trovavano la loro unità gli elementi etnicamente e socialmente più disparati dell' immenso dominio; una rinnovata forma di regalità e di monarcato ma che da questo non differiva solo pel

nome bensì anche per l'origine e anche per modalità ed elementi costitutivi.

Capo dell'esercito, che, adempiendo la funzione di tutela esterna, conservava la compagine, egli aveva così in mano il mezzo della preliminare funzione coercitiva. Capo dell'amministrazione, che si veniva formando e riformando con elementi non più elettivi ma gerarchicamente coordinati, egli diveniva l'apice e il punto di convergenza di tutta una rete di magistrati e funzionari, che col tempo sarebbe divenuta una vera burocrazia, e lo faceva arbitro delle provincie e della finanza; anche quando, in principio, aveva dovuto istituzionalmente condividerne il governo con l'ordine senatorio, ligio o remissivo, se pure a tratti formalmente indipendente o non apertamente servile.

Ad avviare verso la sua realizzazione questa rivoluzione politica era occorsa la geniale versatilità — in diversa misura e in diverso modo, spesso anche senza piena antiveggenza delle conseguenze, per semplice adattamento a successive condizioni e fasi di vita — di Giulio Cesare o il flemmatico, industre accorgimento di Augusto. Ma, avanzando il processo di assestamento, lo Stato nella sua nuova forma e con i suoi nuovi coefficienti procedeva quasi automaticamente; come lo rivelava il fatto del suo persistere e del suo funzionare, anche quando venne a mancare la continuità della discendenza dinastica o si ebbero principi rimasti caratteristici per futilità o indegnità.

E ciò distingueva radicalmente e sostanzialmente questa nuova compagine imperiale da quelli che erano stati i dominî orientali od altre forme di aggregati rimasti allo stato di miscugli meccanici, di semplici aggregazioni.

Ma l'estensione e la complessità del dominio, la necessità di conservargli e svilupparne il carattere di Stato e non di semplice dominazione; facevano sorgere o ripresentavano sempre nuovi problemi politici, sociali, economici, amministrativi, religiosi; che risoluti giustìficavano e caratterizzavano la funzione dell' Impero, o insoluti e rivelati insolubili portavano alla dissoluzione dell'aggregato politico non più rispondente alle necessità e adeguato a' bisogni.

Un primo e sicuro vantaggio dell'unità del dominio era l'eliminazione de' molteplici conflitti inevitabili e ricorrenti nella molteplicità de' dominii. Massimo vantaggio ove si consideri quale sperpero di vita e di ricchezza e quale conseguente e più durevole disordine dovevano arrecare le guerre distruttive e i successivi mutamenti di dominazione. Finiva così la contesa diuturna de' piccoli Stati costituiti, come in Grecia, o de' minori aggregati d'Occidente spesso l'un contro l'altro armati. Finiva anche la gara millenaria di preponderanza che in Oriente aveva assunto le maggiori proporzioni già col dissolversi dell' impero sumero-akkadiano, e in cui Asiatici ed Africani, Semiti ed

Egyzii si erano disputati la supremazia, poi contesa dalla razza aria e perpetuata sotto i successori d'Alessandro.

E' vero che il governo provinciale già sotto la Repubblica si rivelò inquinato di dilapidazioni e abusi di ogni sorta; ma perfino le ruberie di Verre, quali ce li descrive Cicerone, o le altre che dettero luogo a ripetute accuse per le provincie d'Oriente potevano riuscire anche meno rovinose di quel che erano stati i secolari conflitti greco-punici o punico-romani e le guerre de' diadochi e degli epigoni.

La *pax Romana,* raggiunta finalmente sotto Augusto, riuscì così di effetto inestimabile. E, a consolidarla e renderla più efficiente, Augusto, con sicuro intuito, raccomandò, come si narra, di porre un termine alle conquiste, assicurando invece i termini del dominio esistente. Ciò non evitò — lo stesso Augusto dovette farne aspra esperienza — guerre a' confini. Che, anzi, se ne ebbero anche sotto i successivi imperatori; e le necessità della difesa, già costosa per le guarnigioni da mantenere a' confini, obbligarono anche, contro Germani, Daci e Parti specialmente, a guerre offensive che si potevano considerare tuttavia come una difesa preventiva. Ma, malgrado ciò, malgrado gli sperperi di principi prodighi o folli, questo stato di pace e gli scambi che vi potettero trovare impulso e un riordinamento generale di attività amministrative e sociali dovettero in gran parte concorrere a determinare quella condizione di floridezza o almeno di relativo benessere che si suole assumere più specialmente pel secondo secolo dell' E. V.; quando certi effetti benefici del nuovo regime avevano più visibilmente dato il loro frutto e gli agenti di disintegrazione non si erano ancora bene sviluppati.

La rapida formazione e la vastità del dominio — del nucleo principale — ne' cinquantatre anni considerati massimamente dalla storia polybiana e quello che poi successivamente vi si era venuto aggiungendo; avevano messo lo Stato romano di fronte a problemi forse insospettati ma che era tanto inevitabile quanto urgente risolvere.

Alla semplice presa di possesso bisognava far seguire una sistemazione che la consolidasse e a un tempo desse modo di usufruirla nel più alto grado possibile.

E al risultato conferirono in varia misura vari elementi: la pressione delle esigenze imposte dalla stessa vastità del dominio; la lunghissima durata della dominazione e l'esperienza che nelle varie vicissitudini vi si venne acquistando; la saldezza e il carattere relativamente omogeneo dello Stato che vi si era formato nel Lazio e in Italia; la natura e la proporzione della classe politica dominante che, malgrado le sue deficienze e i pericoli poi avverati di degenerazione, poteva tener luogo, in principio almeno, di una gerarchia non ancora formata.

XVI. La rete di comunicazioni terrestri e marittime. L'agevolata circolazione monetaria. Un linguaggio comune per intendersi e per comandare.

In queste condizioni la Repubblica, in un secolo e poco più, potette dare un avviamento che poi l'autocrazia, attraverso compromessi e mediante i maggiori poteri e l'unità del comando, potette raffermare e sviluppare.

La vastità e la varietà del dominio imponeva anzitutto per le necessità militari degli eserciti da spostare, pel movimento delle merci da avviare o da intensificare, per la sorveglianza da esercitare; la formazione di una rete di comunicazioni che fosse per il dominio ciò che per un organismo è tutta la struttura di vasi attraverso i quali circola il sangue ed alimenta e rinnova i tessuti e sostiene la vita.

Già a stabilire questo sistema di comunicazioni per l' Italia si era formata una rete stradale di ventinove vie principali, che diramandosi per le diverse regioni costituivano come i rami di afferenza della minore viabilità locale. Dando allo sbocco comune di queste vie al confine, mediante i valichi alpini nelle Cozie, nelle Graie, nelle Pennine, nel Brennero e nella Spluga, un prolungamento e una congiunzione; si aveva una comunicazione con le regioni cisalpine dalle Gallie a' paesi danubiani, donde altre vie si diramavano anche oltre il mare per gli altri paesi dell'Occidente e dell'Oriente.

L'aumentato arredamento di porti atti a gareggiare con quelli che meglio si erano costituiti nel fiorire dell'ellenismo, facea corrispondere al sistema delle comunicazioni terrestri quello delle marittime, difese in quanto era possibile dalle insidie della pirateria. E il vantaggio della creata e sviluppata rete stradale venne, col tempo, già usufruita anche con la istituzione del *cursus publicus,* una sia pure iniziale e rudimentale amministrazione postale di origine statale e di carattere ufficiale.

E mentre si dava così alla circolazione di uomini e di merci la sua base e il suo strumento materiale, se ne agevolava il movimento con un sistema monetario, che se non era unico, specialmente per la piccola moneta, s' imponeva per la sua guarentigia e la maggiore diffusione, e per la comodità de' rapporti con i poteri e gli organi della città imperante. E vi si aggiungeva un altro mezzo comune di comunicazione nella lingua, che, se non poteva sovrapporsi a quella radicata ne' paesi di più antica civiltà e nell'ambiente dell'ellenismo, riusciva prevalente in Occidente, e specie ne' paesi meno avanzati, per la posizione geografica del suo centro d' irradiazione, per le sue emanazioni coloniali e amministrative, per la struttura stessa della lingua semplice e al tempo stesso evoluta che poteva sostituire vantaggiosamente una parlata più rozza e serviva mirabilmente così alle comunicazioni più varie e più lontane come all'assimilazione di una coltura superiore.

XVII. Un congegno amministrativo gerarchico, centrale e locale. Riordinamento tributario e funzioni di assistenza sociale.

Contemporaneamente si veniva costituendo, sia al centro che alla periferia, uno stabile e specificato congegno amministrativo, che dava consistenza e coesione al dominio, sino a farne, sotto certi aspetti, attraverso la interferenza delle parti, un organismo più che un semplice accostamento di parti.

Quello che era stato il governo, costante del Senato ma con magistrati avvicendati e con le inevitabili concessioni di una subordinazione sia pure formale al corpo elettorale onde emanavano; aveva fatto luogo ad una unità di comando, che in fondo per la remissività del nuovo consesso rimaneva tale anche quando sembrava condivisa col Senato, e riusciva durevole, anche senza un ordine regolare di successione dinastica per i permanenti organi amministrativi che si erano formati.

Attraverso i lavori ormai classici, che ne hanno rivelata la struttura, si conosce ora in maniera abbastanza distinta la compagine dell'amministrazione centrale, che reclutando schiavi, liberti e quella parte del ceto medio che poteva corrispondere all'ordine equestre, e in genere la classe media per un certo tempo crescente; aveva iniziata e andava sviluppando quella che in ultimo divenne una vera burocrazia.

Il prefetto del pretorio, instaurato con funzioni di carattere militare, andò assorbendo funzioni civili sino ad assumere la figura di un primo ministro con ampie funzioni anche giurisdizionali. E per altra via venne emergendo il prefetto della città (*praefectus urbi*) con giurisdizione estesa sino a cento miglia da Roma.

Il governo delle provincie, formalmente diviso tra il Senato e l' imperatore, faceva capo in fondo a costui e per esso al suo principale delegato, non solo pei paesi come l' Egytto, tenuto a titolo personale, e per le provincie le cui maggiori esigenze militari ne avevano fatto attribuire la reggenza all' imperatore, ma anche per le provincie, che, caratterizzate come senatorie, avevano alla testa senatori consentiti e dominati dal principe.

E per coordinare e subordinare al centro tanta estensione e varietà di paesi, distinti di tradizioni e di lingua, si era dato impulso ed ordine alla formazione di enti locali, su tipo che, pure senza prescindere da precedenti innocui od utilizzabili, tendeva a dare a' comuni forme a un dipresso e sostanzialmente analoghe.

Questa elaborazione, sostanziale per l'amministrazione del dominio, iniziata da Giulio Gesare, era stata proseguita e sviluppata sotto l' Impero con leggi e statuti, di cui undici, se anche parte frammentari, sono giunti sino a noi: una elaborazione che era riuscita più metodica e radicale in Occidente, dove comuni non v'erano o non avevano già sviluppati i loro organi, che non in Oriente, paese di civiltà più antica e con i precedenti municipali ellenici. Ma dappertutto l' impulso del potere centrale e le necessità e le opportunità locali avevano esteso l'ordinamento.

L'evoluzione stessa dello Stato a tipo burocratico, lo sviluppo degli eserciti stanziali, le nuove esigenze di funzioni consolidate o introdotte per corrispondere a vecchi o a nuovi bisogni del governo autocratico avevano imposto e reso possibile un riordinamento e uno sviluppo della finanza, il cui assetto e il cui movimento si era specificato tanto nella sistemazione de' tributi, come nella riscossione per mezzo di agenti dello Stato e nella erogazione fatta per mezzo dell'Erario della cassa pubblica ereditata dallo Stato repubblicano e del fisco di competenza imperiale, ma distinto anch'esso dall'Amministrazione privata del principe che era qualche cosa di mezzo tra la lista civile e il patrimonio personale. Tutto con un sistema di riscontri e di controlli sempre più complicati e che talvolta, per la loro analogia, si possono considerare come i precedenti di corrispondenti ordinamenti moderni.

Tra le funzioni che il nuovo ordine costituzionale aveva dovuto assumere o meglio curare e sviluppare, vi erano quelle di tutela, d' integrazione e di assistenza, quali venivano gradatamente imposte o richieste dallo svilupparsi di centri urbani, specialmente di Roma: quindi più bisognosi di un regolare, per quanto non sempre facile approvigionamento di viveri, di acqua, di combustibili e più esposti ad inconvenienti di malsania, d' insidie e di distruzioni da cui dovevano proteggerli istituzioni per quanto rudimentali d' igiene e di sicurezza pubblica. Il che rientrava, d'altra parte, nelle funzioni e negl' interessi dello stesso regime autocratico, al quale una maggior somma di potere creava una maggior somma di responsabilità morali almeno; e che anche per rendere più tollerabile la compressione politica e consolidare pure la posizione del reggente doveva soddisfare più generali necessità pubbliche d'ordine materiale e conciliarsi anche con provvedimenti contingenti il favore di larghi ambienti.

Anche il movimento di colonizzazione risentì l' influsso di nuovi bisogni, delle nuove finalità e del nuovo regime.

Il movimento di colonizzazione, che a' tempi più antichi della repubblica e sino a' Gracchi, si era limitato all' Italia e aveva avuto, accanto a finalità demografiche, ragioni di sicurezza militare; e dopo i Gracchi e con la penetrazione di *capite censi,* di proletari nell'esercito, tendeva sempre più, malgrado le resistenze, a spostarsi fuori d' Italia; sotto l' Impero decisamente si orientò verso i paesi transmarini. Dal 27 a. C. sotto Augusto e pel resto dell'epoca imperiale ricorrono 253 nomi di colonie di cui solo trentasei in Italia e sette in Sicilia e le altre dugentodieci andavano dalla Lusitania alla Britannia e alla Dacia in Europa; dal Ponto alla Mesopotamia e all'Arabia in Asia; e in Africa — novantaquattro — dalla Cyrenaica alla Numidia e alla Mauritania. Era un vasto e diffuso movimento con cui, così, si cercava influire sulla distribuzione demografica, sopperendo al tempo stesso a' bisogni dell'esercito e a scopi più particolari; mentre, d'altra parte, in tal modo, spesso imperatori non italici popolavano la loro regione

nativa di centri cittadini, dando un vigoroso e durevole impulso alla penetrazione della lingua e della coltura latina, coadiuvato anche dalla fondazione di monumenti ed edifici corrispondenti. Parecchi de' centri, menzionati come colonie, erano comuni già esistenti che avevano solo mutato nome e qualificazione. Ma anche questi mutamenti di nome non dovevano avvenire, sovente, senza nuove inserzioni di coloni od assegnazioni. E, in ogni modo, anche guardando solo al collocamento de' veterani, non sempre remunerati in contanti, il movimento demografico, anche da questo punto di vista, era ingente.

XVIII. Il regime della capitale e il suo costo.

Ma è nel massimo e più popoloso centro dell' Impero, in Roma, dove si rivelavano anche più urgenti, che si osservano più varie ancora ed intense opere di assistenza sia alimentare che di vario altro genere, sino come è da supporre a quella di puericoltura che aveva avuto nel resto d' Italia il più antico impulso sotto Nerva e Traiano.

Anzitutto l'annona; un problema che sotto la Repubblica era stato affrontato in maniera saltuaria, sotto la pressione del bisogno immediato, passando così attraverso varie fasi; ebbe sotto l' Impero un'ordinamento stabile con personale fisso. E poichè Roma non poteva, come per es. Alessandria od Antiochia, trarre dalle zone più prossime il più indispensabile e più voluminoso prodotto, il frumento; l'organizzazione alimentare sviluppò, talvolta associandovisi, la cura delle strade e de' trasporti marittimi, mercè cui la popolazione crescente della capitale poteva essere approvigionata. E il problema dell'annona assurgeva al grado di problema politico; tanto più che accanto a questa enorme corrente di prodotti, se ne svolgeva naturalmente un'altra di uomini e di molteplici congiunti interessi.

Il rifornimento più essenziale era quello del frumento: l'alimento preliminare e indispensabile. Ma per necessità, per condiscendenza o per desiderio di popolarità, vi si associarono, sporadicamente o in determinate ricorrenze, altre distribuzioni di commestibili od anche di danaro che dovevano soddisfare i bisogni o placare le inquietudini della popolazione.

Ma le difficoltà e il peso di queste elargizioni crescenti col crescere degli abitanti, e che imponevano perciò selezioni e maneggi, portavano anche a misure di vigilanza e a provvedimenti che non si possono intendere senza un corrispondente sviluppo degli organi e delle funzioni amministrative. Uno di questi era il servizio di sicurezza pubblica con l'altro relativo alla estinzione degl' incendi; tanto più necesario in quanto l'addensamento della popolazione, che data la struttura degli edifici popolari, poteva renderli più frequenti, imponeva, nella crescente insufficienza delle abitazioni, una preventiva manutenzione di quelle esistenti. E, per quanto era possibile, occorreva anche adottare istituzioni e misure sanitarie, che, sia pure talora rudimentali come comportavano la condizione e le conoscenze de' tempi,

erano indispensabili a città di area così sviluppata e di popolazione così densa.

A questo bisogno vanno pure riferiti gli edifici balneari, favoriti dall'abbondante rifornimento idrico — 19 acquedotti, e oltre 1300 fontane — che sono computati in numero di 856 stabilimenti balneari e undici terme. E, com'era naturale, in una città di così ampie proporzioni e di tanta importanza politica, dove accanto alla corte imperiale s' incontravano una classe di ricchi e di agiati, per una parte almeno attratta alla vita di lusso e di piacere, e una plebe numerosa, della più varia composizione, spesso disagiata, mobile, instabile, inquieta; i bisogni stessi elementari tendevano, non di rado, a trasformarsi in voluttuarî e a subordinarsi anche a questi. Onde ville che s' inserivano invadenti nell'abitato, terme che divenivano luoghi di trattenimento e divagazione; edifici monumentali di uso imperiale o di carattere pubblico; anfiteatri e spettacoli pubblici; in cui plebei e magnati e gaudenti di ogni ordine attratti nel vortice della capitale, cercavano una seduzione, un' illusione, perfino, a volte a volte, una ragione o un mezzo di vita.

E anche questo, quindi, assurgeva e riassurgeva a strumento di regno e ad esperiente politico.

L'espressione di *panem et circenses,* che è divenuta un luogo comune sempre che si parli dell' Impero, era, senza dubbio, un indice di situazioni diffuse e frequenti. Se in Roma ciò serviva alla politica dell' Impero, anche nel resto del dominio il conseguimento e l'esercizio di cariche municipali erano accompagnati ad elargizioni, a spettacoli, a costruzioni ormai inerenti alla gara delle magistrature.

XIX. Elementi dissolventi. Impotenza politica e disintegrazione.

Intanto tutto questo complesso d' istituzioni, di congegni e sistemi di governo, che avevano fatto sorgere il potere imperiale e, sostenendolo, mantenevano unita mediante esso la compagine dell' Impero con i vantaggi, a cui si è accennato, per la civiltà generale; avevano, come un rovescio della medaglia, germi e tare che alla loro volta dovevano operare come elementi dissolventi.

Quella forza armata, resa permanente, da un lato riusciva sempre più dispendiosa aggravando la finanza dell' Impero; dall'altra, mentre anche per successivi modi di reclutamento, cessava sempre più di essere l'emanazione omogenea di un corpo politico autonomo con tutte le conseguenze di una tale alterazione, diveniva, nella scarsa coesione politica generale, il coefficiente maggiore o forse unico della vita costituzionale, che perciò dominava, elevando sugli scudi o rovesciando sovrani formalmente onnipossenti — e tali fors'anche nel male — spesso impotenti per un'azione proficua e durevole.

Il carattere essenzialmente artificioso che andava così assumendo un potere politico, il quale trovava l'unica sua apparente giustificazione nel tenere insieme artificialmente elementi sotto tanti rapporti disparati; lo traeva nel punto centrale a tutti gli abusi insiti in un'autocrazia,

e nella periferia allo sviluppo di una burocrazia superiore al bisogno e spesso, per ragioni amministrative e geografiche, irresponsabile, oppressa ed oppressiva.

Il sovrano era spesso portato dalla infatuazione del potere personale, da false vedute proprie e dell'ambiente, ad una dissipazione inebriante, che ingrossava la burocrazia, elemento esso stesso, alla sua volta, di altre dissipazioni. Attraverso cui si sviluppava ancora e si diffondeva un esauriente parassitismo ch'era già nella natura di un corpo sociale dove gli stimoli del consumo superavano le forze di produzione, insufficienti e non organizzate; e dove imperava ancora, radicata, la morale del conquistatore che quanto meno intende la necessità, l'utilità e la dignità del lavoro, tanto più legittima l'appropriazione violenta o larvata dell'altrui.

Un'amministrazione di tal genere, sempre più complicata e con tutte le sue dipendenze e i suoi riflessi, aveva portato anche ad un gravoso sviluppo de' tributi.

I tentativi che si son fatti varie volte per calcolare in maniera concreta il peso tributario, e che già sarebbero risultati poco soddisfacenti, non potendo riferirli ad una valutazione anche approssimativa della ricchezza generale e apprezzarne quindi accanto al valore assoluto il relativo; sono riusciti poco attendibili e meno ancor concludenti anche per l' incertezza degli elementi di base e il lungo periodo dell' Impero così diverso nelle sue fasi.

In tal modo la resa de' tributi sotto Augusto ha potuto essere calcolata a 150 e a 500 milioni di lire, mentre per la sola Gallia sotto Giuliano si sono assunti 134 e 480 milioni di lire; il triplo in questo caso di ciò che era l' imposta fondiaria in Francia nel 1818.

Calcolando per aliquota, peraltro su di unità imponibili discusse, si è assunta un' imposta, evidentemente eccessiva di 2 ½% sul valore capitale o di L. 0,06 per iugero (un quarto di ettaro) e di 0,13 e 0,19.

Ma si può ritenere che l' imposta variava spesso secondo i tempi e da regime a regime, e non si limitava al tributo fondiario: che, anzi, sotto vari nomi e anche dissimulatamente, vi si aggiungevano altri e maggiori carichi.

Il peso tributario si risentiva intanto diversamente secondo la variabilità, la distribuzione, il modo di assestamento e di riscossione; e da questo punto di vista l' imposta, contrassegnata da un esasperante fiscalismo, riusciva più che mai inceppante e oppressiva.

Certo è che dello schiacciante effetto de' tributi si ha la sensazione e l'eco in voci del tempo; e si acquista la convinzione dell'azione che dovette avere sulla generale decadenza economica ridotta in ultimo a diffuso immiserimento.

Connessa con questo sistema di aggravii e di sperperi, e destinata ad esasperarlo, fu l'alterazione del medio circolante per opera dello

stesso potere costituito, che vi ricorreva come ad un rimedio empirico e ad un espediente irresponsabile.

L'antichità aveva nella stessa natura della moneta metallica — de' metalli nobili e punzonati — una guarentigia e un freno alla sua alterazione. La mancanza di moneta cartacea, fiduciaria, che si può considerare come una deficenza, tenuto conto de' servizi che oggi rende alla circolazione, escludeva d'altra parte il pericolo e il danno di emissioni arbitrarie e non garentite; mentre nell'antichità la sofisticazione della moneta era anche contenuta dalla concorrenza che le zecche di vari Stati si facevano tra loro, trovando nell' interesse del commercio e nelle prerogative di alcuni mercati il migliore discriminatore.

La moneta imperiale che, col tendere a un tipo unico, rappresentava un innegabile vantaggio per la circolazione e gli scambî, dette luogo a un danno e costituì un' insidia; quando, resa una falsa bilancia, venne alterata non più in maniera sporadica, clandestina e limitata, come può avvenire ne' casi di contraffazione dolosa, bensì con forme legali e sotto l'usbergo stesso dello Stato.

E nell' incalzante esaurimento economico, mentre l'antico istituto della schiavitù vacillava per complesse ragioni materiali e morali; tutto il meccanismo dell' indispensabile lavoro sociale andava soggetto ad una crisi, malgrado il crescente numero de' proletari, che doveva sostituire col tempo la schiavitù, e la minava con la concorrenza ma non era ancora nè allenato nè coordinato abbastanza per soppiantarla e compensarla.

In questo crescente e progressivo processo di disintegrazione lo Stato perdeva continuamente di credito e di utilità, facendo soltanto sentire, in maniera più sensibile, accanto alla deficienza delle sue funzioni politiche e sociali, il peso del fiscalismo e dell'oppressione, con cui artificiosamente si cercava sostenere una unione non più giustificata nè da' servizi, nè dalla devozione.

L' insufficienza del potere centrale, che trovava sempre più difficile arrivare alla periferia altro che col balzello e col mercenario, e si rivelava sempre più inadatto perfino alle difese esterne delle zone di confine; rendeva indispensabile — in quanto non l' inceppava e l' impediva — una ricostruzione delle energie e delle funzioni locali rispondenti anche a un desiderio di autonomia; quale poteva essere suscitato dalla penetrazione di elementi di civiltà in quelle che erano state anche in parte popolazioni barbariche ed ora cominciavano, se anche confusamente e coaticamente, a risentire, attraverso i bisogni locali e più comuni, un senso di relativa solidarietà, auspice di una più lontana, remota coscienza nazionale. Rivolte e tentativi di costituzione di dominii nazionali, come, per esempio, nel III secolo, quelli di Postumo e Carausio sono indici eloquenti di tali condizioni e di tali aspirazioni.

Un regime rappresentativo, che avesse potuto ristabilire un contatto tra gli elementi dell' Impero più remoti e seclusi; che avesse potuto riaccostandoli portarli ad intendere e coordinare i reciproci bisogni, cercando a questi una soddisfazione di reciproco interesse; avrebbe potuto costituire una remora, se non un rimedio, al travaglio dell' Impero e al suo processo di dissoluzione.

La riforma di Diocleziano, che, conservando la formale unità dell' Impero, ne frazionava la direzione, costituendo alle varie parti de' punti di riferimento meno lontani, rappresentò una sosta; come ne rappresentò successivamente un'altra la formale e categorica divisione dell' Impero.

Ma un regime rappresentativo, nelle condizioni geografiche, economiche, sociali, civili dell' Impero, quale risulta pel III e IV secolo d. C., può essere semplicemente una prospettiva teorica suggerita a noi dall'esperienze posteriori; riferita a quel tempo è una prolepsi ed anche un anacronismo, repugnante allo stato del tempo, all'essenza stessa dell' Impero e alle sue tradizioni, che quindi non potè avverarsi e nemmeno disegnarsi sull'orizzonte, tranne che in forma spuria e per limitati ambienti regionali.

E, quando al disfacimento interno si associò un prepotente urto esterno, ricominciò nel dissolversi dell' Impero unitario, su basi e condizioni rudimentali, un processo di concentrazione e integrazione; che, tentato, interrotto, ripreso, se anche passando talvolta per fasi di aspetto formalmente diverso, riproduceva gli stadi più antichi di tentato Impero universale in regime feudale e con la contrapposizione di Stati-città, per giungere poi lentamente, faticosamente, a lunga distanza di tempo, ad un migliore e più stabile assetto di circoscritti Stati nazionali.

CAPITOLO IV

IL PROBLEMA DEMOGRAFICO NEL MONDO ANTICO

I. Dati e coefficienti dello sviluppo demografico: Metodi d' indagine pel mondo antico.

Uomini e gruppi di uomini, associati per vincoli di sangue e poi per tradizione, formati attraverso lunghe e varie vicende, dovevano domandare al territorio, su cui più o meno stabilmente risiedevano, l'alimento fornito con vece alterna dalla caccia, dalla pastorizia, dall'agricoltura. E dovevano pure, volta per volta, difendere od ampliare il loro possesso per sopperire alle successive necessità di vita. Ma tutto ciò in persistente relazione col numero crescente o decrescente degli abitanti, con le loro esigenze e con le attitudini offerte dal sesso e dalla età de' loro elementi.

Il problema demografico sorgeva dunque col tempo più antico, con le origini stesse della vita familiare e sociale, alla quale peraltro doveva strettamente coordinarsi assumendo tutte quelle varie e diverse forme a cui erano condizione e davano colore il costume, i vari bisogni: tutto insomma il grado di civiltà raggiunto o in via di sviluppo.

Questa valutazione del problema demografico alla quale ordinariamente, e specie per molte età e molti paesi, mancavano anche in via assoluta dati positivi, è avvenuta secondo un duplice indirizzo. Alcuni hanno ceduto all' attrattiva di un calcolo numerico, che, quando non è stato illusorio, è riuscito troppo spesso elastico, indeterminato e pure poco istruttivo; limitato com'era ad alcune città e ad alcune classi della popolazione, o aberrante, si può dire, da ogni elemento di statistica morale, cioè di quel che più importa conoscere. Altri sia pure in numero minore, dallo Hume al Poehlmann, hanno voluto desumere, comunque, da dati generali e per via indiretta, le cause, le fasi, le conseguenze, i modi d' incremento o di regresso demografico assunto in termini più generali; ciò che presentava maggior grado di probabilità e anche, malgrado le contrarie apparenze, di con-

cretezza, e s' integrava meglio nella generale concezione storica, con maggiore utilità de' dati numerici spesso contestati, più spesso contestabili o più spesso ancora insufficienti nella loro incertezza o nel loro schematismo.

In ogni modo, si può dire che quanto si poteva ricavare di risultati numerici, è stato, per quanto disputabilmente, ricavato; e ora più giova d' insistere sul lato, meno curato, delle fasi qualitative del problema demografico più generico.

Date queste condizioni, lo stato delle popolazioni e le loro successive fasi d' incremento o decrescenza possono emergere da' modi stessi di vita, e ne seguono le varie vicende. A misura che si risale alle condizioni più rudimentali, più primitive, come si usa dire, di vita, l'andamento demografico è sempre più in balia degli agenti naturali in concorrenza con la varia, non valutabile facoltà di prolificazione.

L'alimento chiesto alla caccia è più aleatorio, meno compatibile con una sede stabile, più subordinato ad una maggiore estensione di territorio da battere. E meno ancora si accorda con tutto quanto rende possibile o favorisce la tutela dell'esistenza e, insieme alla prolificazione, un più sicuro allevamento di una prole più numerosa.

La pastorizia sempre più sviluppata migliora già naturalmente queste condizioni. Ma la stabilità che dà al gruppo familiare o sociale è anch'essa relativa; soggetta com' è al bisogno sempre nuovo e crescente di pascoli e quindi a un avvicendamento di sedi. Le quali divengono fisse, invece, con l'agricoltura, ove si consolida e si estende l' iniziale stato patriarcale; e con la maggiore sicurezza dell'esistenza e la regolarità dell'alimento sorgono e si sviluppano, insieme, la maggiore utilità della prole numerosa e i migliori mezzi per procurarsela ed allevarla.

In tutti questi stati originarii o più antichi, e per lungo tratto di tempo ancora, l'andamento demografico è quindi più che mai dominato da agenti naturali; e ciò che vi può essere di volontario ha carattere affatto empirico e accidentale. L' istinto sessuale vi ha naturalmente pieno corso; ma, anche quando non se ne risente l'azione, lo sviluppo e la continuità della discendenza soggiace, insieme e più del resto della convivenza, al capriccio delle stagioni, alle carestie, alle insidie e alle violenze dell'ambiente.

Magrado i caratteri di maggiore resistenza che si possono supporre negli uomini allo stato naturale, le forze distruttive dovevano operare con persistenza e con largo effetto; come fanno indurre le condizioni degli odierni selvaggi, la nozione degli elementi avversi, la scarsa moltiplicazione delle specie, che, diversamente, in così lungo giro di secoli, avrebbe già raggiunto lo stadio presuntivo di saturazione. Gli stessi caratteri di maggiore resistenza erano l'oggetto di una sele-

zione e di un adattamento che si erano lentamente avverati attraverso perdite numerose e ripetute.

Assalti di fiere, asprezze atmosferiche, siccità, epidemie, ostilità di uomini, contro cui erano scarse le difese, dovevano decimare le vite, quanto più queste erano fragili e crescenti.

II. I più antichi aspetti del problema demografico e le più antiche risoluzioni artificiali.

La costituzione della famiglia patriarcale, succeduta a gruppi dovuti a legame di sangue meno definito o meno certo (quello p. es. che i sociologi usano chiamare il « matrimonio comunale ») e il suo ampliamento successivo dovettero dare impulso e favore all'allevamento della prole, che era un aiuto nella custodia e nella cura delle greggi, una necessità per il lavoro de' campi, un valido ausilio nella difesa contro gruppi ostili o concorrenti o un appoggio per l'età declinante. Gli uffici funerarii e i sentimenti religiosi che alcuni hanno voluto assumere come causa primaria e che invece ne rampollarono dettero poi anche un crisma morale a queste fondamentali valutazioni di genere utilitario, elevandole e radicandole, con la forza della religione, della tradizione e magari pure della superstizione.

Per quanto relativamente migliorate le condizioni di vita, duravano, intanto, forti, le cause di perdita; e, non meno delle altre, le straordinarie ma ricorrenti; come potevano essere la sopravveniente aridità de' pascoli naturali, la perdita e la scarsezza de' raccolti, le morìe di uomini e di greggi, i conflitti e le conseguenti invasioni.

A fronteggiare o attenuare queste avversità sopperivano le esposizioni d' infanti, che hanno appresso tanta eco anche nelle leggende e si dovevano perpetuare in forma ridotta in periodi d' iniziata civiltà; e le uccisioni de' vecchi, che ancor in tempi storici qualche autore — Strabone per es. — ci attesta esistenti presso popolazioni costiere del Caspio, o in forma di antropofagia, come presso i Derbici (XI, 12, 8), e che, ne' periodi di progredita civiltà sopravvivevano come riti nell'uso romano di gettare fantocci al fiume, e nel detto proverbiale « *decani de ponte* ». La notizia di Diodoro — come che la si voglia valutare — secondo la quale l'esposizione d' infanti era ignota in Egitto, dove bastavano venti dramme per l'allevamento del fanciullo, ribadisce il concetto e l' interpretazione che di quell'uso barbarico si può dare.

Ma quando e dove riuscivano insufficienti questi espedienti della eliminazione di bocche inutili, infantili o senili, e non giovavano o non bastavano nemmeno alla popolazione cresciuta le rapine di periodiche incursioni, si determinavano esodi collettivi e permanenti o di tutta la popolazione, o della parte di essa capace di sostenere l'urto di forze avverse e di conquistarsi durevolmente un territorio.

La primavera sacra (*ver sacrum*) (Strab. V, 4, 12), che è rimasta nella tradizione de' popoli italici, come una delle maggiori espressioni di questi esodi, è, dagli scrittori che ne hanno conservata la memoria, messa in relazione piuttosto con moventi di carattere religioso che non con ragioni di carattere demografico.

Ma non è fuori di luogo, e tanto meno ardito, ritenere che, specie nelle origini, si trattasse di fenomeni demografici coloriti di pratiche religiose e innestati su di esse. La stessa tradizione accenna che questi esodi di popolazioni erano determinati da carestie, da epidemie assunte come prodigi, a cui poteva collegarsi l'esuberanza di popolazione e a cui la sua riduzione serviva al tempo stesso di rimedio (Strab. VI, 1, 6). La forma utilitaria, alla quale, non in questo caso soltanto, si riducevano molte pratiche religiose, avrebbe anche in questo caso una applicazione. Nè mancano altri addentellati a questa interpretazione, come quando, nella tradizione si vedono Dryopi, sottomessi e consacrati da Ercole al dio di Delfo, mandati poi come coloni nel Peloponneso, e i servi sacri (*hierodouloi*) offerti da Creta, da Eretria e da Magnesia, adibiti a coltivare le terre del tempio di Delfo (Plutarch. *de Pyth. orac.*, 402 A). E Plutarco, a tanta distanza di tempo, già nel secondo secolo dell'E. V. là, dove (*dell'amore della prole*) prima rileva e poi contesta l'inferiorità degli uomini agli animali nell'allevamento disinteressato della discendenza; è tratto a giustificare il sacrifizio che i genitori facevano in dati casi de' figli col timore che « non allevati nel debito modo, rozzi e asserviti, versassero nell'indigenza; e ritenendo la povertà come il più grave ed il peggiore de' malanni, non volessero dare ad essa in preda la prole ».

Anche l'immolazione de' vecchi si è presentata col tempo, come una pratica prettamente religiosa connessa con le cappelle locali dette degli Argei (Varron. *de lingua lat.*, V. 45-54), da' Romani i quali tenevano ad escludere dalla loro tradizione più antica i sacrifizi umani. Ma la memoria de' sacrifizi de' fanciulli alle divinità distrettuali (*Lares compitales*) contrasta questa postuma interpretazione. E quanto al sacrifizio de' vecchi, poco si può ricavare dal brano eccessivamente mutilo di Festo e dagli accenni di altri autori di età avanzata e sviati dalla preoccupazione di chiarire il rapporto con gli Argei interpretandolo etimologicamente e riferendolo alla Grecia. Ma la cerimonia ricorrente ogni anno de' ventiquattro fantocci di vimini gettati nel fiume dal ponte Sublicio, era evidentemente simbolica; e si può senza sforzo riferire ad una più antica, periodica eliminazione di vecchi, i *sexagenarii* di Festo, immolati, in un tempo, con forme religiose per distinguere un atto, sia pure di inumana necessità sociale, da una semplice, brutale manomissione di vite.

Quelli intanto, che negli aggregati più arcaici e più amorfi erano fenomeni automatici, estemporanei, impulsivi, di rudimentale conservazione sociale, tendono col costituirsi di società politiche più numerose e più consistenti, e poi con la formazione degli Stati, ad assumere forme di una che, malgrado gli aspetti spesso iniziali ed empirici, si potrebbe chiamare, in germe almeno, politica demografica, a grado a grado sempre più coerente e sviluppata e resa anche consapevole.

III. Le prime elaborazioni teoriche.

Non è già che abbiamo una dottrina della popolazione, anche ne' tempi moderni di origine relativamente recente.

Son poca cosa pure gli accenni che ne ricorrono in Platone e in Aristotele. Ma, anche in questi, sia nella concezione dello Stato ideale, sia nel giudizio sullo sviluppo e la politica dei paesi esistenti, si tien conto, in relazione a tutto il resto, del coefficiente della popolazione, talvolta assunto a premessa di tutto il resto. Senonchè la trattazione che se ne fa, non è già lo studio di un materiale positivo, che o non si poteva avere o era insufficiente pel limitato campo di osservazione, o pareva trascurabile di fronte al metodo deduttivo adoperato. Pur con diverso grado di uso dell'acquisita esperienza, tanto Aristotele che Platone, nella costruzione di uno Stato, che se non è sempre lo Stato ideale, è uno stato-tipo, assumono un quantitativo fisso di popolazione da doversi iniziare e mantenere per opera consapevole del potere politico in relazione — e questo è notevole — a una contemporanea distribuzione di patrimonii inalterabili. Il che era in parte modellato su quella che si riteneva l'originaria costituzione spartana, e che purtroppo non potè sfuggire sopratutto allo squilibrio derivato dalla difficoltà di conservare quel rapporto di lotti territoriali e di popolazione, che anche nell'archetipo era assunto come base di un sano sviluppo demografico. Aristotele (*Polit.* II, 3, 7 e passim.) perciò rimprovera a Platone di non aver tenuto conto della necessità di mantenere la proporzione tra patrimonii e popolazione: proporzione di cui loda Fidone di Corinto, e che negli Stati esistenti si conserva relativamente meglio compensando in qualche modo gli eccessi o il difetto di nascite con l' inuguaglianza della ricchezza. E questo assunto di una stasi insostenibile, male affrontato dagli stessi filosofi con altri mezzi artificiali, rende artificiosa e per noi vana la loro concezione demografica che in Aristotele torna ad esserci utile solo quanto, in forma positiva, benchè sporadicamente, si mette a raffronto con reali vicende demografiche di altri Stati. E forse il concetto vero di Aristotele (*Polit.* IV (VII) 4) si rivela meglio, là dove dice che, potendosi l' idea di grandezza considerare in senso geometrico, aritmetico e dinamico, la sola grandezza dinamica è quella che aggiunge pregio agli Stati, e le altre due valgono unicamente in quanto servono alcune volte alla prima. Quindi lo Stato migliore, dal punto di vista demografico, è quello ove la quantità della popolazione sia tanta da rendere possibile il felice andamento della comunità civile; e il meglio circoscritto è quello in cui la quantità della popolazione è sufficiente a dargli vita propria e indipendente e, al tempo stesso, suscettiva di sorveglianza. E perciò Aristotele (*Polit.* IV (VII) 14, 10), oltre a legittimare l'abbandono de' fanciulli storpi, non esita nemmeno a consigliare le pratiche abortive, ove la popolazione sia sovrabbondante.

E così nelle misure legislative e più ancora nell' indirizzo e negli atti politici di singoli Stati, rispondenti a fini e bisogni pratici, si veniva

formando la materia di quella che, in periodi assai lontani, sarebbe stata la materia della dottrina della popolazione, ed ora era occasione e argomento di una politica demografica.

IV. Nuove concezioni e nuovi mezzi. I censimenti, le loro conseguenze e la loro valutazione.

Il modo come oggi si pone il problema della popolazione e l'interesse vivissimo che presenta per lo studio teorico e per gli atteggiamenti pratici della vita nazionale e sociale ha spinto, se anche spesso nel senso della semplice erudizione, a riesaminare con intento critico i dati della tradizione demografica; ma purtroppo senza che quelle cifre, non di rado monche o arbitrariamente rimaneggiate, ci diano modo di ricavare da esse, e con sicurezza, ciò che dal nostro punto di vista odierno e del problema demografico più c' importerebbe conoscere.

Col progresso della società politica, sia per vigilare e custodire quella posizione di privilegio che era la cittadinanza, sia, e sopratutto, per provvedere al reclutamento delle forze armate e alle esigenze finanziarie comunque rudimentali dello Stato in formazione o in isviluppo, sorgeva il bisogno di fare regolari registrazioni della popolazione.

Ma tutto ciò avveniva in forma spesso parziale e come suggerivano i fini particolari a cui si voleva soddisfare.

Dove dal grado di sudditi si era saliti a quello di cittadini, le notazioni genealogiche avvenivano per opera di quei nuclei formati dall'unione di gruppi gentilizii che avevano nome di fratrie e forse di curie e tutelavano quella specie di monopolio politico; e anche in tempi più avanzati, quando e dove occorreva dimostrare colla discendenza la legittima qualità di cittadino, ne fornivano con i loro registri la prova.

Più generalmente la rilevazione della popolazione, che si faceva a scopo militare e tributario, non registrava, come è agevole supporre, se non gli individui che importava, per lo scopo voluto, identificare. Solo in via accessoria e indiretta, ne potevano, e non sempre risultare i membri della famiglia intesa in senso largo e che comprendeva quindi anche i membri di condizione servile.

Un censimento generale, comprendente gli individui di ogni sesso. di ogni età e di ogni condizione è stato da molti, e per vario tempo, attribuito ad Augusto al formarsi del nuovo Impero, ma viene autorevolmente contestato da altri. In ogni modo è argomento di interesse puramente erudito, dal momento che di questo, come dell'altro che avrebbe fatto Vespasiano nel 74 d. C., non si conoscono i risultati.

Rilevazioni regionali si facevano in varie occasioni, dovunque potesse esservi interesse di governatori o di capi. Le tavole trovate negli accampamenti degli Elvezi portavano, secondo Cesare, per gli Elvezi e per i popoli associati al loro esodo, distintamente, il numero degli atti alle armi e quello del resto della popolazione (*qui arma ferre possent, item separatim pueri, senes mulieresque;* De bello gallico, I, 29). E si intende, dato il carattere dell' impresa, che si proponeva di cercare un nuovo territorio al quale sarebbe stato poi distribuito. Nell' Egytto tolemaico, accanto al censo fatto a ricorrenze di quattordici

anni a scopo tributario, sorgeva, con la denuncia delle morti, che ne dovevano rettificare, nell' interesse de' contribuenti, le variazioni, un controllo il quale si risolveva in un censimento.

Sotto Marco Aurelio si rese obbligatoria la denunzia de' nati al *Praefectus aerari Saturni.* Ma, anche di queste numerazioni regionali, non avanzavano che notizie isolate o frammentarie poco atte ad essere coordinate per la nozione di una continua e coerente evoluzione demografica.

Su di un terreno più concreto e più saldo si può pensare di essere in vista de' dati del censo romano, secondo i quali, a cominciare dal III secolo a. C., quando i dati divengono più attendibili, la cittadinanza romana da 262,321 (nel 283 a. C.) sale a 292,236 e 297,797 (nel 264 e 251 a. C.) per discendere a 241,712 (forse prima della pace) e risalire a 270, 715 (nel 233 a. C.). Discende ancora a 214,000 (nel 204 a. C.), risale a 337,452 (nel 164 a. C.), ridiscende a 317,933 (nel 135 a. C.) per risalire rispettivamente a 396,736, a 394,336 — aumenti contestati — e a 463,000 rispettivamente nel 125, nel 115 e nell' 85 e finalmente a 910,000 nel 69 a. C. con l'estensione del diritto di cittadinanza agli Italici. Dopo di che i censimenti ripresi da Augusto ci dànno 4,063,000 nel 28 a. C., 4,233,000 nell'8 a. C. e 4,937,000 nel 14 d. C. Sotto Claudio (48 d. C.) il censo sale a 5,984,072 anime.

La formula del censo esigeva nelle singole dichiarazioni il nome del cittadino dichiarante, l'età, la dimora, il nome del padre, dell'avo, quello de' discendenti *alieni juris,* quello della sposa, e, insieme alla indicazione de' beni, quella degli schiavi distinti per sesso e per età. Le dichiarazioni per gli orfani impuberi erano fatte da' tutori ed avevano posto in una loro categoria insieme alla indicazione delle donne *sui juris,* nubili e vedove con la specificazione delle loro proprietà e quindi de' loro schiavi.

Nelle sommarie notizie di tali censi che ci sono pervenute non abbiamo nessun cenno de' componenti la famiglia, nessuno della distinzione dei sessi, nessuno degli schiavi. Non solo: ma è contestata la stessa interpretazione delle cifre tramandate, se comprendano cioè tutti i maschi cittadini, o se ne debbano intendere esclusi i non reclutati nelle legioni: i più anziani, cioè, i più poveri e i *cives sine suffragio.*

Si ritiene da parecchi che il censo comprendesse anche queste categorie, ma si tratta sempre di un'opinione che poggia sopra un grado di probabilità non sulla certezza. E ne restano in ogni modo fuori quelli che non erano compresi nella cittadinanza; e, tra gli stessi cittadini mancavano, con ogni probabilità, i cittadini dedotti nelle colonie e quelli residenti nelle provincie che avrebbero dovuto iscriversi ma non s' iscrivevano.

Così, assumendo per analogia le aliquote proporzionali delle età e de' sessi, moltiplicando queste cifre opinative, e mettendo insieme tutte le notizie, sovente anch'esse discutibili e discusse, di forze mili-

tari, di prigionieri, di popolazioni cittadine e di masse servili date sporadicamente da autori; l'erudizione ha finito per assumere per tutto l' Impero Romano nel periodo della sua ascensione, da Augusto agli Antonini, una popolazione generale tra libera e servile, che va da sessanta ad ottanta milioni di anime in complesso; una cifra, in conclusione, statica, di cui possano essere utilizzate le poste — in quanto attendibili — per singole città o nazioni; ma nella sua generalità non si può dire altro, se non che, secondo il concetto fatto prevalere dallo Hume, la densità demografica del mondo antico era naturalmente inferiore all'odierna.

Manca tuttavia la possibilità di ottenere per questa via, ciò che più importa sulle fasi e sulle conseguenze delle vicende demografiche.

Come che si vogliano interpretare i dati anche più attendibili de' censi romani, manca il modo di valutare fondatamente, dall'uno all'altro, il grado d' incremento della popolazione; mentre non si può sapere di quanto, dove vi è stato incremento, la lista sia cresciuta per naturale aumento degli iscritti anteriori ne' registri di cittadinanza, e di quanto sia cresciuta per aggregazione di persone estranee assunte nella cittadinanza.

L'enorme scarto per cui si passa da 900.000 censiti nel 69 a. C. a 4,063,000 nel 28 a. C. sotto Augusto, è stato spiegato da qualcuno intendendo sotto la prima cifra augustea, uomini, donne e fanciulli e servi, mentre altri (Tenney Frank) dialetticamente ha sostenuto che si trattava di soli maschi cittadini, cresciuti per aggregazione e più compiutamente censiti nelle diverse località in cui si trovavano: interpretazione questa a cui serve di base non solo un esame storico delle vicende di quel periodo ma anche la definizione di *capita civium* data ai censiti. La discrepante interpretazione, intanto, che nel primo caso fa del censo augusteo un censimento per lo meno di tutti i liberi mentre nell'altro caso lo limita ai soli cittadini; porta a valutare la popolazione dell' Italia sotto Augusto in un caso a cinque milioni cinquecentomila abitanti e nell'altro a quattordici milioni. Calcoli del resto, comunque con diverso grado di probabilità, entrambi ipotetici; e che possono, per quanto ipotetici, valere se mai per l'evoluzione successiva della cittadinanza ma non hanno valore demograficamente, specie per quanto concerne l'aumento progressivo, o il regresso della popolazione e il grado di aumento.

E, quanto agli schiavi, per tacere dell'esagerazione evidente di alcuni dati come quelli che attribuiscono 460.000 schiavi ad Egina e 400.000 ad Athene (Ctesicl. in Athen. VI, 272 c.), le cifre comunque corrette con pretese rettificazioni, non dànno modo di sorprendere, sia pure secondo una linea tendenziale, l'espandersi o il contrarsi della schiavitù nei varii periodi e nei vari paesi.

Vi potrebbe essere mai un modo di rappresentarsi — anche con l'elasticità che toglie valore alle cifre ma ne dà alla valutazione delle fasi tendenziali della vita sociale — i fenomeni più caratteristici e più interessanti della evoluzione demografica antica, rifacendosi alle leggi più generali della demografia e agli addentellati che possono fornire i meno incerti fenomeni delle società antiche?

Quando si tende a considerare le stesse leggi fisiche come un determinismo statistico che esprime un loro grado di probabilità, si può indurre facilmente che le leggi demografiche vanno intese anche in forma più generica; così discusse come sono e subordinate, da alcuni alle relative formazioni e ricostituzioni sociali; pur mentre altri si sforzano di tradurle in formule matematiche non senza utilità dove trovano un punto di appoggio positivo.

Vi è pure da considerare, per illazione dallo studio de' microrganismi, un elemento biologico, che a tratto a tratto, arresta la moltiplicazione e tende a rendere stazionario e in istato di equilibrio un aggregato vivente. Ed è in massima parte un ignoto di cui non può definirsi l'azione e tanto meno valutare quantitativamente l'effetto, ma che non si può escludere in forma assoluta.

Sotto queste riserve, il problema della popolazione, — problema massimo di tutta la complessiva storia umana a cui mettono capo le storie particolari che ne emergono o vi si sommergono — il problema della popolazione, ridotto alla più semplice espressione, si tradurrebbe, come si è già accennato, in una proporzione tra la massa variabile de' viventi e la capacità di sussistenza che può dare l'ambiente.

V. Dati storici e relative induzioni. Agenti di distruzione e di reintegrazione.

Senonchè qui, per la specie umana, a differenza di altre specie viventi, interviene il potere di dominare la natura, variando, attraverso una catena di azioni e reazioni, quello che sarebbe il semplice corso naturale. Ed è il modo come, ora consapevolmente ora inconsapevolmente, i popoli storici hanno operato in questo senso, che può offrire materia interessante di studio, guardando, volta a volta agl' impulsi, agli effetti, ai modi, ai riflessi e alle tracce ora direttamente ora indirettamente lasciate.

Non vi sono elementi per determinare il coefficiente di mortalità del mondo antico. Una tavola di mortalità, che si è voluta redigere su dati insufficienti non pertinenti e fuori delle regole onde può soltanto risultare un documento attendibile; è riuscita a risultati repugnanti ad ogni criterio statistico e tale da apparire senz'altro assurda.

Pure il coefficiente di mortalità, per l'effetto congiunto di cause naturali o fattizie, doveva essere infinitamente maggiore dell'odierno.

Benchè non si avessero i potenti mezzi di distruzione, che caratterizzano la guerra odierna, i conflitti erano, a misura che si risale nel tempo, più frequenti e con conseguenze progressivamente più deleterie.

Più che le notizie, spesso esagerate, di caduti, date da scrittori dell'antichità classica, in alcune battaglie, può dare una idea degli

sterminii avvenuti ciò che ci dicono fonti di carattere anche documentali, per l'epoche anteriori specie nel mondo orientale.

Quelle iscrizioni assyro-babilonesi che ci attestano le stragi numerate de' Tiglath-Pilesar e de' Nebu-Kad-nezar, con le ciniche descrizioni de' crani ammucchiati in piramidi, de' corpi scuoiati o affissi alle mura, prospettano atti di distruzione che vanno oltre ogni supposizione. Popolazioni intere venivano sradicate o col ferro o col fuoco o col trasloco forzato in luoghi remoti, prima di arrivare ai quali erano decimati dalle malattie, dai disagi e dalle fatiche. E la distruzione non si limitava solo ai combattenti ma si estendeva alle donne, ai fanciulli, spezzando così il naturale incremento della popolazione per lunghi periodi, quando pure non si arrivava alla estinzione di nazionalità di non grandi proporzioni.

Anche per tempi posteriori, per cui erano in parte mutate le condizioni generali e anche le disposizioni psicologiche, Velleio Patercolo (I, 47, 1) calcola in quattrocentomila gli uomini uccisi dall'esercito di Cesare nella campagna di Gallia; e Plinio li fa salire a un milionecentonovantaduemila nelle varie battaglie, ad eccezione delle guerre civili (N. H. VII, 25).

Cesare stesso attesta che, mentre gli Elvezi e loro associati avevano iniziato l'esodo in numero di trecentosessantamila, nel loro ritorno forzato, seguito a non molta distanza di tempo, erano ridotti a centodiecimila.

E anche degli sterminii più antichi dura ancora, per quanto vago, il ricordo negli scrittori posteriori. Strabone nella sua descrizione dell'orbe rievoca frequentemente, dalla tradizione e da' ruderi, la memoria di città distrutte, di spostamenti di popoli pure in tempi storici. Strabone (IV, 6, 8; V, 1, 10 e *passim.*) appunto accenna, tra gli altri, a sterminii di fanciulli e pregnanti compiuti da Vindelici in villaggi italici, e a regioni intere devastate degli Scordisci; a' Boi e Scordisci tra i Galli, ad Ardiei e Dardani tra gl' Illyrici, a' Triballi fra i Thraci periti per mutua distruzione; agli Homonodei distrutti senza che restasse in tutto il paese un solo uomo in grado di portare le armi; e ancora a distruzioni per opera di Gesati, Senoni, Lucani, Bruzii e Sanniti. E' anzi un motivo relativamente frequente in quello scrittore la menzione de' paesi che avevano già alimentata una popolazione densa ed erano ora deserti. Si avverava talvolta anche quella che Livio, per la Macedonia e dopo le sue guerre, chiamava *inopia iuniorum* (XXXIII, 3), e che va messa in rapporto con le cause di distruzione relative ad alcune classi di età. Lo scomparire o lo stremarsi di categorie di età, in cui è maggiore o normale la forza generativa, riduceva, in alcuni periodi, la compagine sociale a un aggregato di vecchi, con lunghe ripercussioni sulla densità successiva e sulla composizione della popolazione.

A queste cause artificiose di distruzione si univano le cause naturali: carestie, pestilenze, mortalità crescenti per disagi ed epidemie.

Se una di esse è rimasta celebre sopra tutto per la memoria che ne ha tramandata Thucydide, altre ne ricorrono per i tempi più lontani meno controllabili in Plutarco. E per i tempi storici in Livio sono caratteristici i frequenti voti e le fondazioni dirette a scongiurarle. Anche pel periodo dell' Impero, Zosimo, tra gli altri, dà un elenco di epidemie: notevolissima specialmente quella sotto Gallieno. Svetonio, nella vita di Nerone parla di trentamila cadaveri portati alla fossa comune in una sola stagione. Negli accampamenti e nelle imprese di guerra si sviluppavano non di rado queste epidemie, che, talora, capovolgendo la situazione delle parti belligeranti, decidevano esse delle sorti della guerra e di assedii fortunatamente iniziati. Syracusa fu in tal modo salvata dalla soggezione a' Cartaginesi.

Non vi è modo di assodare se e in quanto malattie infettive e non infettive che ora rappresentano un grave coefficiente di mortalità nelle popolazioni moderne, vi fossero anche nel mondo antico. Sono in contrasto opposte opinioni. Certamente non mancò la febbre malarica alla quale anzi autori recenti vorrebbero attribuire una parte prevalente nella estinzione di popolazioni e civiltà come quelle etrusche e della Magna Grecia.

Anche se si vuole riconoscere agli antichi, mercè l'adattamento, una maggiore forza di resistenza; non si può dissimulare che l' igiene in molti casi più trascurata, la terapia meno progredita dovevano dare un coefficiente di mortalità relativamente maggiore. Pure il clima, stando ad antiche notizie, in molti luoghi e nella stessa Roma, doveva essere più inclemente. Mancava, dunque, quell'azione compensatrice e ritardatrice, che si ha col combattere le cause di mortalità, anche quando non si può dare incremento alle nascite: un elemento compensatore che ha tanta importanza nella vita contemporanea.

A dare del resto un concetto complessivo di quel che fossero gli agenti di distruzione demografica nel mondo antico, può valere un argomento indiretto ma calzante desunto dalle odierne rilevazioni statistiche. In poco più di un secolo, dal 1800 al 1925, la popolazione di Europa è cresciuta da 188 a 467 milioni di abitanti. Se dacchè una umanità esiste, e anche più prossimamente dall'epoca del ferro in Europa, un millenio circa avanti l'era volgare, e mentre non si ha ragione di ritenere più bassa di ora la natalità, l' incremento demografico fosse avvenuto nelle stesse proporzioni od anche in proporzioni assai più modeste; si dovrebbe aver raggiunto già da tempo quello stato di saturazione della popolazione che cogli odierni mezzi di vita, per tutto il mondo di oggi ampliato, si valuta da qualche statistico a cinque miliardi e seicento milioni di abitanti. Più distintamente ancora si è calcolato che, se si fosse avuto costantemente l' incremento demografico rilevato pel secolo XIX e in Europa, l'Europa non avrebbe potuto avere, nell'anno mille, più di un milione di abitanti, e non avrebbe potuto contare più di mille anime al principio della nostra

era. Onde si può desumere a che si sia ridotto pel passato il movimento demografico, talora abbassato anche a una quota negativa.

Col progredire del tempo e in diverse condizioni di vita civile si attenuarono presso i popoli storici, in pace e in guerra, questi agenti di distruzione demografica.

La protezione della vita dovette già molto a una forma di abitazione meno rudimentale e ad una meno incerta alimentazione. Giovò anche all' interno, per la stessa sicurezza, l'organizzazione politica di nuovi Stati. Strabone rileva l' incremento demografico che si ebbe nella Pisatide a causa del periodo di pace che v' invalse per le sue particolari condizioni. « Indi — dice Strabone — per gli Elei una grande sorgente di prosperità poichè, mentre gli altri popoli del Peloponneso erano permanentemente in guerra, essi solo godevano di una grande pace; e poichè ne profittarono anche i loro ospiti, la popolazione del loro paese crebbe in una maniera straordinaria (VIII, 3, 33).

Nell'assidua gara, che si doveva poi prospettare in tutto il corso della storia, e anche oggi, tra i mezzi di offesa a quello di difesa, crebbero più, in proporzione, questi ultimi. Le mura cittadine, le corazze, gli scudi, gli elmi e i gambieri valsero per la difesa più che non per l'offesa, il dardo, il giavellotto, che prendevano il sopravvento sulla fionda, e la lancia di ferro che succedeva alla mazza e all'asta di bronzo.

Se anche la tradizione parla di battaglie sanguinose, come Plutarco nella vita di Pubblicola di oltre undicimila morti Etruschi e di altrettanti Romani in una sola battaglia (c. 9) e di cinquemila Etruschi trucidati da Publicola; e, venendo ai tempi più noti, se lasciando stare le esagerazioni come quelle di Valerio Anziate, nella battaglia di Canne perirono oltre quarantamila fanti e duemilaottocento cavalieri Romani (Polyb. III, 117; Liv. XXII, 47, 54) e in quello del Rodano contro i Cimbri sotto il comando disgraziato di A. Cepione oltre centomila (Liv. XLV, LVII; Vell. Paterc. II, 12); la stessa tradizione parlava di due grandi battaglie vinte da Mario Coriolano con l'uccisione di tredicimila nemici e le perdite di due uomini, e conosceva battaglie come quella detta senza lagrime; e nell'aspra guerra del Peloponneso, in cui la popolazione dell'Attica fu decimata dalla peste e dalla guerra il numero degli opliti si ridusse, per vari decennî, da 13.000 a 7.000 (Thucyd. IV, 94).

Per quanto aspre e persistenti fossero in Grecia le rivalità e le contese da comune a comune, la piccolezza degli Stati e la stessa vicinanza, pur fomentando i contrasti, rendeva meno esiziali i conflitti e temperava certe conseguenze della guerra.

Quando, come d'ordinario avveniva, le battaglie erano urti di opliti in ordinanza, la forte armatura che li proteggeva, riduceva di molto le

perdite, proporzionali del resto a un limitato numero di combattenti. E la facilità di ripari non lontani assicurava anche rifugio e salvezza agli sconfitti.

La prossimità al limitato teatro della guerra riusciva anche ad eliminare la menomazione delle nascite. Nell'ultima grande guerra mondiale le statistiche mostrano, come ad un certo momento della guerra — forse dopo quello in cui i combattenti hanno potuto tornare alle loro case per concessione di limitata licenza — è diminuito il forte arresto delle nascite che si era avverato in precedenza. Dove, come per le guerre più vicine di Grecia e di Roma, la guerra si faceva a riprese con lunghe sospensioni nella stagione invernale, vi doveva essere un sempre minore ostacolo all'andamento normale delle nascite. La comunità di stirpe, poi, per quanto non riuscisse ad evitare guerre diuturne e talora le rinfocolasse perfino, almeno nell'ambito dell'ambiente e delle affinità nazionali stornava o temperava quei propositi di distruzione completa che si riscontrano massime nei fasti della storia orientale. Nella stessa guerra del Peloponneso, così acerba e tenace, anche le repressioni, più sanguinose, di ribelli, come quella di Mitilene, o la distruzione di città rase al suolo come Platea rappresentano casi eccezionali (Thucyd. III, 50; 68). Più delle rivalità così infeste ad Athene valse per impedire la proposta distruzione l'accenno a ciò che essa era nella vita civile della Grecia e la recitazione, come si vuole, fatta da un Focese di un coro di Euripide. Anche nei conflitti più vasti e di elementi più eterogenei, aveva indotto un nuovo temperamento nell'azione distruttrice della guerra l' interesse di conservare i vinti per adoperarli ad uffici servili.

La schiavitù, che, considerata per sè stessa e nell'aspetto umano appare la macchia del mondo antico e ne fu poi uno degli elementi dissolventi; costituì pure, in varii periodi, una delle sue grandi forze operanti, che spiega fasi e trasformazioni della sua vita economica e civile, e in questo caso, delle vicende demografiche.

A misura che la vita economica si veniva specificando e consolidando, si doveva venire anche specificando e confermando, in quello che poteva avere di consapevole e volontario, il problema della popolazione, prima sempre più dominato automaticamente dalle forze della natura.

L'agricoltura era già una promessa di maggiore stabilità e di maggiore quantità di alimento; ma il modo di usufruirla differiva, e aveva conseguenze diverse in relazione alla composizione de' gruppi sociali e alla loro maniera di propagarsi e perpetuarsi.

Quelle che naturalmente furono usufruite prima, furono le terre più fertili, che probabilmente dettero, alla loro volta, un impulso all' incremento demografico.

L'aumento della popolazione, alla sua volta, mentre riduceva proporzionalmente l'alimento disponibile, obbligava, per ciò stesso ad

intensificare, dove e come era possibile, la coltivazione, e, al tempo stesso, a usufruire le terre meno fertili, dove e come erano a disposizione. Ciò che, naturalmente, induceva distinzioni nella struttura della popolazione e al tempo stesso diverse concezioni e diverse conseguenze sull' incremento e sul regresso demografico.

VI. Forme de' gruppi familiari ed effetti demografici.

La famiglia patriarcale, la parentela cioè che rimaneva associata pure nella sua propagazione e nelle sue ramificazioni, aveva, generalmente e finchè i mezzi di vita non scarseggiassero, il maggiore interesse ad accrescere e conservare la prole — specie maschile — che poteva valere come elemento di forza e di produzione.

Con lo scindersi della famiglia patriarcale, che presentava anche forme di poligamia più difficili a conservare in diverse regioni, con la proprietà resa familiare e individuale subentrava un nuovo interesse: quello di non frazionare la proprietà, che, divisa, menomava la posizione e l'autorità delle famiglie, e si deprezzava pure, dove la divisione dirompeva quella unità agraria che molte volte era coordinata alla maggiore e più efficace produzione.

Di qui ebbe origine una specie di maggiorasco, che, dove e quando s' introdussero forme di testamento, faceva erede della sostanza familiare uno de' figliuoli, possibilmente il maggiore; e, dove e quando non vi era ancora il testamento, conservava ordinariamente unita la proprietà familiare nella convivenza de' figliuoli. E l' uno e l' altro caso avevano, in vario modo, per effetto la limitazione della prole, come è accaduto su per giù, per lunghi secoli, sotto un'analoga costituzione delle famiglie, ma ancor più in tempi antichi, quando si avverava pure una forma più o meno dissimulata di poliandria, cioè di una moglie di vari fratelli, come nel caso del levirato ebraico e del matrimonio collettivo de' fratelli che secondo qualche autore vi sarebbe stato a Sparta; e anche altrove, come in una narrazione aneddotica di Strabone, ove si racconta di una sposa di molti fratelli.

Anche dove non regnava questo sistema agli occhi nostri repugnante, la limitazione della prole avveniva per altra via; perchè i cadetti davano luogo a forme di prostituzione e di concubinato, e i nati da queste unioni irregolari o da altre unioni servili facilmente erano soggetti a quella esposizione d' infanti ed infanticidii che decimarono, nel mondo antico, i neonati, con varia vicenda, sino a tempo avanzato.

Questo stato sociale e di vita, nel suo periodo di transizione, è rispecchiato, in modo cospicuo, e ne' suoi riflessi non solo economici ma anche, e sopratutto, psicologici, da Esiodo nel suo poema sulle « Opere e i giorni », che può essere collocato su' principi del settimo secolo avanti l'era volgare.

Lo spirito d' invadenza del fratello maggiore nel seno stesso della famiglia; la tendenza ad arricchire assorbendo la proprietà familiare e l'estranea; lo squilibrio iniziale nelle fortune e il disagio e l'oppres-

sione che ne derivavano; trovano la loro espressione in Esiodo, e dànno un quadro abbastanza vivo di un ambiente agricolo mediterraneo come era quello della Beozia, non dischiuso ad intensità di traffici, ma in cui pure era sentito come una preoccupazione e una tentazione da stornare il desiderio di cercare la fortuna sul mare, tra i rischi e le incertezze della navigazione.

VII. Ripercussioni demografiche delle nuove classi sociali e della schiavitù.

La servitù che in questo tempo appunto cominciava a diffondersi, in maniera inuguale, secondo i diversi centri di vita e il maggiore o minore sviluppo economico, è un indizio, anch'essa, del nuovo grado di evoluzione sociale, e, al tempo stesso, un potente elemento di trasformazione. Giacchè, mentre era una forma di capitale per la ricchezza che vi era investita, era anche uno strumento automatico come forza di lavoro personificato; e quindi favoriva quel processo di concentrazione, che nel ceto più agiato, in concorso fors'anche di agenti biologici, si svolgeva in dati casi e in date condizioni simultaneamente alla limitazione della prole.

Manca ogni dato numerico concreto, specie in questo periodo, che ci chiarisca la posizione degli schiavi, quella delle classi della popolazione e del rispettivo incremento: diversi naturalmente ne' diversi ambienti.

Non sono possibili che deduzioni generiche da dati di ordine più generale.

Lo Stato degli opliti, che in questo tempo appunto si veniva costituendo, rivela la formazione di una notevole classe di abbienti, che rappresentava un'aristocrazia con tendenza a tradursi in oligarchia; e anche perciò era minacciata da ceti minori di commercianti che crescevano di numero e di forza, di piccoli possidenti sempre più disagiati e avviati, anche attraverso all' indebitamento, ad accrescere la classe de' proletarii sempre più numerosa e dominata a causa de' suoi crescenti bisogni.

Come e quanto si propagassero gli schiavi per generazione è un quesito che molti si sono proposto, cercando di risolverlo in un senso e nell'altro, ma in un modo assoluto e quindi con maggiore probabilità di errori. Mentre, sempre in maniera congetturale, in mancanza di dati concreti, un criterio di probabilità si può avere solo coordinandolo ai tempi ed ai luoghi, e deducendo così il presuntivo incremento degli schiavi per prolificazione dalla convenienza di allevarli: ciò che poteva avvenire dove non era facile procurarsene di adulti e a basso prezzo e al tempo stesso costava poco il loro allevamento. Era quest'ultima una condizione che si avverava nell'agricoltura, precisamente nel caso degl' iloti (forma di addetti alla gleba, tributari che dovevano, da sè, pensare al sostentamento) o dove gli schiavi domestici erano in piccolo numero, e come in questo periodo più antico, mentre gli schiavi si traevano da ambienti vicini o si acquistavano, più solitamente, per debiti non pagati.

Un più notevole incremento demografico si può assumere, anche in questo periodo, per la popolazione dedita al commercio o proletaria; e non solo congetturalmente e per analogia di dati statistici anche odierni, ma anche per l' indizio che se ne può trarre dal movimento di colonizzazione intenso in questo periodo. Il movimento di colonizzazione, che si determinò in Grecia appunto verso la metà del secolo ottavo e si protrasse per lungo tempo, ha senza dubbio caratteri e cause complessi: motivi politici, motivi psicologici e motivi demografici, i quali ultimi sottolineano sempre in maniera più o meno appariscente gli altri motivi.

Le colonizzazioni greche più antiche, che, prime costellarono le sponde dell'Asia minore, formando poi le notevoli città che costituirono la dodecapoli eolia, la dodecapoli ionia e l'esapoli dorica; ebbero, se non la più remota e oscura origine, il loro maggiore incremento dall'esodo determinato nella Grecia continentale da invasioni.

VIII. Colonizzazione ed espansione.

Le colonizzazioni greche che seguirono nell'ottavo e nel settimo secolo, per quanto spesso connesse a rivolgimenti politici che caratterizzano quel periodo le cui costituzioni culminano nell'emergere di tirannidi, hanno impulso dall'incremento demografico. Così si spiegano, nella maniera più naturale, se anche non vengono intese come colonie di popolamento, le numerosissime colonie, specie di Mileto, di Calcide, di Eretria, che costellarono il Mar Nero, le sponde dell' Egeo, l' Italia. Le stesse tirannidi, che poi si risolsero ordinariamente ne' successivi regimi democratici, avevano la spinta e trovavano il loro punto d'appoggio nel fermento suscitato dal disagio di una popolazione cresciuta, non in proporzione de' mezzi di vita, sopratutto della disponibilità di terre coltivabili.

E alla loro volta, come nel caso de' profughi syracusani fondatori di Ancona, determinarono anche, per motivi politici, altre propagini (Strabon. V, 4, 2).

E anche le colonie, che dal VI secolo in poi sino ad Alessandro il Macedone ebbero, occasionalmente, la ragione e la funzione di stabilimenti militari, ebbero pure la loro radice in uno stato di, relativamente almeno, densa popolazione.

Questo stato di popolazione deve anche considerarsi in relazione con l' incremento delle milizie professionali e di mercenari che si nota in questo periodo.

E, parimenti e ancora più, la densa rete di colonie romane, se provvide a rendere sicura e stabile la dominazione, fu pure ordinata e messa in atto in relazione alla crescente densità della popolazione a cui occorreva cercare mezzi di vita ed impiego.

Il movimento coloniale greco si svolse in vario modo, ora spontaneo e d' iniziativa industriale, ora regolato dallo Stato.

Talvolta sotto forme di iniziali fattorie e con piccoli gruppi d'emigrati, talvolta con emigrazioni più considerevoli, in maniera corrispon-

dente alle possibilità di occupazione, alla opportunità del commercio e alle condizioni di sicurezza.

In ogni modo, quale che ne fosse il più particolare motivo determinante, si risolveva sempre in un aumento di popolazione.

In patria, come accade sempre che vi siano le emigrazioni, si torna a sentire più forte l' impulso a reintegrare il vuoto formato dall'esodo, che ordinariamente lascia a' rimasti anche maggiore capacità di sviluppo.

E' stato notato, anche per il mondo moderno, che, spesso, paesi onde si emigrava erano i più popolati per la maggiore ricchezza e l' impulso che ne veniva all' incremento demografico.

Ne' paesi colonizzati i nuovi venuti avevano tutto l' interesse, la possibilità e l'occasione di crescere di numero, come si riscontra nelle zone coloniali. Nella colonizzazione greca le colonie achee, più propriamente, pel genere delle terre occupate e per la loro tradizione nazionale, ebbero un avvenire agricolo. Le colonie romane e latine ebbero anche più determinatamente questo carattere perfino nel nome; i Greci chiamavano la loro colonia « apoikia », quasi un esodo, una separazione: i Romani la chiamavano *colonia,* con riferimento alla coltivazione che gli emigrati andavano a fare.

Dovunque v'erano terre piane e feconde, non solo vi era possibilità di alimenti per una popolazione rurale, che di solito ha rapido e continuo incremento,ma sorgevano possibilità di esportazione che davano agi e capacità d' impiego alla popolazione urbana.

Dove, in ragione de' luoghi e delle condizioni particolari, il carattere rimaneva prevalentemente commerciale, la popolazione trovava impulso ed impiego nelle derrate che derivava e importava nel retroterra, nella navigazione che s' irradiava a terre più lontane. E, insieme alla densità crescente delle popolazioni, le opportunità sempre nuove del commercio portavano una germinazione continua e successiva delle colonie. Così di Mileto si narra che, colonia essa stessa, avrebbe dato origine a novanta nuove colonie (Strabon. XIV, 1, 5).

Gli scambi che venivano a realizzarsi tra le metropoli e le filiali, e in genere tra tutte le colonie reciprocamente, promovevano il movimento commerciale, ravvivando vecchi e nuovi centri di produzione, suscitando ed estendendo ceti di artefici e di commercianti, sviluppando e perfezionando quell'arte industriale che tanta parte ebbe nella vita e nell'economia antica, specialmente in Grecia.

Si allargavano al tempo stesso gli orizzonti, si formava una compagine civile e nazionale anche oltre e fuori della continuità territoriale. Roma portava la sua lingua e le sue istituzioni sempre più lontano, dando la sua impronta a popoli e regioni, innestandosi vigorosamente anche su tronchi eterogenei, come nella valle del Po, in Gallia, in Ispagna, in Africa, nelle regioni del Danubio.

La Grecia vinceva l'angustia e l' infecondità della sua sede continentale, irradiandosi a settentrione, ad oriente, ad occidente, for-

mando una unità civile e di razza, di lingua e sino a un certo punto di sentimento, dove tanti coefficienti fisici e le loro conseguenze sociali e morali avevano contrastato la formazione di una unità politica.

Sia che le colonie avessero od acquistassero una esistenza indipendente, talvolta anche in contrasto con la metropoli, sia che rimanesse saldo il legame politico col paese di origine e perfino la comune cittadinanza come nelle *cleruchie*; persistevano rapporti quali potevano fornire la tradizione, il costume, la religione, gl' interessi. E la vastità dell'ambiente, esteso ancora, poi, con l'ellenismo, la varietà delle condizioni, la molteplicità de' coefficienti; davano un sostrato saldo e fecondo a quel grado progressivo di elevazione civile, che non si raggiunge e non si sviluppa in ambienti circoscritti, ma vive e si giova de concorso de' più vari elementi etnici ed economici la cui fusione fa della cultura ciò che il fuoco avrebbe poi fatto del metallo corinzio.

IX. Formazione di centri urbani. Popolazione urbana e rurale. Effetti economici e civili.

Tutti questi problemi intanto che concernono la consistenza e l' incremento della popolazione, se non mutano fondamentalmente, variano di forma e divengono più complessi col diverso modo e grado di associazione degl' individui e de' conseguenti modi di vita.

Il gruppo patriarcale che vive in un ambiente essenzialmente agricolo senza interessi differenziati, con omogeneità di scopi e di indirizzo, ha anche un suo modo facile e semplice di considerare e trattare il problema della popolazione, concepito e risoluto in rapporto allo stato rudimentale di bisogni e di vita, all' indipendenza della sua azione. E tutta la popolazione sparsa non ancora costituita politicamente si trova, presso a poco, nelle stesse condizioni.

Quando questi gruppi si uniscono con tendenza a fondersi in un organismo crescente che è la città; i diversi modi di coesistenza, i fini comuni, i nuovi bisogni ed il diverso modo di soddisfarli, insieme a nuovi problemi ripresentano i vecchi sotto nuovi aspetti.

Per le antiche città si ripresenta il quesito dell'origine se siano sorte da un mercato per ragioni di commercio, o da un fortilizio per ragioni di sicurezza. E qui, anche più che per le città medioevali, si può assumere che a far sorgere quella forma di convivenza più vasta che è la città, abbiano contribuito, in maniera concorrente, tanto le ragioni di scambio che la sicurezza. La fortezza sorgeva probabilmente dove gli elementi sparsi convenivano nel mercato: il mercato sorgeva o si rassodava all'ombra della fortezza dove si poteva cercare protezione.

In mezzo alla popolazione sparsa delle aziende agricole e pastorali, di villaggi di agricoltori e di pescatori, si forma naturalmente, per ragioni di difesa e di vita, un centro di attrazione; donde poi, con la stabilità data dal centro politico, sorge la città, secondo il tipo, caratteristico pel mondo antico, del sinoicismo.

In questo ambiente, sia per la compattezza creata da un cerchio di mura, sia per la maggiore coesione prodotta dal convenire che fanno,

in maniera ricorrente e più frequente, i compresi nella cittadinanza e i soggetti; andava a formarsi un nuovo genere di vita, con nuovi aspetti del costume, dell'economia, della politica, con tutte le conseguenze demografiche che ne potevano derivare.

Preliminariamente si avverava una distinzione d' interessi come di forme tra la città e la campagna, che si manifestava così in pace come in guerra, determinando diverse condizioni e suscitando diversi atteggiamenti. La dimora nelle città, da un lato spingeva verso forme democratiche, inducendo a reclamare una partecipazione a una vita politica attiva; dall'altro tendeva, secondo i tempi ed i casi, a fare della popolazione urbana un ceto privilegiato, che tendeva ad escluderne l' ingresso agli elementi rurali. Dove, come ad esempio nella Roma de' primi secoli, il Comune, malgrado la formazione della città, conservava il suo carattere rurale, i proprietarii fondiarii, pur venuti ad abitare nella città, appartenevano, secondo il censo, che costituiva la base della loro posizione politica, alle tribù rurali; erano, come tali, in antitesi della popolazione delle tribù urbane composte di elementi generalmente estranei al possesso fondiario e quindi politicamente svalutati, anche mentre vigeva dichiaratamente o larvatamente il sistema democratico.

Ma, dove e come si formava un ceto commerciale, ed il progresso della coscienza politica e la compattezza del numero rendevano più insistente ed efficiente l'azione della popolazione urbana; la lotta diveniva più viva e continua tra gli elementi differenziati per conquistare ed usufruire il potere politico. E la differenziazione progrediva automaticamente nella città crescente soprattutto per via dell' incremento demografico, che, mentre determinava esso stesso altri effetti politici, ne risentiva qualitativamente e quantitativamente il riflesso.

Già Senofonte nella Cyropedia (VIII, 2) notava come s'inducesse una differenziazione e specificazione negli stessi mestieri con le maggiori proporzioni della convivenza. L'artigiano, che esercitava diversi mestieri o un mestiere molteplice e multiforme in un piccolo aggregato sociale, si specializzava in un solo ramo di esso quando il maggior numero di abitanti poteva assicurargli vita e guadagno anche nell'esercizio del mestiere specializzato. Onde un maggior progresso ne' mestieri e nelle arti ed una maggiore occasione di lavoro e un'attrazione, nella città, di più numerosi e più varii esercenti di quei mestieri e di quelle professioni. Il che portava, d'altro canto, una corrispondente elevazione del tenore di vita, che dall'agiatezza andava sino al lusso. E, accanto alla distinzione delle classi politiche, ne creava un'altra di classi sociali, che ora faceva coincidere classi politiche e classi sociali, ora ne accentuava la discrepanza, dando luogo ad altri contrasti politici e morali, i quali costituiscono tanta parte della storia antica.

Come è noto, la distinzione che, più generalmente, statisticamente, si fa tra piccole, medie e grandi città, fissa, anche in relazione ai tempi, la proporzione della piccola città intorno a 5.000 — 20.000 abitanti, quella della media intorno a 20.000 — 100.000 abitanti, quella delle grandi città da centomila in su.

L'erudizione calcola, come appresso, con approssimazioni che spesso divengono anche assai elastiche, la popolazione delle città antiche: da 60.000 a' 100.000 abitanti il centro cittadino di Atene, su di una popolazione generale dell'Attica, di 250.000 abitanti — un numero ritenuto inconcepibile, sino ad Aristotele (Eth. ad Nicom. IX, 1170 *b*). Si ebbero città di cento e più mila abitanti, come Alessandria, a cui si attribuiva una popolazione complessiva di oltre cinquecentomila abitanti; Antiochia che ne avrebbe avute probabilmente altrettanti; Apamea in Syria con una popolazione libera di 117.000 abitanti; Pergamo, a cui si attribuiscono 120 mila e anche 180 mila abitanti; Carthagine con 125 a 130.000 abitanti; nella Sicilia, Syracusa che, nel miglior tempo, sarebbe andata a 200.000 abitanti; Gades in Ispagna, e finalmente Roma, la cui popolazione, calcolata talvolta iperbolicamente sino a quattordici milioni di abitanti, è stata ritenuta, in forma più positiva, di un milione all' incirca.

Per la massima parte, e anche delle più note città all' infuori di queste, l'erudizione assume una popolazione inferiore a cinquanta e settanta mila abitanti al massimo.

Queste città la cui area massima avrebbe raggiunto 585 ettari come per Athene e il Pireo, 920 ad Alessandria, 1814 a Syracusa, e, in Roma, da 426 ettari della città serviana a 1239 della cinta aureliana; se anche la popolazione non era in rapporto diretto con l'area, determinavano oltre a gravi problemi di carattere sociale e d' igiene, problemi di edilizia e di rifornimenti idrici ed alimentari, che alla loro volta davano l' impulso ad attività economiche, sotto forma di grosse imprese. Il grado di sviluppo di certe industrie nell'antichità vi si connette direttamente.

Ma a prescindere, intanto, da tali questioni più particolari che possono essere trattate al loro posto, è la città che diviene la culla dello Stato, come organizzazione politica distinta e diversa da quella che è la semplice dominazione. Ed è in Grecia che sorge così quello che, appunto nell'erudizione, è conosciuto come lo Stato-Città.

In un mondo e in un tempo, in cui non si era fatto strada il concetto della « rappresentanza », solo mezzo di comporre in un organismo coerente i centri indipendenti soprattutto cittadini, e quindi una forma politica, che non fosse quella della despotia, della semplice dominazione; la Città-Stato poteva sorgere dove il rapporto de' diversi elementi prima vissuti a sè, di vita autonoma, poco meno che isolati, diveniva aderenza e contatto più stretto e persistente.

Ivi i capi di gruppi patriarcali erano tratti prima a disputare il potere supremo alla regalità che vi si era formata e ad attribuirselo come un monopolio, che attraverso le diverse vicende e i relativi dissensi acquistava l'aspetto, più o meno, di aristocrazia e di oligarchia. E ivi stesso gli elementi convenuti al loro seguito, quelli attratti da ragioni di attività e di difesa del nuovo centro cittadino; erano naturalmente tratti ad un contrasto crescente, di natura economico-politica ed anche psicologica, onde seguivano le forme di democrazia con le loro vicende, entrambe demagogiche, di tirannide e di oclocrazia.

E, attraverso la serie varia di questo disputato potere, avveniva, una formazione — in continuo movimento ne' suoi elementi ma consolidata dal suo insieme — di classi sociali che davano il tono e l'indirizzo ad una politica, poi generalmente imposta a tutto il resto dello Stato; e si potrebbe dire di dominio politicamente amorfo rispetto a' soggetti della civiltà dominante ma, nel suo insieme, coerente e unitario.

Ivi gl' interessi e anche le passioni di classi facevano leva, come vi si poteva, con un'azione diretta; e foggiavano avvenimenti la cui ripercussione doveva poi avere una durata ed una estensione sempre maggiore.

Ma, al tempo stesso, era solo in questi centri maggiori, sotto qualche aspetto parassiti e sotto più rapporti trasformatori, che si potevano formare focolari di coltura e laboratorii d'arte, più rari e più persistenti di quelli che avevano potuto formarsi nelle più piccole corti dei principi; dove l'opera pubblica di rado poteva andare oltre l'acquedotto e la sede regia, e l'arte della parola oltre il canto de' celebratori di gesta.

Quando Alessandro il Macedone ebbe scrollato il più grande impero orientale, vide, nella sua genialità, che la conquista non si poteva conservare nè poteva avere i suoi maggiori effetti civili se non formando questi nuclei urbani, che, collocati spesso sul punto d'incontro di grandi correnti di traffico, ebbero, da queste, vita e gli dettero vita. E, in vaste regioni di vita rurale, di popolazione sparsa, ebbero l'effetto di suscitare centri di coltura, onde ebbe origine l'ellenismo; il grande fenomeno della civiltà greca diffusa e rianimata con proprio e diverso carattere su di un altro tronco, dopo che era venuta a languire sul suo terreno di origine.

E i centri urbani che in parte ne ereditò il dominio romano in Oriente, in parte ne suscitò o riformò in Occidente, in paese di popolazione sparsa e rurale, ebbero poi una importante funzione, sia per l'organizzazione amministrativa dell' Impero e le sue vicende politiche e religiose, sia per la diffusione e la conservazione della coltura, sia per la formazione e coesione di aggruppamenti nazionali. E formati,

distrutti, risorti con vece assidua, rischiarano da un lato le vicende e la dissoluzione dell' Impero, dall'altro la persistenza delle sue tradizioni e i più lontani effetti civili.

Una città diveniva poi un grande e costante centro di attrazione per le speranze o le illusioni che dava a chi voleva cercarvi mezzi di vita o miraggi di fortuna, per le prospettive che presentava a chi ne attendeva occasione di ascensione politica, per le allettative che offriva al gaudente e all'avventuriero. Ciò che, se da un lato contribuiva a differenziare la composizione dell'aggregato urbano e a renderne più complessi i problemi, dall'altro serviva, in ogni modo, a reintegrare la popolazione che — come avviene ancora oggi — si logora e deperisce e si strema in vario modo nei centri urbani assai più che negli abitati minori e nelle campagne.

Oggi, le città si reintegrano, appunto, e si ampliano continuamente con quest'attrazione e questo assorbimento di un elemento sempre nuovo di provinciali e anche di stranieri. E il loro ingrandimento e il loro progresso sono in ragione stessa della possibilità e della forza di rinnovamento.

Ma nell'antichità lo Stato-Città rappresentava ordinariamente una cerchia chiusa in cui gli estranei non potevano penetrare a parità di diritto, e talvolta non potevano penetrare affatto, sia per questa disparità di condizione, sia per la difficoltà di trovarvi mezzi di vita.

X. Concetto e limiti di cittadinanza. Modi di reintegrazione e loro risultati.

Non tutti gli Stati, tuttavia, rimasero chiusi in ugual modo; e quelli che più avanzarono furono, si può dire, quelli che in varie maniere temperarono questo esclusivismo.

Una città, come Athene, che era centro di un'ampia sfera politica e commerciale, non solo non potè chiudere l'adito agli estranei, ma fece delle condizioni di favore a tutta la categoria de' residenti stabili detti « *meteci* », che davano anche un concorso alla difesa e all'azione militare dello Stato. Non è difficile che una parte di essi riuscisse, e tratto tratto, a insinuarsi, nella cittadinanza. Le revisioni e cancellazioni che ne seguivano e le controversie giudiziarie, di cui pure abbiamo notizia, attestano la relativa frequenza e l'estensione dell'abuso. Aristotele segnala la diversa politica demografica degli Stati per cui, secondo la penuria e l'abbondanza della popolazione, si ampliava o si restringeva la qualifica di cittadino, ora limitandola al figlio di genitori entrambi cittadini e magari discendenti di avi e bisavi cittadini, ora aprendo l'adito a ibridi e bastardi e anche meteci e forestieri, come per ragioni politiche avrebbe fatto Clisthene (*Polit.* VII (VI) 2, 9; cfr. VI (IV) 4, 1).

Nella « *Politica* » aristotelica si indica poi come un indirizzo o un espediente de' demagoghi quello di accrescere più che si può il numero de' cittadini, innestandovi non solo i figli legittimi ma anche gli spurii, ed anche quelli che hanno origine ingenua solo da un lato, dal materno o dal paterno semplicemente.

A Roma, dal tramandato asilo aperto ne' suoi esordi per chi vi si rifugiasse, alla consociazione delle tre tribù di origine diversa, all'assunzione di Appio Claudio e del suo largo seguito nella cittadinanza; vi era tutta una tradizione di assorbimento che poi trovò forma stabile e legale nelle naturalizzazioni individuali e collettive e nelle manumissioni di schiavi. Dalla stessa tradizione risultano numerose famiglie che da vari comuni italici si propaginarono in Roma: così i Fulvii, i Mamilii, i Coruncanii, i Porcii, di Tusculum; i Plauti di Tivoli e Praeneste; gli Atilii dalla Campania; gli Ogulnii dall'Etruria; gli Otacili dal Sannio. Con che e in altre forme accessorie, come il servizio militare e attraverso vari gradi, si venne estendendo la cerchia della cittadinanza sino a farla coincidere, sotto Caracalla, con la popolazione urbana, o, in ogni modo, con notevolissima parte di essa, secondo la varia interpretazione.

Nel caso di straordinari diradamenti della popolazione per guerre e pestilenze, si cercava reintegrare la popolazione con provvedimenti straordinari di portata più generale. Così Filippo di Macedonia in due rescritti del 219 e 214 a. C. inculcava a' Larissei, per rendere possibile la coltivazione delle terre abbandonate, di aggregare alla cittadinanza i meteci di stirpe greca colà domiciliati.

Velletri, ove per pestilenze la popolazione si era ridotta ad un decimo, avrebbe, secondo Plutarco, chiesto ai Romani l'invio di un contingente che la risarcisse. Timoleone avrebbe similmente chiesto gente a' Corinti per rinsanguare la popolazione esausta di Syracusa.

Con lo stesso criterio e con ugual sistema fu restaurato, dopo la sua distruzione Agrigento nel 207 a. C. I Trachini, perduta una parte della popolazione, la reintegrarono con diecimila Spartani, a cui si assegnarono terre. Autori antichi ci parlano pure di aggregazioni, come per Caenina, Fidene, Crustumerio e Antemnae, di fusioni come di Greci e Campani a Neapoli e altrove (Plutarch. *Rom.* 12; Strab. III, 4, 8; V, 4, 7; VII, 3, 2, 9). Con l'affluire nelle città non solo di una popolazione legalmente riconosciuta ma anche di elementi tollerati, veniva ad aversi, più di una volta, una popolazione mista e varia, la cui coesistenza faceva sorgere nuovi problemi di non facile soluzione.

Un certo grado di fusione anche attraverso unioni illegali, ma in proporzioni che non è possibile constatare, diveniva a lungo andare inevitabile. Ma assai spesso la differenza etnica era un ostacolo assai difficile e lento a sormontare. Aristotele, dove tratta delle rivoluzioni politiche, parla de' contrasti che ne sorgevano (*Polit.* VIII (V), 2, 10).

Livio (XLIII, 2) racconta di quattromila nati da unioni illegali di soldati romani e donne spagnuole, che chiedevano l'autorizzazione di riunirsi in un borgo, e che il Senato destinò a Carteia nella Betica, dando facoltà, al tempo stesso, ad indigeni di rimanervi nelle condizioni di coloni latini e con assegnazioni di terre. Ma, solitamente, nelle colo-

nizzazioni, i coloni si tenevano a parte e in proporzione di assoluta superiorità legale rispetto agl' indigeni (Aristot. *Polit.* VIII (V) 2, 10-11).

Una delle grandi difficoltà della politica cartaginese era di regolare e dominare, nella stessa città, i rapporti di diversi elementi etnici.

Ma è l' Egytto, da' Tolemei in poi, che, anche per la traccia rimasta ne' documenti, offre sotto questo rapporto un buon campo di osservazioni.

I Greci, che vi entrarono in qualità di dominatori, si mantennero, anche per necessità militari, distinti dalla popolazione dominata. Pure, come era da attendere in un lungo corso di anni, si formò un elemento conosciuto come greco-egizio con uso prevalente del linguaggio greco e con tendenza a crescere e sviluppare sotto l' Impero, che pure tendeva a rafforzare l'elemento schiettamente ellenico.

Ma è in Alessandria, dove si trovavano a vivere in gran numero, Greci, Egyzi ed Ebrei che si determinarono in questa varietà etnica condizioni sociali e disposizioni di animo, le quali contribuirono a rendere la vita della città sempre più mossa e vivace e dettero luogo anche ad avvenimenti caratteristici. Il contegno remissivo, ed anzi interessatamente lealistico, degli Ebrei verso i dominatori rendeva perciò stesso ostile verso di loro la popolazione dominata e indi i Greci stessi nel periodo della dominazione romana.

La loro più generale aspirazione alla cittadinanza alessandrina, poi, e la loro ingerenza negli affari, con assunzione di fitti ed appalti e la concorrenza anche nel lavoro, creò pure altre e maggiori ostilità portate al loro estremo e rese più generali dal dommatismo ed esclusivismo confessionale, per cui gli Ebrei, mentre non partecipavano con gli altri al culto degli Dei, davano e ricevevano con senso di disprezzo, reciprocamente, il titolo d' infedeli e sacrileghi ne' rapporti con le altre nazionalità. E s'ebbe quello che, con anticipazione di una parola poi largamente usata per un fenomeno più diffuso, potette essere chiamato un vero « antisemitismo » alessandrino, con rivolte reciprocamente suscitate e tra cui è segnalata quella del 115 a. C. estesa da Alessandria al resto dell' Egytto e con tanto stento domata.

L' introduzione del Cristianesimo dette altri incentivi a questa ostilità, per cui gli Egyzii di lingua copta e di fede cristiana, prima, colorirono anche del carattere religioso il loro antagonismo verso i Greci; e quando anche questi furono convertiti al Cristianesimo, con l'adesione alla setta monophysita continuarono a sostenere la loro lotta nazionale contro l'ortodossia byzantina.

Tutti i mutamenti di sistemi e mezzi di vita che seguivano in una grande città il progressivo incremento demografico; lo specificarsi di arti e mestieri; la ricerca di ogni mezzo di godimento e l'affluirvi, di tutte le forme di attività umane in traccia di ascensione: fomentavano con le possibilità di lucro la concentrazione della ricchezza, e

insieme la disparità delle fortune. Anche quella specificazione delle colture, che per la legge di Thünen suole formarsi al margine delle città e che ci è attestata pure, pel suo tempo, da Varrone; concorreva con i suoi generi di produzione a consumi superflui e di lusso, i quali naturalmente favorivano e inasprivano lo squilibrio economico. E, in corrispondenza, si formava e cresceva quel pauperismo che nelle grandi città è fatto de' naufraghi della vita di ogni età e di ogni sesso; di mendicanti, di oziosi, di rovinati, di degenerati, e che sbocca spaventosamente nel delitto, nel parassitismo, nella prostituzione e nella corruzione di ogni maniera. Dove, come ad Athene, ad Alessandria, e più ancora a Roma, la commedia, la satira, l'epigramma, la letteratura di ogni maniera ne ha dato una rappresentazione od una semplice eco, si ha l' impressione viva del nuovo aspetto della società e della vita, che si manifestava sopratutto col rimpianto di un costume deploratamente scomparso e invano deplorato. E in tutto culmina l' immagine di una plutocrazia fastosa e insolente, quale si poteva avere laddove sorgeva non solo da rapide fortune, ma addirittura, più volte, da rapine realizzate a mezzo della politica e sui paesi soggetti.

Nella sua concezione ideale della Città-Stato, Platone aveva preveduto un numero di cittadini inferiori ai seimila. Aristotele anche senza specificazione di cifre assumeva come tipo le città di proporzioni medie, escludendo tutto ciò che esorbitasse in un senso o nell'altro, nel senso della piccolezza o della grandezza. E l'uno e l'altro filosofo, nella propria concezione, aveva in vista fattori e conseguenze di ordine economico e politico, come di ordine morale. La grande città, quale poi si venne realizzando, usciva dal loro quadro, sorpassando ogni loro previsione. E come è agevole indurre, la nuova morale, e meglio si direbbe negazione della morale, che emanava da questo genere di vita e si esprimeva praticamente nel lusso ed eticamente nelle varie forme di egoismo, aveva il suo vivo riflesso nell'ambiente familiare e nel modo di considerare la prole e quindi nel movimento della popolazione, specie per quella che costituiva appunto la classe politica; mentre in una cerchia anche più generale si facevano sentire le difficoltà pratiche della vita rincarata, dell'alloggio più scarso, delle incertezze tutte dell'esistenza.

Il celibato, che solo sporadicamente ed eccezionalmente aveva trovato sostegno ed addentellato in qualche setta pitagorica o in religioni antiche, specie nelle forme esasperate di qualche culto orgiastico, trovava un terreno favorevole ne' nuovi atteggiamenti del costume e della vita sociale.

La commedia media e la nuova in Athene ha ne' frammenti a noi giunti un'eco del disfavore con cui veniva considerato il matrimonio come un aggravio, un'esistenza di molestie e di rinunzie. E ancora più la prole. Onde una recrudescenza forse delle esposizioni d' in-

fanti e più ancora delle pratiche abortive o in genere di limitazione della prole.

« Queste — dice Giovenale (VI, 502 sg.), riferendosi alle plebèe — tuttavia si assoggettano al rischio de' parti e sopportano, per i casi della loro condizione, i travagli dell'allevamento. Ma non si vede quasi una puerpera in un letto dorato, tanto possono gli specifici che rendono sterili le donne o spengono le vite nel loro seno. Consolati, o disgraziato — soggiunge il poeta al padre putativo in attesa di prole — consolati e dà tu stesso la pozione evitando così il pericolo che nasca, come erede obbligato, il figlio di uno schiavo etiope ».

Questa vicenda, spogliata di quelle che possono essere l'esagerazioni dell' iracondo poeta, dal tempo di Giovenale può ben retrotrarsi a tutto il periodo anteriore in cui cominciò a determinarsi quello stato di vita. Ad accrescere la disparità delle fortune e per riflesso a ridurre, benchè per opposti impulsi, la prole, conferivano anche le leggi che davano modo di ereditare alle donne, le quali, poi, col matrimonio favorivano ancora la concentrazione dei patrimoni.

Una di queste, che a Sparta si attribuiva all'eforo Epitadeo e da questo prendeva il nome, ebbe, come si riferisce, il massimo effetto nell'accentrare i lotti di terreni, restringendo così naturalmente il numero de' cittadini al cui stato politico la proprietà del lotto era condizione. Secondo Aristotele in questa maniera il territorio, che avrebbe potuto alimentare millecinquecento cavalieri e trentamila opliti, non ne aveva contato che un migliaio (*Polit.* II, 6 (9), 11-12); cifre contestabili nelle loro espressioni aritmetiche, ma che vanno tenute in conto nel loro significato tendenziale.

A Roma si disputa se prima della legge delle « Dodici tavole » o a cominciare da essa fosse dato facoltà di istituire eredi per testamento le donne. E' una questione insoluta per la scarsezza e l' incertezza de' dati. Si può tuttavia ritenere sicuramente che se anche quella facoltà ci fu, non ne venne fatto uso apprezzabile, sopratutto perchè, per lungo tempo, il testamento doveva ottenere la ratifica de' comizi che non l'avrebbero ordinariamente data.

Mutò in ogni modo la condizione col divenire che fece il testamento un atto privato, e col crescere della ricchezza e de' suoi coefficienti. E gli effetti dovettero essere preoccupanti se nel 169 a. C. s' indusse la *lex Voconia* che vietava, agl' iscritti nel censo per più di centomila assi (tra le venti e le venticinquemila lire, se per assi s' intendono in questo caso sesterzi), d' istituire eredi una donna o una fanciulla, e poi di dare a titolo di legato una somma superiore a quella toccata all'erede; tutto sotto pena di devoluzione al tesoro pubblico.

Se questa fosse una legge semplicemente suntuaria, come vuole Aulo Gellio, per frenare il lusso delle donne, o volesse piuttosto impedire, come crede Quintiliano, la concentrazione delle ricchezze più peri-

colosa in mani femminili, non si può dire con asseveranza. Probabilmente concorse l'uno e l'altro motivo.

L'opinione di Marcio Filippo, riferita da Cicerone (*de off.* 11, 16) che, al suo tempo, in Roma, non vi fossero più di duemila possidenti, non può prendersi come una cifra di valore statistico; e, anche come valutazione generica, può ritenersi esagerata nella bocca di un tribuno.

Ma è asserzione, che, insieme ad altri indizii, vale a constatare il movimento di concentrazione della ricchezza.

E, se, per il tempo presente, non sempre e sopratutto in ogni paese, si è potuto rilevare un movimento parallelo dell' incremento demografico e della ripartizione delle ricchezze; per quel periodo della vita romana come per la corrispondente fase dello Stato spartano, appare un regresso demografico, quale si può indurre da avvenimenti concomitanti successivi, che direttamente o indirettamente lo mettono in luce.

A Roma, l' importazione degli schiavi, più facile e meno costosa e più numerosa nel secondo secolo a. C., e l'estensione della pastorizia, dovuta in parte ad una crisi della cerealicoltura, in parte a convenienze di altro genere; due fenomeni per più lati connessi; dovettero concorrere, anch'esse, a ridurre l' incremento demografico de' liberi, già ridotto dalle guerre assidue e lontane del II secolo a. C. e dalle perdite che vi si avverarono.

La struttura economica e sociale del mondo antico presentava contorni più rigidi. I rapporti di dominazione e di sfruttamento erano di un carattere più formalmente evidente e più immediato, con classi, se non sempre immutabili, politicamente circoscritte e definite.

Gli effetti che la schiavitù ha potuto esercitare sull' incremento demografico generale, o su quello de' liberi, sono soggetti a dispute; come tutta in generale l'azione della schiavitù sul mondo antico. E, per allontanarsi meno dalla realtà, vanno studiati in relazione a' tempi ed a' luoghi.

All' incremento della popolazione generale la schiavitù poteva conferire sia col fatto stesso dell' importazione, sia con le successive prolificazioni. Queste sono, a vicenda, affermate e contestate. In realtà dipendevano variamente dalla convenienza dell'allevamento, dal sentimento de' padroni, dal genere d' impiego degli schiavi e dal contatto in cui potevano trovarsi servi di diversi sessi: tutte cose mutevoli secondo i tempi e i luoghi. L' importazione era uno spostamento di popolazione, mutevole anch'esso secondo la varia fortuna delle guerre; e che, ne' paesi di origine, poteva anche essere compensato e superato secondo le condizioni in cui erano lasciati. In genere, per la mortalità che era grande, era relativo l' incremento demografico ne' paesi d' importazione; e per le devastazioni era ridotta la reintegrazione nei paesi d'esportazione. Dove, come in Roma, si giungeva, con la mano-

missione, alla cittadinanza, questa aveva nella schiavitù anche un modo di reintegrazione diversa secondo l'epoche. Anche dove lo schiavo liberato non acquistava diritti politici, reintegrava la categoria generale de' liberi, se pure moralmente minorato (apeleutheros). Ma in generale e in via definitiva, la schiavitù pel suo consumo di forze e di vita, per la concorrenza al lavoro libero, per le dannose ripercussioni morali, divenne, in ultima istanza, coefficiente di regresso e non d' incremento demografico.

XI. Vicende demografiche a Sparta ed a Roma.

Il problema permanente del conservare il potere dipendeva molte volte e in molti casi dalla conservazione del numero che, d' altronde, come avviene in una cerchia chiusa di luoghi e di classe, era soggetto, anche per ragioni biologiche, a lungo andare, a scemare. E talora il problema politico assumeva aspetto più distintamente demografico, come se ne ha un riflesso, in ambito più ristretto e in forma più strettamente politica a Sparta; in maniera più vasta e con ampio carattere politico e sociale a Roma.

Secondo notizie sporadiche date occasionalmente da autori il numero degli Spartiati, cioè de' cittadini della classe dominante sulla popolazione dei Perieci e su quella più numerosa degli Iloti, da ottomila, quanti ne annoverava Erodoto (VII, 234; Plutarch. *Agis*. 5) al principio del quinto secolo a. C., sarebbe continuamente disceso dopo un secolo a millecinquecento, a mille nell'ultimo terzo del quarto secolo e finalmente a settecento nel terzo a. C.: una decrescenza impressionante, che non può essere spiegata solamente dalle perdite in guerra e dalla perdita della Messenia, ma dovrebbe essere chiarita appunto dalla concentrazione della proprietà in seguito alla libertà delle disposizioni testamentarie introdotta dall' Eforo Epitadeo nel 400 a. C. (?).

E poichè la posizione privilegiata dello spartiata dipendeva dalla conservazione del suo lotto, che gli permetteva l'esistenza indipendente e l'esercizio del mestiere delle armi, la concentrazione de' lotti di terra coltivati da Iloti, doveva avere come la conseguenza anche la riduzione de' cittadini di pieno diritto.

Se non che, da un lato un computo esatto più e meglio controllato della cittadinanza spartana dipenderebbe da un calcolo esatto delle forze militari, che è invece assai discusso per la terminologia diversa adottata dagli autori nel riferirlo; d'altra parte, se la successiva riduzione dei cittadini di pieno diritto corrispondesse solo alla loro degradazione in una condizione inferiore; la cosa avrebbe semplicemente importanza per le vicende della costituzione spartana, mentre, demograficamente, ne avrebbe soltanto nel rapporto delle classi.

Quel che vi è di più positivo è la notizia generica ma sicura di Senofonte (*de rep. Lac.* 1, 1), secondo il quale, a suo tempo, Sparta era delle città meno popolate o più spopolate: il termine greco ('olingan-

thropotaton), consente le due interpretazioni. E positivo ancora è il

tentativo, stornato, di Agide, attuato da Cleomene nel III sec., per reagire contro il regresso demografico del corpo politico, aggregando alla cittadinanza attiva un numero di perieci soggetti, dotati del lotto di terra indispensabile alla loro funzione politica e militare.

Questa vicenda demografica che a Sparta può cogliersi solo nelle linee più generali e senza particolari, si può seguire molto meglio e con disegno più vasto, come si è accennato, a Roma.

L' incremento demografico di Roma, appare, oltre che da ciò che si può argomentare dalla crescenza di un comune a fondo agrario, in un ambiente sano, dall' ingente e diffusa irradiazione coloniale, la quale, come accade, nello stesso tempo che apriva dei vuoti nella popolazione, spingeva a colmarli.

Il numero de' coloni che si aggirava ne' principii su trecento era salito poi sino a seimila. Venusia aveva avuto, si scrive, sino a ventimila coloni. E, anche le colonie già formate avevano, nel corso del tempo, sempre nuovi contributi di coloni.

Le preoccupazioni della discendenza, che aveva in origine anche un fondamento religioso, erano poi incoraggiate dalla semplicità del costume e dallo scarso costo della vita, e anche dalla tradizione che aveva dato al matrimonio, nella stessa definizione giuridica, lo scopo primo della prole, e ancora dalla opinione pubblica e talvolta da' provvedimenti censorii che colpivano in vario modo il celibato.

Ma nel secondo secolo a. C., mentre stentatamente il numero de' censiti, era, nella prima metà del secolo, risalito alla cifra del secolo terzo, si avverte nella seconda metà un arresto con tendenza ad una decrescenza.

Più ancora, moralmente, fa impressione il noto discorso di Cecilio Metello Numidico (Aul. Gell. N. Att. I, 6, 1, ed. Hertz), che mentre incoraggia i Romani al matrimonio, lo presenta come un male necessario da doversi incontrare e sopportare a scanso di malanni e molestie peggiori. Ciò che induce a spiegare la flessione de' censiti, non solo con le perdite nelle guerre del II secolo, ma ancora con motivi intrinseci, quale era la preconcetta limitazione della prole.

La crisi della popolazione appare del resto nella massima evidenza negli ultimi decenni del II secolo con il movimento de' Gracchi, il quale, nel punto di partenza, ha carattere prevalentemente demografico, indice, alla sua volta, di nuove e coordinate situazioni politiche ed economiche.

L'azione de' Gracchi, che in ultimo, e specialmente nelle forme costituzionali, assunse un carattere e un contenuto rivoluzionario, non aveva nell'origine e per opera di Tiberio niente di demagogico; ispirata, com'era, da proposito di mettere un argine alla rarefazione demografica italica e far sì che la repubblica, la quale poco dopo dovette ricorrere agli arruolamenti volontarii, non mancasse di reclute per i suoi eserciti. E il mezzo adatto per ciò, era quello di reagire contro il diffondersi della schiavitù e della pastorizia vagante — tra loro connesse — e contro

il conseguente crescere del proletariato, favorendo la formazione di un più largo ceto di piccoli o medii proprietarii agricoltori, mediante la rivendicazione e la ripartizione delle terre demaniali. Ciò che era anche nell'ordine della costituzione e del diritto esistente e che avrebbe dovuto pure conservare, se possibile, il carattere e la proporzione dell'antica società rurale romana.

Era un effetto della sensazione delle terre italiche incolte che Tiberio aveva avuto tornando dalla Spagna e dalle vicende dell'esercito osservate colà.

Era una preoccupazione demografica; ma non di una generica rarefazione demografica, bensì di una vicenda demografica che influiva particolarmente sulla composizione della popolazione, quale lo Stato era interessato a conservare. Il che dette anche un particolare indirizzo alla colonizzazione, non più, come prima, intesa prevalentemente a una difesa militare della conquista ma piuttosto a utilizzarla scaricando in maggior numero su di altre regioni il crescente proletariato della capitale e delle adiacenze.

E ne' vasti disegni di Caio Gracco vi era anche quello di spostare in Africa sino a sessantamila proletarii. Ma poichè — per quanto il proletariato della capitale fosse una formazione eteroclita e sotto varii rapporti patologica —, si teneva stretto, per la sua stessa natura parassitaria, all'ambiente cittadino; ne veniva un altro contrasto di elementi rurali ed urbani che tenevano, questi ultimi, a sfruttare, attraverso altre fasi degenerative, lo Stato.

Mentre, da un lato, tra queste diverse forme di azione e di resistenza, di conservatori e demagoghi, il movimento graccano smarriva la sua originaria e più schietta impronta demografica; seguitavano ad operare le cause che rarefacevano la popolazione e ne alteravano la composizione.

Considerando che le odierne rilevazioni statistiche non constatano un rapporto costante tra il frazionamento delle proprietà e l'incremento demografico, e i risultati sono diversi secondo i diversi paesi; non si può assumere che, se compiutamente messa in atto e nelle condizioni del tempo, la riforma graccana avrebbe sortito l'effetto voluto; politicamente avrebbe secondo ogni probabilità reintegrata la classe media.

In ogni modo il programma graccano fu in gran parte amputato od eluso. E, in quanto fu attuato, elevò piuttosto il numero de' cittadini, poi assunto nel censo, che non quella della popolazione in generale. Almeno non abbiamo gli elementi per altra constatazione.

E gli avvenimenti politici che seguirono e che erano anch'essi in più o meno diretto rapporto con le condizioni demografiche, resero più acuto o posero meglio in vista l'azione, il regresso e l'arresto demografico in Italia.

L'assunzione e l'assorbimento parziale di proletari nell'esercito sotto Mario modificò, con la composizione e la tattica delle forze armate, l'andamento della politica interna, dando un istrumento decisivo in mano a' suoi capi, sino a rendere possibile le più radicali trasformazioni costituzionali dello Stato.

Le guerre civili con le sanguinose decimazioni delle proscrizioni e delle battaglie aprirono dei vuoti nella popolazione esistente, specie in quella che aveva funzione politica; e con l' incertezza delle condizioni generali rendeva anche meno numerosi i matrimoni, più problematica la prolificazione e difficile l'allevamento della prole.

Nella fase syllana sarebbero cadute in combattimento centomila persone: seimila a Capua, ventimila a Sacriporto, cinquantamila alla Porta Collina, a cui seguì la strage di almeno ventimila prigionieri; cifre che qui si danno come meramente indicative.

E non si contano le vittime delle persecuzioni che diradarono specialmente l'ordine senatorio e l'equestre; oggetto di una gara tra Sylla che avrebbe immolati trecento senatori e duemila cavalieri e Mario che avrebbe sacrificati un pò meno di senatori e assai più di cavalieri. Farsaglia avrebbe avuti quindicimila morti e Munda trentamila; mentre Filippi e le prescrizioni triumvirali avrebbero superati anche i precedenti.

La popolazione italica, specialmente quella che non costituiva la prevalente classe politica s' irradiò ancora notevolmente fuori d' Italia. Gli ottantamila Italici massacrati in Asia alla levata di scudi di Mitridate; gli altri numerosi periti in Grecia; gl' Italici emigrati largamente in Numidia e nel resto dell'Africa; le colonie fondate o reintegrate lo lasciano constatare od indurre. Ma, per l' Italia, il ceto degli agricoltori, il più adatto a sostenere l' incremento demografico, si era venuto stremando e assottigliando per le condizioni sfavorevoli del loro esercizio e anche, in parte, per l'emigrazione i cui vuoti non sempre si colmavano.

XII. La politica demografica di Augusto.

Il celibato sempre più diffuso era sintomo ed occasione pure di altri effetti che non fosse semplicemente la normale prolificazione; doveva risolversi da un lato in concubinati e prole illegittima e dall'altro in lusso, sperpero e insidie all'ordine delle famiglie.

E la legislazione di Augusto affrontò in pieno il problema cercando arginare tutte le degenerazioni dal punto di vista del costume, della morale, dell'ordinamento giuridico; tutte condizioni che deviavano dalla formazione normale di una famiglia.

Così si ebbe tutta una concezione e un'opera legislativa che si realizzò nelle leggi intese a frenare il lusso, reprimere gli atti d' impudicizia e contro l'ordine delle famiglie, e specialmente in quelle che assicurando de' vantaggi e prospettando svantaggi, sopratutto nelle successioni ereditarie, potevano incitare a contrarre matrimonii ed avere de' figli.

Le nuove condizioni create a Roma dalla costituzione dell' immenso dominio avevano, con l'affluire delle ricchezze e quindi con le raffinatezze che ne conseguono, introdotto dal III secolo (a. C.) in poi, specie, in alcune classi della popolazione, un tenore di vita dispendiosa che doveva distogliere dal formarsi una famiglia, sopratutto avendo in vista il lusso delle donne, più pretensiose quanto più dotate.

Il caustico tratto di Plauto, nel *Poenulus* (I, Sc. 2ª), dove dice che chi vuol andare incontro a un dispendio rovinoso, deve procurarsi una donna o una nave, che assimila in tutte le esigenze, è caratteristico. E, se anche possa essere una pura derivazione dell'ambiente atheniese del IV secolo, è certamente una realtà specie per i secoli che seguirono a quelli di Plauto. Le leggi suntuarie, dall'Oppia (Liv. XXXIV, 1, 3; 3, 9; 4, 10; Val. Max. IX, 1, 3) (del 539-215) all'Orchia (182 a. C.) (Macrob. *Sat.* II, 13), alla Fannia (161 a. C.) (Macrob. *l. c.* Aul. Gell. II, 24, 3), alla Didia (143 a. C.) (Macrob. *l. c.*), alla Aemilia (115 a. C.) (Plin., *N. H.* VIII, 57, 82; Aul. Gell., II, 24, 12), alla Cornelia (81 a. C.) all'Antia (71 a. C.) Aul. Gell., II, 24, 11; Macrob. Sat. II, 13) si erano quindi, succedute con una insistenza, che, mentre rivela l' intensità del malanno, mostra anche l' inefficacia del rimedio. Queste leggi, tuttavia, tranne l'Oppia, riguardavano a preferenza il lusso della tavola, che si cercava contenere con lo stabilire somme fisse per le spese quotidiane, e più per le ricorrenze festive o straordinarie. Giulio Cesare (46 a. C.) (Suet. *Caes.* 19) proibì l'uso di lettighe, di porpora e perle tranne a certe persone in certa età e in certi giorni. Augusto tornò sul regolamento degli ornamenti donneschi e sulle spese di banchetti. Con la legge sugli adulterii (*de adulteriis et de pudicitia* 736-a.u.c. = 18 a. C.) (Suet. *Octav.* 34; *Dig.* XLVIII, 5) Augusto, minacciando pene agli adulteri e rendendo più difficili i divorzi, volle del pari rendere più necessaria la costituzione di una famiglia e più salda la sua consistenza. Vietando, senza il consenso della donna, l'alienazione della dote mirò parimenti a mantenere la compagine economica della famiglia.

Ma è con una legge di scopo più diretto *Lex Julia de maritandis ordinibus,* forse della stessa data, o di un decennio prima (736-a.u.c. = 18 a. C.) che si vollero incoraggiare i matrimoni, eliminando gl' impedimenti che potevano venire dall'uso della patria potestà e dal diritto del patronato, e assicurando privilegi a' maritati e alle coppie con prole e imponendo penalità agli altri, specie con le leggi *caducarie* che annullavano o riducevano lasciti testamentarii, e avevano pure per le conseguenti devoluzioni un vantaggio fiscale: *augendo aerario,* dice Tacito.

Questa legge, se da un lato colpiva i celibi, dall'altro non trascurava gli *orbi,* cioè i coniugi senza prole; il che denota chiaramente che la legge si preoccupava de' matrimoni sopratutto come di un mezzo

alla normale prolificazione, osteggiata, non solo e più direttamente dal celibato, ma anche dalla tendenza a rendere infecondi o di limitata fecondità i matrimonii.

In questa sua legislazione, intesa alla ricostituzione della società romana, così duramente provata e sovvertita, Augusto non si era prefisso soltanto l' intento generico di avere un generale incremento demografico, ma massimamente quello di reintegrare determinate categorie sociali, come appare dal concomitante divieto fatto a membri dell'ordine senatorio e a' loro discendenti sino al terzo grado di contrarre matrimoni con liberte. Tuttavia, a sentire Dione Cassio (LIV, 16), all' infuori dell'ordine senatorio, consentì l'unione d' ingenui e di schiave manomesse. Ciò per far fronte alla sproporzione di sessi della popolazione libera, ove i maschi sarebbero stati in numero prevalente sulle femmine. Un fenomeno che deve riferirsi alla città, in grazia sopratutto dell' immigrazione, non potendo altrimenti supporsi una prevalenza numerica di maschi in un ambiente e in un tempo in cui i maschi soggiacevano a maggiori cause di morte.

Questa legge, che non ci è nota se non approssimativamente e nelle linee più generali, non fu fatta approvare senza difficoltà, andando contro le tendenze più diffuse, mentre il principe cercava di dare aspetto formalmente legale a' suoi provvedimenti. Ma incontrò subito, come del resto era da attendersi, assai maggiori difficoltà di applicazione. E non molto tempo dopo (762 a.u.c. = 9 a. C.) sotto i consoli C. Papio e C. Poppeo Sabino la legge fu notevolmente modificata con sensibili attenuazioni, formando insieme alla precedente lex Iulia come un corpo di leggi che doveva indi regolare la materia.

Ma, anche in questo rimaneggiamento, si fu ben lontani dal raggiungere i fini che avevano potuto far concepire le illusioni autocratiche, sempre tali da esagerare l'efficacia della loro azione su' più complessi fenomeni sociali e da dare, con valutazione eccessiva, la preferenza ad un'azione diretta, non sempre la meglio adatta, specie in materia di questo genere, a raggiungere lo scopo.

Come suole accadere specie nelle disposizioni più coercitive, si trovarono subito i mezzi per eludere la legge, anche con l'ausilio delle dilazioni codificate e prolungate indeterminatamente al riparo del tempo. E poi la stessa autocrazia, o per adattarsi a condizioni particolari, o per altre sue convenienze, creava casi di dispensa, che, come accade, tendevano ad estendersi ed ampliarsi e quasi a generalizzarsi.

Mentre l' industria de' sycofanti si adoperava per denunziare la molteplicità de' non - osservanti, dando luogo a tutto lo spettacolo repugnante di una simile condizione, si poteva osservare che gli autori stessi putativi della legge Papia Poppea. (Dio Cass. LVI, 10) erano celibi; e tale era anche Orazio, il poeta che ne celébrava il carattere provvido: quest'ultimo almeno non messo al coverto della legge dall'età avanzata, nato com'era solo nel 65 avanti l' E. V.

Ma il più singolare è che, mentre in qualche caso poteva accadere che si accrescesse la prole con mezzi repugnanti o con falsificazioni di stato, volendo credere a satirici, sia pure di tempi posteriori; i vantaggi accordati a' genitori di tre figli (*jus trium liberorum*) veniva concesso formalmente, come un privilegio grazioso, a chi poteva anche non avere alcun figlio. E l' immoralità che si voleva contenere od emendare con le minacce e con le sanzioni, dilagava nella famiglia imperiale e in tutto il suo ambiente.

Nella loro materialità i provvedimenti di Augusto fanno ricordare quelli così largamente adottati nel periodo del mercantilismo. Ma nel periodo del mercantilismo si sollecitava l' incremento generale della popolazione, in quanto si riteneva che, essendo ogni uomo potenzialmente un produttore, l'aumento delle unità umane doveva risolversi in un aumento di ricchezza. In un regime di economia in notevole parte schiavista e con un modo di produzione che, senza essere, come si vorrebbe da taluni, quello della esclusiva produzione casalinga, non era tuttavia quello della manifattura reso più generale col secolo XVIII; l' incremento demografico, non poteva svolgersi in pari condizioni. Perciò, comunque sotto un altro aspetto, il problema demografico doveva presentarsi anche ad Augusto, come a' fisiocratici, collegato ad una maggiore disponibilità di mezzi di sussistenza quale antecedente necessario di un incremento demografico. Ma qui subentrano altre difficoltà inerenti all'economia del tempo, e che o non furono convenientemente affrontate o non si potevano superare. Così l' incremento della popolazione non aveva nè lo scopo nè l'effetto voluto dai mercantilisti. Neppure poteva costituire la riserva demografica del capitalismo indicata da Marx. Poteva solo in parte e potenzialmente, in determinati luoghi e condizioni, costituire un elemento concorrente al lavoro servile, che doveva in ultimo scalzare col generalizzarsi e sostituirsi del salariato.

Col consolidarsi del potere imperiale e col successivo assumere che fece sempre più carattere schiettamente monarchico venne meno del resto anche l' interesse di conservare il nucleo dell'anteriore classe dominante. E convenne sempre più al potere imperiale di reclutare e utilizzare, accanto a una certa parte dell'ordine equestre, un più largo numero di liberti, di cui s' ingrossava la cittadinanza col declinare dell'economia schiavista e che erano anche meno soggetti a nostalgie del passato e più duttili all'ossequio gerarchico oltre che più rotti a funzioni amministrative.

Ed è eloquente, da questo punto di vista, l'aneddoto riferito da Tacito (Ann. II.37-8) dell'accoglienza fatta da Tiberio a un ultimo rampollo dell'antica schiatta degli Ortensi, il quale, avendo presa alla lettera la legislazione augustea, si trovava di avere una prole che ora non era più in grado di sostenere.

M. Hortalo, nepote dell'oratore Ortensio, era stato appunto indotto da Augusto, con un donativo di un milione di sesterzi (oltre dugentomila lire) a prender moglie per non fare estinguere una progenie così illustre. Ma, dopo che ne ebbe quattro figli e risentiva l' imbarazzo di sostenerli, si presentò in Senato a Tiberio, chiedendo che fossero difesi dalla miseria questi figliocci di Augusto nati per suggestione di lui. Senonchè Tiberio rispose duramente a suo modo che « se si concedesse a quanti son poveri di venir là a chiedere danaro per i loro figli, i singoli non sarebbero mai paghi e lo Stato andrebbe in rovina ». E solo in ultimo si arrese a dare col consenso del Senato dugentomila sesterzi (oltre quarantamila lire) per ognuno dei figli maschi.

E Tiberio non deve in quell'occasione aver parlato invano per quanti sapessero intenderlo.

Agli stessi supremi fastigi dell' Impero non si riusciva ad ottenere, un po' per malignità di natura, un po' per volontà, una discendenza diretta.

Nell'ambito stesso della classe più elevata, in occasione del divieto imposto a' comandanti militari di condurre con sè le mogli, si deploravano tutti gl' inconvenienti della prepotenza e della licenza muliebre tiranneggiatrici delle case e dissipatrici de' patrimoni.

E, come si assume in un documento legislativo di parecchi secoli dopo, nel codice giustinianeo, la legge Papia Poppea, attraverso assidui emendamenti, si andava obliterando.

Se pure era stata consuetudine antica promuovere la prolificazione; se anche la progressiva formazione di centri cittadini alterava — come è da credere per analogia — sempre più sfavorevolmente la proporzione delle morti e delle nascite; si attenuava o veniva meno sempre più la ragione d' impulsi artificiali ad un aumento di popolazione. Il largo impiego di liberti nell'amministrazione di carattere sempre più gerarchico toglieva forza a quel desiderio d' integrazione di una classe libera governante che v' era stato ancora, foss'anche confusamente, nel concetto di Augusto. La milizia resa ognor più professionale trovava nel proletariato disoccupato, e in genere ne' ceti più umili o spostati delle città e del resto dell' Impero, quell'alimento che altrimenti avrebbe dovuto cercare in una costante rinnovata prole di cittadini; mentre la lunga durata del servizio militare in regioni lontane doveva distogliere dal desiderio — quando vi fosse stato — di crearsi una famiglia a Roma e in Italia.

Pure il periodo di assestamento e di relativo benessere che si assume per la durata del secondo secolo dopo l' E. V. e specialmente nel periodo degli Antonini, dovette presumibilmente creare un ambiente meno sfavorevole all' incremento della popolazione. Questo si può ottenere oggi col crescere delle nascite o col ridurre la mortalità. Ed è per questa seconda via che si esercita più efficacemente e tangibilmente l'azione dello Stato. Ma, per l'antichità, non si può

constatarla e si può anche negare. I dati di longevità, che sono stati tramandati, sono limitati ad alcuni personaggi storici, e non sempre in maniera sicura. Sicchè non è neppure possibile controllare l'opinione di una maggior resistenza somatica che si suole attribuire agli antichi.

L' ingerenza de' poteri pubblici in argomento e i relativi provvedimenti, presero in ogni modo e in vista anche dell' insuccesso precedente, un altro indirizzo: di un ordine di assistenza particolare a' fanciulli meglio rivelato e caratterizzato da que' documenti che sono conosciuti come le « tavole di Veleja e de' Liguri Baebiani (CIL. IX, 1455; XI, 1147).

XIII. L'assistenza all' infanzia.

Forme di assistenza pubblica, di cui del resto nessuno Stato costituito può fare a meno, vi erano a Roma, come altrove, *ab antiquo*. Specie dopo che, come nel caso di S. Melio e altri analoghi, l'assistenza in forma di estese elargizioni private era venuta in sospetto ed era stata anche severamente repressa, lo Stato dovette all'occasione e sopratutto in periodi di gravi carestie, assumerla a sè. Le vendite di frumento a basso prezzo e poi le distribuzioni gratuite a' cittadini iscritti nelle liste — a preferenza, è da credere, a' meno abbienti — rientravano in questo ordine di provvedimenti. Il governo dell'annona, ordinato poi in apposita istituzione con funzioni meglio designate e mezzi corrispondenti, ne fu un ulteriore e maggiore sviluppo; a cui si aggiungevano elargizioni e distribuzioni straordinarie in rapporto ad avvenimenti notevoli e vicende dinastiche.

Ma se tutti questi provvedimenti rispondevano a più generali opportunità politiche e a più particolari concezioni delle funzioni o necessità dello Stato; l' istituzione de' « *pueri et puellae* » alimentari codificata ne' due documenti epigrafici accennati, aveva in parte almeno un più sicuro rapporto con un intento demografico.

Anche qui, come appare da una iscrizione di Atina in Campania (CIL X, 5056), si ha un precedente e un esempio di iniziativa privata, che poi trovò imitazione e diffusione come a Florentia, ad Ostia, a Terracina, a Comum, e naturalmente in altri luoghi onde non è giunta a noi, superstiti, la traccia. Anche Augusto sembra che, comunque sporadicamente, abbia, nelle sue largizioni, tenuto particolar conto de' fanciulli. Ma è con Nerva che appare, come istituzione di Stato, l' investimento di fondi pubblici in prestiti fatti a privati, perchè poi corrispondessero l' interesse del 5% destinato a sostentare fanciulli sino ad un'età che in genere andava per i maschi a' diciotto anni e per le femmine a' quattordici.

E l' istituzione che sotto Nerva, se anche magnificata per la sua novità, ebbe modeste origini, era destinata a svilupparsi sotto il successore Traiano (98-117 d. C.).

Questi aveva dapprima provveduto ammettendo cinquemila fanciulli alla distribuzione del frumento. Ma poi si riportò più stabil-

mente al metodo di Nerva impiegando cento milioni di sesterzi (circa cinque milioni di lire) in prestiti senza scadenza e con l' interesse costante del cinque per cento: quindi — con rapporto invertito da Stato a debitore, — una specie del nostro consolidato da erogarsi pel mantenimento de' fanciulli bisognosi.

Questo provvedimento, che venne a coincidere con un forte indebitamento avvenuto specie durante una crisi fondiaria ed agraria resa acuta sin dal periodo di Tiberio e in parte complicata dalla stessa condizione d' indebitamento; dovette avere anche in mira un sollievo della proprietà fondiaria: sollievo tuttavia temporaneo. Perchè, specie dove non servì a mitigare l' interesse di un debito precedente più gravoso, e indusse debiti nuovi; questi, se anche pel momento potettero giovare all'esercizio dell'agricoltura, ne costituirono, successivamente, come non redimibile, un peso, sopratutto quando non erano serviti a indurre trasformazioni e miglioramenti agrari di larga e durevole portata.

Quali e quanti fanciulli venissero sostenuti con questo assegno e con quale risultato demografico, non si può dire. A Veleja (CIL. XI, 1147; IX, 1455) sono beneficiati 246 fanciulli e 35 fanciulle, generalmente legittimi con qualche eccezione appena ove ricorre la menzione di « spurii ». Ma l' istituzione si ampliò pel modo come la continuarono Adriano, Antonino Pio, M. Aurelio, Settimio Severo, moltiplicando i sussidi in onore di donne della loro famiglia da cui le nuove beneficiate prendevano poi il nome.

Subentrò una regolare amministrazione sotto la sorveglianza di senatori e cavalieri, distribuita, come pare, in trentanove città che ne erano i centri.

A queste si aggiungevano le istituzioni private che non erano, come l' imperiale, limitate all' Italia; ma di cui ricorrono le tracce in Ispagna, in Africa; e, a Terracina e ad Ostia presentano cento maschi e cento femmine, a Sicca trecento e dugento.

Quanto all'effetto, bisogna anzitutto considerare che il sussidio andava da 30 a 40 denari al mese (30-40 lire circa) ad Hispalis, ma scendeva a 16-20 denari a Terracina e ad 8-10 a Sicca. Il sussidio imperiale si può calcolare su' sedici sesterzi (L. 3,30) al mese. Col buon mercato dela vita che si può notare in Lombardia a' tempi di Polybio e anche di Plinio, il sussidio poteva essere sufficiente; ma, ne' periodi di rincaro o di carestia che non dovevano essere infrequenti, l'esistenza de' fanciulli, se non aveva altri appoggi, poteva pericolare.

Inoltre, poichè, nelle istituzioni private almeno, il sussidio, cominciava da tre anni, la mortalità che è grande proprio ne' primi tre anni non poteva risentire l'effetto moderatore dell'assistenza.

Anche l'aiuto che si poteva sperare all' incremento demografico, dalla conservazione e dalla diffusione della piccola proprietà — tale

potrebbe fors'anche considerarsi l'assegno finale di mille sesterzi — riuscì di dubbio effetto, poichè, tra i Liguri Baebiani come a Veleja, specialmente nelle zone di maggiore altitudine, nelle regioni di pascolo, la piccola e media proprietà si trovarono spesso in crisi e furono anche assorbite nel latifondo.

XIV. La nuova politica demografica e le nuove vicende demografiche.

L' istituzione stessa subì poi le tristi vicende de' tempi: ne è segnalata sopratutto sotto Pertinace (193 d. C.) (Capitol. *Pertin.* 9) una crisi non bene spiegata, perchè si parla di una sospensione di pagamenti, che, dovendo esser fatta dagli obbligati, dovette dipendere da un malessere della proprietà in quel tempo.

Col regno di Costantino, e propriamente nel 315 d. C., l' istituzione si ritiene finita per argomento indiretto desunto da un rescritto, che demandava al fisco la funzione del sussidio a' fanciulli più poveri (Cod. Theod. XI, 21, 1).

Pochi anni dopo lo stesso Costantino (320 d. C.) liberava i celibi dalle minacce e dalle penalità delle leggi irrogate contro di loro, cancellando la distinzione degli « orbi ». A distanza di novant'anni (410 d. C.) gl' imperatori Onorio e Teodosio sancivano o confermavano l'abolizione del *Jus trium liberorum,* eliminando ogni distinzione tra le famiglie prolifiche e le sterili (Cod. Just. VIII, 57 (58), 1: *de infirmandis poenis coelibatus*).

E' la caratteristica di una politica demografica diversa ed anche opposta a quella che aveva segnalato il governo di Augusto, e che si era in qualche guisa, anche per inerzia, protratta, con vario grado, sotto i successori.

Grandi periodi come questi si sogliono spesso nella trattazione storica considerare insieme, in blocco, con unica veduta, dominata, dal punto di partenza o da quello di arrivo. Come è naturale del resto in una concezione sintetica, quale è essenzialmente quella della storia.

Ma ne' cinque secoli trascorsi da Augusto ad Onorio quali e quanti mutamenti dovevano essere avvenuti!

Volendo prendere qualche norma da dati presenti accertati e restando nel puro e semplice campo statistico, si può osservare come la popolazione d' Italia da sedici milioni e mezzo, quanti ne contava nel 1700, è salita ad oltre quarantuno milioni nel 1928, dopo meno di un secolo e mezzo. Al principio del secolo XIX la Francia era lo Stato che contava maggiore popolazione dopo la Russia, e, sino al 1846 (con 34.546.975) sorpassava ancora la popolazione della Germania (34.396.055); mentre, nel 1910, la Francia contava 39.602.258 abitanti e la Germania era salita a 64.925.993. Sino al 1800 la grande massa della popolazione germanica, circa il 90%, era rurale, sparsa in campagna o in piccoli comuni inferiori a cinquemila abitanti: nel 1910 la popolazione cittadina era del 60% (38.971.406); la rurale del 40% (25.954.587).

Certo nulla è avvenuto nell' Impero romano che, dal punto di vista statistico, si possa paragonare allo sviluppo della tecnica moderna, la quale, con l'utilizzazione dell'energia meccanica nella produzione e ne' trasporti, ha potuto dar origine a un così grande cumulo di ricchezza e alle conseguenti forme di distribuzione e di diverso assetto demografico.

Ma, in cambio, si tratta di un periodo multiplo di quello in cui più recentemente sono avvenute così considerevoli variazioni demografiche, e di un'area tanto maggiore ove decadevano o assurgevano diverse condizioni economiche o si spostavano centri di civiltà o si formavano nuovi stati di vita, in maniera diversa e talora anche opposta pel diverso gravitare delle fortune o delle peripezie politiche.

Sarebbe gran ventura poter sapere in forma distinta e determinata, da regione a regione, magari espresso talvolta in numeri non equivoci, in che modo si vennero formando nuovi centri di popolazione, o sfiorirono i più antichi, e in che modo si venne ridistribuendo e con quali effetti la popolazione tra le città e le campagne, e come nelle stesse città si vennero stratificando le classi e in quali proporzioni vennero successivamente a trovarsi la popolazione libera e la servile, e come propriamente si produceva e si distribuiva, di volta in volta, da paese a paese, la ricchezza.

Anche oggi, mentre abbiamo tanti mezzi di accurata osservazione statistica, non si riesce a stabilire in maniera sicura e concorde quale azione precisamente e in quali reciproci rapporti abbiano sulle variazioni demografiche le condizioni economiche, la distribuzione della proprietà, la morale sessuale o non ben note ragioni biologiche.

In questo lungo periodo e nel vasto spazio per cui si estende l' Impero romano, mentre non abbiamo notizie concrete delle variazioni demografiche, gli stessi dati indiretti o mancano affatto o ci sono pervenuti spesso in forma equivoca, generica, anche confusa, da scritture talvolta prive di autorità, tal'altra perfino di contestata cronologia o di negata autenticità o di assai dubbia attendibilità.

XV. L'epilogo ne' suoi nuovi aspetti, economici, civili, biologici.

Il punto d'arrivo è sicuramente una impressionante decadenza, anzi miseria demografica, di cui, qua e là, nel corso del tempo si possono segnalare alcune fasi o de' segni o indurre le ragioni. Strabone ci dà al suo tempo un quadro relativamente confortante di città della Gallia, come Narbona, Lugdunum, Vienna, divenute centri del paese circostante e punto di applicazione delle loro risorse (IV, 1, 11-12). Ci addita parimenti in Padua, Gades (Cadice), Thessalonica città popolate e doviziose (V, 1, 7; III, 5,2; VII, 7, 4, etc.). Ma, a tratto a tratto, con notevole frequenza, è cenno di città decadute, spopolate, rese deserte sino alla distruzione, quantunque non sempre di queste decadimento si possa segnare la data. La Japigia, per es. già popolata di tredici città, è ridotta a borgate (VI, 3, 5). L' Epiro e l' Illyria, prima densi di popolazione, sono poi spopolati (VII, 7, 9). Anche per altre vie sappiamo

delle Puglie spopolate; di Anzio e Taranto desolate; del Sannio e del paese de' Volsci, che non si erano rilevati dalle devastazioni dell'ultimo periodo repubblicano. Nello stesso secondo secolo dell'era volgare — il periodo degli Antonini generalmente indicato come ancora fiorente — Delo, Cypro, e città della Spagna prima cospicue per abbondanza di popolazione e ricchezza di commerci, sono prospettate come su di una via di infallibile decadenza. Ateste, già in fiore nel I secolo, fa supporre per l'ulteriore mancanza d' iscrizioni, che fosse sulla via di scomparire sin dal secolo seguente. La Sicilia non è più la « cella penaria », il magazzino di rifornimento dell'annona romana.

Più volte, come perfino nella Eubea, già feconda e meno soggetta a conflitti più distruttivi, si deplora l'abbandono delle terre sative a cui mancano coltivatori.

L' *Expositio totius mundi et gentium* che si attribuisce al VI secolo d. C. e che dovrebbe essere come un recenso dell' Impero in quel tempo, ha ancora una abbondante rassegna di città; ma è, da un lato, troppo generica, e dall' altro così preconcettamente apologetica che non se ne può trarre una concezione concreta e positiva. Dal punto di vista morale e sociale — anche indipendentemente dalle cresciute difficoltà economiche — non si può dire che fossero sopravvenuti impulsi tali da mutare su larga scala la morale sessuale, l'amore della vita familiare, il desiderio de' figli. L' incertezza della vita, i violenti conflitti politici, i periodi di avvicendata anarchia, i pericoli dell'ambiente, contribuzioni schiaccianti, le difficoltà incalzanti della vita quotidiana da un lato; dall'altro la corruzione, la prostituzione distoglievano dalla vita familiare e inceppavano l' incremento demografico.

Come si è innanzi accennato, se già Plauto lamentava la dispendiosità e la dissipazione delle donne: se Polybio deplorava l'abitudine già prevalsa in Grecia di limitare il numero dei figliuoli; se i Gracchi avevano voluto arginare il fondersi del ceto rurale e l'abbandono delle campagne; questi che si potevano considerare come mali vecchi, indi, erano cresciuti a dismisura ed entravano ormai nella loro fase acuta per restare appresso cronici. Le guerre civili avevano, non solo distrutte vite, ma sovvertito, e più che altrove in Italia, l'ordinamento della proprietà.

Indi quella concentrazione della proprietà, che già si era fatta strada in tempi anteriori con la crisi della piccola proprietà e con la tendenza prevalente, se non esclusiva, per ragione de' tempi all'assorbimento delle piccole quote e all'estensione del latifondo; riprese senza freno la sua via, traendo alimento dal nuovo instabile assestamento, dal dissesto conseguente alle nuove condizioni di vita; dalla coltura resa molte volte, non redditizia per la concorrenza o per la cattiva gestione e l'estendersi della pastorizia; dalla crisi della schiavitù che ora inceppava la coltura, ora l'obbligava a risolversi in sistemi poco convenienti di piccolo affitto. Confische dirette come quella di

Nerone, che incamerò, con la morte violenta di sei proprietari, metà della terra agraria africana; o indirette e larvate, in cui si risolveva il sistema tributario sempre più assorbente e oppressivo; dettero anche nuovo impulso al processo che approdava a un vasto indemaniamento. Lo Stato, sempre più invadente e dispendioso con la sua burocrazia e le sue dissipazioni, monopolizzava la ricchezza, esaurendo anche il capitale circolante, elemento fecondatore della produzione che ne era così paralizzata.

Come si è già accennato, non si può stabilire in maniera assoluta, sempre e dovunque, il coefficiente della prolificazione in rapporto alle classi sociali; ma, con maggiore probabilità, traendo argomento da rilevazioni moderne, si può dire che nelle classi superiori si ha una prole più limitata, mentre ne danno una più numerosa le classi inferiori.

Ma, quando la crisi generale, si estende e si fa più grave, anche la maggiore natalità delle classi inferiori si attenua o scompare, elusa del resto, in ogni modo, dalla maggiore morbilità e mortalità. Talchè l' incremento demografico veniva a perdere da ambo i lati, mancando ogni elemento compensatore.

La campagna che, col procedere dell'urbanismo era andata a ingrossare la città, perdeva col suo decadimento la capacità d' integrare il persistente e forte logorio caratteristico de' centri urbani.

La miseria poi doveva essere estrema in molti casi e in molti punti, se la pratica dell' infanticidio o della vendita de' figliuoli si diffondeva al punto da provocare due rescritti di Costantino del 215 e del 322 d. C. (Cod. Theod. XI, 27). L' Imperatore ordinava, nel caso di assoluto bisogno, di provvedere per mezzo del fisco all' inopia di chi non poteva nè alimentare nè vestire i propri figliuoli. Ma persisteva nel padre il « *jus vitae et necis* », temperato solo da un sentimento morale, che non era sempre vivo, nè generale di fronte al bisogno. Che anzi in Egytto avviene di vedere minacciato di pena, non chi esponeva il fanciullo, ma chi lo raccoglieva per impedire che divenisse pasto de' porci.

D'altro canto lo Stato che, per il dissesto della finanza e il disagio dell'economia generale, veniva a perdere la possibilità di aiutare, sia pure senza molto effetto, l' incremento demografico; non poteva più avervi l' interesse di una volta per le nuove condizioni in cui veniva a trovarsi.

Il potere autocratico, che si consolidava nella sua forma e degenerava nel suo esercizio, traeva il materiale della sua burocrazia, sempre più sviluppata, dalle classi inferiori, preferibilmente da quella de' liberti; e non aveva interesse quindi a conservare in numero e in forza una classe dirigente la quale pel modo ridotto con cui si riproduce ha bisogno di essere continuamente reintegrata e in parte rinnovata.

Quanto al reclutamento dell' esercito, esso era passato attraverso l'ordinamento augusteo, per cui l' Italia e l' Occidente latino fornivano il contingente alle legioni occidentali, l'Oriente greco alle legioni orientali; la successiva esclusione dell' Italici dal servizio delle legioni pur persistendo l'ordinamento augusteo; e finalmente il reclutamento territoriale. Considerando che, con un esercito stanziale di trecentomila uomini e un servizio militare di venticinque anni, occorreva appena un contigente normale di ventimila uomini, mentre intere regioni potevano venir trascurate nel reclutamento; è facile intendere come venisse meno anche ogni ragione militare d' impulso a una vigorosa politica demografica.

La politica poi di progressiva coercizione per cui lo Stato s' irrigidiva ne' suoi organi e nelle sue classi, e fissava prepotentemente, d'autorità, uomini e generazioni in servizi politici ed attività sociali; mentre è un segno rivelatore di una profonda crisi demografica di popolazioni e di classi; mostra, ne' suoi provvedimenti artificiali e artificiosi, il nuovo surrogato e l'alternativa subentrata alla precedente politica demografica d' impulsi alla prolificazione.

Col propagarsi poi della religione e il costituirsi della Chiesa, cresceva l' impulso a tutte quelle forme di celibato, che dalla monogamia assoluta imposta prima a' preti doveva andare a tutte le forme di monachismo, di romitaggio e in genere di continenza infeconda. Iniziato come un divieto di un secondo matrimonio a' sacerdoti vedovi, il movimento — favorito anche dalle avverse condizioni dell'ambiente — si traduceva in tendenze antisociali e di restrizione demografica che alla continuità dell' individuo nella sua prole sostituiva la posterità divina e spirituale della vita oltremondana.

E, mentre nel mondo romanizzato e nell'ellenistico, o almeno in una parte di esso che a noi non è dato circoscrivere o bene identificare, si consolidava con l' immiserimento economico la miseria demografica; oltre i confini, nelle regioni dell' Europa centrale ed orientale sino all' interno dell'Asia, la natura conservava tutti i suoi diritti; e, promovendo la popolazione anche oltre la possibilità di alimentazione di una economia primitiva, la spingeva a valicare i confini dell' Impero. Già Tacito aveva menzionato come una singolarità de' Giudei e de' Germani la repugnanza all' infanticidio; anche Giuseppe Flavio indicava i Germani come un tipo di gente prolifica; e, secoli dopo, si doveva pretendere di trovare l'etimologia della Germania nella potenza germinativa de' suoi popoli.

Dalla Russia meridionale a' confini della Cina le genti che vivevano, allo stato nomade, di pastorizia, erano alla mercè delle stagioni, nelle cui vicende lunghi periodi di siccità talora non lasciavano altra alternativa che perire o emigrare. E quando non riuscivano a penetrare nella Cina ricostituita adattandosi ad uno stato di vita agricola, dovevano riversarsi verso Occidente, premendo sulle popolazioni semi-

barbariche, che alla loro volta andavano ad urtare contro i confini orientali dell' Impero romano.

Non avendo più la forza, dopo le ultime prove talvolta vittoriose ma esaurienti, di respingere l' invadenza di questi vicini, l' Impero, spopolato anche da epidemie, come nel 180-164 d. C., aveva finito col venire a compromessi, allogandoli in parte nelle terre incolte, assumendoli nell'esercito, dove giungevano anche a' più alti gradi, e di là in uffici civili. Ciò che, naturalmente, diminuendo se non elidendo il disagio del generale regresso demografico e dando modo di prevalere, malgrado esso, a servizi e funzioni sociali e creando un nuovo equilibrio; distraeva da ogni impulso di attiva politica demografica e non ne faceva risentire il bisogno.

Ma con quali conseguenze ciò avvenne, nella compagine etnica, e con quali ripercussioni politico-sociali?

Il quesito è interessante specialmente dopo che lo si è messo in relazione con la fine stessa dell' Impero e della sua fase di civiltà.

Il tentativo di trovarvi una spiegazione di ordine biologico, tuttavia, non si può dire riuscito; certamente non è dimostrato in maniera accettabile; non è nemmeno dimostrabile.

Secondo alcuni, le stragi, le prescrizioni, le fasi e le conseguenze tutte delle guerre civili avrebbero aperto, non solo in tutta la popolazione ma specialmente tra i suoi migliori, de' vuoti che il tempo successivo non avrebbe colmato specie dal punto di vista qualitativo, per le condizioni di vita e le forme viziate di selezione del decadente regime imperiale. Il che, riportando la causa più remota a ragioni d'ordine politico e sociale, dà con ciò la spiegazione del decadimento, senza provare nè l'assunta degenerazione biologica, nè una trasmissione necessaria e diffusa da essa dipendente, con caratteri influenti per sè stessi sulla rovina del mondo antico.

Meno ancora si può dire riuscito il tentativo di darne una dimostrazione concreta e specifica desumendo delle epigrafi sepolcrali di Roma una prevalenza numerica di elementi orientali, semitici, penetrati nella popolazione attraverso la schiavitù e le conseguenti manumissioni. Infatti già le poche migliaia di epigrafi di data diversa, distanziate di secoli, non avrebbero potuto servir di base nè riuscir concludenti in confronto di milioni di morti avvenute nel corso di tre secoli almeno e di cui non sono avanzate neppure le tracce. Ma i nomi stessi di schiavi e di liberti, assunti come argomento di nazionalità orientale, non possono servire di prova per una tale assegnazione, tenendo conto del modo come agli schiavi, privi di personalità civile, venivano dati o cambiati i nomi, che, in ogni modo, quì, sono in massima parte greci e quindi non espressione univoca di più lontana e circoscritta provenienza orientale. E finalmente, nè tutti e per sè stessi, questi elementi orientali potevano considerarsi inferiori e degenerati; nè poteva escludersi che in un ambiente supe-

riore esercitassero un'azione più valevole o meno nociva; e soprattutto non si può concluderne, in base a' metodi e alle esperienze statistiche, che si propagassero in maggior numero e immutati, attraverso le unioni miste, che anche per dati tradizionali e analogici si possono assumere o presumere.

Più certa e concreta è la penetrazione, anche talora in notevoli masse, di elementi barbarici occidentali e orientali. Ma non è possibile determinarne, sia pure in maniera approssimativa, la proporzione in paesi meno esposti della stessa Italia e fino a' tempi più inoltrati della decadenza. Comunque, in quanto ne potè risultare una razza mista, non perciò può ritenersi senz'altro logicamente inferiore. Che anzi, un innesto di elementi estranei, specie se non troppo repentino e assolutamente soverchiante, può anche influire favorevolmente sulla stessa costituzione biologica e quindi sulle ulteriori fasi delle generazioni successive. Il regresso sociale, quindi come quello demografico, vanno meglio attribuiti e spiegati con le condizioni d'ambiente, che, all' infuori e al disopra delle stesse eventuali variazioni biologiche, impedivano l'assorbimento e il progresso, e vanno meglio indicati e chiariti dove si accenna alle ragioni ritardatrici e disintegratrici di genere economico e politico.

CAPITOLO V.

IL PROBLEMA RELIGIOSO NEL MONDO ANTICO

I. Valore storico del problema religioso.

Le credenze religiose, cioè il modo di concepire una vita oltremondana e il creduto persistente intervento di agenti oltremondani nella vita degli uomini e della natura, sono state e sono della massima importanza; sia in quanto hanno affaticato e affaticano individualmente l'anima umana e ne formano intellettualmente e sentimentalmente il tormento o il conforto con la relativa spiegazione del grande ignoto; sia in quanto, determinando forme di coesione, di ordinamento e di solidarietà di gruppi sociali, influiscono direttamente e persistentemente con il loro indirizzo e con la loro attività su tutta la vita sociale.

E, da quest'ultimo punto di vista, specialmente per l'azione pratica che determinano e per le combinazioni che inducono; le credenze religiose costituiscono, nella loro origine e nella loro evoluzione, nel più lontano passato come anche nel presente, un problema storico di valore e d' interesse sempre attuale. E spiegano condizioni storiche e ne sono alla loro volta spiegate; e, attraverso questo reciproco rapporto, illuminano sia la genesi e lo sviluppo delle concezioni teoriche sia — e più ancora, e per l' immediato interesse storico — i loro effetti e ripercussioni politici e sociali.

...e suoi elementi.

E tale studio si giova degli stadii più rudimentali ed arcaici. I quali — se anche non sempre ben noti e perspicui ne' loro particolari — rivelano, per la più chiara materialità de' moventi e per la struttura più semplice degli organi e delle forme, lo spirito stesso che anima e promuove nell'attività pratica riti, cerimonie ed indi istituti.

Ogni azione degli agenti naturali sull'uomo, da un lato doveva dare impulso a un processo conoscitivo, eccitando a trovare una causa ad ogni effetto, e, dall'altro, e prima ancora, doveva suscitare un senso di piacere o di dolore, di attrazione o di repulsione, di terrore o di fidu-

ciose speranze, od una cosa e l'altra. E il processo conoscitivo e l'effetto passionale, mentre operavano persistentemente e scambievolmente l'uno sull'altro, erano in continua evoluzione; determinando nuovi e successivi stati di coscienza e relativi atteggiamenti e reazioni; concorrenti, insieme, allo sviluppo della vita spirituale e della vita sociale.

Successivi stadii di vita spirituale davano luogo a nuove e diverse, più complesse concezioni. E nuovi stadii di vita sociale che, insieme ad altri bisogni, importavano altri adattamenti, spingevano a provvedere diversamente a quei bisogni e desiderii di invocazione, di avocazione, d' implorazione e di scongiuri, con i quali, prima rudimentalmente e poi più metodicamente, si cercava di provocare o temperare o scongiurare, secondo il desiderio e l'utilità individuale o collettiva, l'azione degli agenti naturali e quella reciproca umana.

E questo, che si può chiamare dinamismo degli stati di coscienza e delle reazioni che a scopo pratico ne erano provocate; pel modo insistente e permanente con cui conservavano e modificavano al tempo stesso le credenze religiose e le pratiche relative, metteva in essere e rendeva sempre attuale un problema religioso che risentiva del continuo e progressivo assetto sociale e reagiva su di esso con i nuovi e varii stati di animo, con l' istituzioni relative e con le funzioni che ne emanavano.

II. La magia.

Nelle più lontane fasi si può ritenere che si cercasse provocare un più favorevole andamento o stornare un più contrario andamento di eventi naturali mediante pratiche magiche.

Erano pratiche oggi classificate omeopatiche, cioè imitative, o contagiose; per cui, imitando sotto forma ridotta un processo naturale, o venendo in possesso di un frammento del corpo sul cui destino s' intendeva influire, si pretendeva riuscire a dominare sia l'uno che l'altro, dandogli un indirizzo e una piega corrispondente al desiderio. E sono pratiche che si riscontrano ancora presso popoli ancora a' primi gradi di civiltà; che ricorrono sempre, numerose e insistenti, negli strati inferiori della popolazione di paesi anche civili.

Il principio dominante dell'una è che il simile richiama il simile, ovvero, in altri termini, che l'effetto somiglia alla sua causa; il principio dell'altra, è che le cose, una volta riunite e poi separate, restano, malgrado la sopravvenuta separazione, tuttavia riunite da un legame così potente che, tutto quanto si fa all'una, tocca parimenti anche l'altra.

Così un' immagine, una riproduzione artificiale dell'animale di cui si va a caccia, sottoposte a certi procedimenti, ne propiziano o assicurano la cattura. Certi alimenti, consumati, danno a chi li ingerisce le qualità e le prerogative che contengono: la forza o le facoltà che possono avere l'animale o le varie parti del suo organismo. Certi altri — e sono perciò *tabou* — sono da evitarsi per le conseguenze contrarie e incapacità che comunicano.

Le donne de' parenti che sono in guerra, si astengono dal fare o dal mangiare ciò che presuntivamente indebolirebbe i combattenti; o eseguono cerimonie e pantomime che rappresentano un'azione protettiva e vittoriosa contro i nemici.

Parti del corpo umano, dopo essere state amputate od avulse, restano in unione simpatica con l' intero, in modo da determinarne, secondo il vario trattamento, la fortuna o la rovina, il progresso o il regresso. Pure il ferito resta così, in vario modo, sotto l'azione del feritore che l' ha colpito, anche quando ogni contatto è cessato.

Simulacri di nuvole o aspersioni di acqua o pratiche più strane e complesse, si ritengono capaci di provocare una pioggia; come altri atti od altri processi si ritengono adatti a scongiurare il temporale e richiamare il sole per lungo tempo ottenebrato e a richiamare o stornare il vento.

Magia e religione.

Questo stadio, in cui, individualmente o con l'aiuto di persone singolarmente dotate, si cerca di modificare eventi naturali o determinare artificiosamente reciproche relazioni umane, è ritenuto come una fase preliminare e distinta da quella che sarà la religione.

La religione, difficile a caratterizzare in termini assolutamente categorici, è variamente definita come « una propiziazione e conciliazione di poteri superiori all'uomo, che si ritiene dirigano o controllino il corso della natura e della vita umana ». O, come altri dice, è « quel sentimento proprio dell'uomo, così proprio come gli è il parlare e l' imitare, per cui egli si reputa in relazione con qualcuno che gli appare impedimento o aiuto alla vita: impedimento che gli è lecito di tentare e sperare di rimuovere; aiuto che gli è lecito tentare e sperare di assicurare ». Sentimento che ha poi sfumature infinite, ma ha « questo proprio, che attraverso tutta l'azione umana, anima il mondo intorno all'uomo, e gli empie di vita lo spazio al di sopra del suo capo e al di sotto de' suoi piedi, ovunque il suo sguardo e la sua fantasia si estendono, si sprofondano, s' innalzano ».

Ora, malgrado ciò che potessero avere di comune, in alcuni scopi pratici, religione primitiva e magia, si è voluto, insieme alle relazioni, rilevarne e segnalarne le differenze.

Per operare sull'ambiente e piegare a' suoi fini oggetti e forze naturali, l'uomo civile si serve di tutte le nozioni realistiche che la civiltà ha acquisite con la conoscenza di leggi naturali constatate a base di esperienza.

Quello che convenzionalmente si usa chiamare l'uomo primitivo, esercita la stessa azione sotto l' impero e la suggestione di concetti rudimentali, che, di volta in volta, si può formare delle cose, delle loro relazioni e degli agenti che ne dominano il movimento e gli effetti.

La base logica, quindi di questa attività — della magia detta omeopatica come della magia per contagio — sarebbe « un'associazione erronea di idee ». Ma la sua base fisica sarebbe, « per così dire una

maniera di agente materiale, analogo all'etere della fisica moderna » — ora anzi qualcosa di diverso dal semplice etere —, « che unisce gli oggetti lontani e comunica delle impressioni dall'una all'altro ». Nelle religioni primitive questa che, qui, si assume come una concezione puramente obbiettiva, come assunto di relazioni materiali tra oggetto e persone; è riportata ad una zona superiore, ad enti invisibili ma coscienti, che, invocati e propiziati, possono, essi, esercitare sulle cose e sulle persone l'azione provocata direttamente dal mago sulle cose e sulle relazioni umane.

Ma, in fondo, è anche questo l'effetto di una « associazione di idee » che si può di volta in volta riconoscere erronea, e che muta di posizione e di applicazione piuttosto che d' indole e di natura.

La psicologia di questo cosidetto uomo primitivo — cronologicamente, geograficamente e moralmente così vago « hominum recentum », come avrebbe detto Orazio — è tanto poco nota in se stessa e nelle sue applicazioni, che può anche nel caso presente non comportare una distinzione netta e precisa, come quella che si vorrebbe indurre negli atteggiamenti e nella concezione di tempi così lontani ed in materia così elastica come quella religiosa.

Concezione religiosa e magia potettero spesso coesistere, scambievolmente associate e fondate nelle cose e nelle persone, negli insistenti ricorsi a tutto ciò che potesse aiutare la tanta ardua lotta per l'esistenza. E non di rado mago e ministro di una religione sorgente si fusero e confusero per dominare, con l'azione — ora derivata da una rudimentale esperienza, ora presuntivamente ispirata da un essere superiore — le disperate difficoltà dell'ambiente.

In ogni modo l'emergere continuo e in grado sempre più eminente di un propiziatore più esperto, più intraprendente, più ispirato — più « posseduto », come si disse in appresso — più specificato; mentre risentiva l' influsso di un aggruppamento reso più coerente dal bisogno ordinario, dava spesso alla compagine sociale un capo riconsacrato da un crisma di effetti e di carattere oltremondani, e, con ciò, anche una nuova solidarietà: forse una unità rivelata da una nuova consapevolezza e dalla fede di poter esprimere collettivamente una ispirazione comune e di realizzarne l'adempimento nella solidanza di una vita e di un rito associato.

Era una delle vie per cui si assurgeva al principato con funzioni anche sacrali, o, in maniera antagonistica, si creavano sacerdozii concorrenti; e si veniva, comunque, spianando la strada alla formazione di professioni religiose successivamente specificate in corrispondenti teologie, con riti e liturgie proprie e conseguenti gerarchie.

Quelle che erano state la concezione più elementare e la pratica più rudimentale del primitivo e del mago, vanno poi soggette ad una

evoluzione e una elaborazione successiva sempre più complessa, che consolida, specifica, idealizza anche nel corso del tempo ciò che era stato l'originario impulso e il primo bisogno materiale.

III. L'essenza del fenomeno religioso. Animismo e animatismo. Deità romane.

Ma, attraverso le forme e anche gli schemi che sembrano dissimulati, resta sempre la sostanza di quel germe che non cangia e non si annulla, e rivela e domina l'essenza del fenomeno religioso. E la formazione sociale che cresce, si sviluppa, si specifica; cerca e trova adattamenti, organi, processi corrispondenti e confacenti all'espressione e alla soddisfazione di quel più antico, originario bisogno.

L' impulso spontaneo ma affatto rudimentale di trovare una causa e dare quindi, a scopo pratico, una spiegazione al fenomeno che si voleva stornare o piegare a' propri fini; prestava una intenzione, una coscienza, un'anima a tutto ciò che muoveva, operava, e, in relazione all'uomo, produceva un effetto qualsiasi. E così sorgevano quelli che poi si son chiamati « animismo » e « animatismo »; per cui, dietro e dentro la pianta che vegetava, dietro e dentro l'acqua che fecondava e travolgeva, dietro e dentro la luce che rischiarava, e sotto ogni fenomeno naturale d' interesse umano vi era uno spirito che occorreva propiziarsi o placare.

Una traccia visibile di questa concezione e di questa pratica è rimasta nelle memorie religiose romane, improntate di questo senso di opportunità e di realismo, per cui le divinità erano escogitate e coltivate in diretto ed immediato rapporto, anche occasionale, con le necessità della vita. Che poi erano anzitutto quelle più modeste e quotidiane di una fase essenzialmente agricola. Non solo vi era un dio della porta (Janus), come del focolare (Vesta); del bosco (Faunus), del pascolo (*Pales*) e della sorgente (Fons) come del fiume (Volturnus); della seminagione (Saturnus), come della raccolta (*Consus, Ops*); della crescenza (*Ceres*) come della fioritura (Flora) e della fruttificazione (Pomona); ma perfino ogni più specificata modalità della coltivazione e della raccolta (Vervactor, *Redarator, Imporcitor,* Insitor, *Obarator, Occator, Sarritor, Subrincinator, Messor, Convector, Conditor, Promitor*) aveva il suo nume tutelare e la sua personificazione. E la tendenza si mantenne in modo che, anche in tempi più progrediti e di coscienza religiosa più evoluta, si ebbe la personificazione delle attività più spirituali o più schematiche; sia sotto forma di entità distinte e di astrazione come di attributi di divinità tradizionale. Che pure come ipostasi ed entità autonome finivano per avere un loro culto a parte (*Fortuna, Pietas, Fides, Lucina, Febris, Felicitas, Liber, Libertas, Spes, Concordia, Pudicitia*). Oppure sorgevano come divinità occasionali, incarnazioni e personificazioni di un avvenimento, fausto od infausto, ammonitore o portentoso (*Ajus Locutius, Tutanus Rediculus*): la voce che aveva annunziato il sopravvenire dell' invasione gallica, o l' intervento superiore che aveva deviato Annibale dal tentato assalto alla Capitale.

IV. Formazioni di sistemi specificati. Divinità nazionali e loro vicende.

Questa concezione analitica, parziale, contingente, che, di volta in volta, aveva portato a concepire agenti immanenti e trascendenti di avvenimenti e di fenomeni; si era andata coordinando in sistemi, che per altro non potevano a meno di riflettere e ricostruire in una sfera oltremondana esperienze e concezioni terrene.

E ciò, come è lecito indurre, attraverso un doppio processo: geografico l'uno, psicologico l'altro.

Il generalizzare successivamente la causa e la determinazione di fenomeni ed avvenimenti, riportandoli da casi singoli e da enti distinti ad una potenza superiore capace di azione più comprensiva, avveniva in ogni modo secondo i vari ambienti, che, più o meno circoscritti, vivevano di una vita separata, e davano un nome e una figura particolare alla divinità a cui si faceva risalire l'arbitrio di una o di un'altra categoria di fatti e fenomeni già spiegati o concepiti sotto l'angolo visuale dell'animismo o dell'animatismo.

E questi nuovi divini demiurghi, di carattere essenzialmente locale, venivano a compenetrarsi fondamentalmente con la vita e i destini della tribù, del centro cittadino, del dominio; ove si era venuto formando, alimentando la loro iniziale crescente vita spirituale, ed erano venuti acquistando la figura di patroni, a cui si ricorreva per conforto, per ausilio, per insegna in pace e in guerra.

I non infrequenti conflitti tra questi minori o maggiori aggregati — conflitti determinati più immediatamente da incursioni, da competizioni per il dominio e l'uso di terre, di strade, sorgenti — divenivano conflitti delle rispettive divinità, che secondo l'esito della lotta — coronata con la soggezione, l'annientamento o la composizione — venivano poi rispettivamente eliminate o assorbite e adottate nelle più generali conciliazioni.

Altre volte e forse specialmente in un primo tempo, gl' idoli de' nemici erano tenuti come prigionieri, sinchè una opposta vicenda di guerra non li riconducesse alle loro prime sedi; o erano addirittura trattati come i nemici. Sargone, dopo le conquiste della città di Mussasir fece amputare la statua del dio Chaldin, come ce l'attesta una rappresentazione figurata giunta sino a noi. E i re assyri raccontano disinvoltamente come donarono a dèi e dee del loro paese venticinque idoli di paesi vinti, e venti divinità elamitiche con tutte le loro suppellettili e i sacerdoti e i serventi del tempo.

Politeismo e teogonie.

E così, attraverso il doppio processo, si veniva formando quel più generale politeismo, che doveva contenere in germe un successivo monoteismo, e che talvolta già v' inclinava palesemente come in qualcuna delle popolazioni semitiche.

E già, non più tardi del quarto millennio av. C. negli ambienti orientali di civiltà più progredita, che ce ne hanno lasciato i documenti, appare formato, in una regolare struttura, questo Olimpo, questo Pantheon, configurato secondo gli ordinari rapporti di consangui-

neità e di discendenza e con un ordinamento gerarchico già stabilito o in via di costituzione.

Da' frammenti del catalogo di divinità del periodo della 3ª dinastia di Ur appare, per derivazione sumerica se anche talvolta con nomi mutati in Mesopotamia, una teogonia che mette capo al dio « Anu » a cui è moglie e compagna per scissiparità la dea « Antu » ed è figliuolo « Nanai » e sotto cui si vanno subordinando un dio « Ellil » con una sposa « Nintil » e un figlio « Ninurta », e il dio « Ea » col primogenito « Marduk », che poi finisce col prendere il sopravvento, quando il re Hammurabi riduce tutta la regione sotto il suo dominio, facendo di Babel la capitale di tutto il Sumer e l'Akkad, finchè il predominio dell'Assyria non dà al dio nazionale Aschur la preminenza su Marduk.

E alla prima quaterna di Anu, Ellil, Ninchursag, ed Ea ne segue poi un'altra di « Sin, Schamash », Adad e Ischtar: l'Astarte, quest'ultima, di tanto avvenire. E tra tutte queste, pur senza la costellazione di dèi minori, si distribuisce la sovranità divina del cielo, della terra, del mare, del mondo sotterraneo; su cui esse imperano, anche in contrasto con potenze malefiche, e sono raffigurate in astri a' quali danno il nome e donde sovrastano agli elementi di loro dominio.

Meno ordinato e sistematico, ma non meno percettibile è nel Veda la tendenza a introdurre tra gli dèi una gerarchia che poi, per es. nel Manawa-dharma-sastra, appare in forma tanto specificata e quasi canonica. E gli dèi Mani, quelli a cui sono dedicati i sacrifici per gli antenati, tanto emergenti nel Manawa-dharma-sastra, vi ottengono funzioni prevalenti. « L'essere che esiste per sua propria volontà — dice ancora il testo citato — ha creato egli stesso gli animali per il sacrifizio; e il sacrifizio è causa dell' incremento di tutto l' Universo ». Ed è perciò che il sangue versato col sacrifizio non costituisce delitto. E ancora: « Il Davidja che conosce bene l'essenza e il significato del Libro sacro, quando uccide degli animali nelle occasioni ivi menzionate, fa pervenire a un soggiorno beato sè stesso e gli animali immolati ».

E' già un' anticipata concezione di quello che appresso si vedrà nella « Theogonia » di Esiodo e nel mondo pagano in generale. Anche il tipico fenomeno della vegetazione che scompare per poi ricomparire di nuovo attraverso il seme fecondato e che ha la sua caratteristica espressa nel mito di Demetra e Kore, di Cerere e Proserpina; ha la sua anticipazione nel mito di « Tammuz », il quale nel mese da lui denominato scompare, sperduto nel mondo sotterraneo e rimpianto. Ma, in corrispondenza della natura de' luoghi, sparisce nel colmo dell'estate, quando tutto inaridisce, per riapparire, rievocato e riscattato da Ischtar nel rispuntare della vegetazione, ricondotto sul carro di Ischtar nel mondo della luce.

Parimenti, in Egytto, accanto a quella che potè essere la concezione più generica e poi prevalente di un culto del sole (Rê) e della volta celeste concepita plasticamente come una figura di dèa curva sulla terra; invece di una religione comune, vi erano tante divinità di carattere locale, a cui ognuno si rivolgeva, implorando, come al dio della sua Città. Tali erano per es. Ptah in Menfi, Atum in Eliopoli, Thot in Schmun, Horus in Edfu, Amon in Tebe, Osiride in Busiris e poi in Abydo e così via.

Col progredire della civiltà e coll' integrarsi della vita sociale in aggruppamenti politici più coerenti e consistenti, si sviluppava anche un processo di relativa chiarificazione e sistemazione religiosa; che nel terzo millennio a. C., ne' cosiddetti testi delle Piramidi si presenta con un certo ordine, poi turbato e talora anche sconvolto ne' millenni e secoli successivi.

Le tante divinità che per noi possono essere spesso de' nomi senza significato, l'avevano a tempo loro, per le località in cui erano sorte od erano adorate, e per la speciale protezione che da loro credevano avere classi e mestieri. Il culto de' morti, che tanta parte ha avuto nelle pratiche religiose antiche, e più specialmente in Egytto, dette origine e poi impulso a divinità che, come Osiride, vi ebbero un rapporto speciale.

Ma quella mitologia che non sempre e non dappertutto si può determinare e mettere in evidenza come in Grecia, ebbe anche in Egytto una sua elaborazione per cui si stabilirono da dèi a dèi, anche in origine lontani, distinti rapporti di filiazione e di parentela, che approdarono alla formazione di una vera teogonia; come quella nonade, la quale partendo dall'unità del dio solare, arriva alla quinta generazione, a Osiride, Iside, Set, Nephtys, colleganti i primordi del mondo col tempo umano. E, accanto alla grande nonade, se ne creò una piccola a cui appartenevano Horo, Thoth, Anubi, ecc.

V. Religione e politica.

Ma, accanto e al disopra di questo lavoro riflesso, di una elaborazione teologica, si svolgeva, continua e soverchiante, una realtà che con la preponderanza politica diffondeva o cercava imporre la divinità della città e della dinastia prevalente; come si ha nel caso del culto di Ammon; un tempo insignificante come la stessa città di Thebe nell'Alto Egytto, e poi salito a massima importanza e ad altrettanta irradiazione, dopocchè, riusciti a cacciare gl' Hyksos e raggiunta una sua egemonia nell' Egytto, e più oltre dall' Eufrate al Sudan, la dinastia thebana ne fece la divinità ufficiale del Regno. Ma, sullo stesso terreno e con lo stesso, anzi più spinto criterio unitario, e con spirito di reazione alla preponderanza del dio thebano e con esito non fortunato, si ebbe con un re della XVIII dinastia, Amenophis IV (1375-....) il tentativo monoteistico di surrogare a tutte le altre divinità quella unica di Atum, reincarnazione del più antico dio solare « Rê », e a cui Ame-

nophis, spingendo all'estremo lo spirito conseguenziario dell'audace e inane riforma, improntava lo stesso suo nuovo nome di Echnaton.

VI. Origine e sviluppo del culto. Concezioni antropomorfiche e mitologie.

La sistemazione intanto di queste gerarchie divine, che si accompagnava e seguiva alla concezione antropomorfica più concreta della divinità, portava a una più regolare serie di rapporti; che si esplicavano coordinatamente a questa concezione, sul tipo cioè di quelli che erano i rapporti d'inferiore a superiore, di suddito a sovrano, di postulanti a concedenti, come scambio di servigi e di beneficii.

E, in relazione agli stati d'animo per cui si pensava che si potesse efficacemente chiedere, e vi fosse chi potesse, all'occasione e in determinate condizioni, tutto largire; si veniva formando, anche schematicamente, quell'insieme di pratiche e di forme cerimoniali che vanno sotto il nome comprensivo di culto. Ma la concezione esemplarmente antropomorfica di questi enti superiori, da cui dipendevano i fenomeni della natura e gli avvenimenti della vita, portavano a regolare i rapporti allo stesso modo che erano regolati i rapporti tra essere umani, sopratutto come rapporti di dare ed avere, con cui si potevano nell'esistenza quotidiana ottenere prodotti e servigi. Nè l'essere questi enti superiori, fuorchè sporadicamente e per portenti, invisibili e intangibili, poteva opporre ostacolo insuperabile alla conservazione e allo sviluppo di tali rapporti. Il culto de' morti, che solo per ricorrenti ritorni del loro spirito vitale potevano riacquistare l'esercizio almeno parziale delle loro funzioni di relazione e mercè di esso sollevarsi anche talvolta a grado di numi; era già un esempio e un avviamento a quelli che potessero essere tutti i rapporti oltremondani con divinità, demoni e forze occulte di ogni genere.

L'animale che, ove, come in Egytto specialmente, divenne oggetto di culto, poteva albergare lo spirito del trapassato come la divinità che vi s'incorporava; il feticcio che lo rappresentava; il luogo ove si pretendeva che la divinità si fosse in qualche modo rivelata con segni visibili; la statua nella quale col progresso della plastica si andava raffigurando, in modo gradatamente più espressivo, la divinità già meno determinatamente concepita; erano tutti luoghi, oggetti e modi acconci a realizzare in maniera più tangibile e più persistente, il rapporto con la divinità che si attuava con la preghiera, col sacrifizio, col voto, con la dimora.

Nel tempio di Ptah a Memfi il dio è rappresentato con due grandi orecchie che covrono talvolta tutta la sua persona e in cui si potevano sussurrare le richieste: una statua ha perfino trecentosettantasei orecchie. In Grecia la divinità è detta intenta ad ascoltare: « accogliente » (ἐπήκοος). Il Talmud dice che Dio applica il suo orecchio presso la bocca dell'uomo che prega a voce bassa in un angolo della synagoga; e osserva che Dio è per il giudeo un dio molto vicino.

Il dio babylonese Marduk è descritto come fornito di quattro occhi e quattro orecchie per potere meglio veder tutto e tutto sentire.

In un testo babylonese si dichiara che la divinità aveva creati gli uomini appunto per esserne servita. E, d'altra parte, che cosa sarebbero, in quelle più antiche concezioni, gli dèi senza fedeli che li adorassero e li coltivassero? E, in cambio, era naturale che gli dèi — qualcuno specialmente — nelle varie mitologie orientali e occidentali, venisse loro particolarmente in aiuto.

L'« Ea » babylonese, secondo Beroso, avrebbe anche insegnato agli uomini, come poi altre divinità elleniche, le diverse arti; del vasaio, del fabbro, del muratore, del tessitore, del barcaiuolo e via discorrendo: una tradizione che ricompare regolarmente nella mitologia de' popoli occidentali, applicata distintamente all'una o all'altra divinità.

E alla divinità quindi si ricorre nelle grandi calamità: dalle divinità s' implora, in ogni azione di guerra, il buon esito dell' impresa. Il cui merito quindi si fa risalire, nelle tradizioni e ne' documenti di carattere religioso, direttamente all'essere supremo che ha respinto l'attacco o realizzata la vittoria.

Ischtar, che, oltre ad essere la dèa dell'amore, è anche la dèa della guerra, è lei che « spezza le armi in mano all'avverso guerriero, che induce nel suo esercito la confusione e lo scompiglio, che atterra i guerrieri, abbevera del loro sangue la terra, ammucchia sul campo i cadaveri de' combattenti, non fa avere requie alle schiere nemiche, le consegna a' suoi e le conduce legate nel campo de' vincitori ».

Altrove: « Io Assurbanipal magnifico la tua gloria, o Nebo, nella schiera de' grandi dèi. Sieno quanti si vogliano i miei nemici, la mia vita non sarà manomessa. Nel tempio della regina di Ninive, io ricorro a te, il più prode tra gli dèi dei tuoi fratelli, a te che sei l'ausilio di Assurbanipal per sempre e in eterno. Io sono il tuo servo, io mi prostro, o Nebo, a' tuoi piedi. Non abbandonarmi, o Nebo, nella mischia con i miei nemici » — « Io ti proteggo — risponde nell'oracolo la divinità — o Assurbanipal, io, Nebo, sino alla consumazione de' giorni. I tuoi piedi non debbono intorpidirsi, le tue mani non debbono rilassarsi, le tue labbra non debbono illanguidirsi nel supplicarmi, la tua lingua non deve irrigidirsi tra le tue labbra perchè io ti dirò sempre una buona parola: tieni alta la tua testa ed entra in E-masmas ». E altrove ancora: « I tuoi nemici, o Assurbanipal, galleggeranno come corni sull'acqua; giaceranno a' tuoi piedi, stipati, come cavallette in primavera. Ma tu, Assurbanipal, sta eretto di fronte a' grandi dèi, e glorificherai Nebo ».

Nell'episodio di Debora e Giaele, Debora disse a Barac: « Moviti, perchè questo è il giorno nel quale il Signore ha messo Sisera nelle tue mani. E allora Barac scese dal monte Tabor, avendo dietro a sè diecimila uomini. E il Signore pose in rotta Siserah, e tutti i carri e tutto il campo, facendolo passare a fil di spada, davanti a Barac... ». E nell' *Iliade,* come poi in tutti i poemi che ne continuarono la tradizione e ne riflettono le forme, gli dèi, non solo, in reciproco conflitto,

vegliano dall'alto su' loro devoti e protetti, ma scendono essi stessi in campo al loro fianco assicurandone la salvezza o dando loro la vittoria.

VII. La preghiera, le offerte, i sacrifizi.

A chi poteva intervenire con tale effetto ne' destini umani, era naturale che gli umani si rivolgessero con quella che era la naturale espressione de' loro desiderî: la preghiera. Ma, d'altronde, data la concezione della divinità e del suo spirito benefico o malefico sullo stesso tipo umano, era pure naturale che la preghiera venisse sorretta e avvalorata con l'oblazione e la promessa, e con tutto ciò che ne' casi ordinari piegava gli umani alla benevolenza, alla remissione, al benefizio.

Contentare prima di tutto il nume: fare che non mancasse di nulla: a cominciare dalla casa che in origine potè essere il più rudimentale riparo di assi e di paglia, e poi, a grado a grado, divenne il tempio. Il quale, nel culto assyro-babylonese, per es., ha la stanza da letto per il riposo della divinità, il carro e la barca per le sue eventuali escursioni: ha sopratutto la sua tavola per il sacrifizio, l'offerta tipica, ordinaria, o straordinaria, che, in diverse proporzioni e in diverso genere si rinnova ogni giorno e ad intervalli.

Il sacrifizio che è propiziatorio, assolutorio ed espiatorio; che è oblazione e comunione; che serve per placare ed alimentare; comprende tutto quanto più immediatamente può servire all'uopo e rivela in tutte le sue forme, insieme a' suoi motivi determinanti, l'indole e il grado de' rapporti tra uomini e numi e il modo come si veniva successivamente foggiando la continua successiva evoluzione sociale.

La religione indiana, già nel più antico Veda, e successivamente, nella sua evoluzione brahmanica; si può dire la « religione del sacrifizio ».

E non manca, sullo sfondo, il « sacrifizio umano », dovuto non solo e non sempre allo stadio rudimentale di civiltà, ma anche al genere di superstizioni e alla varietà di concezioni aberranti che potevano suggerirlo o richiederlo.

Dalla più ovvia supposizione che faceva sacrificare servi, donne e cani sulla tomba del defunto perchè questi nella sua vita sotterranea non rimanesse privo de' servigi e de' piaceri che l'avevano confortato sulla terra; si passava facilmente all'altra che il nume, auspice della vittoria, avesse anch'egli diritto ad una parte del bottino umano che a lui non poteva arrivare se non attraverso il massacro; e all'altra ancora più persistente che il diritto della divinità alle primizie si estendesse anche al primo de' neonati, frutto del corpo materno su cui la divinità aveva già i suoi diritti.

E di ciò restano tracce, qualche volta letterarie od epigrafiche, qualche volta archeologiche, come in Egytto, sin forse al Medio Impero e in Palestina, in Syria, a Carthagine e anche in Occidente e presso popoli classici, sorrette pure da tutte le fondate induzioni che si possono trarre dalle notizie etnologiche più moderne.

Ma col dirozzarsi del costume; con la più complessa vita economica che rese utile l' impiego de' prigionieri ridotti a schiavi; con la più facile utilizzazione e alimentazione de' figliuoli nel regime patriarcale; il sacrificio umano cedette il posto a suoi surrogati simbolici, o a suoi sostitutivi che fossero, al tempo stesso, meno barbari, più confacenti alle nuove condizioni sociali e più profittevoli al nuovo ordinamento del culto.

I sacrifizi di bestiame accompagnati dall'erogazione di bevande ed altre materie alimentari si venivano convertendo anche in un mezzo di mantenimento dell'ambiente familiare e degli addetti sempre più numerosi all'esercizio del culto. I brahmani — a prescindere dal caso, altrimenti considerato, di elemosina o donativi concessi — se privi di altri mezzi, vivevano in margine a questi sacrifizi.

I « lectisternia », venuti in uso a Roma erano veri e propri banchetti a cui erano convitati gli dèi.

E, parallelamente all' incremento di questo genere di sacrifizi, invalevano i modi che parevano più ingegnosi e più adatti secondo la specie di offerta e le divinità a cui era consacrata.

Si offrivano vesti: nota sopratutto l'offerta del peplo alla Minerva troiana.

Parte dell'animale sacrificato, bruciato sull'ara, all'aperto, s' intendeva che così potesse meglio, col fumo, salire alle dimore celesti, come sopratutto vaporavano i profumi versati sulla fiamma; sul fuoco, sacro e purificatore, divinizzato già nelle religioni indo-iraniche.

« L'offerta di burro epurato — dice il Manawa-dharma-sastra — gittato ritualmente nel fuoco sale vaporando al sole: dal sole discende in pioggia; dalla pioggia nascono i vegetali alimentari; e da questi vegetali la creatura trae alimento ».

Perchè, molte volte, queste offerte fumiganti e vaporanti potessero meglio ascendere alle regioni superne, venivano fatte sulle cime de' monti, più vicino al cielo; così come le offerte a' morti e specie a divinità infernali venivano versate sull« eschara », la fossa attraverso cui dovevano più facilmente giungere a destinazione.

Nelle memorie del culto assyro-babylonese accade pure di vedere offerti quattro talenti di oro fino per fare una veste al dio Marduk e a Sarpenitu. Nè queste offerte in danaro dovettero essere rare, perchè, nella loro indeterminatezza, potevano genericamente soddisfare i presunti bisogni della divinità e riuscire più accette a chi li amministrava. Ciò prescindendo da rapporti della divinità con la coniazione della moneta, a cui recentemente si è voluto anche attribuire una origine sacra.

VIII. I voti.

Un'altra specie di oblazione, ma in forma differita e condizionata, erano le offerte votive, che tanta parte hanno nel culto pubblico come in quello privato dell'antichità.

Anch'esse ricorrono — e forse vi hanno la loro origine — nel culto de' morti; ma presto entrano diffusamente nella più generale

pratica religiosa in occasione di episodi guerreschi e di epidemie, pericoli, calamità imminenti da scongiurare, di crisi della vita domestica, di onori ed uffici da conseguire, di una divinità offesa in genere da propiziare. E sono edifizi, monumenti, statue, oggetti di ornamento e di uso, arredi di pratica religiosa, riproduzione, in certi casi, materiale o simbolica, del fatto per cui si era provocato l' intervento del nume, e ove la divinità si riteneva avesse assicurato il successo, l'ausilio, la guarigione.

In qualche caso è la persona stessa dell' implorante che si offre in omaggio e in pegno, come in quella che latinamente si chiamava « devotio », e che ricorre più volte negli episodi di capitani i quali vanno volontariamente incontro alla morte, lanciandosi nel folto della mischia e di cittadini che si gittano nella voragine.

Anche qui si ha pure erogazione di danari in ispecie, come quando, nelle memorie assyre, un devoto promette al dio del Sole 1/2 mina e 5 sekel d'argento se vorrà assisterlo. E un altro dà al dio Isarpuddu 1/2 mina d'argento per l'ascolto che ha trovato e l'ausilio che ha avuto.

Fors'anche più che nel sacrifizio, emergono in queste offerte votive gli abiti mentali che si erano formati e le concezioni de' rapporti con la divinità strettamente foggiati su' rapporti terreni di cui erano una proiezione.

Era un regolare contratto che si formava tra l' idolo e il postulante, ordinariamente nelle forme stesse di un altro contratto della vita quotidiana e con tutte le conseguenze per l'adempimento e l' inadempienza, se anche le sanzioni dovessero, in conclusione, venire dall'alto.

Anche l'emancipazione degli schiavi si ritiene che in Grecia assumesse questa forma per assicurarne l'adempimento, non solo con le sanzioni civili da sperimentare a mezzo di un fideiussore o di un addetto al tempio, ma anche con la prospettiva di finali interventi divini.

Nella terminologia romana meglio disposta anche ad una formulazione di carattere giuridico, le fasi del voto appariscono più visibilmente dal « vota nuncupare » e dal « concipere, suscipere votum » nell' inizio, agli stadii successivi, in cui l'offerente diviene « voti reus », (reus qui suscepto voto se numinibus obligat), « voti (o voto) damnatus » alla « voti poena », per poi giungere alla forma tipica finale del « v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito), che segue al regolare adempimento del contratto, dell' impegno assunto.

Anche il giuramento era un modo di accreditare e rafforzare una esternazione ed un impegno morale, inserendovi con l' invocazione un intervento della divinità verso la quale il giurante si obbligava assoggettandosi alle relative sanzioni.

IX. « L'evocatio ».

Ma è con una figura speciale, in cui emergono tracce evidenti di una più antica magia, che si presenta quella che i Romani chiamavano « evocatio » — uno de' capi d'opera, secondo un autore, della casi-

stica pontificale — e che ricorre più volte, oltre che nelle pratiche religiose, nelle tradizioni storiche romane.

Col sacrifizio, con i voti si faceva appello alla libera volontà dell'idolo e della potenza arcana che si voleva propiziare o placare. Senonchè vi erano casi — come accadeva specialmente per divinità di popoli nemici — in cui non si poteva contare su di una loro spontanea adesione, o non si poteva per ostacoli materiali venir con esse in contatto e avere le formule e il modo per piegarle alla protezione del popolo avverso o almeno ad un atteggiamento neutrale e passivo.

Era un rito a cui si era ricorso già nell'interesse dello Stato, quando, dovendosi spostare una divinità che si riteneva intrinsecamente connessa alla sua prima sede, da un luogo ad un altro; non si credeva di poterlo fare senza il suo assenso ritualmente implorato e ottenuto. Tanto che, in qualche caso vi si dovette rinunziare, allorchè tale consenso parve mancare.

Ma dal precedente si trasse partito per servirsene come espediente in tempo di guerra. O che, come poi pretesero alcuni, si volesse, per allegato spirito religioso, evitare di prendere prigionieri con i nemici i loro dèi (« nefas... deos habere captivos »); o che, come più realisticamente vogliono altri, si sperasse nella riuscita di una pratica di corruzione promettendo loro nuova sede e distinzione nella città vincitrice; si cercava in questo modo di paralizzare o invertire l'azione degli dèi tutelari della città nemica, ricorrendo anche all'occasione agli dèi infernali (Dis pater, Vejovis, etc.) e adottando altre formule generiche (si deus, si dea es, sive mas, sive foemina) per invocare la divinità il cui nome s'ignorava ed era studiosamente celato o dissimulato da' suoi adoratori per impedire che altri ne traesse profitto.

Era una pratica che va considerata in relazione ad un bisogno il quale più generalmente si faceva risentire come attuale e insistente per completare e rendere effettivo ciò che era solo potenziale e involuto nel sacrifizio e nel voto.

Ma era naturale anche il desiderio di fare del monologo un dialogo che completasse altrimenti il cerchio non chiuso; e ciò poteva avvenire solo con una espressione diretta o indiretta della divinità.

X. La divinazione. I fenomeni celesti e naturali.

E di qui l'origine e il successivo sviluppo di quella che in greco era la mantica (μαντεία), in latino la « divinatio », che hanno antecedenti e manifestazioni notevoli nelle religioni orientali: negli oracoli, nelle profezie, nell'arte di derivare da segni esteriori di diverso genere la nozione del volere e dell'azione divina, sia per fatti immediati, sia per eventi futuri. Cosa che, comunque utilizzasse talvolta espedienti di magia, tuttavia se ne distingueva fondamentalmente, in quanto non era come nella magia una coazione della divinità ad atti determinati, bensì una interpretazione di una volontà liberamente manifestata.

Tali manifestazioni di volere divino si avevano — per adottare la terminologia di una classificazione erudita — in forma intuitiva e induttiva: — «intuitiva», come portenti, segni, voci espresse direttamente e teratologicamente: miracoli insomma, benchè questa espressione potrebbe apparire impropria in ambienti e periodi in cui non si aveva la concezione sicura e precisa di un ordine naturale la cui interruzione dovesse valere come miracolo; — « induttiva », come manifestazioni indirette attraverso le voci e le espressioni d' inspirati o di segni casuali da raccogliersi dallo stesso interessato a conoscere il volere e la scienza divina.

Nelle condizioni di coltura e incoltura di lunghissimi periodi di tempo, e in ogni modo con disposizioni e stati mentali — che durano ancor oggi e persistono ancora quasi con le stesse conseguenze in certi strati ed elementi sociali — si può ben immaginare come s' inclinasse a vedere in innumerevoli fatti naturali, e anche della più ovvia vita quotidiana, manifestazioni d' ingerenza ultraterrena messi in rapporto con le proprie preoccupazioni, con i desideri, con le attese.

E anzitutto vi erano gli astri, che, secondo la più antica concezione orientale costituivano la « scrittura del cielo ».

La luna specialmente con le sue fasi, che ne rendevano mutevole l'aspetto, se si prestava, come avvenne, ne' suoi periodi regolari, a calcolare tempi e stagioni, dava luogo accessoriamente per l'alone che la circondava talvolta e pel calcolo errato dell'andamento di quei periodi ad assunti superstiziosi. E, come accade di vedere in documenti assyro-babylonesi, la coesistenza visibile del sole e della luna che si aveva durante il plenilunio, riferita per computi errati a' giorni che andavano dal 12 al 20 del mese, faceva presagire, secondo i giorni: il 12: fine di dinastie, distruzione di uomini, delitti; il 13: sedizioni, crisi di commerci, di traffici, invasioni; il 14: benessere generale, azione benefica degli dèi, giocondità degli uomini, incremento del bestiame e così con varia vicenda di sèguito.

Maggiore attenzione, benchè a più lungo intervallo, suscitavano l'ecclissi, e anche le variazioni atmosferiche con le loro tempeste e i terremoti.

Ma anche gli animali: quadrupedi, uccelli specialmente, e anche rettili, insetti e pesci, con le loro mosse più ordinarie e più con le insolite, davano luogo a desumere presagi per avvenimenti futuri. I parti di donne e di animali, specie se mostruosi, erano pure variamente interpretati.

XI. I sogni. Gli auspicii.

E' superfluo poi dire qual parte dovessero avere i sogni, che, agli occhi del sognante, poi memore e desto, dovevano rappresentare, in una realtà vivente e parlante, una comunicazione, un monito, una minaccia della divinità e dell'antenato o del nemico defunto: tutti nella loro esistenza ultraterrena dotati di percezione e poteri superiori.

Oltre poi alle manifestazioni che, avvenendo spontaneamente, erano messe in relazione con gl' interessi e le passioni di quelli che l'osservavano, ve ne erano altre volute e preparate col determinare alcune combinazioni; come — e si usa ancor oggi — gettando i dadi e attendendo dal risultato di fattori numerici convergenti in maniera indipendente la risposta a un quesito ansiosamente e preventivamente proposto.

Sopratutto, ordinariamente in dipendenza del sacrifizio, si chiedeva all'osservazione de' visceri della vittima una risposta all'offerta che era stata fatta a sussidio della preghiera.

L'aruspicina, anzi l'extaspicina, come più particolarmente venne chiamata, acquistò nel rituale e attraverso di esso nella vita sociale una funzione e una importanza di cui ricorrono tracce frequenti e notevoli nelle istituzioni e nella storia de' popoli antichi, di alcuni de' quali, come degli Orientali e degli Etruschi sono rimasti come tratti caratteristici. Gli Etruschi, che molto dovevano aver portato o derivato da paesi orientali, insinuarono molti di questi riti, canonizzati, nella religione romana.

Sopratutto il fegato, probabilmente per la sua conformazione e la specificazione della sua superficie, fu largamente usato per la divinazione. Modelli che sono pervenuti sino a noi dal tempo della prima dinastia di Babylonia, dagli scavi della Boghazkoui hittita, da avanzi etruschi di Piacenza; ci mostrano come mediante linee incrociate e trasversali la superficie del fegato, suddivisa perfino in cinquanta caselle, era stata adoperata a rappresentare non solo funzioni e passioni di cui il fegato era ritenuto la sede ma anche singole parti del corpo (il dito, la bocca, ecc.) o indicazioni topografiche (la via, il palazzo, il trono); in modo che, attraverso la continua e ripetuta osservazione, la grandezza diversa, le protuberanze, il vario colorito potevano servire ad esprimere un diverso significato e trarre un diverso presagio.

Anche il fondo di un bacino, con i suoi riflessi metallici o per l'acqua che conteneva — e ciò continua anche oggi in ricorrenze come la notte di S. Giovanni — serviva a quella che in greco si chiamava la « lekanoscopia » per ricavarne osservazioni ed oroscopi.

Questa comunicazione con la divinità, come si è accennato, si cercava desumere da circostanze accidentali o da combinazioni provocate e mediante l'osservazione di fenomeni naturali e di oggetti per noi inanimati ma per altri e in altri tempi pervasi di una loro propria energia vitale suscettibile d'influssi estranei. E si realizzava altre volte attraverso uomini singolarmente dotati (veggenti, posseduti, fanatici) e in virtù di luoghi che le divinità avevano eletto a loro sede preferita e in cui naturalmente o con la cooperazione umana una divinità riceveva le consultazioni e pronunziava gli oracoli.

XII. Organi del culto. Re e sacerdote. La formazione della liturgia.

Di questi rapporti con le potenze ultraterrene, massimamente in quanto riguardavano la collettività che si veniva organizzando, era organo d'ordinario il re, il capeggiatore del gruppo sociale in formazione e in isviluppo; sia in quanto cominciasse a funzionare come rappresentante della collettività; sia in quanto, molte volte e in periodo più arcaico, si giungeva a posti di comando proprio in virtù di dimostrate esperienze magiche e di segni divini, che, col favore espresso e con i benefizi a suo mezzo assicurati, designavano qualcuno al principato.

Ma questa era la posizione di tempi e di situazioni in cui i rapporti con la divinità si mantenevano ne' termini più semplici del sacrificio e dell'offerta. Quando, come si può scorgere dagli accenni precedenti, i rapporti con le potenze ultraterrene divenivano più complessi e complicati di formule e cerimonie rituali; e specialmente se il principe scelto in vista di altri bisogni e di altre attitudini — presso i Germani: « principes ex virtute sumunt » — non aveva particolari qualificazioni per certi servizi divini o per i riti di pratiche magiche; sorgeva il bisogno di cooperazione ed assistenze specificate che dovevano poi tendere a far surrogare il capo in quel ramo di attività d' interesse sociale.

Negli orthostati a rilievo de' palazzi assyri e nelle porte di bronzo ove sono rappresentati Assurnasirpal e Salmanassar III, mentre ancor essi compiono il sacrifizio; la cerimonia avviene con assistenza di sacerdoti.

Ed ecco come — anche qui per effetto di una divisione del lavoro — sorse e si fece sempre più strada un sacerdozio i cui organi, secondo una definizione de' testi greci sarebbe stato « colui che dirigeva alla divinità il sacrifizio » e colui « che pregava per altri »; definizione insufficiente, se non la si completi con l' intendere questa sua azione come professionale. E, come tale, implicava tutti gli altri uffici inerenti e integranti il sacrificio e la preghiera, e quindi anche frequentemente le altre pratiche rituali con le quali il supplicante si metteva in relazione con la divinità e ne implorava grazie e risposte.

E, per il noto principio che la funzione sviluppa l'organo e questo alla sua volta sviluppa la funzione, accadde, com'era da attendere, che il sacerdozio crebbe di numero, di proporzioni e d' importanza, estendendo ed elevando con il suo prestigio morale anche la sua opulenza e la forza materiale, con tutte le inevitabili e gravi ripercussioni che se ne potevano avere in tutta la vita politica e sociale.

Le funzioni religiose ebbero sempre più la tendenza ad irrigidirsi in atti, in gesti, in frasi che finirono per diventare canonici, dando luogo alla formazione di una liturgia consacrata in rituali che, trasmessi per iscritto od oralmente, costituivano un monopolio di ceti e famiglie esercenti il sacerdozio; e col loro arcano ne rinsaldavano e aumentavano il potere. La casta de' brahmani, in India, ne costituisce, forse, la più tipica espressione. Il sacrifizio, come la preghiera, ha, secondo

si è già accennato, una importanza straordinaria, dominante nella vita e nella religione indiana, dalle parti più antiche del Rig-Veda a quelle riassunte nell'Athar-Veda. E' il modo tipico d' invocare, ottenere e celebrare, nella fase più antica, pastorale-agricola, la pioggia fecondatrice e la vicenda atmosferica che favorisse la più desiderata vegetazione; e, allora e poi, è il modo di rendere più efficaci formule e scongiuri per deprecare e curare malattie, allontanare demoni maligni, auspicare tutti i beni desiderati dalla buona salute alla prosperità ed alla ricchezza e finalmente alla beatitudine suprema che è l' identificazione con Brahma. E il fuoco, attraverso la cui azione divoratrice la materia del sacrificio sale all'alto, e il « soma », la bevanda inebriante propria degli dèi; vi sono magnificati in maniera entusiastica e solenne negli inni più inspirati. Ma tutto attraverso e sotto le condizioni, sempre meglio specificate ne' successivi libri sacri e commentarii, di un rituale rigorosamente adempito, e della capacità del bramano che deve essere bene edotto dalle scienze sacre per evitare tutte le contaminazioni e render valido l'atto rituale. E, con le cerimonie rituali, che accompagnano il sacrifizio, emergono gl' interessi e i vantaggi de' sacerdoti, che influiscono perciò — consapevolmente e inconsapevolmente — insieme agli abiti mentali acquisiti, sulle forme stesse del culto e sulle stesse credenze religiose che potranno determinarle, a mantenere o rendere più autorevole l'ordine sacerdotale: così, per esempio, nel passaggio dal politeismo a fasi di monoteismo, contrariato o accettato e adottato in modo che non danneggiasse le prerogative e gli stessi interessi materiali del sacerdozio. E, mentre non si trascura di sanzionare quelli che possono essere gli onorarî e la partecipazione del sacerdote all'offerta; tutta la concezione sistematica o casistica di peccato e penitenza è coordinata alla maggiore autorità e alla supremazia della casta brahmanica e de' più addottrinati o preeminenti de' suoi membri. E, socialmente, tutta questa azione ha il suo crisma e il suo coronamento in tutto l'ordinamento castale; la cui origine e la cui struttura sono molto discusse, ed hanno la loro chiave nella storia e nelle condizioni particolari dell' India non senza tuttavia l' influsso persistente del sacerdozio. E l'averla, ne' libri sacri, fatta risalire a Brahma, il quale, per la propagazione della razza umana, formò dalla sua bocca il « brahmano » (il sacerdote), dal braccio il « ksatriya » (il guerriero), dalla coscia il « vaisya » (il vario gestore della produzione de' mezzi di vita materiale) e dal piede il « sudra » (la categoria soggetta, il servo di tutti); rappresenta lo sforzo d' immobilizzare il corpo sociale sotto l'egemonia sacerdotale: sforzo non riuscito in maniera assoluta, anche per la reazione della realtà con la formazione delle classi o caste miste, e tuttavia di effetto capitale per l' India, e caratteristica per l' influsso e la posizione del sacerdozio. Anche, e con lo stesso o maggiore effetto, si vennero quasi codificando le interpretazioni de' sogni, de prodigi e

di tutti i segni da cui si credeva poter ricavare la nozione del volere divino e le formule degli scongiuri.

Nella Babylonide la raccolta degli « omina », de' presagi con le loro interpretazioni, da una tavola giunse ad averne centosettantaquattro, con tante ripartizioni su' modi d' intendere i fenomeni celesti, la osservazione del fegato, il venire al mondo di neonati. L'osservazione del fegato formò oggetto di uno speciale trattato. E la spiegazione de' sogni ha una notevole parte nella letteratura assyro-babylonese.

In Egytto le diverse divinità, anzitutto Ammon, ebbero il loro rituale. Furono canonizzate le pratiche e le formule pel culto de' morti. Si raccolsero le formule magiche degli scongiuri. Si fissarono le regole di ciò che bisognava usare ed evitare nella vita e nelle pratiche religiose; di ciò che si doveva considerare puro od impuro, fausto od infausto: una proiezione di ciò che già ne' periodi più arcaici e ancor oggi tra i popoli non civilizzati o di civiltà inferiore è la nozione di ciò che è « tabou » o il suo opposto. Anche qui, i « dharma-sastra » e gli altri libri sacri o sacerdotali indiani (« dharma-sastra », « smrti », « purana » ecc.) ne sono per noi una documentazione importante.

Tutto quello che oggi ancor vige come residuo di antiche credenze e preoccupazioni ed è inteso come « superstizione », costituiva, non l'accessorio ma la sostanza del patrimonio spirituale del sacerdozio, che, pure attraverso questo suo corredo intellettuale, esercitava una funzione dominante in tutto l'ambiente. E dava impulso, anche senza volerlo e senza saperlo, a una iniziale scienza quale poteva essere l'astronomia, che si andava gradualmente svolgendo dall'astrologia; alla scienza della natura che si traeva dalla osservazione della vita degli uccelli, de' visceri animali, di tutti gli animali e fenomeni della natura.

E l'uso di queste ormai tradizionali nozioni e pratiche superstiziose, adoperato con avvedutezza, rendeva il sacerdote molte volte arbitro di uomini e situazioni.

Il re che si apprestava a iniziare una guerra o ad ingaggiare una battaglia; il mercante che voleva intraprendere un viaggio od una speculazione; l'uomo o la donna che volevano costituire una famiglia; l'ammalato che sperava riacquistare la sanità; l'ossessionato che voleva liberarsi delle fantastiche persecuzioni; lo schiavo che voleva redimersi; il preoccupato che voleva stornare una minaccia o un pericolo; tutti finivano per ricadere sotto l' influsso del sacerdote che poteva invocare ed ottenere per loro la vittoria, la salute, la fortuna, la libertà, la quiete; che con la redazione di un calendario poteva anche fissare il destino de' singoli giorni — già nel periodo sumerico più antico si avevano « giorni d'infelicità », « giorni d'ira » — ripartendoli in giorni fausti e nefasti, e arrestando quindi a dati periodi lo stesso incessante movimento della vita quotidiana. E così, mediante una forza spirituale e attraverso mezzi spirituali, sorgeva il modo di dominare anche la stessa vita materiale.

XIII. Le entrate e i possessi de' templi e la posizione de' sacerdoti.

Con l'evoluzione del culto e il moltiplicarsi delle pratiche religiose in ambienti sempre più popolati, la casa della divinità, che prima era stata delle più semplici e rudimentali — perfino di poche assi con un tetto di paglia — si era venuta ampliando in proporzioni più che notevoli, impensatamente estese e cospicue, con una gestione che implicava una cospicua amministrazione di uomini e di fondi.

Per farsi un concetto dell' importanza che in Oriente avevano dovuto assumere i sacerdozî, basta guardare, anche dal semplice punto di vista esteriore, alla grandezza de' templi, quali appaiono dagli stessi ruderi, e a' doni e allo stesso consumo quotidiano, quali emergono, qua e là, da tradizioni e da scritture.

Oltre a' doni ordinari per arredi ed ornamenti dell' idolo, vi erano i doni straordinari. In occasione della sua ascensione al trono, Nabonid (555 a. C.) dava al tempio del Sole di Sippar 6 mine di oro, e, in occasione delle feste dell'anno nuovo, a Marduk, 100 talenti, 21 mine d'argento, e 5 talenti, 17 mine di oro.

Lo stesso Nabonid donò altre volte 2850 prigionieri di guerra a Bel, Nebo e Nergal.

Nel più tardo periodo babylonese, nel tempio di Anu in Uruk, si consumavano giornalmente 21 pecore di qualità superiore, 4 pecore lattifere, 25 pecore di qualità inferiore, 2 giovenche, 1 vacca da latte, 8 agnelli, 30 uccelli (marratu), 30 tortore, 3 galli, 5 oche ingrassate, 2 oche di qualità inferiore, 4 cinghiali, 3 uova di struzzo, 3 uova di oche, oltre quantità notevoli di bevande e di pane. E per poter aver sempre sotto mano questi indispensabili elementi di consumo bisognava averne delle riserve che affluivano al tempio provvedute da sovrani e da fedeli e assicurate pure da regolari contributi.

Una lista del periodo della 3ª dinastia di Ur (2294-2187 a. C.) annovera, con i nomi de' donanti, 3569 animali dati in occasione di una sola festività al tempio di Ellil in Nippur.

Sacerdoti e addetti al tempio beneficiavano di tutta la materia del sacrifizio; ma ne avanzava per la vendita che assicurava naturalmente a' sacerdoti notevoli entrate.

E si hanno menzioni di sacerdoti arricchiti, come quel sacerdote assyro Sibi-rimni che potè, a proprie spese, ricostruire a Nergal il tempio crollato.

Un' idea dell' immenso patrimonio e dell' ingente forza economica che potettero acquistare i templi in Egytto, può darcela, per la fine del Nuovo Impero, il « Grande papiro Harris » specialmente con l'elenco specificato delle liberalità elargite agli dèi dell' Egytto da Ramsete III durante i suoi trentun anno di regno (1198-1167 a. C.) e che riguarda in una prima parte i diversi templi di Thebe; in una seconda e terza quelli di Heliopoli e di Memphi; in una quarta, aggruppati, i templi minori, e in una quinta l' importo complessivo di tutte le parti, cioè lo stato di possesso attuale de' templi menzionati e delle entrate che non sono veramente elargizioni di sovrani ma sanzionate da loro.

Secondo questi documenti e in quel tempo, i templi di Thebe disponevano di 81.322 uomini, di 421.362 capi di bestiame, di 433 giardini e di 2393 kq. circa di terre sative; di 83 imbarcazioni, 46 cantieri, 65 distretti; quelli di Heliopoli di 12.963 uomini, 45.544 capi di bestiame, 64 giardini, 441 kq. circa di terre sative, 3 imbarcazioni, 5½ cantieri, 103 distretti; i templi di Memphi di 3078 uomini, 10.047 capi bestiame, 5 giardini, 28 kq. circa di terre sative, 2 imbarcazioni e 1 distretto.

Quanto alle percezioni, Thebe poteva contare su 51 kg. 833 gr. di oro, 997 kg. 805 gr. di argento, 2395 kg. 120 gr. di rame; 3772 vestiti; 345 kg. 345 gr. di filati; 1047 vasi d' incenso, miele ed olio; 25.405 recipienti di vino e mosto; 328 kg. in argento ricavato da altre percezioni vendute; 309.950 sacchi di grano; 24.650 mazzi di ortaggi; 64.000 fasci di lino; 289.530 volatili delle reti di presa ed uccelliere; 866 giovenchi; 744 oche; 82 imbarcazioni di legnami.

In minore quantità, con assoluta esclusione dell'oro, ma sempre abbastanza considerevoli, risultavano le percezioni de' templi di Heliopoli e di Memphi. Tuttavia Thebe, la città del re degli dèi, risultava sei volte superiore ad Heliopoli e ventisei volte a Memphi per dominio di uomini; dieci volte superiore a Heliopoli e quaranta volte a Memphi per possesso di bestiame; quattro volte superiore a Heliopoli e ottantacinque a Memphi per possesso territoriale e così via, rimanendo solo inferiore per località abitate a Heliopoli che stava a' margini del Delta popolato di villaggi.

Il patrimonio de' templi, specie in sèguito alla dominazione persiana ed alle relative spoliazioni, si deve ritenere molto ridotto nel periodo ellenistico dell' Egytto, sopratutto per quanto concerne i possedimenti territoriali, la « mano morta », pur senza poter dire in modo determinato di quanto. Ma si tende ad escludere che anche i possessi territoriali fossero stati incamerati dallo Stato che ne avrebbe assicurato a' santuarî soltanto una percentuale delle rendite; mentre risulta che i templi dotati singolarmente e non già in maniera collettiva hanno potuto alienare anche, talvolta, loro proprietà. Il che veramente dovrebbe essere conciliato col contemporaneo assunto di un'amministrazione della proprietà ecclesiastica condotta — almeno dopo il 170 a. C. — dallo Stato e dall'apparire che fanno sacerdoti come fittuarî dello Stato anche collettivamente. Sorsero tuttavia anche nuovi templi e ben dotati come quelli di Horus ad Edfu, di Iside a Philae, e vari Serapei in cambio di più antichi e andati in rovina. Il tempio di Horus possedeva ancora nel II secolo a. C. circa 35 kq. (12.700 arure) di cui 30 kq. coltivati a cereali e il resto a coltura massimamente arborea: possesso in sèguito reintegrato e accresciuto.

Di questa proprietà territoriale e di altri cespiti di entrata si trovano ancora in Egytto, nell'epoca ellenistica, tracce per i templi minori, che pure ne lasciano indurre una esistenza più generale; ma in

ogni modo in proporzioni ridotte e sopratutto con minori e diverse conseguenze per la vita politica e sociale.

Come si è già accennato, i sacerdoti avevano per sè stessi e per la funzione che esercitavano il prestigio e la forza che potevano acquistare i presunti intermediarî, tra la divinità, onde tanto si attendeva, e il mortale, fosse questo mortale anche un re.

Ne può valere come esempio una cerimonia regia quale s' incontra in documenti babylonesi. « Dopo che gli artisti hanno fregiata la cappella del dio Nebo con un cielo d'oro e il Gran Sacerdote ha offerto un sacrifizio a Nebo e Marduk, Nebo giunge in barca da Borsippa »; e, contemporaneamente, il re « che si aggrappa alle mani degli dei » è introdotto ad E-sagila. E qui segue una particoare cerimonia espiatrice del re. Appena questi è giunto alla cappella di Marduk, il Gran Sacerdote gli si accosta, gli toglie le insegne, lo scettro, il pastorale, armi e corona, lo batte sulla spalla, gli tira le orecchie, lo fa inginocchiare e gli fa pronunziare una preghiera di espiazione. E tosto avverte il sovrano perchè adempia tutti i precetti religiosi, e protegga sempre convenientemente Babel, la città di Bel, E-sagila il santuario di Bel e i devoti di Bel per conservare la grazia di Bel. Indi il re riceve di nuovo le sue insegne; ed entrambi — egli e il Gran Sacerdote — imprendono la cerimonia di un rogo purificatore, durante la quale innalzano al dio del fuoco una preghiera. « Sussèguono per altri giorni analoghe cerimonie, durante le quali si ripete l'atto del toccare le mani di Bel: « un atto questo di straordinaria importanza che ogni sovrano doveva praticare nella ricorrenza festiva del primo giorno dell'anno per poter figurare come legittimo re di Babel ». « E se il re vacillava nell'afferrare le mani dell' idolo od ondeggiava il vaso da lui riempito, se ne ricavavano infausti presagi ».

Nel libro settimo del « Manawa-dharma-sastra », ove più specialmente si tratta de' doveri del sovrano in India, gli s' inculca continuamente il rispetto de' brahmani, che egli deve riverire, ascoltare, dispensare de' tributi, e, all'occorrenza, sostentare. « Che il re — vi si dice — faccia parecchi sacrifizi, accompagnati da doni: per compiere il suo dovere, procacci a' brahmani godimenti e ricchezze ». « I doveri religiosi adempiuti, tutti i giorni, da questi brahmani, sotto la protezione del re, prolungano la durata della vita del sovrano e accrescono le sue ricchezze e i suoi territori ».

E, a più riprese, s' incontra nei libri sacri l'esaltazione del brahmano. « Per la sua origine — si dice sul Manawa-dharma-sastra — dal membro più nobile (la bocca di Brahma), per essere nato il primo, pel possesso che ha delle Sante Scritture, il brahmano è, di diritto, il signore di tutta questa creazione ». « Il brahmano, venendo al mondo, è collocato al primo posto su questa terra: signore sovrano di tutti gli esseri, egli deve vegliare alla conservazione delle leggi civili e religiose ». E ancora « Tutto ciò che questo mondo racchiude, è, in un

certo senso, proprietà del brahmano: per la sua primogenitura e per la sua nascita eminente, egli ha diritto a tutto ciò che esiste ».

E il re non deve esigere da lui tributi e deve onorarlo e arricchirlo; in cambio di che gli è perfino prolungata la vita terrena e gli è agevolata la beatitudine eterna.

Ma, accanto a questi lati essenzialmente mistici e liturgici del sacerdozio, altro potere gli veniva dal complesso di funzioni ed interessi anche prettamente terreni di cui il tempio era — e diveniva sempre più — centro e strumento.

L' ingente patrimonio de' templi e le entrate che di volta in volta vi affluivano, davano a chi li amministrava un'ampia sfera d'azione di sempre maggiore efficienza su di una più larga cerchia di gente. E, al tempo stesso, formavano e sviluppavano un congegno amministrativo con personale sempre più numeroso e organizzato che aveva poi il vantaggio della organizzazione in un ambiente meno organizzato.

Il tempio, costituito come un ente giuridico per l'esercizio di diritti profani, funzionava come un organismo industriale con fabbriche trasformatrici di prodotti naturali propri ed acquisiti pel consumo proprio e per lo scambio; commerciava; faceva prestiti ad interessi; riceveva depositi di vario genere: attività che in parte potè anche conservare per rispetto alla tradizione e per opportunità riconosciute, anche dove e quando, nel periodo ellenistico lo Stato se ne attribuì il monopolio.

Il tempio, che già per sè stesso era di proporzioni imponenti, aveva accessioni, oltre che di costruzioni necessarie al suo funzionamento per le dimore di molti sacerdoti, per i sacrifizî e altre cerimonie religiose; anche edifizî di uso affatto profano, come spacci, alberghi e succedanei che si riscontrano in parte anche ne' templi del periodo ellenistico, e che ne estendevano l'area sino a cinque ettari come in quello meridionale di Karnak, sino a ventitre ettari, come in quello di Karnak mediano. Tutti questi edifizî erano compresi in un recinto, ove non sempre tutti gli ambienti rimasero di proprietà del tempio; e vi davano accesso de' viali fiancheggiati da sfingi, che, oltre a renderne l' ingresso più solenne, servivano spesso di ambulacro a devoti ed estranei, animando quello che si poteva considerare come un quartiere e il più notevole della città e che si ravvivava ancor più nelle festività: ricorrenze di massima importanza non solo religiosa ma di conseguenze interessanti anche civilmente e socialmente.

XIV. Le festività sacre.

Queste festività che si rinnovavano periodicamente e qualche volta si moltiplicavano intorno al santuario, erano un modo — il precipuo in quei tempi — di realizzare e intensificare rapporti sociali di carattere così economico come morale.

Fatte per solennizzare avvenimenti mitologici di vittorie e di sponsali di dèi, spesso in concorrenza con mutamenti di stagioni e il ridestarsi delle forze fecondatrici della natura; rappresentavano ordina-

riamente l' immaginaria discesa della o delle divinità per partecipare a sacrifizî e banchetti con cui si celebrava la ricorrenza. Ed erano, in Oriente come in Occidente, poi, occasione ad affluenza, ad incontri, a convegni, ove, in un ambiente reso vivace dalla folla, si annodavano e si rannodavano rapporti amichevoli e familiari, si facevano gozzoviglie e si trattavano affari e si regolavano pendenze per cui quella data costituiva anche un termine consuetudinario. I pastori, come si dice in un ricordo babylonese, portavano le loro greggi per tosarle e pagare le decime; i contadini portavano gl' interessi di mora a' loro creditori; i produttori di ogni cosa che vi si potesse portare, vi accorrevano per gli scambi e per le vendite. Vi si dava tregua talvolta al tramestio più fastidioso e più duro della vita quotidiana; « per sette giorni — si dice in un testo — si sospendeva di macinare il grano; la serva affiancava come uguale la padrona; il servo il padrone ». Come poi ne' Saturnali romani.

Il tempio nelle sue dipendenze e adiacenze dava alloggio e ricetto a' pellegrini e talvolta con le sue ierodule o altre forme che agli occhi de' posteri dovevano essere una contaminazione, offrivano divagazioni di cui una tavoletta a caratteri cuneiformi si è incaricata di conservare, con la memoria, perfino il prezzo.

Il santuario penetrava così, anzi permeava e rannodava tutti i rapporti della vita terrena col crisma e il prestigio d' interventi sovrannaturali. E chi ne era la mente, il braccio, la voce, era un sacerdozio che, oltre a dominare le anime, dominava tante relazioni sociali, avendo una finanza sua propria, e talvolta, benchè in proporzioni ridotte e per la polizia dell'ambiente, pure una forza armata. E questo sacerdozio che non sempre era dichiaratamente ereditario ma che tendeva ad esser tale, si rafforzava sempre più col consolidarsi della tradizione e l'ampliarsi delle funzioni mediante l'assunzione e la subordinazione di altre cariche civili.

E si sviluppava così in un aggregato che, quanto più vasto, riusciva e restava un dominio, più che uno Stato; e costituiva e rappresentava il cemento morale e l'anima di popolazioni non altrimenti fuse; un centro di relativa coltura sempre più monopolizzata. Ove, attraverso accenni e in forme rudimentali, si venivano elaborando quelli che poi dovevano essere la scienza, la storia, il diritto della convivenza sociale e dello Stato: anche le arti rappresentative, figurate e plastiche: anche la musica che, qualunque ne fosse l'origine, era stata attratta nel tempio, dapprima per esorcizzare e fugare gli spiriti cattivi; e poi doveva venire atteggiando il primo più confuso fragore agl' inni, a' cori, alle modulazioni che dovevano placare le ire de' re e confortare le gioie della festività e de' conviti.

Le campane, che poi tanta parte hanno avuta ne' riti e nelle funzioni de' templi e delle radunate de' fedeli, e son venute acquistando e diffondendo un senso di così profondo e dolce misticismo; hanno la loro origine lontana e almeno il loro rapporto con questo intento

apotropaico. Se può spiegarsi anche altrimenti il disco di Dodona, doveva avere un'applicazione più specifica la campana babylonese istoriata del IX secolo a. C. che ora si trova nel Museo di Berlino.

Una tale organizzazione che molto tempo dopo, in condizioni mutate, nello stesso Egytto ellenistico, si doveva conservare come una corporazione riconosciuta e sostenuta dallo Stato, patteggiante talora con regimi pure fortemente costituiti; doveva bene, come già sarebbe agevole supporre, gareggiare e rivaleggiare, in manifesta tendenza alla teocrazia, con poteri anche provvisoramente onnipotenti, ma che, in continua vicenda, vacillavano spesso e crollavano pure inaspettatamente.

Nell'antica Babylonia — più che nell'adiacente Assyria dove la sovranità si accentrava meglio nella dinastia — la lotta si orientò, come in altri periodi della storia, — di volta in volta, quasi polarizzandosi, sulla nomina de' sacerdoti, sopratutto del Gran Sacerdote, sull' immunità tributaria e sull'esercizio giurisdizionale.

Hammurabi seppe costringere sacerdoti e templi a pagare i tributi, ma altri re come Agakakrinie (ca. 1600 a. C.) concessero al tempio di Esagila in generale e specialmente a molti artefici del tempio l'esenzione dalle imposte. Anche i templi di Assyria ebbero l' immunità sotto Sargone II (722-705 a. C.) e quelli di Babylonia sotto Nabonid (555-538 a. C.), l'ultimo re de' Caldei.

Ma anche questi punti di contesa si risolvevano molte volte secondo le evenienze e le convenienze de' tempi e de' luoghi. La concessione di Sargone II ebbe la sua ragione nell' inopportunità che l'usurpatore vide di mettere dalla sua parte il clero.

La subordinazione dell'alto sacerdozio i sovrani cercarono garentirla o con l'attribuirsi, come fece Assurbanipal (668-626 a. C.), in Anu, il sacerdozio di Anu o col dare a' fratelli minori quelli di Assur e Sin, e, in ultimo, anche col vincolare i sacerdoti mediante giuramento.

Le stesse vicende subì la giurisdizione.

Ma naturalmente non mancarono i compromessi de' quali furono fors'anche una forma i donativi ingenti fatti a' templi, come la statua di Marduk che insieme agli arredi importava 80 talenti, e le campagne dell'estensione di 525 kq. date da un re de' Cossei all' Ischtar di Uruk.

E, quanto all'Egytto, è stato bene osservato come attraverso il quadro a colori ottimisti che è stato fatto del suo stato e de' sovrani che lo dominavano, traluce la vicenda d' inquietudini ed intrighi di cui gli uni e gli altri erano così turbati e minacciati sopratutto per opera de' poteri locali che vi si erano venuti formando.

Il sacerdozio che, oltre alla forza che gli veniva dalla sua posizione quasi feudale, aveva tante altre vie di suggestione e poteva più facilmente trovare mezzi di collegamento, profittò largamente di tutte le emergenze politiche per far valere o sviluppare la sua autorità, parteggiando anche più apertamente quando tentativi di riforma reli-

giosa o interessi di aspetto religioso legittimavano il suo intervento e ne sostenevano l'azione. Mentre, anche in tempi di fortuna monarchica, come sotto Ramsete III (1198-1167 a. C.), l' interesse di assicurarsene il favore, fruttò al sacerdozio doni ingenti di ricchezze e di templi.

E nel periodo del « Nuovo Impero », specialmente per i privilegi nobiliari che si arrogò e per l' ingerenza che spiegò, giunse perfino a gareggiare col sovrano.

E' poi noto dal « Vecchio Testamento » quanta parte ebbe il sacerdozio nelle vicende politiche d' Israele, più distintamente anche nel periodo di Saulle e di Davide, finchè non si posero anche meglio in vista, in diverse condizioni, con altra figura e in altro aspetto i profeti che vanno considerati a parte. E, parimenti, da tutta la letteratura indiana, sacra e profana e nella stessa costituzione sociale emerge la gara tra il ceto sacerdotale e il militare, il regio, per assicurare e promuovere la rispettiva preponderanza.

XV. Il sacerdozio nell'ambiente greco-romano.

In diverso aspetto e quindi con diverse conseguenze si presenta il sacerdozio nel mondo occidentale, o meglio si direbbe nel mondo greco-romano; considerando che questo carattere non può in tutto accomunarsi a paesi entrati più tardi nell'ambiente della civiltà o diversamente costituiti, come per es. la Gallia con i suoi Druidi.

L'aggregato sociale circoscritto, onde poi emerse il Comune, lo Stato-città come oggi si usa dire, caratteristico, per un lungo e importante periodo della civiltà greco-romana e il modo come vi si svolge l'organizzazione politico-sociale; doveva segnare anche un diverso corso al sacerdozio in quanto organo de' rapporti tra la divinità e i consociati.

Nel piccolo aggregato, o che vi si fosse pervenuto alla dignità regia originariamente per virtù magiche o per ragioni di carattere militare; il sovrano, poi consolidato e divenuto ordinariamente ereditario, è ben egli che, in rappresentanza del suo popolo e per le sue funzioni religiose, ancora sulle soglie della storia, prega e sacrifica, se anche coadiuvato da altri negli uffici sacri. E quando, nel passaggio a forme costituzionali di transizione o repubblicane, la potestà regia viene eliminata e ne è anche esorcizzato il nome; resta tuttavia per lo spirito eminentemente conservatore che informa l'attività religiosa, per le funzioni del culto, un « basileus » che vi presiede come membro del collegio degli arconti; un « rex » attenuto talvolta in « rex sacrificulus », « rex sacrorum » per adempiere quelle funzioni sacerdotali che il re compiva di persona e che erano inerenti al potere regio.

Ma ciò implicava per sè stesso, sin dalle origini, che non vi fosse una organizzazione sacerdotale distinta e indipendente dallo Stato, o, peggio che mai, ad esso contrapposta.

E quando, per necessità funzionale, col progredire dello Stato, si dovette venire a una specificazione degli uffici per lo specificarsi

delle funzioni; il sacerdozio, se anche in alcuni de' suoi elementi dovette assumere almeno la forma professionale, adempì in ogni modo una funzione dello Stato, e ne divenne un organo, come gli altri, in esso coordinato e ad esso subordinato: non una gerarchia autonoma; non una corporazione esistente per ragion propria e in sè stessa conclusa: meno ancora una casta, una classe, una categoria, un ceto, che, da luogo a luogo, trovasse nelle sue attribuzioni una ragione di solidarietà e d' interesse e sentimento proprii e distinti se non anche antitetici.

Il modo come il sacerdozio veniva costituito e coverto in Grecia era assai vario. Quando, come pure accadeva, non era — per antica tradizione e successivo aggruppamento di genti — ereditario in famiglie che originariamente avevano praticato quei culti; lo si covriva per elezione; o per sorteggio, quasi che la divinità intervenisse ad eleggerlo; e finalmente nell'Asia Minore, nel periodo ellenistico, per vendita della carica.

Ma, comunque il sacerdozio fosse costituito, restava sempre una emanazione del governo cittadino o soggetto alla sua sorveglianza e al suo controllo.

Naturalmente il santuario aveva bisogno di mezzi per la sua gestione che andava dalla spesa preliminare de' sacrifizii al mantenimento de' sacerdoti e delle feste.

E a ciò si sopperiva in vario modo e anche abbondantemente. Per i meno provveduti era lo Stato a fornire l' indispensabile o il necessario. Per gli altri sovvenivano in varia misura e secondo i casi gli uffici sacri compensati, le offerte occasionali, i donativi, le multe irrogate per motivi religiosi, gli assegni percentuali, per lo più decime, sul bottino di guerra, su' tributi e contributi di Stati alleati o soggetti, e anche su tasse interne, e finalmente diritti di pesca ed altri diritti reali. Tutto oltre a possessi terrieri od anche urbani, che venivano usufruiti, con concessioni in fitto e pigione, od anche, in parte, per uso proprio, di proprie greggi e di altra specie di allevamenti occorrenti anche a' sacrifici.

L'epigrafia greca ci dà numerose e specificate notizie di questi cespiti di cui poco ci dicono le fonti letterarie, se non per accenni o notizia di spoliazioni avvenute come a Delfo, ad Olympia, a Delo per somme ingenti di centinaia di migliaia di lire.

Ma in genere larghi possedimenti territoriali, tranne che in Asia Minore, a Delo, e altri luoghi dove vi era disponibilità di terre per la scarsezza della popolazione o per l'estensione dello Stato e la natura del paese; non ricorrono frequentemente nell'ambiente ellenico. Ricchi tuttavia potevano essere i templi, come ad Athene, per altri cespiti come quelli innanzi mentovati.

Ma per ricchi che fossero, non ne poteva disporre liberamente il sacerdozio. Anche dove e quando, era depositato nel tempio il tesoro dello Stato, si faceva distinzione tra quello che era patrimonio

dello Stato e quello che apparteneva al tempio. L'entità di tutto ciò che in arredi, ornamenti e specie metalliche apparteneva al tempio, formava oggetto d' inventarii rigorosamente trascritti dalla loro origine e ne' successivi passaggi; e per pubblica garenzia ne veniva tenuto un conteggio a parte, se anche poi per imprestiti o per maggiori emergenze, come ad Athene, finivano per essere usufruiti dallo Stato.

Questo indirizzo e metodo ellenico è tale che se ne vede l'effetto anche in Egytto, quando, dopo l' impresa di Alessandro, vi si instaura la monarchia ellenistica.

XVI. Sacerdoti e templi nell' Egytto ellenistico.

Le necessità politiche di una dinastia che doveva radicarsi in un paese e tra un popolo così diverso; il proposito di amalgamare, per quanto fosse possibile, dominatori e soggetti, che indussero già lo stesso Alessandro a sacrificare a divinità egyzie, e dopo di lui il primo Tolemeo, suo maresciallo, a reintegrare templi ne' loro possessi; non furono mai, senz'altro, abbandonati da' successori. Ma al tempo stesso, la conservazione e la diffusione de' culti greci possono valere come uno degl' indizi del mantenere che si voleva la supremazia dello Stato sulla Chiesa; che, con la fondazione del culto del sovrano vivente — assunto ad elemento integrante del diritto pubblico ellenistico — riuscì ad una religione di Stato comunque larvata, in cui il sovrano, sovrapposto o messo alla pari di altre divinità, diveniva di fatto e di diritto il capo della Chiesa e del sacerdozio messo così alla sua dipendenza e reso suo organo. Un'anticipazione di quello che fu poi il Cesaropapismo.

Le condizioni economiche ed amministrative de' templi egyzi nel periodo ellenistico non sono il più delle volte accertabili distintamente e con cifre concrete per mancanza di documentazione.

Molte volte la stessa entità del loro patrimonio produttivo e improduttivo si cerca desumerlo da documenti posteriori dell'epoca romana. Così, pel tempio di Soknopaios, per cui si ha un dato più concreto, ma non generalizzabile perchè relativo ad un'annata sfavorevole; si sa che nel II secolo d. C. ebbe un'entrata complessiva di 1 talento e 1337 drachme. Tuttavia si può ritenere che, malgrado le spoliazioni in vario tempo e in vario modo subite, i templi ellenistici conservassero una non trascurabile dotazione economica, tuttavia limitata specie nella sua disponibilità e nel suo governo.

Sembra che i santuarii non amministrassero più la terra sacra (ἱερὰ γῆ) di cui lo Stato aveva assunta l'amministrazione fittandola. Il distretto del tempio forniva de' cespiti al tempio con le case a pigione in suo possesso. Il tempio cercava rifarsi anche della minore entrata con l'esercizio di attività tecniche messe a servizio di clienti, consumatori e intermediarii. Ma, con l' introduzione de' monopoli di Stato, gli esercizi e fabbricazioni che avevano potuto costituire una limitata speculazione del santuario; furono limitate a' bisogni del tempio e alla manipolazione di prodotti naturali proprii, come per l'olio, o re-

starono oggetto di concessione speciale. Non si può dire con precisione se anche i bagni, che costituivano un cespite notevole di entrata per i templi, fossero assorbiti in un monopolio pubblico. In ogni modo le attività conservate e che non sempre si possono distinguere se de' santuarii, o individuali de' sacerdoti, erano assoggettate a tassazione.

Ma è notevole sopratutto il provvedimento per cui nel 21° anno di regno di Tolemeo Filadelfo (265/4 a. C.) l'imposta prima riscossa direttamente da' templi nella misura di una sesta parte (ἕκτη) del prodotto di vigne ed orti (ἀπόμοιρα) venne regificata, delegandone il versamento a' magazzini o alle casse pubbliche, secondo che venisse riscossa in genere o in ispecie.

Il provvedimento del Filadelfo è variamente spiegato: da alcuni nel senso che egli volesse impinguare l'Erario defraudando i sacerdoti delle loro entrate e mettendoli alla dipendenza dello Stato; da altri nel senso che egli volesse con ciò stabilmente e riccamente dotare il culto della nuova dèa Arsinoe, sua sorella e sua moglie; tanto vero che proprio allora si ha il dono fatto a' templi di 750.000 « deben » di argento pari a 18 e 3/4 milioni di drachme di argento invece di 150.000 « deben » o 625 talenti d'argento sin allora percepiti. E, sessant'anni dopo, quella percezione (ἀπόμοιρα) figurava ancora tra le entrate de' templi (πρόσοδοι τῶν ἱερῶν). Ma, qualunque interpretazione si voglia dare al provvedimento, resta sempre che il Tolemeo riuscì ad affermare il diritto dello Stato, togliendo il diritto di riscossione ad una corporazione per ricondurlo nella sfera fiscale. E il nuovo culto gli servì per lo meno di occasione.

E nello stesso senso va considerata l'altra contribuzione (σύνταξις) assegnata specificamente al mantenimento de' sacerdoti, senza che potesse essere invertita, o, come si direbbe oggi nel linguaggio tecnico-finanziario, stornata per altri usi od occorrenze de' templi: un contributo che, portando il nome del trattamento fatto in genere a tutti i funzionarii dello Stato, assimilava anche per questa via i sacerdoti a' funzionarii dello Stato; ed era esteso anche a' sacerdoti di culti greci.

XVII. Luoghi e Templi organi autonomi del culto.

Tuttavia, se così, nel mondo ellenico ed ellenistico, la religione ridotta a culto ufficiale, diveniva un'attività dello Stato e si riduceva ordinariamente ad una funzione rituale; non venne meno, in condizioni speciali, al sentimento religioso e al sacerdozio che lo interpretava e lo indirizzava, il modo di esercitare un'azione, che trascendendo i limiti dello Stato, funzionalmente e topograficamente circoscritto, interessasse intrinsecamente e durevolmente la vita sociale e talora anche quella politica.

Il che avvenne mediante l'esercizio della divinazione, e da parte di quelle che per iniziale teratologia e lunga tradizione ne apparvero le sedi più autorizzate.

E, per rendercene conto, noi certamente non dobbiamo metterci dal punto di vista che, oggi e nell'odierno stato della coltura, ci porterebbe a considerarla come un semplice artifizio od un espediente.

La cognizione e la concezione sempre meno sviluppata de' fenomeni naturali e sociali nella loro reciproca azione e nel loro nesso — nella loro interdipendenza, come oggi si direbbe — creava, secondo si è già accennato generalmente, in relazione alle speranze, a' desiderii e a' timori, uno stato d'animo estremamente ansioso e disposto ad avere dall'alto, dall'esterno, una spiegazione, un impulso, un indirizzo. E questo stesso stato d'animo o di cose fomentava il sorgere e l'affermarsi di veggenti ed esaltati, che, essi stessi, nella loro psicologia, in perfetta sincerità, potevano credersi degl' inspirati da potenze superiori di cui erano l'organo e la voce; un'autosuggestione che si veniva automaticamente rafforzando per la naturale credulità e l' interessato favore dell'ambiente.

E una tale disposizione di spiriti e di ambiente, avvalorata sempre più da casi e voci arbitrariamente interpretati o deformati attraverso la propagazione orale naturalmente inesatta o sofisticata; accreditava con crescente successo i luoghi dove il miracolo si era avverato e le persone che vi esercitavano il culto.

Vi si ricorreva per consigli, per spiegazioni, per vaticinii. Le risposte, talora anche preconcettamente ambigue, riuscivano ordinariamente tali perchè il veggente o la veggente, in condizioni di orgasmo, pronunziavano parole o frasi sconnesse, incoerenti, a cui l' interprete cercava dare un significato e a cui poi i sacerdoti davano una forma sintatticamente ordinata, talora anche ritmica.

Quel tanto che pareva restarvi e vi era inserito di ambiguo dava modo di mettere meglio d' accordo l' oracolo con l' avvenimento successivo che doveva giustificarlo. E, come poi è accaduto in tutti i tempi; per i vaticinii e le guarigioni portentose il buon esito avverato una volta su cento accreditava il sistema e il pregiudizio, nel silenzio degli altri novantanove non convalidati dal successo.

Per questa via e in circostanze di luoghi e tempi propizii, emersero con particolare effetto, tra gli altri, Dodona, Delfo, Olympia, Epidauro e il santuario di Giove Ammone in Egytto.

Il rispetto e le immunità, teoricamente almeno riconosciuti e inculcati verso i santuari, costituivano già una preliminare e relativa guarentigia per questi templi, a cui il fascino inerente al luogo e la lunga tradizione avevano acquistato grande prestigio. Per giunta, trovandosi, in genere, in località politicamente poco efficienti o d' iniziale sviluppo costituzionale, si trovavano già in condizioni di potere meglio conservare la loro indipendenza rispetto a' poteri locali estranei anche ordinariamente alla grande politica. E, infatti, benchè non senza turbinose vicende, quali potettero intervenire nelle lotte tra la Pisatide e l' Elide e nelle aggressioni a Delfo; questi centri di divina-

zione potettero adempiere la loro funzione religiosa coerentemente a' loro fini e alla loro natura, senza che i sacerdoti, rimasti a Delfo anche ereditarii in alcune famiglie, fossero ridotti a magistrati e funzionarii del loro Stato rispettivo. Al che contribuì veramente, e prima di tutto, l'indole stessa del loro ministero, che in parte si svolgeva fuori di ogni sfera di azione politica, nel campo de' rapporti privati; e, sostanzialmente rappresentando una espressione diretta immediata della divinità, non poteva, di regola almeno, patire interferenze e deviazioni che ne sarebbero state una negazione e una profanazione.

Infatti, così a Dodona come ad Olympia, i segni che Zeus poteva esternare con il vario stormire delle fronde della sacra quercia o in altri modi rivelati e spiegati da sacerdoti, che molte volte ne erano gl' interpreti ereditarii; potevano mantenere il loro significato e la loro importanza a patto di conservare almeno formalmente la loro spontaneità.

Senza dire che, come assai spesso accadeva, quell' interpretazione, concernendo fatti e rapporti di puro interesse privato, il potere pubblico non poteva avere nè ragione nè impulso ad immischiarvisi. Che motivo poteva avere il potere pubblico d' ingerirsi in ciò che l'oracolo potesse rispondere a chi gli domandava se potesse con buon esito fare un allevamento di pecore o sposare una donna o impiegare il suo danaro in un certo modo, per tacere di altri casi anche più intimi o più discutibili?

XVIII. Funzione nazionale de' templi autonomi. La divinazione.

A Delfo la divinazione acquista tanta più importanza ed autorità, in quanto non si trattava d' interpretare segni quasi oblativi; ma era la divinità stessa, Apollo, che parlava per bocca della sacerdotessa, assisa sul tripode sacro, eccitata dalle emanazioni del baratro su cui incombeva e messa in uno stato di estasi proprio dell'associato culto dionisiaco; nel quale articolava parole poi coordinate e completate da interpreti per essere indi ridotti in rozzi versi da' sacerdoti prima di essere comunicate e consegnate all' interrogante.

Se anche oggi, in condizioni di spirito e di vita sociale pure spesso tanto mutate e perfino in centri civili, fanno fortuna talora i chiromanti; e nelle campagne, donde che possa venire, si chiede ansiosamente un vaticinio per le proprie varie iniziative e pel proprio destino; si può ben immaginare quanta attrazione potessero avere nell'antichità i tanti santuarii da' quali si credeva si potesse attendere o interpretare la notizia del futuro.

Ma maggiore era il concorso a questi che avevano acquistati più credito e rinomanza; e a cui non solo i privati ma principi e rappresentanti di Stati si rivolgevano per la norma della loro condotta e un auspicio delle loro imprese.

Senonchè, indipendentemente da' motivi che potessero determinare tale concorso e dalle illusioni in cui fosse destinato a risolversi; questa convergenza e il modo come avveniva e si svolgeva, portava particolari conseguenze d' interesse storico e sociale.

Il confidare che facevano in un solo nume, l'accarezzare che facevano una sola speranza, l'avere una comune aspettativa quando tante cose e ragioni dividevano; concorreva a dare la coscienza di una vita e di un destino comune a popoli, resi ostili da interessi e passioni particolari e contingenti pur tra le concordanze e analogie di lingua di costumi, di credenze religiose e d' istituzioni.

Ma quei santuari, che per la loro forza d' irradiazione e i richiami che operavano, non rimanevano più chiusi nel loro ristretto ambito territoriale, e moralmente non appartenevano più solo a una città o ad una regione e acquistavano carattere quasi universale; erano anche un punto d' incontro della gente più diversa, che forse non avrebbero avuto occasione e modo d' incontrarsi se non ne' conflitti, e — non sempre — ne' rapporti ordinariamente antitetici del commercio.

Ad Epidauro convenivano da ogni parte gl' infermi, portando, da ogni punto più lontano, i loro dolori, le loro ansie, le loro speranze, le loro illusioni: stati d'animo e disposizioni che ci sono anche attestati dalle stele ove ne fermarono i ricordi e che erano fatte per accomunare, come avviene, i dolori, le speranze e la fede comuni. Al solo leggere le due stele più lunghe venute fuori dagli scavi dell'Asclepieion, si ha la visione vivente de' punti di partenza, dell'ambiente d' incubazione, delle ripercussioni di quelle venti guarigioni miracolose attestate delle donne non più sterili, de' paralitici che acquistavano il movimento, de' ciechi che riacquistavano la vista, de' muti che riavevano la parola: miracoli che dovevano far rifluir ad Epidauro torme di sofferenti, e che del dio taumaturgo dovevano far volare sempre più lontano la fama, associando nel culto comune varie stirpi e dando quale effetto pratico, là come a Cos, la patria d' Ippocrate, origine a un esercizio dell'arte medica in continua evoluzione.

XIX. Le grandi festività sacre in Grecia.

Ma un maggiore contributo a un senso di solidarietà più consistente tra le stirpi elleniche dovevano darlo le festività che avevano come centro quei santuarii.

Sorte come cerimonie essenzialmente religiose, le gare ginniche, che in origine erano state solennità di riti funerarii, ed altre competizioni che, a grado a grado, vi si erano aggiunte; erano divenute un sempre maggiore richiamo. E, come accade, per azione reciproca, dovunque affluisce una folla, erano divenute, in germe e insieme, quel che oggi possono essere una fiera, una mostra, un congresso: occasione e termine alla trattazione di affari, ad annodare e cementare rapporti di ospitalità sempre più varii con la conseguenza di maggiore avvicinamento e solidarietà morale tra genti di lingua e di razza comune.

E tali furono i giuochi pytici: tali in maggiore proporzione gli olympici, dove anche la coltura trovò il campo e la leva di maggiore elevazione per l' impulso che ne avevano i poeti a celebrare i vincitori, cui era aperto l'acquisto del diritto di cittadinanza de' diversi comuni, e per la pubblicità che vi trovavano oratori e storici. In modo che,

nel culto delle antiche memorie come nelle nuove celebrazioni, nel nuovo epinicio come nella reviviscenza delle vecchie tradizioni e nella redazione letteraria delle più recenti, si ricongiungevano in una sola continuità la vecchia e la nuova epopea. E, benchè tardi, i giuochi olympici dovevano servire a dare una data, la sola data comune, agli avvenimenti degli Stati particolari, che, in mancanza della unificazione politica, dovevano datarli distintamente secondo le loro magistrature particolari.

Inoltre, per necessità pratiche imposte dalla stessa natura de' giuochi, ma che poteva valere come simbolo e auspicio, benchè temporaneo, di una pace e una concordia più durature, in vista del loro avvento e per la loro durata; si proclamava una « tregua di Dio » (ἐκεχειρία) durante la quale era lecito almeno apprezzare quel che potessero valere la sicurezza delle vie, la deposizione delle armi e la sosta delle logoratrici contese intestine.

XX. Istituzioni religiose e coesione nazionale.

Era il modo come il senso di solidarietà nazionale, che per l'azione centrifuga di motivi e condizioni molteplici non riusciva a realizzarsi nel campo dell'organizzazione politica istituzionale, cercava la sua via nel meno costretto campo ideale; e si esprimeva come e dove era più visibile, in espressioni della comune fede religiosa.

E, nell'Amfizionia, riuscì, comunque senza maggiore irradiazione e senza la più penetrante e salda coesione interiore, a raccogliere fin dodici Stati, creando una relativa solidanza, esempio e monito, se anche non fruttificato, di coalizioni e organismi più estesi.

In condizioni e con aspetti diversi ma con analogo effetto, quando il popolo ebreo, trasportato in paese straniero, privo del culto del tempio e di quell'integrazione che dà anche l'aderenza a uno stesso territorio, rischiava di perdere con la memoria il senso della propria nazionalità; i profeti, non forti d'altro che della propria fede e della propria ispirazione, senza neppure la veste del sacerdozio, mantenevano e fomentavano, attraverso rampogne e vaticinii, tra i dispersi — come si è poi riprodotta ne' secoli — la coscienza della loro razza e del loro destino.

E, in condizioni e con aspetto proprii al loro paese, nella Gallia politicamente frazionata e, attraverso il suo atomismo, aperta alla dominazione romana; i Druidi, che della funzione religiosa fecero anche un ministero educativo, e del sacerdozio avevano fatta anche una organizzazione nazionale, riuscivano a ricostituire sotto quella forma, comunque unilaterale e imperfetta, l'unità che era altrimenti mancata.

XXI Il sacerdozio e lo Stato a Roma.

Come e anche più che in Grecia, la religione assunse a Roma, nello Stato costituito, una funzione politica, e il sacerdozio una attività coordinata e subordinata alle esigenze e alle attività dello Stato; sì che il culto si venne incorporando e immedesimando nell'organismo per integrarlo e coordinarsi all'adempimento de' suoi fini civili.

E' preliminarmente notevole come, per tradizione e per diritto, tutto ciò che era destinato al culto pubblico, acquistava tale carattere

e destinazione in sèguito a un decreto dell'autorità civile, in modo che i « loca publica » erano un antecedente de' « loca sacra ».

« Si considera sacro — dice Gaio (II, 5) — quel suolo che è stato consacrato per autorità del popolo romano, o per legge che ne abbia disposto o per senatoconsulto ». E Ulpiano (*Dig.* I, 8, 8, I): « E' da sapere che un luogo pubblico può divenire sacro quando il principe l'abbia dedicato o abbia dato facoltà di dedicarlo ». E altrove: « Sono luoghi sacri quelli che sono stati dedicati per autorità pubblica, sia nell'ambito cittadino che nel territorio ».

Ed era il magistrato che, con solennità rituale, procedeva alla « consecratio », alienando a favore della divinità e del tempio la proprietà del comune, con formule dedicatorie che, dichiarando l'origine, i termini e le condizioni della destinazione del santuario, ne costituivano lo statuto, la legge (*lex dedicationis*).

Con ciò, sin dal suo sorgere, il santuario, nel quale e attraverso il quale la comunità comunicava con l'essere divino, era un'emanazione, e quindi una parte, un elemento dello Stato nel cui interesse o secondo i cui fini doveva funzionare. E il sacerdote che vi era addetto era o diveniva anch'esso un'emanazione del magistrato, a cui, come talvolta espressamente si spiega, era surrogato per ragione tecnica e anche di opportunità; dacchè il supremo magistrato della repubblica, il console, era spesso assente o lontano, come in tempo di guerra, per ragione del suo ufficio. E perciò, nella definizione del sacerdote, quando si scarta quella, non univoca, di « colui che fa i sacrifizii » o « che prega per altri »; si suole adottare l'altra di « chi è autorizzato a prestare il servizio di un santuario, o di « intermediario tra il dio o gli dèi di un santuario e i fedeli ».

E, come tale, limitato alla sua funzione sacrale, liturgica, non aveva giurisdizione, e doveva ricorrere al magistrato, da cui perciò essenzialmente si distingueva, perchè intervenisse la necessaria sanzione dove questa occorreva a integrare il suo uffizio. Era insomma una funzione delegata la loro, sotto la monarchia come sotto la repubblica e l' Impero.

A contenere e definire sempre più in tali termini la loro funzione, conferiva la mancanza di autonomia finanziaria.

Vi poteva essere, come talora vi fu, per lo più all'atto della fondazione, una dotazione del santuario per la sua gestione: il santuario percepiva pure diritti che erano come la mercede degli uffici sacri prestati o ammende ad esso devolute. Ma, di regola, era lo Stato che faceva le spese di culto e ne aveva l' impegno; e il santuario non aveva nè personalità giuridica nè titolo per ereditare o per alienare.

A differenza delle magistrature, i sacerdozi venivano conferiti normalmente a vita, ma, in genere, non si potevano considerare come professionali, nel senso almeno come si sono intesi in molte religioni; sia perchè pel conferimento non si richiedevano qualificazioni speciali oltre quelle dell' integrità corporale, del pieno diritto di cittadinanza,

dello stato libero e, in qualche caso, di certi limiti di età; sia perchè, tranne che per i Salii e per il « rex sacrorum », non vi era incompatibilità con l'esercizio di altri uffici pubblici ma al più limitazioni imposte dalla pratica degli uffici concorrenti.

La cooptazione, con cui i sacerdozii si dovevano istituzionalmente reintegrare, avrebbe potuto renderli un corpo chiuso, dotato quindi sin dall'origine di autonomia. Ma anche a ciò — benchè questa forma di creazione avrebbe potuto acuire i contrasti, non legittimarli e renderli efficienti — si pose rimedio con un compromesso rispondente al metodo classicamente romano di conservare una norma adattandola alle necessità presenti, magari immettendovi un nuovo spirito. E ciò avvenne innestandovi un sistema elettivo, ma formalmente, come una designazione; perchè alla votazione prendevano parte solo diciassette delle trentacinque tribù; tali e tante, quindi, che, se pure fossero unanimi, non potevano avere il valore imperativo di una espressione di tutto il popolo romano chiamato a pronunziarsi con effetto decisivo.

E i quattro grandi « collegia » (« Augures, Pontifices, Duoviri sacris faciundis » e anche « Tresviri epulones »), formati e riformati successivamente, sopratutto nel numero, rimasero, anche pel modo di azione, organi della pubblica amministrazione. I quali trovarono la loro unità, non in un reciproco rapporto di subordinazione, bensì nello Stato e in chi era chiamato a reggerlo politicamente. Il « pontifex maximus » figurava come il gerarca de' pontefici, cresciuti poi da sei a sedici; del « rex sacrorum », de' « flamines » (sacerdoti addetti, anch'essi, in numero di quindici, alle singole divinità) e delle sei vergini Vestali. Ma anch'egli era tra i « pontifices » come il capo, il presidente di un consiglio, « primus inter pares », con poteri circoscritti all' interno del collegio e che si andarono gradatamente attenuando e restringendo.

Certamente, negli esordi e in genere ne' periodi più antichi, ne' quali la coltura era meno diffusa e le competenze erano meno definite, il collegio de' pontefici si arrogò quegl' influssi che gli potevano naturalmente venire dalla cura del calendario con le conseguenze civili che potevano derivare dalla distinzione di giorni fasti e nefasti, nonchè dalla nozione più o meno monopolizzata di un diritto consuetudinario non ancora ridotto in iscritto, e in genere dalla competenza di tutti quegli oroscopi, notizie d' interesse generale di cui si ha la traccia in ciò che si è tramandato dell' iniziale e rudimentale cronaca cittadina redatta a cura de' pontefici.

Ma anche l'azione politica esercitata indirettamente attraverso gli uffici sacerdotali fu, a grado a grado, scalzata; sia con la riduzione in iscritto di norme giuridiche e procedurali, sopratutto mediante la legislazione decemvirale; sia col togliere a' patrizii, che se la disputarono per ultima e sino all'ultimo, la prerogativa delle cariche sacrali, di cui, già dal quinto secolo di Roma (300 a. C.) venne aperto l'adito

in gran parte a' plebei; e, generalizzata la parificazione, ne fu tolta la base pel monopolio politico.

Con la legge Papiria, d' iniziativa tribunizia, che sancì la previa autorizzazione del popolo per la consacrazione di un suolo o di un edificio, venne anche accentuato il processo che subordinava il diritto pontificale al civile, contenendo le invadenze già rese possibili dalla competenza sacerdotale nel tracciare i limiti tra il sacro e il profano. E il ministero sacerdotale venne così avviato sempre più verso funzioni essenzialmente tecniche e rituali. Le ingerenze del potere civile — popolo e senato — si esercitarono anche per contenere le prodigalità di voti costosi, quando cominciò a venir meno il voluto criterio tradizionale di Numa che poneva l' importanza del voto nel proposito ispiratore anche più che nel suo costo — criterio suggerito massime dalla più antica modestia di vita — e si allontanava sempre più dallo spirito per cui L. Papirio Cursore, combattendo contro i Sanniti (293 a. C.) si contentava di votare a Giove Vincitore un fiaschetto di vino dolce, primizia della futura vendemmia.

Anche l'attrarre che si fece le feste e i giuochi — determinati generalmente e dominati da motivi religiosi — nella sfera di competenza del potere civile, sopratutto del Senato, segnò altri passi in questo senso.

XXII. Il culto privato. E finalmente ciò che contribuì, oltre a queste ragioni di diritto pubblico, a limitare l'efficienza de' sacerdozi e a stornare la formazione di una, anche larvata, teocrazia; fu l'estensione, a Roma, e la conservazione del culto privato.

Prima e accanto alla formazione de' sacerdozii di carattere pubblico, gli ufficii sacri erano e continuarono ad essere in parte esercitati da capi di gruppi patriarcali o di famiglie, e anche in forma rudimentale da individui isolati.

I culti che si erano formati in gruppi gentilizii, furono generalmente riassunti dallo Stato in evoluzione, lasciando tutt'al più a' membri delle « gentes » una prerogativa, più che nell'esercizio, nella partecipazione alla cerimonia. Ma il culto privato in relazione a' « lari », a' « penati », a' « mani », in quanto se ne invocava rispettivamente la protezione sulla casa rappresentata dal focolare sempre acceso e sostenuta dalla dispensa (*penus*), come più si poteva rifornita, o su' sepolcri; rimase nelle attribuzioni e nell'esercizio della famiglia o della parentela in cui si erano venute specificando e spezzando le « gentes » con la formazione dello Stato. Il quale, assumendo le funzioni generali di protezione e sicurezza comune, veniva riorganizzando l'aggregato sociale su di una base, ove i nuclei gentilizii perdevano la loro principale ragione di unione e la loro utilità attuale di autonomia.

In questo culto privato in cui persistevano le più lontane radici e i primi bisogni della vita religiosa, era il « paterfamilias », che con l'assistenza e il vicariato degli altri appartenenti alla casa, compiva le funzioni rituali. E per mezzo suo o sotto il suo patrocinio si conservava e si svolgeva il rapporto con le divinità protettrici per tutte le

attività domestiche, dalla nascita al matrimonio e alla morte; dalla formazione de' prodotti, specialmente agrarii, che servivano alla alimentazione e all'economia della famiglia, alla soddisfazione di tutti i bisogni anche spirituali che ne accompagnavano la vita di relazione.

Delle forme in cui si esplicavano queste attività ci dà il saggio più particolare che a noi sia pervenuto, Catone, quando ci mostra come fosse compenetrato il rito religioso con tutto l'ordinamento del podere, dalla seminagione al raccolto, dall'allevamento all'offerta delle primizie vegetali e animali. E questi riti — tranne che nell' intervento non indispensabile nè rigorosamente prescritto del « victimarius » ne' sacrifizii — si compivano fuori della cooperazione del sacerdote pubblico. Il quale, tutt'al più, poteva avere, in una forma vagamente e genericamente morale, che non era nemmeno vigilanza o controllo, un'azione paradimmatica sul rituale. Un intervento attivo in forma proibitiva e con gravi sanzioni avveniva per opera dello Stato quando i culti non pubblici degeneravano per il numero degli aderenti e le pratiche non consentite alla morale vigente in un danno o un pericolo d'ordine pubblico. « Separatim nemo habessit deos, neve novos sive advenas nisi publice adscitos »: era, in linea di principio, la massima, che, riferita, da Cicerone, si faceva risalire a Numa.

Fuori di questi, che si potevano chiamare de' freni piuttosto che delle coercizioni, il culto privato si svolgeva con una indipendenza di esercizio; che, con la penetrazione de' culti stranieri, specie orientali, agendo come forza occulta ma dissolvente della religione patria, non sostenuta e irrigidita da un suo coerente dommatismo teologico, riuscì a rompere la compagine e infine a scalzarla, pur ereditandone e proseguendone in parte il linguaggio, i simboli e il formalismo.

XXIII. Religione e sacerdozio druidico.

Il carattere del sacerdozio romano e quelli che ne furono gli effetti possono emergere anche meglio, mettendoli a confronto con la posizione che ebbero e la azione che esercitarono in Gallia i Druidi, secondo le notizie che ce ne ha trasmesse Cesare ne' Commentarii (VI, 13 sgg. cf. Strab. IV, 4; Diod. Sic. V, 31; Pomp. Mel. III, 2, 3).

Rimanendo nella nobiltà da cui emanavano e senza perderne nessuno de' relativi attributi e qualificazioni, i Druidi pel ministero che esercitavano, esenti dal servizio militare e dal pagamento delle imposte, avevano così una via aperta a una meglio garentita conservazione personale e ad una maggiore accumulazione di ricchezza.

Al tempo stesso, oltre ad essere gl' interpreti autorizzati della religione di cui conservavano il segreto ne' riti e nelle formule non ridotti in iscritto e trasmessi come una sia pur rudimentale teologia e liturgia per tradizione orale a' successori; erano gl' intermediarii necessarii in tutti i rapporti pubblici e privati de' fedeli con la divinità (« sacrificia publica ac privata procurant »).

E mentre dominavano, meglio e con esclusivismo, il campo religioso con quella che si poteva chiamare una vera scomunica, eserci-

tavano una vera giurisdizione penale e civile, che, tra necessaria e volontaria, comprendeva tutti i rapporti patrimoniali e sociali: (« nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et si quid est admissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, si de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poenasque constituunt ») esercitando anche in questo campo la sanzione della scomunica (« si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt ») con le più gravi conseguenze (« haec poena apud eos gravissima est »).

Senza poi appartarsi dalla vita come un ordine monastico, anzi restandovi attivamente, costituivano una gerarchia con un capo riconosciuto; si reintegravano attraverso un regolare noviziato rigorosamente ordinato; e formavano con assai maggiori attribuzioni un clero secolare, il quale dominava l'ambiente con ogni forma d' ingerenza e invadenza, dalla educazione monopolizzata della gioventù alla egemonia politica sempre contesa, e spesso con successo, al concorrente ordine militare de' cavalieri. Un carattere, che, se non occorressero tante altre differenze, farebbero richiamare la gara di « brahmani » e « Ksatriyas » in India.

E il potere e l'efficienza crescevano pel fatto che il sacerdozio non era circoscritto alla convivenza topografica della città o distretto, ma faceva parte di una organizzazione più vasta, la quale annualmente aveva il suo convegno, e si potrebbe dire il suo concilio, in una regione centrale della Gallia, nel paese de' Carnunti. In modo che, quanto poteva esservi di coscienza e di solidarietà nazionale, si realizzava attraverso l'organizzazione sacerdotale e nell'organizzazione sacerdotale, sostitutivo e diversivo, se non anche argine e ostacolo ad una più coerente organizzazione politica.

Nel Lazio, la più antica forma di coesione nazionale, che, come forse in Etruria, aveva avuto sul Monte Albano un centro e una forma religiosa, fu sostituita o soverchiata politicamente da quella che fu prima una federazione e poi, in fine, se anche talora dissimulatamente, un accentramento politico. Mentre, pure ne' singoli centri cittadini il sacerdozio, ridotto alla sua funzione rituale dal prevalente potere civile, veniva contenuto nella stessa cerchia cittadina, senza che potesse valicarla per cercare un collegamento che dell'ordine sacerdotale non più localizzato facesse una Chiesa.

XXIV. La mitologia, il razionalismo e il processo della religione in Grecia.

Intanto in ogni convivenza sociale, con diversa forma e misura, secondo il diverso grado di sviluppo e le diverse proporzioni e i differenti modi di coesione; si venivano avverando condizioni per cui le primitive e anche le più progredite concezioni religiose non soddisfacevano, nè esaurivano più la intelligenza del mondo e della vita, e facevano luogo e qualche volta fomentavano pure altre e più sistematiche ideazioni dell' Universo ne' suoi rapporti oltremondani e mondani.

Già il primo impulso che aveva potuto dar luogo all'animismo e all'animatismo, come prima e più rudimentale concezione del principio di causalità stimolata dalla speranza e dalla paura — da un movente interessato o passionale insomma — sviluppandoli indi e cercando loro una forma più concreta; pur nell'assumere una potenza superiore che rappresentava a' suoi occhi e alla sua mente la dominatrice della sua vita, nella fortuna e ne' danni ne' piaceri e ne' dolori; non poteva che trarre dal mondo circostante e dal suo essere proprio e da' suoi modi di esistenza ciò che doveva costituire la figura, l' indole, il costume e l'attività del dio. Onde il dio raffigurato nella forma dell'animale, del mostro, sopratutto dell'uomo: l'antropomorfismo che dette l' impronta massimamente alla religione greca e che trasferiva nella divinità così creata le passioni, le virtù e anche i vizii dell'uomo.

E, come tale, si prestava la famiglia degli dèi a tutto quello che è poi stato il mondo della mitologia, fecondo di leggende, di episodi, di fenomeni taumaturgici, che la fantasia, la credulità, la semplicità, l' immancabile equivoco e la confusione popolare dovevano suscitare, moltiplicare e diffondere, dando argomento alle varie forme e generi dell'arte, la quale doveva poi compiacersi essenzialmente nella loro successiva elaborazione.

E, poichè tutto, nel nume, ascendeva a un'essenza e a una forma superiore, portata alla sua ultima potenza, e si prestava alla maggiore espressione artistica; ebbe sempre più varie, ulteriori incarnazioni oltre che nella plastica, nell'epopea, nella tragedia, nell' innografia e perfino nella commedia.

Indi quell'ulteriore sviluppo e prolificazione della mitologia che nella metamorfosi trovava anche il segreto di un movimento perenne atto ad essere rappresentato e ravvivato dall'arte.

Indi quelle figure di eroi, che, nati dalla congiunzione del divino e dell'umano in episodi di amore, stanno tra il maraviglioso e il naturale, tra il cielo e la terra, tra il fantastico e il reale, tra il mito e la storia, animando e popolando tutto quell'ambiente preistorico di cui avrebbe pure talvolta rispecchiato, in tratti iperbolici, la verità sostanziale.

Ma presto la stessa concezione religiosa antropomorfica non sfuggiva a rimaneggiamenti e adattamenti interpretativi, che tendevano a rispecchiare e spiegare, comunque rudimentalmente, fenomeni e aspetti della natura.

Già la teologia assyro-babylonese, come poi l' indiana, oltre alla rappresentazione del mondo divino e alle norme del culto, tendeva — tuttavia senza che ne possiamo sempre e letteralmente seguire lo sviluppo cronologico — a includervi la nozione dell' intero universo, del « cosmos », l' origine del mondo e degli dèi, dell' uomo, del rapporto tra loro e de' loro fini.

Attraverso questa elaborazione, quella che, pur nella sua apparente forma unitaria, era una concezione caotica, sostituendo due principii originarii, si avvicinava al naturale modo di sviluppo per generazione, stabilendo per questa via un nesso continuativo. E così da Tauthe e Apason, moglie e marito, esce Moynis che è il mondo intelleggibile. Il quale poi, in epoca posteriore, sotto la denominazione di « Mummu » (grido, voce), viene indi assunto nel senso di « verbo », « logos »; benchè naturalmente non gli si possa attribuire tutto quel significato che questa parola venne ad assumere nel periodo e nell'ambiente ellenistico-cristiano.

Anche il « Manawa-dharma-sastra », nel suo esordio, presenta, benchè talvolta con tendenze a forme più astratte, talvolta in relazione alla costituzione sociale indiana, una sua cosmologia.

E' pure antichissima la dottrina che fa manifestare gli dèi negli astri e li identifica anche con gli astri, sviluppando, nella luce che ne emana e regola tanta parte della vita, la provvida azione divina, e facendo luogo, d'altra parte, all'astrologia come ad una rivelazione e ad un modo d' interpretazione de' voleri divini.

Tutto ciò, intanto, assimilando e talvolta identificando gli dèi, altrove intesi e trattati come meri idoli, con diretti enti della natura; da un lato, doveva schiudere, col tempo, la via a meno rudimentali e più complesse concezioni; e dall'altro, già allora, promoveva l'osservazione di fenomeni naturali, piena d'avvenire e suscettibile d'altri effetti. E, sino ad un certo punto, conduceva a temperare, se non ad escludere dalla concezione religiosa quel che di più arbitrario o banale importava la concezione prettamente antropomorfica.

Anche sotto questo aspetto, è significativo il sorgere della fede in una « predestinazione » che è come l'anticipazione del « fato » del mondo classico. Ma ha questo di particolare che le tavole ove è fermata, sono, non l'emblema ma l'essenza e la condizione del comando per la divinità che riesce a possederle. Il loro passaggio, comunque avverato, da Tiamat a Qingu e da questo a Marduk, segna il successivo passaggio dell'egemonia o del potere da una all'altra divinità. E, d'altra parte, la revisione annuale sembra togliere quella che fu poi la rigida immutabilità del « fato », sopratutto in Grecia (μοῖρα), temperandolo con la successiva valutazione de' meriti e demeriti personali e di altri elementi contingenti.

D'altronde comincia a disegnarsi una figura di uomo, che, mentre per la sua origine — impasto di argilla e di sangue di Qingu — deriva dagli dèi e ad essi risale; altre volte — nella forma in parte inconsapevole e involontaria del peccato o più recisa dell' insubordinazione — si contrappone agli dèi e preannunzia, se pure vagamente, e di lontano, atti e forme di irreligiosità o di semplice indifferenza religiosa: in ogni modo il germe di una coscienza individuale che porta ad emanciparsi dalle forme tradizionali.

XXV. Religione e filosofia.

Intanto è proprio nella Jonia e nelle colonie che ne emanarono e ne subirono l' influsso — quindi nella zona di più prossimo contatto con la civiltà orientale — e dove più fioriva la vita economica e civile, che s' incontrano concezioni cosmogoniche, non più di carattere teologico e teologizzante, ma ontologico nel significato etimologico e più antico della parola, di schietta interpretazione naturale. La quale, se non nega i precedenti religiosi, ne prescinde, e fa presentire una specificazione di atteggiamenti individuali e di categorie ne' rapporti della confessione religiosa tradizionale, di tanto interesse e di tanta conseguenza per l'avvenire della religione come della vita sociale. E tutto il progressivo sviluppo di quella che sarà poi speculazione filosofica, riesce infine a distinguersi o a separarsi dalla tradizione religiosa, ed anche a sostituirla, pure dove non abbandona e non nega la trascendenza, cercando ne' nomi e ne' simboli un modo di mantenere il collegamento.

* * *

E, poichè è presso a poco in questo tempo che, in India, dal seno stesso del brahmanesimo si sviluppa il Buddismo; se, in via di semplice accenno e come parentesi, si vuol guardare, per utilità di confronto, allo stato di coscienza e all' indirizzo che si era determinato nello stesso ambiente della religione brahmanica; si vedrà come là, pur senza straniarsi formalmente dal comune movimento religioso e nel suo stesso seno, aveva avuto anche origine una elaborazione speculativa che ne investiva forme e contenuto più antico, offrendo poi un addentellato al Buddismo.

Pure ne' termini di semplice accenno, si può osservare ne' libri sacri indiani, dagli Inni vedici agli Upanishads (« dottrina arcana », probabilmente emanazione degli « ksatriyas »), tutta una lunga evoluzione che da una religione naturale va ad un politeismo non scevro di antropomorfismo, e da questo al monoteismo e finalmente ad una cosmogonia mitologica e ad una cosmogonia metafisica, o perfino a un razionalismo che anticipa talvolta teosofie e scuole filosofiche del mondo greco-romano. La filosofia indiana procede dall'animismo alla concezione dell'assoluto, con Varuna, signore dell'ordine fisso e morale, signore di « rta », l'ordine fisico dell'universo, l'ordine del sacrifizio e dalla legge morale del mondo. E, col penetrare di concezioni mitiche anche esterne al mondo ario, entrano pure tendenze scettiche nel Panteon vedico. Dalla moltitudine degli dei si svolgono forme di monoteismo, e da questo si sviluppa una cosmologia, qualche volta in forma dualistica del creato e dalla materia preesistente, talvolta attraverso concezioni monistiche.

Nel Rig-Veda, più che all' immortalità e al cielo, si aspira a una lunga vita, centenaria: segue poi la credenza in una vita futura: cielo per i buoni e inferno per i malvagi. E seguono indi le varie concezioni mitiche e soggettive tendenti a fondere in un solo assunto mi-

crocosmo e macrocosmo, la natura e l'uomo, che diviene la ragione ultima, lo specchio e la realizzazione di tutto il processo. Un processo in cui talvolta gli stessi vocaboli, adattati a concezioni progressive, assumono significato e impiego, tali da dar luogo a complesse e non univoche interpretazioni; come il « « karman » che letteralmente è l'« azione rituale », il sacrifizio, e poi tende ad unificarsi con quello che ne è il risultato per il sacrificante, con tutte le conseguenze di effetto individuale e teologico; — il « brahmana » che, inteso da alcuni come la concezione dell'assoluto trascendente, si vorrebbe da altri confondere, con l'« atman »; parola anch'essa di non concorde interpretazione, che, per sè stessa, sarebbe l'« io », ma è pure un « io » che è universale, il « tutto », in cui l'« io » va a confondersi, e diventa la suprema astrazione, dotata tuttavia, al tempo stesso, degli attributi di un dio personale, e che è in noi e fuori di noi, chiave della vita e del mondo.

Tutta un'evoluzione, questa, del pensiero e della coscienza religiosa nelle sue varie forme, che sarebbe anche più interessante conoscere nelle sue relazioni con le materiali condizioni sociali e gli eventi esterni, ma che non può essere nota, in quanto è nota, che nel suo svolgimento teorico, nella deficienza di una storia indiana anteriore al Buddismo. S' intravvede, tuttavia, l'atteggiamento dell'ordine sacerdotale, che, non disposto a perdere nè il suo monopolio religioso, nè la sua egemonia sociale con tutti gl' inerenti vantaggi, resisteva, ora contrastando ed eliminando, ora assimilandosi ciò che non poteva eliminare.

Gli « Upanishads », che formano la parte conclusiva del Veda, e sono perciò chiamati « Vedanta » o la fine del Veda, varî di contenuto e di autori, tentano ormai, non tanto di raggiungere una verità filosofica, quanto di apportare pace e libertà all'ansioso spirito umano, assumendo spiegazioni anche fuori le preoccupazioni di un sistema, e cercando in questo scopo, malgrado la molteplicità degli autori e la lunga durata, una unità di proposito e un senso di realtà spirituale.

E, nell'ordine pratico, cresceva l' impulso all'ascetismo, alla vita eremitica, ove, nell'esaltazione della fede e nella mortificazione delle passioni e de' bisogni, si cercava individualmente la pace dell'oggi e la beatitudine del domani. Un'anticipazione di quel « nirvana », che, dommatizzato dal Bouddismo, doveva dare la sua impronta a quel caratteristico movimento; il quale, pur dovendo divenire una diffusa e intensa confessione religiosa, esordiva « senza culto » e « senza Dio », e si emancipava anche dall' incombente e secolare ordine castale.

* * *

Ma, tornando alla Ionia, fors'anche sotto l' impulso dell' interesse per i fenomeni naturali, a cui più era attratta la sua attenzione dalla varia attività di astronomo, di tecnico, di commerciante e dalla stessa situazione geografica di Mileto; Talete (640-584 a. C.) volle cercare in

uno degli elementi naturali il principio dell'Universo; cioè l'agente che lo formava e lo trasformava in assidua vicenda, dandogli i più varî atteggiamenti. E credette trovarlo nell'acqua , più specificamente ancora nell'umidità, che visibilmente penetrava e plasmava tutte le cose.

Sulla sua traccia e più comprensivamente, se pure in maniera più indeterminata, Anassimandro (611-547 a. C.), suo concittadino, concepì il « principio », l'elemento originario, come un infinito (ἄπειρον), che quindi non aveva nessuna determinazione, e vi si potevano riportare il freddo e il caldo, l'umido e il secco; in ogni modo da assumerlo come il « principio », il punto di partenza — egli adoperava perciò la parola ἀρχή — e anche il punto di ritorno di tutte le cose, che — comunque diverse e antitetiche — in quello si risolvevano e da quello risorgevano in un eterno processo di rinnovamento e specificazione, onde era investito, sino agli astri, tutto l'universo. E successivamente, sempre sulla stessa traccia, Anassimene (ca. 588-528 a. C.), insistendo sul principio unitario ma cercando di determinarlo, a differenza di Anassimandro e come Talete, lo cercava nell'aria, che, come nel corpo umano il soffio di questo nome, sarebbe stata « l'anima » del mondo: ciò che gli dava vita e movimento.

Erano tutte concezioni, che qui non è il caso di circostanziare con maggiori particolari, ma che, partendo dall'osservazione empirica e tuttavia senza che si prestassero o cercassero il conforto della sperimentazione, erano destinate a svilupparsi in un ulteriore processo di speculazione.

Ma qui, per i fini e l' indole di questo lavoro, basti rilevare come contribuirono a scalzare, sostituendola — anche senza dirlo e magari senza volerlo — nella forma e nel fondamento, la più antica teogonia; e, inserivano un altro elemento, ove era già il nume, trascendente anche nella sua concezione antropomorfica, a plasmare e riplasmare il mondo e le sue fasi. E qui, invece, era una concezione che, cercando nella natura stessa la sostanza e il germe della trasformazione, approdava a sistemi di non dissimulata immanenza. Il sentimento religioso poteva persistervi, compenetrando la materia stessa di un'anima (fenomeni come quelli dell'ambra e del magnete potevano anche darvi appiglio), di un infinito afflato divino, riuscendo anche a un più o meno informe panteismo. Ma, comunque, era una concezione hylozoistica, una fase del processo di dissoluzione della religione tradizionale; che, in parte almeno della classe più alta, in quelli che erano tratti ad esercitare e svolgere la loro facoltà cogitativa, si doveva sviluppare, sotto qualunque aspetto metafisico, in una più o meno dissimulata negazione della religione tradizionale.

Concezione, si ripete, ingenuamente empirica, in quanto intendeva spiegare la costituzione della materia, e tale da non poter avere, sotto questo aspetto, positivo svolgimento per i mezzi di osservazione e sperimentazione affatto rudimentali e per la stessa mentalità dell'epoca.

Ma si doveva inoltrare sempre più nelle vie della metafisica, in quanto l'elemento assunto come sostanziale — e specialmente in Eraclito che concepì come tale il « fuoco » — era in vario modo inteso come agente dinamico della perpetua e multiforme vicenda di trasformazione, a cui fu attribuita sempre maggiore importanza in vista della spiegazione unitaria di tutto il mondo sensibile e intelligibile. Oppure la speculazione, postergando l'elemento materiale e tangibile, si volgeva a considerare massimamente le norme secondo cui le varie forme erano in rapporto; e, sempre procedendo in questa via, rilevava la forza sempre più idealizzata e misteriosa che, penetrando e animando il tutto, lo teneva insieme e ne regolava il movimento.

Così con i pytagorici si traduceva in numeri questa armonia universale. E, attraverso gli Eleatici (VI e V secolo a. C.) che insistevano sull'unità e la costanza dell'essere, ed Empedocle (492-432 a. C.), che, accogliendo la tesi della costanza ne propugnava la pluralità; si giungeva da un lato ad Anassagora (500 a. C.) che razionalizzava l'esistenza e la vita del mondo in una pura intelligenza; dall'altro all'atomistica di Leucippo e Democrito (460-380 a. C.), che, riassumendo l' indirizzo della filosofia naturale, la spingevano sempre più verso l' irrazionalismo e la più dichiarata immanenza.

Ma, in questo processo, la speculazione, spesso anche ansiosa e fin tormentosa, oscillasse tra il razionalismo e l' irrazionalismo, tra il naturalismo e l' idealismo, ricongiungendosi a vecchie e opposte concezioni per innovarle o contestarle; ne scapitavano in ogni modo le credenze tradizionali e l'antropomorfismo in cui si erano concretate. E, o che Senofane scalzasse la mitologia omerica ed esiodea e deridesse le deità locali; o che Anassagora squalificasse la divinità degli astri; o che finalmente Democrito indicasse perfino ne' numi una espressione e combinazione degli atomi; ne usciva logorata la religione. Nè miglior sorte poteva toccare all'antropomorfismo e alla religione tradizionale in genere, quando, dalla cosmologia, la speculazione si ripiegava sull'analisi del processo conoscitivo, come avvenne con la sofistica e con Socrate.

Portando ovunque uno spirito di libero esame armato di tutto l'apparato della retorica, a cui si erano allenati con la padronanza di una lingua da loro stessi temprata a tutti gli artifizii polemici; i sofisti assoggettavano il mondo umano e il divino, le istituzioni e la religione, le consuetudini e la morale ad un'analisi che, volendo essere estremamente penetrante, riusciva anche dissolvente, e approdava a un relativismo e ad un soggettivismo, per cui l'uomo — come individuo — diveniva la misura di tutto. E tutto quanto vi era di tradizionale veniva con ciò ad essere scosso dalle basi. Gli dèi, anzitutto; a' quali — pur quando accadeva di superare l'atteggiamento agnostico o scettico — si dava un'origine e una spiegazione razionalistica, come di artifiziosa escogitazione intimidatrice o di personificazione degli

elementi utili o necessarii alla vita, quali il pane (Demetra), il vino (Dionyso) e così via.

Socrate, al quale toccò la mala ventura di essere confuso con i sofisti, semplicemente perchè usava di ciò di cui quelli abusavano, sviluppando la dialettica si provò anche a ricondurla in più naturali, razionali confini, col cercare, attraverso i termini opposti o i distinti, di giungere a quel termine medio che doveva essere il vero e soprattutto il bene; fine supremo a cui era orientata l' investigazione. La quale perciò aveva valore di mezzo, ma s' identificava nel fine col bene; perchè non si poteva realizzare il bene se non conoscendolo previamente; e conoscere il bene era non solo la condizione ma anche il motivo indeclinabile per praticarlo.

In questo modo Socrate si era sollevato ed aveva sollevata la ragione ad un alto grado di consapevolezza e di elevazione morale, dando impulso e salda base al tempo stesso ad un metodo d' indagine e ad un'etica razionale, che, consacrata dall'olocausto della sua vita, gli hanno dato ne' fasti della storia e del pensiero un posto immortale.

Ma, comunque egli, sin nell'ultimo istante della sua vita, rendesse omaggio alle forme della religione tradizionale; comunque egli facesse risalire a uno spirito e ad una suggestione divina il genere stesso della sua attività spirituale, e tutta la sua esistenza fosse inspirata a un senso d' intima religiosità intesa nel migliore senso della parola; l'opera sua, nella essenza e nelle conseguenze, non poteva conferire a consolidare la fede, già altrimenti scossa, ne' numi tradizionali. E, quando sopravvennero, con la reazione democratica anche nel campo religioso motivi di persecuzione politica; Socrate non potè sfuggire all'accusa di empietà (ἀσεβεία) che egli rese anche più irrimediabile con l'atteggiamento disdegnoso di una coscienza superiore.

La funzione che si era spiegata nell'opera di Socrate non era stata quella di creare un corpo di dottrine, bensì quella di mettere in trono, al posto della semplice autorità, la ragione armata di un metodo per meglio realizzare la sua forza e i suoi fini.

E, come doveva accadere di ciò che, pur essendo formale, non resta semplicemente tale se è vitale: l'efficacia dell'opera sua non si esauriva nè finiva con l' uomo; e se ne sviluppano le dottrine che riuscivano a conseguenze, per contenuto, eterogenee e anche divergenti.

Naturalmente non è questo il caso nè il luogo di fermarsi, foss'anche per riepilogarle, sulle dottrine delle scuole dette socratiche e di quelle che, anche per la coesistenza cronologica, possono essere poste con esse in rapporto.

Platone che è considerato il massimo discepolo di Socrate, insistendo massimamente sulle sue finalità etiche, e mirando a togliere ciò che di soggettivo e quindi d' incerto poteva esservi nelle concezioni socratiche di « verità » e di « bene », ne fece delle ipostasi che

ne costituivano la realtà sostanziale e l'origine. E le chiamò « idee », che si riproducevano poi per riflesso, per ricordo (ἀνάμνησις) nelle menti degli uomini, promovendone l'azione e indicandone le vie. E, per tal modo, come in Socrate si partiva dall' individuo per giungere al generale e all'universale; in Platone si moveva dall'universale per discendere all' individuo, in una solenne concezione idealistica che tentava di fondere, quasi, trascendenza e immanenza, o almeno di dissimularne il lato singolo o l'antitesi, lasciando al sommo del suo maestoso edifizio una divinità sostanzialmente indeterminata ne' contorni come nell'efficienza. Come del resto tutte le divinità, che i sistemi filosofici non vogliono eliminare per senso di opportunità o per un ultimo resto di misticismo, ma che finiscono poi per deformare o neutralizzare in effetti.

Le cosiddette scuole socratiche, alla loro volta, la megarica, la cynica, la cyrenaica, per quanto subissero superficialmente e instabilmente l' influsso socratico, nell'assimilarsene il metodo e l'etica; si svolsero in modo da essere oggi, per lo più, considerate come una derivazione e una ramificazione della sofistica, anzichè della migliore e più schietta dottrina socratica, del modo cioè come egli applicò il suo metodo.

In ogni modo, nella loro varietà, o che tentassero di fondere il razionalismo eleatico con l'etica socratica; o che si disinteressassero di questioni di filosofia naturale; o s' implicassero nelle concezioni nominalistiche in antitesi alle realistiche; o che identificassero l'essere col bene o il bene col piacere, abbandonando la speculazione teoretica; o assumessero l' immutabilità dell'essere o lo identificassero col movimento; in ogni caso approdavano a un individualismo che era relativismo e preludeva a uno scetticismo non conciliabile con la religione tradizionale, che scalzavano, spesso, al pari delle istituzioni e de' sentimenti fondamentali di quella vita sociale, attraverso le polemiche, l'eristica, la pratica e i sottintesi della condotta personale.

Anche quando si arrivava ad una concezione della divinità monoteistica, idealizzata; ciò si volgeva, in definitiva, a danno del vigente politeismo e del relativo culto. Anthisthene, il caposcuola de' cinici, si metteva fuori di ogni comunità di culto, dicendosi persuaso che gli dèi come le pratiche del culto erano solo artificiali (κατὰ νόμον) e che in realtà vi era un solo dio da onorare e lo si onorava con la vita virtuosa.

E, d'altronde, Platone, trattando, nel suo Stato ideale, della religione, già deplorava come, al suo tempo e nella gioventù, prevaleva largamente l'opinione che lo spirito fosse solo una funzione della materia e che la fede nella divinità fosse un prodotto della fantasia umana o che gli dèi non si curassero delle cose umane. Ciò che egli confutava, adducendo che il movimento autonomo è dall'eternità origine di ogni movimento; e principio del movimento autonomo è l'anima, e

che la divinità è fatta di onniscienza e onnipotenza. E concillava la libera determinazione lasciata all'anima umana, assumendo una provvidenza che collocava ogni uomo là dove la sua manchevolezza può meno danneggiare l' insieme, e più soccorre una sua cosciente capacità.

Ma, d'altra parte, non si appagava di ciò che riteneva la sua stringente confutazione teoretica; e disegnava, per la mancanza di rispetto alla divinità come per la propaganda di dottrine ateistiche, una lunga prigionia, durante la quale si doveva impartire al prigioniero una istruzione religiosa non senza minaccia di morte nel caso di recidiva.

Per Aristotele, che pure usciva dalla scuola di Platone e che della filosofia, anzi della scienza, fece la più ampia sistemazione, il corpo trovava nell'anima il suo perfezionamento come la materia nella forma e l'anima nella ragione, la quale nella sua funzione attiva è divina e immortale. E nella divinità, che egli concepiva come lo spirito più elevato, lo spirito puro atto a pensare sè stesso, faceva culminare la struttura teleologica del mondo, riuscendo così ad una specie di trascendenza monoteistica.

Ma per la stessa concezione con cui si assumeva questa divinità, motore innato ma non creatrice del mondo, ragione assoluta, fine estremo, pura forma senza materia — la quale nella sua mobilità e mutabilità è sforzo incompiuto verso la forma —; mentre si screditavano gl' idoli della mitologia, non si riusciva nemmeno a sostituirli nella maniera concreta di una professione e di una pratica religiosa. Sicchè, anch'egli, Aristotele, quando vi dettero impulso ragioni di partito, non potè sfuggire ad un'accusa di empietà (ἀσεβεία).

Aristotele del resto, platonizzante ne' primi suoi scritti, aveva, nella concezione come nel metodo, sviluppata la filosofia quale scienza universale, innestando il senso empirico sul senso speculativo. E, quando l'opera sua, che per un certo tempo parve rimanere senza eco e di scarso influsso sul suo ambiente, risorse e s' irradiò in quello che fu l'aristotelismo; i tratti più emergenti furono quelli dell'empirismo e della teologia immanente: una gnoseologia improntata di sensismo, una psicologia inclusa nella physica, un'etica e politica concepiti come sistemi naturali, una morale senza religione.

Mentre le scuole più direttamente emergenti da Platone e da Aristotele attraverso varie fasi andavano a finire: l'una, l'accademica in un nuovo pytagorismo o nell'osservazione astronomica; e l'altra, la peripatetica, in una specializzazione scientifica, botanica fisica e così via; sorgevano altre correnti, successivamente concretate in altre scuole, come la stoica, l'epicurea, la scettica.

Ma, per quanto potessero distinguersi o divergere nella concezione generale dell'universo e nel modo di conoscere e valutare la realtà; queste diverse scuole, o che negassero, com'era più raro, un Ente Supremo direttivo, o che ne prescindessero semplicemente, non rincalzavano certamente nè sostenevano a religione tradizionale, se anche

mostrassero di osservarne le forme e riconoscerne gl' idoli in maniera puramente figurativa. E tutte poi, come fondo comune, tendevano ad avere, come carattere pratico, un'orientazione adatta alle condizioni de' tempi, che, presentando sempre nuove e più aspre difficoltà senza la possibilità o magari l' illusione di fronteggiarle per opera propria, com'era avvenuto in regimi liberi, autonomi; traevano a cercare subbiettivamente, moralmente, in una propria regola e concezione di vita la forza di resistenza, il rimedio individuale e il conforto a tutto ciò che nella realtà non si era in grado di poter eliminare o mutare o attenuare, e che si cercava quindi di vincere attutendo almeno la propria sensibilità.

Il che, sostituendo la funzione che in questo senso aveva la religione tradizionale, ne erodeva ancora l' influsso e l'azione, avverando anche qui il postulato che niente si demolisce così bene come ciò che si sostituisce.

Tutte quelle regole di condotta, che, oltre a comprendere le azioni immediatamente lesive degl' individui e del corpo sociale, e come tali gradatamente assoggettate a sanzioni di legge, riguardavano atti e costumi non ancora punibili legalmente o non suscettibili addirittura di stumi non ancora punibili legalmente o non suscettibili addirittura di un senso di solidarietà comunque indistinto nella vita e una coscienza religiosa non deviata da pregiudizii e condizioni di esistenza, molte volte una sanzione religiosa che andava dalla minaccia de' castighi celesti invocati dal danneggiato all'esclusione di riti e dalle cerimonie propiziatorii e purificatori.

XXVI. Religione e morale.

Massima di tali sanzioni era la stessa concezione, assunta, a grado a grado, come canonica, di una vita oltremondana ove i buoni potevano essere chiamati a vivere una nuova vita eterna beata o serena, e i tristi andavano soggetti a castighi che si sarebbero aggiunti a quelli già sofferti in vita o avrebbero tenuto luogo di quelli a cui, in vita, per prepotenza o per frode, avessero potuto sfuggire.

Sotto l' impero di una tale suggestione, che prendeva forza dallo stesso impenetrabile mistero della morte, e operava sia psicologicamente sia moralmente e socialmente; la morale diveniva una questione di natura, di competenza e di giurisdizione essenzialmente religiosa, e della religione costituiva parte integrale.

Ma è chiaro — ed era inevitabile — che, nel processo di evoluzione ed emancipazione del pensiero, col prevalere del principio di causalità naturale, veniva anche a vacillare e in ultimo a svanire il fondamento religioso della morale, la quale doveva così cercare una ragione ed una base propria immanente.

Per la forza incancellabile della tradizione, che, radicata nelle coscienze, faceva vivere ancora come sentimento puro ciò che non avesse tutto il suffragio della ragione; anche senza parlare di quelle ragioni estrinseche di carattere sociale, che potevano, esse stesse, imporre ri-

serve e compromessi; per l'adattamento graduale, anche non preconcettamente opportunistico, delle nuove correnti all'ambiente morale esistente; non si spezzò nè s'interruppe il legame tra religione e morale; ma prevalse sempre più, in Occidente, questa su quella per l'emergere del suo contenuto sostanziale e pel minor valore che venne ad avere la parte formale e rituale.

Già nell' introduzione della legislazione di Zaleuco, che non si può riportare all'epoca di questo legislatore, al VII secolo, ma che si accompagnò alla sua tradizione, si dice: « Ogni uomo deve cercare di preservare la sua anima da ogni male perchè gli dèi non accolgono gli omaggi de' tristi. Gli dèi si onorano non con offerte preziose e con sontuose erogazioni ma operando il bene e serbando uno spirito onesto inteso alla verità e al bene. Così ognuno deve cercare di essere, come più può, virtuoso se vuole riuscir gradito alla divinità. E deve ricordarsi che gli dèi castigano l' ingiusto, e che verrà un tempo in cui egli uscirà di vita, e allora sarà troppo tardi per pentirsi e mutare sistema di vita. E se un demone maligno gli si accosta e lo spinge al male, cerchi un rifugio ne' templi, presso gli altari e ne' santuari, e preghi gli dèi perchè l'aiutino a fuggire la colpa, come ora si fugge un padrone tristo ed empio ».

E un epigramma attribuito alla sacerdotessa di Delfo diceva: « Penetra con animo puro nel santuario del dio immacolato: immergi le tue membra nelle acque della fonte lustrale. O viandante, basta una goccia per l'uomo dabbene, ma tutta l'acqua dell'Oceano non basterebbe al malvagio per mondare l'anima dalla sua sozzura ».

Nello stesso Manawa-dharma-sastra, così irto e ingombro di preci e formule — anche contradittorie — di purificazione materiale; si dice a un punto (V., 166): « Di tutte le cose che purificano, nell'acquisto delle ricchezze è migliore colui che conserva la purità divenendo ricco; egli è realmente puro, e non colui che non si è purificato se non con la terra e con l'acqua ».

Nel corso della speculazione ellenica questi concetti si svilupparono sino ad una identificazione della divinità e del bene, con tendenza per altro a dare alla morale una ragione propria e indipendente. In modo che — si concretasse in una concezione edonistica o eudemonistica o stoica o d'altra qualsiasi scuola filosofica — finiva per indebolire la fede religiosa surrogandola con una concezione immanente.

Ma ciò non poteva essere di effetto generale, segnatamente rispetto a quella parte della popolazione che, più ingenua, più sentimentale, meno colta, seguitava ad aderire più strettamente a quella religione tradizionale — filosofia anch'essa ma imperfetta, non schematica — germogliata dal timore e dal bisogno di protezione, assurta poi gradualmente a un rudimentale orientamento sul concetto e il valore della vita.

XXVII. La religione ne' poeti Greci.

E questa concezione, per la sua origine intuitiva, per la parte che ci aveva la fantasia, veniva a coincidere con quella de' poeti, i quali in parte potevano averne attinta la materia, e in ogni modo la rendevano più persistente e suggestiva, ampliandola, abbellendola e rendendola più viva col magistero dell'arte, sino a farne una dommatica della teogonia e una per quanto informe teologia.

E' la concezione che più si era diffusa e radicata negli strati popolari: massimamente quella che conosciamo come omerica: la concezione, anzi rappresentazione eminentemente antropomorfica, ove gli dèi apparivano mossi ed agitati da tutte le passioni, anzi da' vizii umani portati al loro estremo grado e per cui violavano anche quelli che erano già considerati sacri doveri familiari; ingannavano e facevano ingannare. Ciò che rendeva, così, artisticamente più interessante la figura degli dèi ma ne abbassava il valore morale e mistico. Onde la rampogna de' filosofi e il bando che Platone dava dal suo stato ideale a' poeti.

Ma, col formarsi di un ambiente sociale superiore, più elevato di coltura e di coscienza morale, si ebbe nell'arte stessa una ripercussione quale appare in Pindaro e ne' tragici greci.

Quel che emerge sopratutto in Pindaro è il senso intensamente religioso, profondamente mistico, ieratico e al tempo stesso etico del mondo e della vita: una caratteristica che, mentre gli conferisce una solennità tra epica e liturgica, lo ha poi fatto meno intendere ed apprezzare da quanti, per particolarità di sentimento o per minore senso storico, erano meno portati, in relazione al tempo e alle fasi dello spirito, in generale, a comprendere l'essenza di quella poesia.

Quei numi già deformati e adeguati alla concezione volgare — che nondimeno le arti plastiche dovevano, pur nella forma antropomorfica, risollevare e riavvalorare con l' incanto redentore della bellezza — acquistavano negl' inni di Pindaro un alto valore e una funzione ideale, ricongiunti a un superiore ordine morale di cui divenivano strumento ed espressione.

L'agonistica, che persistentemente e formalmente ne formava l'oggetto, assurge da una semplice competizione di lottatori e di corridori, da una gara di agilità e di forza materiale ad una solennità, intimamente religiosa, in cui la divinità — essa stessa riflesso di un ordine cosmico — assicura la prevalenza legittima del migliore. E il poeta è come un sacerdote che consacra il fine e l'evento « Chi vince riscuote onore dagl' intendenti — egli canta — ma se non trova un poeta che lo celebri, cadrà nell'oblio ». « Che l'alto valore, se d' inni è privo, lo avvolgono tenebre fonde — E solo una foggia di specchi conosco — al prode operare: se Mnemosine dal fulgido velo consente — compenso a' travagli ne l'onda fluente del verso ».

Onde « empia è l' invidia, l' invidia che fu morte ad Aiace — che il ferro nel sen si confisse ». E « le ciance condiscono il pan de l' invidia — che sempre agli egregi si appiglia, risparmia la gente dappoco ».

Onde occorre onorare « del Vecchio del mar la sentenza. — Ei disse che pure al nemico, quando opera bene, equa lode — largire convien di gran cuore ».

Onde il premio compartito oltre la vita a' mortali. « E ch'ei (Eracles) nelle case beate, godendo una pace perenne — un placido eterno riposo, compenso a' suoi duri travagli, unitosi ad Ebe fiorente, con lei celebrate le nozze — vicino al Cronide, l'elogio — dirà de le sante sue leggi. — Quando è qui notte — laggiù scintilla per essi la vampa del sole ».

Invece « L'alme de' reprobi svolano — lontano dal ciel su la terra — fra doglie cruente ne' vincoli d' ineluttabili nodi. — Quelle de' pii su nel cielo — dimorano, e il Sommo Beato — con inni, con cantici esaltano ». Una visione di Paradiso dantesco!

E ogni cosa mondana, anche la ricchezza, anche il lucro si riabilita e si ribattezza se trova il suo posto in quest'ordine universale; mentre « buon nome ed onore spariscono se il lucro li soffoca ».

E quindi occorre vivere la vita, comprendendo nel loro insieme, nella loro reciproca azione il bene e il male: « Se bene tu intenda — il fiore de' detti, o Jerone, appreso hai tu ciò dagli antichi: — due mali vicini ad un bene partiscono i Superi agli uomini. — E questo non sanno gli stolidi in pace soffrire — ma il soffrono i buoni; e in rilievo sol pongono il bene ».

E s' impone quella temperanza, quella saggezza che è come il freno a chi cammina, come il sale preservatore della vita: « Che quando un uomo consegue con opulenza alta gloria — lecito a lui, sacro a morte non è muovere oltre, poggiare — le piante su vette più eccelse ». E « amor mi sia dato, ed amore — compiaccia al momento opportuno. — Non rivolgerti, o cuore, a una mèta — che viva più anni di te ».

Ma « gli amici, i parenti, la patria città — son questi gli amori — che paghi far debbono gli uomini: gli stolidi pregiano le cose remote ». « E la vita insegna una quarta virtù: — pensare alle cose opportune ».

Dove questi sentimenti e il loro equilibrio prevalgono « quivi abita, insieme con ordine, Giustizia sua suora per cui — in piè le città restan salde, e Pace datrice di beni — figlie auree di Tetide dal sacro consiglio ».

Anche la Fortuna, la bizzarra, capricciosa fortuna della tradizione, può rientrare, per influsso divino, in quest'ordine universale: « Da Giove, provengono agli uomini — l'alte virtudi; e Fortuna più a lungo dimora fra i pii — che gli animi obliqui — non sempre accompagna con fiore perenne ». E il poeta l' invoca: « Figlia di Giove Eleuterio,

Fortuna che dai la salvezza — tieni lo sguardo, t' imploro, su Imera gagliarda.

« Tu de' veloci navigli nel pelago reggi le sorti; — tu de le pugne sanguinee ne' campi: se il popol si aduna — tu ne' consigli. Ma vanno travolte le spemi degli uomini — or alto, or basso, solcando di varia fallacia i marosi ».

Ma tutto — è come il motivo che sempre ritorna — tutto si deve far risalire alla Divinità. « O Apollo, gli eventi degli uomini han prospero — se un dio li sospinge, l' inizio — e il fine ». « Giove ogni cosa comporta: arbitro è Giove di tutto ». « E ogni opra che senza l'aiuto — del Nume si compia, non scapita ad esser taciuta. « E, difatti, il poeta non vuole trattare ciò che può riuscire sgradevole alla Divinità: « ma quello — che a Giove non piace, lo taccio ».

Del resto, questa concezione, avvivata dal soffio dell'estro più potente, culmina nella convinzione di una comune natura di uomini e numi; e non per abbassare i numi sino agli uomini, come in Evemero, ma per innalzare gli uomini sino agli dèi. « Una è degli uomini — una è la stirpe de' Numi. Da solo una madre — anche traggiamo il respiro. Vero è che diversa le separa — potenza, ch'effimera — è l'una, e perenne la sede — permane del bronzeo cielo: ma ben per altezza di mente — per indole prossimi noi siamo agli eterni — se pure ignoriamo qual tramite — diurno o notturno il destino — a noi di seguire prescrisse ».

Donde deriva che l'uomo nella sua opera non è semplicemente passivo, non è un automa. « Tal gesta — canta il poeta, di Apollo — compiè per tua grazia — ma pure per insita virtù su le tracce egli mosse — del padre ».

Quel senso religioso, che in Pindaro si esprime e si esalta ne la forma liricamente ispirata dell' inno, come una teodicea, una giustificazione del Destino; permane e riappare, ma in diverso aspetto nella successione de' tragici greci, come può presentarsi nella tragedia. La quale, sorta informe, quale accessorio di un rito sacro, si sviluppa nelle più intense e profonde rappresentazioni della vita passionale in contrasto e in sanzione di un Destino che tutto domina e incombe su tutto.

Gli episodi che erano germogliati, folti e drammatici, dal tronco de la poesia omerica e in suo concorso; le tradizioni e leggende che avvolgevano le dinastie di Argo e di Thebe, irte di contese, fosche d'ombre e rigate di sprazzi di sangue; offrivano ad Eschilo ricca materia di poesia. E trasportata sul teatro, essa ridiventava azione, e poneva problemi di religione e di morale in momenti ne' quali la vita e il pensiero greco venivano acquistando la loro piena maturità: politica e civile oltre che ideale, alla prova col più decisivo, vitale conflitto della loro storia.

E quelle storie di frode e di sangue, che, in altri casi, avrebbero potuto restare semplicemente ne' termini di fasti criminali, messi in relazione con la « Moira », col « Fato », il presentimento ancora involuto, più che la coscienza di un Ordine universale agente e persistente anche attraverso i casi che ne appariscono la negazione; divenivano il grande dramma dell'esistenza, la lotta dell'uomo con il Destino. Il quale spezza e spazza individui e generazioni per realizzare una giustizia superiore: una cupa, arcana giustizia, che anche nelle coscienze e negli ordinamenti positivi di alcuni luoghi e di alcuni tempi, punisce e vendica le colpe degli avi col castigo de' più lontani nepoti. Ed è pure un castigo che, talvolta, arcanamente e inconsapevolmente, son chiamati a preparare e realizzare questi stessi.

Era il problema del male, che, affrontato dalla speculazione nello stesso suo campo, si presentava anche nell'arte, come riflesso di una laboriosa incubazione etica che fermentava nel più grande ambiente. Ma era affrontato da Eschilo ancora in consenso con la religione tradizionale, come un impenetrabile mistero rispondente a un'arcana concezione di un mondo superiore.

Era ancora una fase religiosa molto affine a quella in cui si moveva Pindaro. Ma, mentre il canto di Pindaro, esaltando forza e virtù come emanazione di un mondo superiore, magnificava anche questo; la tragedia che rappresentava l'opposto, colpe e pene, dolori e nequizie, mettendo in rilievo il lato d'ombra, doveva ineluttabilmente, se anche non immediatamente, fomentare il contrasto, l'analisi dissolvitrice e perfino la ribellione, già accennata — e più che accennata — nel « Prometeo », rimasto poi come simbolo, e indi riassunto come tipo dell'emancipazione umana.

E già in Sofocle situazioni e problemi si ripresentano in modo, che, senza entrare in aperto contrasto con la religione, e senza concreta risoluzione, assumono forma più umana, più compenetrata di realtà psicologica e sociale: quindi, se non usciti dalla trascendenza, almeno meglio entrati nella coscienza.

L'antitesi si risolve in un senso, che, se è di rassegnazione, non esclude ideologicamente l'autonomia.

« Per quanto lo sguardo tu aguzzi — mortal non vedrai — che possa sfuggire al destino — se un Nume lo spinge ». « Su via — dice il coro — desistete, il compianto — più a lungo non suoni. — Quanto avvenne lo volle il destino ». « Ma del destino è grave — la potenza; e non armi e non ricchezza — nè torre o negra nave — ch'erra per mare ad evitarlo giova ». « Governa il destino tutti gli uomini ».

Ma, per quanto ineluttabile e insuperabile il destino, non si può a meno, all'occasione, di rilevarne ciò che, come effetto, può risultare repugnante nella pratica della vita.

Obbedienza sì: adattamento che sia saggezza: « Arma prima del viver felice — è saggezza: nè mai sacrilegio — contro il Nume ti

macchi. I gran vanti — de' superbi, da duri castighi — colpiti, ammaestrino — troppo tardi, a far senno, i vegliardi ».

Ciò intanto non può dissimulare, nè cancellare l'antitesi: « Danni arreca talora anche giustizia ».

Sopratutto emerge l'anomalia della colpa non voluta, eppure punita. « Commisi — dice Edipo — scempi — commisi orribili: — ospiti, è vero; ma niuno di essi — lo sappia un Nume, fu per volerlo ». « Per terror del nome — mio solamente e non della persona — non dell'opera mia: ch' io la patii — più che non la commisi ». « Ma contro chi senza voler peccò — mite è lo sdegno: e tu così peccasti ».

Nell'« Antigone » l'antitesi si presenta come contrasto delle « leggi umane » impersonate in Creonte, il dominatore di Thebe, e quelle, che per ora sono ancora le leggi immutabili, divine. Ma, essendo esse le leggi della pietà, de' doveri verso i defunti, si tradurranno o coincideranno con le leggi della morale immanente, della coesistenza sociale. Un motivo che, come altri, verrà ripreso da Euripide per animarlo di uno spirito nuovo. « Non Giove — dice la sorella pietosa — a me lanciò simile bando — nè la Giustizia che dimora insieme — co' demoni di Averno, onde altre leggi furono imposte agli uomini; e i tuoi bandi — io non credei che tanta forza avessero — da far sì che le leggi de' Celesti — non scritte ed incrollabili, potesse — sovvertire un mortal: che non adesso — furon sancite o ieri: eterne vivono — cose; e niuno conosce il dì che nacquero. — E violarle e renderne ragione — a nessun non potevo io, per timore — d'alcun superbo ». « Là (nell'altro mondo) — soggiunge la stessa Antigone — giacer debbo in eterno. E tu, se credi, dispregia pure ciò che i numi pregiano ».

E il senso di pietà che suscita l' infelice ingiustamente percossa dalla sventura come lo stesso Edipo, non doveva tardare a risolversi in un'avversione verso tutto ciò che l'opprimeva. E Antigone era destinata a rappresentare come amore fraterno, come pietà filiale, come coscienza umana, un simbolo vivente opposto a tutto quanto, a chiunque — che che si fosse — negasse quel fondamento immortale della migliore convivenza umana, « Pure, deve temer chi ben consideri — per l'uom felice ch'egli un dì non cada: — che profonda pietà m' invade, amiche — vedendo questo sventurato errare — su stranier suol, senza più casa — senza più padre; e un tempo era di libere — figliuole forse e come schiave or vivono ».

E' un tratto delle « Trachinie », ma che può aver valore per questo come per altri casi consimili.

Queste antitesi, che insite ne' fatti, rimanevano sempre potenziali; od erano talvolta dissimulate; dovevano poi emergere risolutamente ed essere anche apertamente dichiarate col progresso del razionalismo i cui riflessi penetravano anche nell'arte.

Con i tempi che procedevano, con la speculazione che ogni giorno più sovvertiva tanta parte di quel che vi era di tradizionale nella re-

ligione e nella vita; tramontava anche quel senso arcano che aveva lasciati, tanti, pensosi innanzi al grande problema senza tentare di risolverlo con la ragione e senza insorgere con lo forza del sentimento.

In un'opera drammatica, ove riemergeva in atto la vita vissuta, in mezzo a un uditorio che diveniva, esso stesso, parte della rappresentazione e che al proscenio ricompariva come coro; era naturale che risorgessero i vecchi problemi, i quali, di anno in anno, sulla stessa scena si ripresentavano nuovi talora nella forma, più nuovi nello spirito, risentendo di quella che era l'evoluzione generale del pensiero.

Il « fato » così, se non tramontava, seguiva l'eclissi della trascendenza. E gli dèi anch'essi, come la loro azione, erano assoggettati alla critica.

Già Senofane (545 a. C.) aveva detto in forma eminentemente drastica: « Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dèi tutto quello che tra gli uomini è oggetto di vergogna e di bisogno: furti, adulterii e vicendevoli frodi. Ignominie! Se i cavalli ed i bovi fossero in grado di dipingere e, come gli uomini, tracciar figure; bovi e cavalli rappresenterebbero gli dèi a loro somiglianza, riproducendo il loro corpo ad immagine del proprio corpo. Come del resto gli Etiopi danno a' loro idoli il color nero e il naso schiacciato ed i Traci i capelli biondi e gli occhi cilestrini ». Si direbbe un'anticipazione di Swift!

Con Euripide gli dèi salgono la scena, non solo con i vizii e le passioni che avevano loro attribuito i poeti anteriori, ma adeguati in tutto alla psicologia umana in forma esasperata, come comportavano i fatti, e senza il nimbo ove ancora rimanevano avvolti. Sicchè i loro atti divengono, non di rado, anche repugnanti e rimbalzavano su loro, come autori, la responsabilità delle azioni di cui le loro vittime erano state semplicemente gl' istrumenti.

Prendendo quelli de' suoi drammi ove più direttamente appare il punto di vista onde Euripide poteva guardare e rappresentare la religione tradizionale, anche ne' suoi aspetti relativamente meno antichi; si trova che i personaggi, i miti, la situazione sono sempre gli stessi, o variati negli accessorii, eppure tutti pervasi da uno spirito diverso. Adeguando enti ed eventi della vita sovrannaturale a livelli e figure di vita comune, si toglieva loro quella imponenza e quella maestà per cui, collocandoli ad un'altezza superiore, si metteva nell'ombra quanto vi era di profano e se ne rilevava l'aspetto divino. E, quando agli episodi anormali e crudeli si toglieva quel legame pel quale riuscivano ad essere anelli di una catena attraverso cui fatalmente si realizzava una giustizia universale; veniva meno, a un tempo, a quei miti, la fede e la reverenza.

E infatti si ha la netta impressione che Euripide non credesse alla divinità di quei miti come di quei personaggi, e li mettesse anzi in iscena con questa coscienza, se anche non con l' intento determinato di divellerne la fede. Giacchè, screditandone insieme le opere e il

loro contenuto morale, non era nè possibile nè concepibile assumere come enti supremi e regolatori della vita gli autori di opere che una società civile doveva, in teoria e in pratica, repudiare ed eliminare; nè prestare un culto a chi, in omaggio a criterii di più elevata morale, sarebbe occorso esorcizzare e bandire se si trovasse a far parte della convivenza umana.

Nell'« Eracles », per esempio, il punto centrale del dramma è nella gelosia di Era, che non è estinta nè attenuata dopo tanti anni, e sopravvive anche ad Eracles che era stato il frutto dell'amore infedele di Giove. Dopo avere suscitato in Lyco la persona che doveva mettere a morte il padre putativo la sposa e i figli di Eracles; quando l' inatteso, taumaturgico ritorno di Eracles dall' inferno rendeva vano questo attentato; la stessa dèa fa entrare Eracles in uno stato di furore, durante il quale, egli stesso, in condizioni d' incoscienza, compie la strage della sposa e de' figli.

Certo non si poteva dare un caso di malvagità maggiore, come quello che si crea uno strumento incosciente del meditato delitto — tale che fa impallidire la figura di Jago al paragone —. E ciò non si compie da un uomo nel mondo umano, ma da una dèa e nell' Olimpo.

E nel magnifico dramma si avvicendano, secondo i momenti e i personaggi, le espressioni da cui appare una alterna concezione degli dèi, ma, in conclusione, non tale da intensificare la fede in essi.

Anfitrione e Megara esprimono a vicenda la loro sfiducia e la loro gratitudine in Giove, secondo che il suo aiuto tarda e non viene o si avvera con la morte di Lyco.

« Giove — dice Anfitrione — per quanto spetta a lui difenda — di Giove il figlio ». Ma subito dopo: « ...i figli — d'Eracles io non tradisco. Invece tu — furtivamente intruderti sapesti — nel letto altrui, la donna altrui rubare — senza diritto averne alcuno; e salvi — far gli amici non sai. Privo tu sei — d'ogni saggezza, o ingiusto, o Nume, sei ».

« Ardire ha certo — soggiunge Megara — l'uom che i decreti de' Celesti avversa; — ma quell'ardire è folle; e mai sarà — che non avvenga quanto avvenir deve ».

E il Coro: « Qual fu l'uomo che i Numi contrariar volle — con l' iniqua calunnia, che, con parola folle — privi di possa proclamò gl' iddii? ».

Ma Ercole: « Son temerarii; e tale io son per essi ».

E altrove: « Un dio — se veramente è dio, di nulla ha d'uopo. — De' poeti son queste inani favole ».

E, alla sua volta, Teseo: « Ed io ti esorto — a rassegnarti, ad evitare il peggio. — Niun de' mortali immune è da sciagura — e niuno degli dèi, se pur non mentono — de' poeti i racconti. Essi non strinsero — nozze tra lor che niuna legge approva? — Per cupidigia di

potere i padri non avvilir ne' ceppi? Eppur dimora — hanno in Olympo, ed è per essi lieve — delle colpe il rimorso ».

« Jone » si può dire il dramma dell' inganno: prima, più colpevole e repugnante, per la violenza fatta da Apollo a Creusa figlia di Eretteo, e poi per l'espediente — sia pure a buon fine e riparatore — con cui l'oracolo stesso di Apollo fa credere a Xuto, il marito di Creusa che sia egli il padre di Jone; e così si ridona il figlio (Jone) alla madre e il capostipite all'una delle grandi suddivisioni degli Elleni. Ma Apollo intanto vi appare, e giustamente — come già figurava del resto per la forma degli oracoli — « l'obliquo, l'ambiguo ». E Creusa redarguisce Febo come un suo pari: « Nè lì giusto, nè qui, Febo tu sei — verso l'assente (il figlio) ond' io la causa pèroro. — Non salvasti tuo figlio, e lo dovevi — nè rispondi alla madre e sei profeta... « Quando impedisce il dio che quello io sappia — che bramo, è vano che ci siano oracoli ».

E Jone: « Ma convien ch' io biasimi — quello che Febo fa. S'unisce a forza — con le fanciulle e le tradisce, e i figli — furtivamente procreati, lascia — senza pensiero darsene che muoiano. — Non imitarlo tu! Ma fatto grande — pratica la virtù. Vedete! Quando — tristo è un mortale, i Numi lo puniscono. — Bella Giustizia! Voi Numi sancite — le leggi pei mortali, e siete i primi — a violarle!... ».

Nell'« Elettra », da un lato il dramma diviene tutto intimo, psicologico, nel personaggio che dà il titolo alla tragedia, Elettra; ed è un modo di emanciparla da ogni azione trascendente; dall'altro Oreste s' induce a compiere il matricidio sotto la suggestione dell'oracolo di Delfo. E prima, nolente, e poi, a fatto compiuto, ne chiama responsabile Apollo: « Febo, quanto fu stolto il tuo responso ». « Giusta la morte fu — dice uno de' Dioscuri ad Oreste — ma non fu giusta — l'opera tua: Febo sì, Febo — taccio — che mio signore egli è — sebbene saggio — non diè saggio responso ». E, nell'« Oreste », a Menelao che gli domanda: « Che soffri tu? Qual morbo ti distrugge? » Oreste risponde: « La coscienza: io so che orror compiei ».

E' l'uomo che insorge nel ridestarsi della sua responsabilità: è la coscienza che si afferma come una realtà ineluttabile, immanente di fronte alla divinità, contro lo stesso destino.

Pure nell'« Elettra » non è Elena la responsabile della esiziale guerra di Troia: invece la sua colpa non è che immaginaria. Essa « vien dall' Egytto — e mai tra i Frygi non andò. Ma volle — Giove che risse, che sterminio fossero — fra i mortali, e un' immagine plasmò — pari ad Elena, e ad Ilio la mandò ».

Cupa, truce è la tragedia delle « Baccanti », ove il culto di Dionyso appare introdotto in Thebe attraverso i più crudeli episodi. Penteo, per essersi mostrato fedele al vecchio culto tradizionale e avverso al nuovo, di Dionyso, viene tratto, inconsapevole, in una insidia per la quale è sbranato dalla madre resa anch'essa inconsapevole dal furore

orgiastico. E ciò per volere del Dio, Dionyso, il quale esalta anche la strage avvenuta. « Di lacci egli mi avvinse mi coprì — di contumelie, onde il morir fu poco — a quanto oprò. Nè tacerò la sorte che agli altri incombe ».

E infatti ad Agave, alla madre che fece scempio del figlio: « Tu con le sorelle — Thebe lasciar dovete, e il fio pagare — del duro scempio a lui che avete ucciso — nè vedrete mai più la patria vostra ».

Cadmo poi è tramutato in drago; ed Armonia che fu a lui data in isposa da Marte, sarà fatta serpe. « Della favola triste è questo il termine ».

XXVIII. Il dissolvimento religioso, il sentimento popolare e i misteri.

Questo dissolvimento della religione tradizionale era guardato con avversione da quegli strati ed elementi della popolazione, dove il sentimento religioso era più vivo o si era meglio conservato, e che più intimamente vivevano quella forma di vita spirituale. Quelle che erano o parevano forme di eresia, più propriamente manifestazioni di irreligiosità, atti di empietà erano colpiti anche da sanzioni penali, quando, per la loro irradiazione o per le condizioni in cui avvenivano, sembrava potessero compromettere la consistenza e l'autorità dell'ordinamento politico; e specialmente se quei fatti potevano essere un'occasione o un pretesto per colpire avversari politici.

Ma con tutto ciò il disgregamento della vecchia mitologia faceva la sua strada: la faceva attraverso la speculazione filosofica negli ambienti ove questa poteva attecchire; la faceva anche in cerchia più ampia dove per riflesso arrivava quel movimento di pensiero, o altrimenti maturavano disposizioni e condizioni di più o meno relativa emancipazione spirituale e anche di semplice miscredenza. Anche Aristofane, che pure reagiva in maniera più acre o violenta contro tutte le forme di radicalismo e tra esse contro il radicalismo religioso, specialmente euripideo, non si asteneva, egli stesso, dall'adeguare enti e forme religiose al livello comune e dall'esporle, preconcettamente o inconsapevolmente, all' ironia e alla caricatura.

Ma tutto ciò non poteva sradicare nè esaurire quel sentimento religioso, che rimaneva per moltissimi un bisogno e un abito intellettuale e sentimentale; sia che, come una filosofia rudimentale dovesse dare una spiegazione attuale de' problemi più correnti e spontaneamente affioranti nelle coscienze; sia che soccorresse come un conforto, un aiuto, un' illusione a chi, nelle varie occorrenze della vita, voleva impetrare, anche fuori di essa, un appoggio o alimentare una speranza.

Questo bisogno inesauribile per cui le stesse forme di culto si rinnovano, s' idealizzano e si materializzano attraverso un processo di assimilazione e di adattamento; trovò allora un terreno favorevole e al tempo stesso uno strumento di sviluppo in quelli che sono conosciuti e designati come i « misteri »; pratiche di culto che poi dovevano avere tanto avvenire anche nelle successive forme religiose delle quali divenivano un elemento informatore e trasformatore. Ma la loro

natura come la loro funzione si possono intendere solo quando si tenga conto di ciò che vi era in essi di comune e della loro lunga evoluzione; durante la quale si sono formati i riti, se ne sono avute le applicazioni; e le successive fasi e lo spirito stesso si sono conformati in varie guise alle condizioni e agli impulsi de' luoghi e de' tempi.

Venuti in fiore nell'Attica, nella Thracia, in Oriente, si è molto disputato e si disputa ancora per ricondurli ad una origine comune, donde, per trapiantamento o imitazione, si sarebbero innestati e diffusi nelle località più diverse. E certamente non potè mancare nel corso del tempo un reciproco impulso, pel quale il culto di Dionyso e quello di Orfeo si inserissero su quello di Demetra e Core e su quello di Plutone; e le cerimonie religiose di Thracia, di Creta, di Frygia, di Egytto, anche, e in genere di paesi d'Oriente, si accomunassero con quelli di Eleusi. Ma ciò stesso avvenne per virtù e mediante quello che già vi era di più sostanzialmente comune: quello che era il loro spirito e carattere intimo e che può meglio spiegarne la molteplicità e la persistenza nel tempo e nello spazio.

Quel che vi si può più scorgere di comune — come concezione e come rappresentazione — è il fenomeno naturale della gestazione nel regno botanico come nel zoologico: il seme che, gettato nella terra, vi rimane come sepolto e poi germoglia moltiplicato in quello che è il vitale alimento: la vite che si sviluppa in tralci e si veste di foglie e di fiori per poi dare il grappolo onde si trae la bevanda ristoratrice e inebriante; il germe animale e l'umano che, anch'esso, dopo una lunga incubazione, viene alla luce per rinnovare e perpetuare la specie. E l'uno e l'altro, il processo vegetale come l'animale, continua realizzandolo in maniera visibile, il circolo dell'esistenza con le sue alternative misteriose, imperscrutabili, preoccupanti, di vita e di morte.

E difatti i simboli che ricorrono ne' misteri e ne sono rappresentativi, sono sempre gli organi della generazione: il « phallos », la natura femminile, Priapo, il grano ed il tirso, cioè la verga ornata di pampini e grappoli.

Che questi fenomeni naturali, d' interesse così presente e ricorrente, dessero l' incentivo e l'occasione ad atti propiziatorî e di gratitudine, che poi erano talvolta di tripudio, tal'altra di mestizia e di contrizione; è cosa molto ovvia ad intendere. Anche oggi, nel nostro ambiente rurale, indipendentemente da quanto possa esservi rimasto tradizionalmente di mistico e di superstizioso, la seminagione ha in sè qualcosa di solenne e di ieratico quasi; la mietitura e la conseguente raccolta, per il periodo di faticosi lavori che conclude e per il futuro pane che assicura, si risolve in qualche giorno almeno di riposo e di letizia, rallegrato da un'agape compensatrice. E la vendemmia e la svinatura non decorrono senza canti ed atti festevoli che possono anche trascorrere a qualche cosa di orgiastico.

E se anche oggi il periodo di gestazione vegetale e animale, accompagnato da ansie e speranze, non è dissociato, tra la gente di mentalità più semplice o di costume più tradizionale, da voti e scongiuri e pratiche liturgiche che tendono a propiziarne il buon esito; si può bene immaginare — e se ne ha anche la traccia in scrittori di cose agrarie — quanta parte vi potessero avere, in tempi più remoti, il rituale con i suoi voti e i suoi sacrifizi e le averruncazioni, e finanche l'opera dello stregone, che anche ora non vi è sempre estranea.

La lunghezza del processo di gestazione, la molteplicità de' coefficienti — immaginarî e reali — che vi concorrevano, la varietà delle manifestazioni opposte in cui si realizzava la partecipazione degli interessati, e sopratutto il mezzo occulto in cui si svolgeva sino al punto di venire alla luce; tutte queste cose, insieme, davano un carattere, ora rumoroso ora misterioso, ora imponente ora efficiente, a quelli che potevano essere gli atti propiziatori o di solennizzazione.

E al tempo stesso, per quanto, per i bisogni della rappresentazione e dell'adorazione e in corrispondenza della mentalità più primitiva, il processo di gestazione avesse avuto una figurazione antropomorfica; quell'attività generatrice che rimaneva in sè stessa oscura, teneva sempre in esercizio la mentalità progressiva, anch'essa in continua evoluzione, e suscitava altre spiegazioni, altre fantasie, altre figurazioni della vita e della morte: il problema sempre presente e sempre angosciosamente inesplicabile che restava la sfinge del pensiero e dell'esistenza.

I misteri così trasmessi o rinnovati, messi in relazione a' nuovi tempi, mentre realizzavano integrandolo il contenuto psicologico della religione, lo disimpegnavano da forme invecchiate, esaurite e screditate; e ravvivavano ciò che poteva esservi di più vitale sia nella prospettiva come nel cerimoniale: ciò che ha sempre avuta la massima efficienza nel culto.

Per quanto, comunque in maniera vaga, indistinta e rudimentale, si fosse avuta un' idea dell'anima come di un « doppio », che, di volta in volta, ne' sogni e più durevolmente con la morte, si separava dal corpo; il suo reale destino, e, più che il suo destino, il suo modo di essere dopo la morte non avevano avuto — e non potevano averlo, anche per difetto di un sacerdozio inteso ad elaborarla — una definizione canonica. L'Erebo, i Campi Elisi, il mondo sotterraneo o de' beati non erano stati messi in diretto e sicuro rapporto con massime teologiche, nè erano state accordate con stabili e definite premesse etiche.

XXIX. Essenza e forme de' misteri.

I misteri, nella loro forma più evoluta, soddisfecero in parte notevole queste esigenze.

Distinsero e separarono anche l'anima dal corpo, assicurando a quella l' immortalità che era stata fin'allora una prerogativa solo degli dèi; e ciò, sia che si riferissero ad una rievocata metempsicosi, così caratteristica della religione brahmanica, ad una trasmigrazione varia-

mente intesa ed atteggiata, sia che ne protraessero l'esistenza individuale. Nello assunto, facilmente esagerato, di una tale concezione, si arrivò, con l'ausilio di un giuoco di parole (σῶμα = σῆμα) a caratterizzare il corpo come la tomba dell'anima. E il rito venne coordinato ad assicurare, come più importava, la sorte dell'anima; un rito che si concretava nella forma conosciuta come l' « iniziazione », che era al tempo stesso una purificazione e una comunione con la divinità, una catarsi che si risolveva in una velata immedesimazione con la divinità. « Io son tu e tu sei io » diceva la formula. E « da uomo a dio » diceva una tavoletta orfica che ne consacrava il risultato.

L'« iniziazione » tuttavia non era di tutti e da tutti: era il riconoscimento e la consacrazione di un numero di « iniziati », di eletti i quali così si erano assicurata la beatitudine eterna. Anche la semplice partecipazione a' misteri non era intanto priva di conseguenze. « Beato — diceva l' inno omerico — beato colui che ha veduto questi misteri; ma chi non è iniziato, chi non partecipa a' riti sacri, non godrà lo stesso destino, dopo la morte, nel regno delle tenebre ».

Zagreo, una delle maggiori manifestazioni sotto cui ci appare Dionyso, divorato da' Titani gelosi, è, secondo la tradizione orfica, vendicato da Giove, che incenerisce col fulmine gli uccisori. Ma dalle ceneri sue stesse rinascono gli uomini, i quali perciò hanno del divino (dionysiaco) e del mortale (titanico), e quindi un peccato originale da riscattare, uno stato divino a cui elevarsi e in cui risorgere e perpetuarsi.

La liturgia mediante la quale avveniva l' iniziazione, per l'ambiente in cui si compiva, per le forme in cui si realizzava, per le disposizioni e i modi di essere, così fisici come psicologici che determinava; era quanto di più efficiente si potesse immaginare per creare l' illusione di questa assunzione ad uno stato divino e per convalidarla in chi vi fosse stato già predisposto.

Digiuni, veglie prolungate, lavacri, sonni provocati o di stanchezza accompagnati da sogni; passaggi da ambienti oscuri ad ambienti di luce sfolgorante, simulanti il cielo stellato; in alcuni casi anche flagellazioni mettevano l'epopto, l'aspirante all' iniziazione e poi il già iniziato in uno stato fisico e di animo appropriato all'estasi, all'allucinazione, durante la quale egli credeva di divenire un altro da quel che fu, e in tutto accomunato, più che assimilato, al dio redentore. Giacchè di questo appunto si trattava: della identificazione col dio, attraverso un processo in cui l'anima si separava dal corpo e vi rinasceva, come, secondo l' immagine egyzia, quel chicco di grano che, caduto nella terra, rigermoglia rigenerato e rinnovellato.

Tutto ciò creava quelle che Isocrate chiamava le « belle speranze » (καλαὶ ἐλπίδες) che potevano essere le prospettive riassunte da Platone della beatitudine promessa a' giusti (δίκαιοι), a' pii (ὅσιοι), a' buoni (χρηστοί).

E, guardando al complesso di allettative, di seduzioni, di suggestioni, di miraggi e di ripercussioni psicologiche che potevano aversi da quelle cerimonie e da quelle concezioni messe in rapporto col momento della vita religiosa, con gli stati d'animo e anche con le più generali condizioni sociali e politiche; si può bene indurre quale voga potessero avere e quali effetti determinare, nel presente e nell'avvenire anche meno immediato, i misteri.

Da un lato procedeva sempre più la disintegrazione della religione tradizionale; dall'altro anche la vita politica andava soggetta ad una trasformazione col formarsi e il consolidarsi de' grandi Stati del periodo ellenistico, che in parte assorbivano l'antico piccolo Stato, lo Stato-città; in parte gli rendevano più difficile l'esistenza; e davano, in ogni modo, luogo a un più ampio e intenso scambio di merci e di uomini attraverso cui si diffondevano, anche più agevolmente, credenze e correnti di opinioni. E l' individualismo, che si sviluppava in politica come in ogni campo, trovava un terreno favorevole ne' misteri che erano un culto generalmente privato e una religione di riscatto individuale.

In questo nuovo ambiente politico, poi, i culti che non erano riusciti ad avere una più estesa irradiazione ed erano rimasti circoscritti alla cerchia della vita cittadina; andavano perdendo terreno materialmente e moralmente, di fronte a concezioni e forme e luoghi di culto non più ristretti a una specifica funzione cittadina nè ad essa subordinati; e perciò più generalmente accettati o meglio rispondenti e più capaci di accordo con le tendenze e le forme religiose prevalenti e più diffuse. Tra cui erano appunto i misteri.

Nella varietà d'indirizzi che si erano poi venuti coordinando in sètte, in scuole, in sistemi, alcuni, anche perchè più radicali o di più difficile comprensione, come l'epicurea con la sua concezione meccanica del mondo, e la stoica nella sua forma panteistica; potevano, nel maggior numero, trovare minore risonanza ed accoglimento, che non concezioni e riti come i misteri. I quali, mentre si riattaccavano per qualche lato alla religione tradizionale, dall'altro potevano trovare un addentellato nelle speculazioni, comunque riatteggiate e riferite di Pythagora, di Empedocle, di Eraclito; a cui davano anche modo di riapparire con nome vecchio e contenuto nuovo, come neo-pytagorismo, neo-platonismo, rinnovando antichi indirizzi col conservarne poco più del nome e infondendovi un diverso spirito, quale poteva essersi formato e trasformato nel corso del tempo.

L'abbondante letteratura dell'argomento molto si è travagliata e si travaglia ancora — benchè non sempre con successo per le difficoltà talora insormontabili della tradizione non autentica o troppo frammentaria — a fissare il carattere vero delle interpretazioni e de' contributi che affluivano, da individui e da scuole, alla formazione della nuova coscienza etico-religiosa.

Dalla faticosa, comunque confusa incubazione, si scorge l'emergere e il riemergere, in maniera sempre più insistente, di vecchie e nuove questioni sulla indistruttibilità della materia e sull' immortalità dell'anima, e lo spirituale e il materiale, e i sacrifizî incruenti, e il valore delle opere e della fede: questioni che, in un meno prossimo avvenire dovevano costituire oggetto di dispute più vive e più generali, riuscendo così ad avere in parte una formulazione canonica dagli organi di una religione organizzata.

Era tutto un nuovo clima spirituale e sociale, che, nello scadere di antichi culti e in nuove condizioni di vita, fomentava nuove disposizioni e aspirazioni e possibilità, onde avevano impulso e lievito, anche impersonalmente, tendenze e correnti che nell'Orfismo trovavano un più facile sbocco e una preferita denominazione comune.

Da un punto di vista più pratico e più generalmente accessibile, i misteri, oltre alle attrattive dell'arcano e del misterioso sempre eminentemente suggestivi nella vita religiosa; avevano quella, anch'essa tanto efficace, di rendere gli aderenti partecipi delle pratiche stesse del culto; ciò che ha sempre favorito il proselitismo per l' interesse che si mette in tutto ciò di cui si è cooperatori. Il rivivere la passione del dio, sopratutto ne' misteri dionysiaci, ma non in essi soltanto, solleticava la fede, ne aumentava il fervore.

E, infine, i misteri assicuravano individualmente agl' iniziati una condizione privilegiata. Ciò che poteva avere un doppio effetto, sia per la concezione teorica, sia per le conseguenze morali.

Il fatto che l'entrata nel numero degl'« iniziati », degli eletti, assicurava la beatitudine eterna, importava poi, anche, una obliterazione e in ogni modo un diverso concetto del « fato », pur quando si assumeva una forma — sempre involuta — di predestinazione; perchè in tal caso, vi concorreva un atto del partecipante, non più inconsapevole, materiale istrumento di un ordine pregiudiziale e immutabile.

Sotto l'aspetto morale, date le preliminari esigenze di una rettitudine di costumi, la partecipazione a' misteri doveva essere impulso a una vita più pura — come ricordava Andocide agli Atheniesi — ed insieme un conforto e un sostegno a chi, male rimeritato nella vita terrena, poteva rifarsene con le « belle speranze » dell'altra. Ma poteva pure avvenire — e non era difficile — che la partecipazione a' misteri, come accade di molte pratiche di osservanti, e specialmente nelle religioni di riscatto, si riducesse a un conformismo tutto esteriore, all'adempimento di riti con la cui esecuzione si pensava essere dispensati da ciò che era più intrinseco ed eticamente sostanziale. Ed è il pericolo per il quale la religione degenera in superstizione; e, da fondamento e coefficiente di morale, diviene un mezzo di evasione morale. Ed era ciò che da Diogene il Cinico faceva causticamente colpire i misteri, notando che Agesilao ed Epaminonda, non iniziati, sarebbero

rimasti esclusi dal regno de' beati, dove, se iniziato, avrebbe potuto entrare Patecione, famigerato brigante dell'Attica.

Questo formalismo de' misteri, che così poteva divenirne, anche, sostanzialmente, la sconsacrazione, potè in qualche modo essere favorito nell'assunzione, che, p. es., nell'Attica, venne fatta, de' misteri eleusini, dallo Stato. Il quale, considerando la religione come uno de' suoi attributi e delle sue funzioni, non poteva disinteressarsi di un culto ormai diffuso; benchè la località distinta di quei misteri e la prerogativa sacerdotale di alcune famiglie e il segreto del rito ne rendessero ancora, formamente, sotto vari rispetti, la funzione indipendente o quasi dallo Stato.

La grande processione e le feste che vi erano connesse costituivano una cerimonia imponente, se anche qualche erudito moderno ha creduto caratterizzarla, impropriamente, una mascherata.

Anche oggi, a quello che è il maggiore, anzi il tipico atto religioso, qualcuno assiste come a un atto di sentita, intima fede; qualche altro, attraverso la confessione e la comunione, partecipa come ad un atto di purificazione e di riscatto da peccati e da colpe; qualche altro assiste senza il concorso di un'intima convinzione; e qualche altro può andarvi « spectatum » e magari « spectetur ut ipsa ».

Ma ciò era ed è inevitabile dovunque una concezione o una confessione si traduce, come è inevitabile, in una liturgia; e, come in tutte le liturgie, anche non religiose, vi è un'azione cerimoniale, da tutti compiuta nella stessa forma, ma in cui ognuno mette quello che è — o non è — l' intimo senso del suo spirito.

XXX. La grande crisi nella coscienza religiosa. La religione a Roma dal III secolo a. C. in poi.

La cultura greca, spostandosi e svolgendosi, in Oriente, in quella complessa e vasta formazione che fu detta dell'« Ellenismo », con azione reciproca rianimava la vita orientale e assorbiva parte del suo spirito e delle sue forme, sia sotto l'aspetto dottrinale come nelle istituzioni e ne' riti. E specialmente così trasfigurata riprendeva la sua penetrazione in Occidente; dove, più lentamente ma con maggiori e più generali effetti — quali si potevano attendere dalla consolidata sovranità del mondo e dall'azione protratta per più secoli — doveva contribuire anche largamente alla formazione della nuova coscienza religiosa, indi tradotta in una nuova, più salda, più estesa organizzazione concretata in un sistema dommatico e in una coerente gerarchia dedicata a propagare, svolgere e difendere quella confessione.

La penetrazione della cultura greca nell'ambiente italico e romano, gradualmente crescente sino al III secolo a. C., colla conquista dell'Italia meridionale e le guerre puniche, divenne più rapida e incalzante, in modo da suscitare particolari preoccupazioni già dal principio del II secolo, mentre progrediva l'espansione del dominio romano nella penisola balcanica e nell'Asia Minore oltre che nella Grecia insulare e peninsulare.

La più semplice e rudimentale religione animistica e animatistica italica, quale si era mantenuta anche sotto la sistematizzatrice influenza etrusca, quale era ancora osservata da Catone; quale si riscontra ancora nella memoria che cercava conservarne Varrone; cedeva, in un continuo lavoro di adattamento, al bello, multiforme Olympo ellenico, che, entrato prima attraverso l'arte, si veniva indi acclimatando e imponendo con l' introdursi in vecchi e nuovi sacrarii, con la contaminazione de' nomi e de' miti, col gusto crescente de' modelli greci e della plastica, con l'assorbire che l'ambiente cittadino faceva di costumanze, opere, individui orientali.

Per quanto contenuta o respinta, e magari non molto omogenea all' indole delle persone e all'ambiente, pure vi penetrava la filosofia che già in Grecia era stata uno degli elementi disgregatori della religione tradizionale. E anche a Roma, riuscisse oppur no a sostituirla, si risolveva molte volte in una generica miscredenza; mentre la superstizione, altra causa di menomazione o dispregio di fronte alla classe colta, offriva il campo all' insinuarsi di culti stranieri. I quali, esclusi o repressi dallo Stato come i Baccanali (186 a. C.), quando nella loro degenerazione specialmente potevano compromettere la moralità e l'ordine pubblico, erano, se mai, introdotti e adottati con decreti e cerimonie pubbliche, come nel caso della « Magna Mater » (204 a. C.), per ragioni di ordine superiore portata come idolo informe, come feticcio, dalla Frygia e allogata nel tempio della Vittoria, quale auspicio e pegno di futuri successi.

XXXI. La religione e i poeti romani.

Lo stesso Olimpo ellenico o ellenizzato, intanto, che nel periodo più fiorente dell'arte doveva divenire una materia convenzionale per la poesia, era ben presto presentato, anche a un pubblico più ampio, in quelle forme e quegli atteggiamenti che già in Grecia avevano contribuito a scalzare la fede. Ed anzi, già, nel sec. III a. C., e quel che è più, in occasione di solennità celebrate per implorare l'aiuto celeste, Plauto, dando alla scena la sua unica commedia di soggetto mitologico, produceva Giove nella funzione immorale e repugnante che ha nell'« Anfitrione ». E nello stesso prologo andava incontro all'eventuale sorpresa di qualche spettatore dicendo che non per la prima volta Giove compariva tra gl' istrioni!

Ennio (239-170 a. C.), per bocca di uno de' suoi personaggi, pur dichiarando di credere all'esistenza della divinità (« Ego deum genus semper dixi et dicam caelitum »), seguitava: « Ma ritengo che esse non si curino di ciò che faccia la razza degli uomini ». E aggiunge: « Giacchè, ove se ne curassero, a' buoni capiterebbe bene e male a' cattivi; ciò che ora è ben lungi dall'accadere ».

E' un'eco euripidea se non anche epicurea, quale si avrà più tardi più recisa e sistematicamente esposta in Lucrezio. E, quel che è più, è prospettata da un punto di vista morale e sociale, in antitesi di ogni teodicea.

E facendo ancora de' passi più innanzi, a non più sotto la veste di un personaggio di tragedia, ma in nome proprio, nell'« Epicharmo » svolgeva la dottrina di Pythagora, ove « l'acqua, la terra, l'anima, il sole » erano invocati per spiegare, nella loro armonica composizione, la genesi e l'evoluzione del mondo; e Giove si risolveva in aria e vento e pioggia; e si disgregava così, nella concezione naturale e metaforica, la figura essenzialmente antropomorfica degli dèi tradizionali.

Nel poema « Evemero », ancor più realisticamente propagava, cantando, la teoria detta evemeristica, per la quale gli dèi non erano che uomini divinizzati; e su questo schema venivano rifatti il mito e la teogonia de' Titani, di Saturno e di Giove.

In forma anche più concreta, e che poteva avere più prossimo riferimento a rapporti d' interesse presente, alla relazione cioè che si stabiliva tra uomini e dèi mediante la divinazione; nell'« Ifigenia » si deridevano, per la bocca di Achille, gl' indovini, che « mentre non scorgevano ciò che era innanzi a' loro piedi, scrutavano i campi del cielo ». E nel « Telamone » si menzionavano causticamente i « vati superstiziosi, indovini impudenti, o accidiosi e folli dominati dal bisogno, che, non sapendo per sè stessi trovare un sentiero, tracciavano ad altri la via e promettevano loro ricchezza, mentre ne mendicano una drachma. Da tale ricchezza essi dovrebbero prelevare la loro drachma e lasciarci tutto il resto ».

Certamente con questi versi, e con espressione subbiettiva di personaggi della tragedia, s' intendevano colpire de' ciarlatani. Ma è anche attraverso gli abusi cui danno luogo, che crollano indirizzi e istituzioni. E niente ha tanto screditato profezie e profeti come l'abuso e la speculazione che se n'è fatta. Già lo stesso Ennio nel suo grande poema aveva riprodotto nella sua caratteristica ambiguità il famoso oracolo: « Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse ». E Livio (XXV, I) racconta come, proprio a' tempi di Ennio, e durante la campagna più vittoriosa di Annibale, la suggestione popolare per gli oracoli era tale che il pretore urbano M. Atilio dovette promuovere un senatoconsulto inteso ad arginare le pratiche superstiziose. E qualcosa di simile si narra — se si può argomentare per analogia — in occasione di un' epidemia con cui si era complicata in antico l'azione di guerra contro i Veienti.

E circa lo stesso periodo, un altro poeta, Pacuvio (220-130 a. C.), in un tragedia diceva: « Credo che si debba sentire al più, ma non dare ascolto a quelli che comprendono il canto degli uccelli e che traggono la loro scienza piuttosto dal fegato altrui che non dallo spirito proprio ».

D'altra parte, mentre negli spiriti avveniva questa evoluzione, di cui è sintomatico anche l'episodio di Appio Claudio Pulcher con i suoi polli sacri gittati a mare perchè bevessero non volendo mangiare; duravano immutati, nella liturgia, immobili, i riti. E nello stesso periodo Fabio Pittore riferiva per esempio, che era sacrilegio pel Fla-

mine Diale montare a cavallo (« equo vehi... religio est »). E gli era vietato guardare l'esercito in armi fuori le mura, onde raramente era accaduto che fosse nominato console, quando al console incombeva la condotta della guerra; proibito giurare; proibito portare un anello che non fosse rotto o forato; e dalla sua casa non si poteva asportare fuoco se non per un sacrifizio. E non gli era consentito avere un nodo nè nel copricapo nè nella cintura, e i capelli potevano essergli tosati solo da un libero; e non doveva nè toccare nè nominare la capra e la carne cruda e l'edera e la fava... ». Una serie di contaminazioni da evitare rigorosamente, che non possono a meno di richiamare tutto l' infinito elenco di cose ed atti puri ed impuri e le relative purificazioni de' libri sacri indiani: tutto un rituale in cui si sostanziava, si può dire, la religione brahmanica.

Più oltre G. Lucilio (180-103 a. C.) innesta nelle sue satire, in onta a un certo Lupo, un concilio giudicante di dèi, che è, per Giove e per gli altri che vi assistono, tutta una parodia.

E forse non meno notevole — benchè sotto forma negativa — è il fatto che, in quanto rimane della sua opera poetica non ricorre nè traspare nulla onde si possa desumere una sua fede religiosa; mentre — ed è il caratteristico della sua satira — ne emerge una elevata concezione morale e una stretta aderenza al costume avito. Onde risulterebbe che in lui s'era già realizzata una concezione e una pratica di vita per cui si poteva avere una morale indipendente da una fede religiosa, e la vita si poteva svolgere in conseguenza.

Con Lucrezio (100-55 a. C.) si ha un poema non solo indipendente ma prettamente antitetico della religione tradizionale, anzi della religione in generale.

Egli non ne prescinde, ma la nega. E, se nell'esordio invoca Venere in bella, immaginosa veste poetica, non è già alla tradizionale Venere mitologica che si rivolge, ma alla forza generatrice immanente della natura mitologicamente travestita. E subito dopo esalta Epicuro alla cui filosofia chiede il segreto rivelatore dell'Universo per sventare appunto l' insidia della religione — rispecchiata nel sacrificio di Ifigenia, l'orrendo olocausto paterno — e liberare l'uomo dal terrore della morte, l' incubo onde avrebbero avuto origine le fantasie della vita futura e tutte le conseguenti superstizioni.

E con questo orientamento il poeta prospetta, secondo la filosofia epicurea, la concezione rigorosamente meccanica dell' Universo, poggiata sulla indistruttibilità della materia, per cui nulla nasce dal nulla e nulla si risolve nel nulla (« nil ex nihilo, nil in nihilum »); e nell'inesauribile moto degl' infiniti atomi nel vuoto (« inane »), in assidua vicenda, sotto l' impulso del loro peso e della gravità, si formano, si deformano e si dissolvono tutti gli esseri, indistintamente, per riemergere in aspetto diverso. Nascita e morte non sono che un comporsi e uno scomporsi degli indistruttibili elementi delle cose, degli elementi

primordiali (« primordia rerum »), che sono appunto gli atomi, indivisibili, secondo l'etimologia stessa della parola, e invisibili per le loro stesse proporzioni.

Effetti degli atomi, variamente composti e disposti, nel loro incontro col nostro organismo sono i colori, gli odori, i suoni: tutta insomma la materia delle nostre sensazioni. E le stesse rappresentazioni che se ne hanno interiormente, non sono che effetto di atomi più sottili e invisibili.

E' così, con l'associarsi degli atomi, che il poeta si costruisce tutta una cosmogonia: una graduale formazione del cielo, della terra, dell'acqua; la formazione de' mondi infiniti che non sono e non possono essere divinità perchè inanimati.

E della convergenza degli atomi sono pure un prodotto l'« animus » e l'« anima »; sostanzialmente uguali, ma di cui l'« animus » ha sede nel petto, come condizione di persistenza dell'organismo, e l'« anima » è diffusa per tutto il corpo che tiene insieme e con cui vive la sua vita; non già indipendente e immortale, ma mortale come tutte le cose; fatta di vento (pneuma), di caldo vapore e di aria, onde hanno origine le diverse impressioni e i diversi sentimenti, e il piacere e il dolore che sono anch'essi consenso e violenta scissione di atomi.

Con questa concezione naturale, come ha interpretato e ricostruito il mondo materiale (« summa rerum »), il poeta ricostruisce il mondo morale e sociale dalla più lontana preistoria, ove l'uomo ancor selvaggio, errava sotto il più cieco impulso del bisogno e sotto il dominio degli elementi, sino alla vita sociale politicamente costituita onde emerge la civiltà purtroppo pervertita — insiste il poeta — da quelle concezioni degli dèi, che, rivelando nel sonno e alla fantasia esseri superiori per potenza e bellezza, asserviscono e traviano gli uomini ignari delle cause naturali. Nelle quali non v'è posto per una immaginaria provvidenza, mentre nella loro conoscenza — magari talvolta determinata dal caso — gli uomini trovano la leva di ogni progresso.

E qui allora, per quello che, se non è un' ironia, è un atto di opportunismo del poeta, gli dèi tradizionali, esclusi per ogni dove, sono relegati negli spazii interstellari, oziosi e infecondi, estranei alle vicende degli uomini.

Questa figurazione del mondo e della vita, intanto, per sè stessa schematica, e, a volta a volta anche arida, il poeta l' illumina e la riscalda spesso con un afflato poetico, un estro alato. Dove si avvicendano sottili spiegazioni, che sono ora intuizioni felici e anticipazioni, e anche talora inconseguenze; come quando, per evitare un assunto che sarebbe di puro caso o di fatalismo, in cui si verserebbe nell' ipotesi degli atomi mossi da un impulso uniforme e preconcetto, anche nelle funzioni spirituali; cerca di salvare il libero arbitrio, con l'escogitazione di un « clinamen » degli atomi che si accosterebbe a una « voluntas » e che dà tanto da fare agl' interpreti.

Dal poco o quasi nulla che si sa, personalmente, del poeta, del quale la tradizione ortodossa ha tracciato brevemente e a cupi colori la vita e la morte; si dovrebbe desumere che egli visse una vita solitaria e ignorata. Come poco diffuso, se non ignorato, rimase per lungo tempo il poema pur destinato a tanto avvenire. E certamente il poema non ebbe, dal punto di vista filosofico, nè eco apprezzabile nè azione propria nel suo stesso ambiente. Ma, comunque — anche isolatamente preso — mostra in quale crisi avesse potuto entrare, già a Roma e in quel tempo, la coscienza religiosa; e di quale leva, la speculazione filosofica, che aveva per la sua parte concorso a determinarla, avesse potuto impadronirsi nel campo stesso dell'arte, mezzo eminente di suggestione e di più diffusa irradiazione.

Intanto, nella lirica del tempo che segue — amorosa, sentimentale e a fondo epico o didascalico — risorge e domina la mitologia, qual'era in Omero, qual'era ne' primitivi: una forma d'arte e una rappresentazione teologica, che, tuttavia, rigermogliando in ambiente diverso, non ne poteva riprodurre quello che ne fosse lo spirito e la fede ingenua, e riviveva nella dilettazione estetica e nel sentimento, o come riflesso di riti e di abiti mentali ne' più ligi alla tradizione. Ma poteva, alla sua volta, fomentare, anche non volendo, l' incredulità col ridurre e ricondurre l' Olympo a semplice forma od espediente di estetica.

Virgilio, sotto certi rapporti, aveva rianimata quella mitologia, rifoggiandola o immutandola su ricordi, aspirazioni, tradizioni e leggende, che ramificati spontaneamente o artificialmente nella vita del tempo, davano colore anche a' miraggi poetico-religiosi. Oppure la ricollocava in quell'ambiente rurale più semplice e più fresco, ove numi e miti potevano ancora aver radice e s' intonavano meglio a quell'assiduo, misterioso sorgere e tramontare di esistenze, ancor allora, e forse perfino ora, accompagnate da voti, aspettative, preghiere in un commosso eppur realistico senso di misticismo.

Natura intimamente religiosa, egli insinuava questo suo spirito in ogni sua creazione. Ma era un senso indefinito di religiosità che, pure esprimendosi attraverso le forme e gli enti della tradizione, non si confondeva con essi. Al punto che si è potuto perciò dare alla IV ecloga una interpretazione così misticamente anacronistica; e non è potuto sembrare strano che, poeta pagano, fosse poi assunto come guida al più cristiano de' poeti attraverso il regno oltremondano.

Anche la Musa di Ovidio si era impadronita della mitologia, quasi per assurgere a tono più alto dall'onda erotica ove si era così gaudiosamente cullato e tuffato. E ne animava i « Fasti », l' intreccio di riti e di cerimonie in cui si perpetuava il culto, specialmente ufficiale; e ricomponeva in una unità poetica, se non in un organismo, la folta vegetazione di miti, dando, qua e là, a qualcuno di essi un rilievo morale in cui poteva riacquistare significato, e in ogni modo sfoggiando

quella sua mirabile tavolozza e quel tesoro melodico per cui tutto acquistava una più viva, più estesa risonanza. Ma pur egli, lo stesso Ovidio, che, nello stesso poema delle « Metamorfosi » aveva ridotto ad espediente artistico anche gli elementi mitologici di valore religioso; già all' inizio, con la sua rappresentazione del chaos, rientrava in certo modo in una concezione naturale, onde dovevano svilupparsi esseri e forme, e approdava in ultimo ad una riassunzione del pytagorismo. Per cui, in antitesi degli dèi tradizionali e de' preconcetti superstiziosi, la divinità non gradiva i sacrifizi animali, e si prestava a concezioni ideali e le metamorfosi si convertivano in una metempsicosi. E in questa generale trasformazione trovavano anche posto gli ultimi episodi della Repubblica, e l' Impero che sorgeva, e l'apoteosi di Augusto.

XXXII. Religione e filosofia a Roma.

La posizione in cui, in Roma e nell'ambiente che se ne irradiava, venivano a trovarsi le varie concezioni filosofiche ne' reciproci rapporti e in confronto della religione tradizionale; si trova prospettata in Cicerone, sopratutto nello scritto sulla « natura degli dèi ».

Quello scritto, che, fatto in forma dialogica, espone e contrappone, si direbbe storicamente, lo stato della questione nelle varie correnti, non può assumersi, se non talvolta e in maniera indiretta, come la coscienza teologica di Cicerone. La sua concezione teologica infatti, risulta varia nella sua vita come ne' suoi scritti. Ne prescinde o quasi nelle sue lettere; riesce di spirito ortodosso nell'oratoria; si eleva ad un monoteismo più o meno idealizzato negli scritti di carattere speculativo, sia filosofici che politici, come, per esempio, nel « de Republica ». E ciò non solo per quella che, anche altrove, ha potuto rivelarsi come la instabilità e la perplessità dell'autore, o il suo adattamento, anche necessario, alle finalità più immediate e all'ambiente a cui si rivolgeva; bensì pure, e in grado non lieve, per il tempo che era di crisi anche religiosa.

Il « de natura deorum », questa crisi la riflette e la prospetta in maniera obbiettiva e integrale, sino a rivelare, nelle sue forme superiori, un quadro della coscienza speculativa del tempo e degli effetti con cui poteva irradiarsi e funzionare nel più generale ambiente sociale.

Lo scritto di Cicerone, redatto nel 44 a. C. in forma che lo rende dialetticamente espositivo e in certi punti polemico, vi introduce tre uomini dell'ultimo secolo della repubblica, eminenti anche per cariche e azione pubblica esercitate: C. Velleio, Q. Lucilio Balbo e C. Aurelio Cotta, « trium disciplinarum principes », per prospettare, il primo — e sempre in rapporto alla religione — la dottrina di Epicuro; il secondo quella degli stoici e indirettamente de' peripatetici; e il terzo finalmente l'atteggiamento che di fronte alle altre avevano assunto gli academici.

S' inizia lo scritto col rilevare quanto sia difficile ed oscuro il problema della natura degli dèi: questione non solo teoricamente attraente ma necessaria « ad moderandam religionem » e al tempo

stesso a mostrare quanto discrepanti sieno le opinioni sulla loro essenza come sulla loro esistenza. Onde riesce pienamente giustificato lo scetticismo degli Academici e la ragione del libro che vuol mettere i diversi modi di vedere in vista e a confronto.

E ad ingaggiare la disputa è invocato prima Velleio. Il quale, con la più grande disinvoltura, dopo aver definita una « vecchia fatidica » la « Providenza » degli stoici, e un farneticare di sognanti il dissertare de' filosofi, compreso Platone; passa a criticare in maniera più particolare e in tono spesso umoristico le varie concezioni della divinità ipotizzate da filosofi. E, in prova, se trova assurde le configurazioni di un dio antropomorfico che elabora il mondo; non trova meno assurda la identificazione fatta dagli stoici della divinità con tutta o parti della natura, foggiando un dio, che, privo di sensi, è anche privo della mentalità corrispondente. E non meno assurde sono per lui — « delirantium somnia » — tutte le escogitazioni intese ad adattare alla speculazione filosofica le favole della mitologia. L'epicureo, egli stesso, si adatta ad ammettere l'esistenza di divinità, in quanto la generale opinione degli uomini induce a ritenerla qualcosa di insito e di innato. Ma, mentre convenzionalmente le ammette, le giubila disinteressandole da ogni cura e intervento nelle cose umane, che, come tutto il resto del mondo, hanno la loro ragione di essere e la spiegazione nel moto degli atomi, quale fu concepito ed esposto da Epicuro. Del resto si ricorre agli dèi, come nelle tragedie per spiegare convenzionalmente la composizione e trasformazione del mondo.

Ma, rispondendo a lui l'academico Cotta gli obbietta che il « suo Epicuro », a cui si riporta, nulla ha mai detto che fosse degno, non si dice della filosofia ma di una « mediocri prudentia ». E al « suo Epicuro » rinfacciava anche che, per reticenza o duplicità, avesse riconosciuti a parole gli dèi, in realtà eliminandoli. Ed era empietà non solo — e forse non tanto — negare gli dèi, come privarli di ogni funzione, ch'è quanto dire deriderli.

Senonchè non inveiva meno, Aurelio Cotta, contro gli stoici, ora canzonandoli per certe loro sottigliezze (« corpus et quasi corpus »), ora mettendo in vista drasticamente il contrasto di certe riserve sulla religione mitologica con i principii da cui movevano e con i loro argomenti dimostrativi. E così procedeva demolendo analiticamente e spietatamente il presupposto che si dovesse ritenere inconfutabile quanto otteneva un riconoscimento universale, nonchè i quattro argomenti fondamentali da cui Cleante deduceva l'esistenza degli dèi; cioè la preannunziazione delle cose future; le comodità fornite agli uomini dalla natura; i fenomeni celesti con cui gli uomini erano spaventati, avvertiti o puniti; e massimamente l'equilibrio, la coesione dell' Universo che escludeva l'opera fortuita del caso e non poteva concepirsi senza una causa razionale animatrice.

Ma il singolare è che, per quanto calzante e incalzante fosse questa critica dello stoicismo, non era diretta ad oppugnarne le conclusioni e il punto di arrivo, ma piuttosto il metodo e sopratutto lo sforzo con cui s' intendeva razionalizzare la religione.

« Rumoribus mecum pugnas — diceva Cotta a Balbo — ego autem a te rationes requiro ».

E appresso: « Mihi enim unam sat erat ita nobis maiores nostros tradidisse? Sed tu auctoritatem contemnis, ratione pugnas ».

Quella disputa, in cui nessuno è proclamato vittorioso e nessuno si arrende; sicchè vale solo a mettere in vista le opposte correnti; ha un valore inestimabile per ciò che lascia indurre e dedurre e anche constatare sull'atteggiamento delle classi superiori verso la religione tradizionale e verso la religione in generale.

Anche in una concezione elevata ed elaborata come quella degli stoici, e che era poi destinata ad avere tanta importanza dal punto di vista morale; il punto di vista teoretico e sopratutto il processo dimostrativo, essenzialmente antropocentrico, e, malgrado ogni dissimulazione psicologicamente antropomorfo, rimaneva molto debole. Tutto il mondo era concepito e spiegato in relazione agli uomini e all'utilità che loro ne poteva venire, ed era con una logica a ciò coordinata che si affermava l'esistenza della divinità.(« Omnia quae sunt in hoc mundo, quibus utuntur homines, hominum causa facta sunt et parta »).

E la divinità — se anche non proprio figurativamente — era concepita in realtà da un punto di vista antropomorfico, in quanto solo nell'essere umano si rivelava una natura razionale.

(« Nusquam vidi animam rationis conciliique participem in ulla alia nisi hominis figura »).

E quindi, nella stessa concezione panteistica, se anche la divinità non è rappresentata in forma umana, i motivi, l' ideazione, i sentimenti si prospettano dal punto di vista umano.

Questa concezione utilitaria e quindi antropomorfica, che era già stata inizialmente alla base della religione, non aveva mai potuto abbandonarla, per quanto se ne elaborasse e idealizzasse anche il processo. (« Utilitatum igitur magnitudine constituti sunt ii dii, qui utilitates quasque gignebant ». « Nec sane multum interest utrum id neget an eos omni procuratione atque actione privet: mihi enim qui nihil agit esse omnino non videtur »).

E ciò creava difficoltà insormontabili tanto alla concezione stoica come a qualunque altra, o panteistica o comunque idealistica o meccanica, o in rapporto alla religione mitologica e alle sue favole per quanto si volessero ripudiare (« Haec et dicuntur et creduntur stultissime et plena sunt futilitatis summaeque levitatis ». « Omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis humanae »); sia in rapporto a

più vasti e più attuali problemi del bene e del male, della responsabilità e della condotta umana, sia ad altri ancora, sociali e morali.

Non si riusciva così a conciliare la concezione teologica con la filosofica, nè a dare all'una e all'altra un fondamento ben consistente.

Sicchè le reciproche confutazioni, rese del resto agevoli, il meno che potessero determinare, era uno stato d' incertezza, di più o meno velato agnosticismo. Nell'esordio, come nella conclusione, la « quaestio de natura deorum » rimane « perobscura », « quam esset obscura et quam difficiles explicatus haberet ». Ed è significante e vale la pena di riportare come si evoca il caso di Simonide, il quale richiesto dal tiranno Jerone di rispondere a tale quesito, domandò un giorno per riflettere. E quando la domanda gli fu ripetuta dopo quel giorno, ne chiese ancora due. E poichè, di volta in volta, duplicava il numero de' giorni richiesti, a Jerone, che, maravigliato, gli domandava perchè ciò facesse: « Quanto più — rispose — rifletto sulla cosa, tanto più mi riesce oscura! ».

Ma quanto più irresoluto e irresolubile si presentava il problema teoretico, tanto più — per le stesse conseguenze sociali e politiche di quella incertezza — s' imponeva il problema pratico, che, massimamente in un ambiente come il romano e in un periodo come quello, si tendeva, secondo l'esempio di Cotta, a risolvere col conformarsi senz'altro alla tradizione.

« Non so — osservava introduttivamente Cicerone — se, eliminata l'osservanza degli dèi (« pietate adversus deos ») non si venga anche a sovvertire la fede e la solidarietà (« societas ») del genere umano e la virtù che eccelle su tutte le altre, la giustizia ».

Onde Cotta diceva: « Non mi dà poco da pensare, o Balbo, la tua autorità e la perorazione con la quale mi esorti a ricordarmi che io sono Cotta e pontefice. Il che importava, credo, che io dovessi difendere le credenze tramandate da' maggiori intorno agli dèi immortali e le istituzioni sacre e le cerimonie e tutto quanto vi era di religioso. Ed io le difenderò sempre, come sempre le difesi, nè mai alcun ragionamento di dotto o d' indotto mi smuoverà dall'opinione che accolsi dagli antenati intorno agli dèi immortali. E, sempre che si tratti di religione, seguo Ti. Coruncanio, P. Scipione, P. Scevola, pontefici massimi, non Zenone o Cleante o Chrysippo, e assumo C. Lelio come augure e come quel sapiente che più volentieri ascolterò dissertare di religione in quella sua nobile orazione che non alcun caposcuola degli stoici ».

Mentre, d'altro canto, lo stesso campione degli stoici, Lucilio Balbo, concludeva: « Anche tu, o Cotta, hai assalito in maniera veemente quella concezione degli stoici intorno alla provvidenza degli dèi da quelli proclamata con prudente e santo pensiero. Ma, sopravvenendo la sera, fissiamo un altro giorno onde io possa confutarti. Giacchè io combatto con te « pro aris et focis » e per i templi degli dèi e per

i sacrarii e per le mura stesse della città che voi pontefici dite essere sante, e tutelate la città con la religione anche più diligentemente che non con i bastioni; le quali cose mi parrebbe delitto abbandonare sino a che non venga meno il respiro ».

Lo stesso Cotta intanto, osservante del tutto tradizionale, deridendo le sottigliezze de' filosofi, non aveva trovato di meglio da paragonare ad esse che il mestiere degli aruspici: « Mi sembra strano che non rida un aruspice incontrandosi con un altro aruspice. « E altrove, al quesito sull'esistenza degli dèi, rispondeva: « E difficile negarla se la dimanda si rivolga in un pubblico comizio, ma in una conversazione ed in un incontro come questo, è più che mai facile. E io stesso pontefice, che ritengo debbano essere tutelate con ogni cura le cerimonie e le funzioni religiose, vorrei potermi persuadere di ciò che è preliminare, dell'esistenza cioè degli dèi, non solo per credenza ma per constatata verità. Giacchè molte cose intervengono per insinuarmi il dubbio che non esistano ».

Anche Cicerone, nell'atto stesso che proclamava la religione tradizionale condizione della conservazione della vita sociale, non mancava di aggiungere: « Ma dove si ha l'apparato di una artificiosa simulazione, come non possono sussistere altre virtù, non può nemmeno durare un' intima, sincera osservanza (« pietas »); col venir meno della quale vengon meno anche santità e religione, tolte le quali subentrano un perturbamento della vita e una grande confusione ».

Senonchè, dello stesso Cicerone, qualche secolo dopo, Lattanzio osservava aver egli detto che erano false le adorazioni degli uomini; e, « dopo aver detto molte cose sovvertitrici della religione », aver aggiunto che « non si potevano discutere in pubblico, per non far sì che una tale pubblica discussione scalzasse le funzioni religiose pubblicamente professate ».

E così, mentre da un lato veniva meno ogni sincera convinzione, dall'altro si perpetuava una cieca ma malferma idolatria; e tutto si risolveva in un formalismo menzognero, in una doppia superstizione: l'una incosciente e passiva: l'altra improntata ed ipocrita; e l'una e l'altra assunte come auspicato « instrumentum regni »: indizio e fomite di maggiori crisi religiose e sociali.

XXXIII. La restaurazione religiosa ne' primordi dell' Impero, e il culto imperiale.

Ed è con questa crisi religiosa e spirituale che venne a incrociarsi la grande crisi politica che si risolse nella fondazione dell' Impero.

Più volte è accaduto nella storia, che, dopo grandi commovimenti politici e sociali, vi è stato il ritorno a una fede improntata spesso anche a misticismo.

L'umanità angosciata da stragi e da soperchierie, stanca di lotte, che, almeno negli effetti immediati, possono apparire vane, si raccoglie in un senso di delusione e di mestizia, che è il terreno più adatto a far germogliare le tendenze mistiche, ove si cerca inconsapevolmente un rifugio, un porto al riparo dalle tempeste dello spirito e della vita.

E nessun momento poteva presentare, a ciò, una disposizione maggiore di quella in cui tramontò il regime repubblicano.

Le guerre, esterne e civili, che anche Lucrezio aveva deplorato e invano scongiurate nell'esordio del suo poema, le proscrizioni, le confische e il disordine morale che inevitabilmente accompagna un tale stato di cose, avevano, materialmente e moralmente, sovvertito ogni senso di fiducia in sè stessi e negli altri e nella consistenza stessa della vita.

La speculazione, che, prima, confidente e anche ardimentosa, aveva cercato al pensiero la chiave del grande enigma del mondo e della vita, si era esaurita in sè stessa, nell'acre e talvolta furioso contrasto de' diversi indirizzi.

Molta parte della classe, che aveva cercato e credeva anche di aver trovato un orientamento spirituale fuori dell'ambiente religioso, si era rarefatta col perire de' suoi individui e col venir meno della sua coesione.

Come accade nel ricercare che si fa un motivo più particolare e un responsabile anche artificioso a' grandi malanni sociali e alle convulsioni della storia, si tendeva pure in alcuni ambienti a far risalire allo scalzato o affievolito sentimento religioso il dissesto che travolgeva l'ordine politico e sociale.

Le iscrizioni votive, che costituiscono tanta parte dell'epigrafia del periodo imperiale, mostrano come non solo persistesse, ma avesse anche incremento, in diffusi strati sociali, la tendenza, molte volte più superstiziosa che religiosa, ad invocare ed attendere dalle divinità tradizionali un intervento fin ne' casi più rudimentali, anzi più banali della vita.

Venuta meno anche l'attiva partecipazione alla vita politica, la partecipazione alle funzioni e alla vita religiosa poteva in altro modo offrire alle speranze, alle comunioni, alla vita spirituale in generale, il campo che prima offrivano il comizio e le carriere politiche.

Non c'è dunque da sorprendersi se, nella restaurazione, di cui fu espressione e risultamento l' Impero, si cercò — sia per consenso a un movimento più generale d'opinione come per reazione a ciò che prima era avvenuto e per avere un altro sostegno — di avviare pure una restaurazione religiosa.

Già la grande opera di Varrone sulle « Antichità sacre romane », dedicata a Cesare nell'atto della riconciliazione, e in cui specialmente il grande vescovo d' Ippona attinse notizie della religione pagana; oltre che al più immediato scopo erudito, può far pensare al riemergere di uno spirito di conservazione, che cercava raccogliere, per ravvivarli e tramandarli, riti, forme, enti, origini della più antica religione.

E in Virgilio, dalla « Bucoliche » all'« Eneide » entra per molta parte un senso del divino, che trascende, per un intimo misticismo, le

forme tradizionali e rivive nella natura virente, nel sentimento umano, nell'aspettazione di un vago indeterminato futuro.

La elevazione di ottantadue templi in gran parte rovinati o lasciati in abbandono, fu, si può dire, la più visibile e materiale ripercussione del fenomeno, inteso ed esaltato in tal senso da Orazio ed anche da Livio che chiama Augusto « templorum omnium conditor ac resti tutor ». Ma questo non era che un modo di esternare e realizzare quell'esercizio del culto, come funzione di Stato, che era nella natura e nella tradizione dello Stato romano e che ora si voleva riaffermare più decisamente in coerenza con l' indirizzo accentratore del nuovo regime.

Questo indirizzo si espresse anche con l'entrata del principe, del maggiore magistrato dello Stato, ne' principali collegi sacerdotali, e finalmente, dopo che si rese vacante il massimo sacerdozio, con l'assunzione, da parte di Augusto, del pontificato massimo. Con che Augusto integrava, anche nel campo religioso, quell'avviamento mal dissimulato all'autocrazia, che nel campo politico realizzava con l'assumere e riunire nella sua persona le più diverse cariche politiche: anche quelle che erano destinate intrinsecamente a rimanere distinte per la loro origine e per la rispettiva funzione di reciproco controllo.

Questo imponente esteriore processo di restaurazione religiosa si cercò rendere più intimo e concreto con la ripresa più regolare e più fastosa delle festività, in cui, tradizionalmente e con più sentito effetto psicologico, si esprimeva, e sempre si esprime, nelle cerimonie, nelle offerte, nella esultanza, la comunione del popolo e della divinità in forme che l'occasione stessa rende più spontanee, più intense, più suggestive.

Le solennità secolari che furono celebrate nel 737 a. u. c. (17 a. C.) non più soltanto nelle ore notturne, ma anche di giorno e per un maggior numero di divinità, quando il potere di Augusto, quattordici anni dopo la battaglia di Azio, si andava sempre più consolidando; possono ormai seguirsi nel loro svolgimento, in base a un documento epigrafico contemporaneo, che mostra con quanta solennità ebbero luogo, e lascia intendere come dovessero riuscire suggestive e impressionanti. Quella volta, oltre a ciò che poteva essere la loro espressione obbiettiva, ebbero pure una voce in un carme come quello di Orazio, che, celebrando il ciclo rinnovato del secolo, fondeva, con altissima ispirazione e magistero di forma, in un solo impeto lirico, l'esaltazione, la gloria de' Numi e dell' Impero, la fortuna di Roma e de' suoi idoli, dando una significazione per eccellenza civile e politica al solo inno religioso che ci resti dopo gl' informi frammenti de' Salii e degli Arvali. Il cui collegio risorgeva con la cooperazione di Augusto a nuova vita e a nuova fortuna, in modo da protrarre la sua esistenza e la sua attività ancora per varii secoli; mentre si dava più larga base e maggior credito anche al sacerdozio delle Vestali.

Ma questa consociazione della religione e della politica imperiale — che si potrebbe anche chiamare subordinazione dell'una all'altra —

si espresse in forma più chiara e più durevole ancora, con una importanza di cui appresso si sperimentarono i molteplici effetti, nella istituzione del culto imperiale. Il quale suscitato in maniera più incerta dall'adulazione, già sotto Cesare, con l'affermata discendenza da Venere e il collocamento di una sua statua nel tempio; ebbe il suo completo e legale riconoscimento nel culto, che Augusto volle associato, della sua persona e di Roma, e che, più limitatamente in Italia e più diffusamente nelle provincie, specie orientali; — dove per i precedenti della monarchia di diritto divino trovava terreno più favorevole — divenne il simbolo di Roma imperiale. E fu poi centro di attrazione de' cittadini emigrati o itineranti, relativo elemento di fusione tra dominatori e dominati e mezzo di formazione, a distanza, di quelle assemblee provinciali che ebbero non lieve interesse e parte nella gestione amministrativa dell' Impero e nella ricostituzione delle nazionalità, le quali erano entrate a formarlo, e prima, anche per necessità politica, si erano tenute scisse e frazionate ne' loro stessi elementi.

E, in Roma, dove non aveva potuto o non si era creduto ancora far penetrare formalmente il culto imperiale, si cercava — anche con la dislocazione « in privato solo » e l'aderenza di luoghi sacri — di fondere il culto pubblico con quello privato della Casa imperiale, elevando a *feriae publicae* le solennità dell'uno e dell'altro; in modo da rendere la Casa imperiale il punto centrale della religione di Stato. Pure la nuova ripartizione della città in regioni e « vici » fornì con l'occasione del riordinamento de' « Lares compitales » il modo d' inserirvi il « Genius Augusti », che, al tempo stesso, si aprì la via anche nel culto domestico.

L'apoteosi di Augusto, dopo la sua morte, costituì poi la base del culto imperiale sempre più sviluppato e consolidato, anche con l' istituzione di sacerdozi che dovevano averne cura. Gli « Augustales » di varia destinazione e denominazione, se per una parte costituivano de' collegi, quasi delle confraternite di culto, più generalmente si avviavano a costituire un ordine, un ceto della cittadinanza; allo stesso modo che i cavalieri (« equites ») dopo avere avuta una funzione e un carattere militare, divenivano più genericamente una categoria della cittadinanza; e servivano a dare un relativo prestigio, uno stato sociale, che altrimenti non avrebbero avuto, a commercianti, piccoli possidenti e più generalmente liberti giunti a quelle condizioni di possidenza e di attività economica.

E il culto imperiale, intanto, non più individuato nella persona di Cesare o di Augusto o di uno de' successori, ma identificato nel tempo — in fatto se non in diritto — con la dignità imperiale, creò nella varietà delle confessioni religiose vigenti sotto l' Impero il solo culto che avesse un carattere generale, che potesse e dovesse essere senz'altro professato da genti e individui di ogni fede o setta religiosa. Il che,

mentre ebbe il suo notevolissimo significato politico, ebbe pure, agli effetti religiosi, conseguenze, specie nelle gare delle varie religioni penetrate dall'Oriente.

XXXIV. Lo sbocco del tentativo augusteo e le religioni orientali

Tuttavia questa restaurazione con tanto vigore e con tanta destrezza promossa ed attuata dal potere imperiale, se poteva tornare efficace nell'azione immediata e più particolarmente agli effetti politici; riusciva, al più, in conclusione, a far rivivere quanto del più antico politeismo era tramontato dalle coscienze, e si protraeva ancora allo stato di una superstizione tenace nella sua radice, ma pur soggetta a piegarsi là dove potessero attrarla un miraggio più promettente o concezioni più lusingatrici.

La stessa maggiore e più dichiarata compenetrazione della religione con l'ordinamento politico dello Stato, ne intrecciava in certo modo le sorti. E coordinando la vita dell'una a quella dell'altro, aggiungeva un'altra debolezza a quelli che erano già gli elementi dissolventi di più vecchia data: cioè una concezione superiore per quelli che erano capaci di formarsela e di viverla; e nuove forme di culto, che per la loro stessa novità, per le illusioni che potevano dare e per l' impulso che avevano dall'apostolato de' professanti e dalle condizioni del mondo romano, dovevano trovare una più larga base.

La filosofia epicurea, svolgendo la sua concezione meccanica dell' Universo, faceva agli dèi della tradizione, per una concessione opportunistica, una posizione del tutto convenzionale col riconoscere loro un'esistenza umbratile, inerte, apparente. All'ombra della quale la vita, generata dalle sue forze intrinseche, si svolgeva con un ritmo, che, se nell'anima del saggio trovava un intimo equilibrio, acquistava poi nell'animo del gaudente quel tono e quegl' impulsi che, nella concezione volgare, hanno caratterizzato e caratterizzano l'epicureismo.

Lo stoicismo, astraendo il concetto della divinità sino a spersonalizzarlo esteriormente e a spingerlo verso una forma di panteismo, cercava la espressione più concreta in una sua etica. La quale, esaltando tutto quanto poteva essere di razionale nell'uomo, gli assoggettava quanto poteva differenziarsene nella natura e nella vita, e cercava, almeno tendenzialmente, di indirizzare l'esistenza reale verso uno schematismo, che, volendo meglio plasmare e sublimare la vita, ne poteva riuscire talvolta anche la negazione o almeno la caricatura; se anche tal'altra per lo spirito di sacrifizio che lo nobilitava, come in Catone, o per la concezione più ampia, non senza le inevitabili concessioni alla pratica e alla forza del sentimento, come in Seneca, si risolveva in forme e idealità più elevate. Ma ciò avveniva in ambienti privilegiati per intelligenza, per educazione, per abnegazione, che, di necessità, erano soltanto di minoranze; mentre in altri prevalevano l'eccletismo o l' indif-

ferenza o, più generalmente ancora, quella interpretazione del mondo e della vita che sbocca facilmente nella superstizione o ne resta appena al margine.

* * *

E questi ambienti si aprirono largamente alla penetrazione di religioni orientali, che, per la loro millenaria elaborazione, per i riti impressionanti, per l'origine stessa di molti de' nuovi adoranti, doveano riuscire più seducenti e trovar favore in una popolazione di più varia origine, per la sua provenienza e per educazione spesso più incline alla superstizione o meno legata a quella che, per Roma, era la religione patria e tradizionale; una massa che, più generalmente, lo stato sociale più incerto e talora anche il malessere più esteso spingevano pure a pratiche rituali e superstiziose meglio rispondenti a un clima o a una costituzione spirituale più soggette ad ansie ed illusioni.

Già nel 204 a. C., mentre i lunghi travagli della seconda guerra punica, pur risollevando le speranze, non accennavano ancora a finire, fu portato a Roma, in obbedienza a un oracolo, da Pessinunte, il feticcio rappresentativo della Gran Madre Idea, di Cybele; e in suo onore vennero istituiti de' giuochi (« Megalensia »), che dopo la vittoria crebbero di credito e d' importanza.

Era un culto nuovo, orientale, che si istituiva legalmente. d'autorità pubblica, con cerimonie selvaggie, quali potevano essersi formate nelle aspre contrade di Phrygia, eseguite da quelli che d'allora si chiamarono « fanatici », e che successivamente, attraverso forme di syncretismo, culminarono nel « taurobolio », il repugnante sacrifizio poi descritto da Prudenzio, per cui l' iniziato, raccolto nella fossa sottoposta al toro immolato, ne usciva tutto cosparso di sangue.

La penetrazione di questo culto straniero, di derivazione e di natura asiatica, ha importanza per l'apparire che fa come più antico della serie e per l'accoglimento che ne venne fatto in maniera ufficiale. Ma, all' infuori di esso, era tutto un processo che, iniziato in vario modo, doveva palesemente o inconsapevolmente investire la religione tradizionale sino a trasformarla integralmente, anche quando ne persistessero, in aspetto dissimulato, forme e cerimonie.

La penetrazione, sempre più soverchiante, della cultura greca, specie dopo l'assoggettamento della Grecia, dette un impulso più incalzante a quella forma di syncretismo, che, accomunando nomi e tipi, innovò e ampliò la più semplice mitologia romana.

Con l'estensione del dominio e l' incremento dell'urbe, ampliata e intensificata la circolazione di uomini e di cose; tutti quegli elementi che reciprocamente si spostavano dalla periferia e per tutto l'ambito dell' impero, tendendo specialmente alla capitale, erano inevitabilmente indotti ad esercitare, anche ne' luoghi di nuova dimora, i loro culti patrii, in forme pure più aperte e solenni dove più trovavano tolleranza o favore. E ne derivava anche inevitabilmente una diffusione, più o meno

estesa, secondo che il terreno era reso più adatto dalla superstizione, dallo spirito d' imitazione, dalle attrattive e dalle suggestioni de' nuovi culti.

Più d'una volta uno de' maggiori e più suggestivi cultori di studi di storia religiosa ha indicato, per osservazione diretta, casi tipici di questa diffusione anche in ambienti contemporanei; come nel caso di Musulmani che chiedevano cure miracolose a S. Giorgio e S. Antonio, e di ebrei polacchi che, in tempo di colèra, commettevano delle messe. E ognuno può vedere, ogni giorno, come, nell'ambito della stessa loro fede religiosa, cattolici, ne' casi più penosi, peregrinano per i varii santuarii, per chiedere, a una stessa divinità localizzata e variamente caratterizzata, la grazia invano successivamente invocata altrove.

Si può più facilmente intendere, quindi, come, maggiormente in quel periodo, le anime più ansiose e più emozionali si volgessero a nuovi culti più promettenti.

E una rivelazione tipica se n'ebbe in quello già esposto che è conosciuto ed è rimasto nella storia come lo scandalo de' Baccanali (186 a. C.), ove non solo emerse la straordinaria forza di propagazione, ma anche, stando alla tradizione, la profonda degenerazione di quel culto orgiastico. L' importanza del fenomeno, preoccupante per le sue proporzioni oltre che pel suo carattere, è mostrato dalla fiera reazione a cui dette luogo e per cui perirono, per opera della giurisdizione civile, e più ancora della domestica, moltissime donne più facilmente e in maggior numero attratte nel vortice di quei miraggi superstiziosi. E non meno interessante è il documento ufficiale che ce ne è rimasto: il senatoconsulto pubblicato l'anno appresso (185 a. C.) e giunto a noi nella forma autentica dell'epigrafe trova, a dopo molti anni (1640) in Calabria. Onde si può avere un'idea di quello che fossero inizialmente, e sin che si potè, specie nelle condizioni più imponenti, l'atteggiamento e i provvedimenti de' poteri pubblici di fronte a questa crisi.

« Che nessuno — vi si diceva — voglia celebrare i Baccanali. E ove vi siano di quelli che dicano di volerli celebrare per necessità, si presentino a Roma, al pretore urbano, e dopo avere spiegato il loro caso, decida su di esso il Senato con l' intervento di non meno di cento senatori ». « Nessun uomo — si aggiunge, insistendo sul divieto e ripetendolo — sia cittadino romano o latino o federato, assista a' Baccanali, se non abbia prima adito il pretore e questi glielo abbia permesso in sèguito a deliberazione presa dal Senato con l' intervento di cento senatori ». Lo stesso Senato deliberò che nessun uomo potesse funzionare da sacerdote nella eventuale clebrazione de' Baccanali, e nessun uomo o donna da dirigente (« magister »); nè si abbia una amministrazione di fondi in comune, o vi eserciti, uomo o donna, qualsiasi altra funzione. Nè, d'ora in poi, alcuno vi si leghi con giuramento, con voto, con promessa o compromesso di sorta o con mutuo impegno; nè alcuno faccia occultamente il relativo ufficio sacro, in luogo pubblico o pri-

vato e nemmeno al difuori della città, se prima non abbia adìto il pretore urbano e ne abbia avuto facoltà in base a deliberazione presa dal Senato con l' intervento di cento senatori. E non intervengano all'ufficio sacro più di cinque persone di ogni sesso — non più di due uomini e tre donne — salvo deliberazione del pretore urbano e del Senato, come si è detto ».

A questo che era stato il Senatoconsulto seguiva come epilogo, per istruzione alla comunità locale o per sanzione, quest'altro tratto: « Questo Senatoconsulto dovrà essere letto, per tre giorni di mercato consecutivi, al popolo adunato, onde sappiate tutti la deliberazione del Senato che fu questa: che, ove alcuni contravvengano a quanto sopra è disposto, si rendono responsabili di delitto capitale; e che facciate incidere il Senatoconsulto su tavole di bronzo e le facciate affiggere in luogo ove meglio se ne possa avere notizia; in modo che, — all' infuori di ciò che vi sia di sacro conforme a quanto sopra è detto — i Baccanali siano eliminati dal territorio Turano entro dieci giorni da che questa deliberazione vi sarà stata comunicata ».

Come appare da questo notevole documento, non vi era una esclusione di massima, pregiudiziale, assoluta ed insormontabile di culti stranieri. Anzi nel caso speciale del culto di Bacco, non indigeno almeno nella forma poi assunta, si lasciava l'ambito ad una pratica, che, consaputamente e vigilatamente, rimanesse individuale: tale cioè che, nè pel rito, nè per la diffusione potesse pregiudicare in nessun modo gli effetti religiosi e civili connessi con l'ordine pubblico e la funzione religiosa dello Stato.

Ma l'argine, che, messo singolarmente nel 185 a. C., era potuto nel caso riuscire efficace, doveva essere sempre meno adeguato nelle nuove condizioni, in cui l'urbe e le città crescevano di dimensioni; e la popolazione ne diveniva sempre più mista; e più molteplici s' intrecciavano le concezioni e le pratiche religiose; e le comunicazioni di ogni genere, materiali e morali, si facevano più frequenti e più intense.

* * *

L'evoluzione del collegio sacerdotale, che fu prima de' « duoviri sacris faciundis », e poi, sempre più ampliato, divenne de' « XV viri » segue e segna appunto il processo delle nuove correnti religiose che lo Stato cercava di regolare ed assimilare in quanto non voleva o non poteva escluderle.

Questo collegio, i cui membri raccoglievano insieme le attribuzioni che distintamente avevano gli auguri per la divinazione, i « flamines » per l'esercizio del culto, e i « pontifices » per l'amministrazione; aveva sopratutto e originariamente il compito di conservare, integrare e interpretare i libri sibillini. Il che, per analogia ed estensione successiva della loro funzione, fece poi entrare nella loro sfera di competenza altre specie e forme di culto, a cui, come è agevole intendere, si ricorreva per conoscere e propiziarsi, nel modo che si ritenesse più efficace, la volontà

e l'opera divina. E, poichè la divinazione aveva già acquistato, in terre originariamente non soggette a Roma, autorità, tradizione, prestigio, resi più suggestivi dalla lontananza e dall' ignoto o da la nozione più misteriosa che quindi se ne poteva avere; i Quindecemviri che se ne occupavano, contribuirono molto ad ellenizzare la religione romana, sia sul terreno della liturgia, ad esempio con l' introduzione de' « lectisternia », come della teologia, rendendone più fastosi i processi e i riflessi. Cosa che obbligò, tra l'altro, anche a fare collette, quando non vi si provvedeva con fondi pubblici, non avendo, come già si accennò, una propria cassa i collegi sacerdotali. Così sopra tutto s' introdusse a Roma il culto, non originario, di Apollo, divinità tipica della divinazione, e dietro lui, dal V secolo a. C. in poi, altri, più o meno connessi, come quelli di Esculapio (Asklepios), Artemide, Proserpina, Liber etc., ai cui nomi si cercò dare forma latina e il cui culto si realizzava specialmente nella forma de' « lectisternia », i banchetti offerti perfino a dodici dèi in una volta.

E, poichè queste stesse fasi religiose si svolgevano non senza intesa e determinazione dello Stato, anche il collegio, che ne doveva aver cura, sia nell'ampliamento come nella qualificazione de' componenti e ne' modi di designazione, risentì dell'evoluzione politica dalla prima espugnazione del monopolio aristocratico de' sacerdozii avvenuta per opera de' plebei (367 a. C.) sino a Sylla e da questo all' Impero attraverso le convulsioni dell'ultimo secolo della Repubblica.

Il culto d' Iside, che lentamente e limitatamente a' paesi orientali aveva potuto, in tempo più antico, diffondersi dall' Egytto, ebbe una maggiore diffusione con la fondazione di Alessandria e con le vicende successive che influirono in vario modo su' rapporti e l' irradiazione orientale anche in Occidente. Il che accadde più facilmente appunto con l'ellenizzazione di quel culto avvenuta specialmente mediante la fondazione del *Serapaeum* (forse nell' intervallo 323-285 a. C.) che lo rese meno eterogeneo per le regioni aperte alla civiltà greca. E così, procedendo gradatamente dalla Sicilia e l' Italia meridionale sino ad Ostia, il culto d' Iside, non senza accanito contrasto, specie da parte del Senato, potè introdursi nella stessa Roma, ascendendo perfino al Campidoglio. La battaglia d'Azio, che parve risolvere, con la gara de' due competitori, anche quella di Roma e di Alessandria, importò restrizioni al culto d' Iside che sotto Tiberio finirono in una vera interdizione. La quale, poi, sotto i successivi imperatori, cadde in desuetudine, se non fu pure formalmente revocata per far luogo, in sèguito, a misure di favore sempre più notevoli.

Ridotta a trinità con il marito (Osiride) anche nella successiva forma di Serapis, e il figlio (Horus), fornì il sostrato a quei syncretismi e a quelle interpretazioni, per cui i varii misteri erano adattati, fondendosi, a concezioni figurativamente cosmogoniche o speculative. E gli idoli erano assimilati ad astri, e i miti del loro sorgere e della loro rina-

scita erano assunti come la rappresentazione immaginosa de' fenomeni della vegetazione, ora assopita ed occulta, ora ridesta ed efflorescente sotto il bacio del sole; o come l'allegoria delle assidue, inesauribili energie sotto la cui azione il mondo s' innova in una vicenda perpetua di forme.

Intesa così Iside, che rimaneva il tratto d'unione della triade e ne rimaneva come tale l'elemento fondamentale e di convergenza, corrispondeva a un bisogno del tempo; potendo alternativamente, servire all'adorante più semplice e volgare con l'assumere, anche senza perdere i suoi tratti caratteristici, il sembiante delle più varie divinità elleniche e tradizionali, e, al tempo stesso, essere adoperata dal filosofante e teologizzante per presentare in aspetto più accessibile e suggestivo la concezione più complessa e più astrusa, che poi, come accade, si radicava meglio innestandosi su qualche cosa di tradizionale. « Una quae es omnia », dice di quella dèa un'epigrafe.

E come tale, diveniva dèa del cielo lunare e del mare, invocata da' naviganti; dèa dell'amore, soppiantando anche Venere nelle aspirazioni de' cuori appassionati; Asclepios ed Igèa nelle ansie degli ammalati; « invicta, augusta, triumphalis » nel nuovo gergo che congiungeva nelle glorie dell' imperio uomini e dèi; difesa contro i sortilegi accreditati dall' incalzante superstizione, e riprodotta quindi in tutte le più diverse forme di amuleti; intesa pure, in conseguenza, come dispensatrice di fortune e di giustizie rivendicatrici.

I riti, che si svolgevano in forma di misteri coerenti a quelli eleusini, e solleticavano col misticismo tutte le paure e le speranze oltremondane de' destini dell'anima; costituivano un'altra forza di seduzione e d' irradiazione. Che poi era resa più persistente e avvalorata nella sua direzione da' sacerdozii speciali che si erano venuti formando, dalle iniziazioni, dalle cerimonie e feste e dalle congreghe di culto, da' «collegia» che si venivano regolarmente organizzando intorno a santuarii dopo la penetrazione nello stesso culto domestico.

Ma quelle stesse condizioni di ambiente, le quali davano luogo alla diffusione della religione isiaca, pur variamente atteggiata, non potevano a meno di prestarsi alla propagazione di altre correnti di religioni concorrenti, che potessero soddisfare le varie aspirazioni e trovarvi quindi ragioni di consenso.

* * *

E di queste era appunto la religione di Mithra, il Mithriacismo, che, anch'esso, doveva irradiarsi dall'Oriente attraverso i contatti più agevoli e frequenti cui dettero luogo i cresciuti scambi col mondo orientale; sopratutto mediante gli schiavi portati dall'Asia, e onde, col tempo, specie poi con la loro elevazione allo stato di libertà, doveva essere permeata la società occidentale; con gli eserciti sempre più saturati di elementi orientali e spostati da uno all'altro punto dell' Impero e con le migliori comunicazioni in generale. E non è certo casuale che, proprio

nel II secolo, col maggiore sviluppo della rete stradale e gli scambi attivati, venga a coincidere il più notevole impulso del mithriacismo.

Iranico di origine, non aveva trovato terreno fecondo nell'ellenismo, che politicamente viveva una tradizione antipersiana. Ma, penetrando nelle regioni della Mesopotamia, quel culto aveva assorbito anche concezioni caldaiche, che avevano elevate le sue credenze più semplici e il suo prevalente ritualismo ad una teologia suscettibile di ulteriore sviluppo e capace d' incarnare in veste religiosa e liturgica le nuove tendenze e correnti di pensiero.

E, aperte le vie dell'Occidente, aveva trovato in questa sua nuova configurazione maggiori addentellati e terreno adatto alla sua propagazione. Che, mentre in ispecie con i soldati, risalendo le valli del Danubio e del Reno, attingeva la Britannia, e lambendo anche i confini del Sahara, si estendeva poi non solo alle regioni africane ma anche alla Spagna; s' insinuava pure nelle regioni più incivilite e di più antica tradizione dell' Impero, innestando e assimilandosene forme tradizionali e soverchiandole al tempo stesso col suo culto e col suo nuovo spirito.

Subordinando, così, a Mithra la maggiore triade delle divinità pagane, la nuova religione ne riadattava coerentemente la cosmogonia, ove potevano riapparire travestite nella mitologia iranica riflessi della cosmogonia pagana. E, intanto, gli astri, concepiti come potenza divina, davano una più salda base all'astrologia; e i quattro elementi integranti dell' Universo — fuoco, acqua, terra, aria espressa ne' venti — si prestavano così al culto di quelli che li avevano appresi nelle personificazioni della mitologia pagana come a quelli che li avevano assunti speculativamente dalla più antica filosofia naturale.

Ma il mithriacismo, se si giovava di queste riassunte o rinnovate forme d' interpretazione e rappresentazione della vita della natura, non si arrestava qui; e induceva altri elementi, che, per la loro portata morale, corrispondendo a nuovi bisogni e a un nuovo clima psicologico, erano destinati ad assicurare alla nuova corrente influsso ed efficienza.

Il dualismo in cui, plasticamente, con la figura di Ahrimane veniva a concretarsi la lotta del bene e del male, schiudeva nuovi orizzonti alla coscienza e alla stessa pratica religiosa, non solo nel campo teologico ma anche e massimamente in quello dell'etica.

Tra le due potenze antitetiche, che — comunque in forma e con atteggiamento diverso: propiziatore e apotropaico — finivano per essere entrambe oggetto di culto, tramontava il più remoto e più cieco concetto del fato per far luogo a un senso, sia pur relativo e indeterminato, di libertà morale e quindi di merito o demerito. Le cui conseguenze, non potendo sempre esaurirsi nel corso della vita e accordarsi con le sue vicende, finivano per spostarsi in un campo oltremondano mediante la credenza in un'anima immortale e in una giustizia superiore, che, con premi e pene eterne, emendava, se non eliminava le antinomie della vita terrena.

E così il Mithriacismo — una di quelle che sono state chiamate « religioni di speranza » — mentre dava una sua soluzione al problema del « al di là », era condotto ad adottare anche nella vita morale e materiale criterii che si risolvevano e si concretavano in uno sforzo di purificazione, non solo rituale ma anche morale, in una lotta contro il male, in un senso più alto del dovere e in un sentimento di fraternità: caratteri tutti che vengono riconosciuti a quella fase del Mithriacismo, salvo a vedere poi, come realmente, e in quale misura, per le condizioni della vita e la fragilità umana, venissero praticati.

Ciò, in ogni modo, doveva costituire un motivo di forte attrazione per quelli che nella fede religiosa cercavano o trovavano una base e un sostegno alla loro coscienza morale; mentre i riti suggestivi de' misteri, l'arcano de' mithriaci con le loro ombre e le loro luci, le promesse dell'astrologia, un clero costituito ed attivo, l'atteggiamento sempre conciliante e ossequiente, normalmente devoto al potere costituito; favorivano e assicuravano più facilmente la migliore accoglienza, l'adozione più diffusa ne' più larghi ambienti. Il che spiega come il mithriacismo, guardato senza ostilità da alcuni imperatori, coltivato da qualche altro, stette per divenire sotto Aureliano, e fors'anche con Giuliano, religione di Stato.

XXXV. L' aurora del Cristianesimo e i suoi problemi.

Ma, intanto, in un più circoscritto angolo dell'Oriente, nel seno della Palestina, era venuto maturando un altro movimento religioso che, non senza lunghi e aspri contrasti, in lotta con culti concorrenti e per molto tempo con lo stesso potere costituito; doveva alla fine — massimo evento storico — prevalere come epilogo del mondo antico ed espressione maggiore e per lungo tempo più diffusa della successiva coscienza religiosa.

E' questo il campo ove la molteplicità e la complessità degli elementi e de' problemi ha dato luogo ad una letteratura sterminata per tempo e volumi, da parte di teologi, eruditi ed esegeti. I quali, estendendo successivamente i termini e i metodi della ricerca, ne hanno approfondita la cognizione, ma talora ne hanno anche, a tratto a tratto, deformata e contraffatta la concezione, quando si sono ridotti a guardare l'argomento, ciascuno dal punto di vista della sua disciplina e del suo intento particolare e della sua professione religiosa.

La concezione messianica attuale o differita, apocalittica o politica; lo stato del giudaismo in quel tempo e le correnti ond'era agitato e penetrato; il significato letterale o riposto di « figliuolo dell'uomo » e « figlio di Dio »; le derivazioni dalle mitologie o teologie straniere, specie babylonese ed iranica; l'elemento filosofico speculativo e quello mistico o misterico; gli elementi ellenistici e quelli più propriamente orientali; l'azione personale e quella collettiva tradizionale; l'origine e il valore de' riti; il battesimo e l'eucaristia; la penetrazione e riflesso del culto de' misteri asiatici e greci; la formazione preventiva e successiva della gnosi in cui sarebbe andata a sfociare l' incalzante allegoria; l'essenza mora-

listica o teologica della predicazione; le ragioni prevalentemente patriottiche e quelle intellettualistiche e sociali; la parte che realmente vi ebbe Gesù e quella che potette avervi Paolo; la corsa alla morte volontaria e consapevole o precipitata dagli eventi e resa altrimenti fatale: — queste ed altre questioni connesse hanno suscitato controversie di ogni genere, delle quali non poteva sbesso dare la chiave nemmeno la tradizione. La quale quando più vicina — se anche di non contestata autenticità — era animata da fervore religioso, da spirito taumaturgico e intenti di proselitismo; e, se più tarda, era per necessità anche meno esattamente informata e troppo spesso ispirata a preconcetti teoretici e sistematici e di sètta che ne hanno poi accompagnata ancora la interpretazione e il coordinamento.

In un lavoro di sintesi, come è questo, inteso a segnare i varii tratti caratteristici della civiltà antica, oltre che impossibile, sarebbe fuori di luogo riprendere, particolarmente o specificatamente, in esame, tutti questi problemi che talora possono avere anche un carattere e un valore esclusivamente teologico od accessorio per la comprensione e la traccia del movimento generale e finale.

Senza nulla detrarre all' importanza e all' interesse che può avere il cogliere il Cristianesimo al suo sorgere, in germe, per accompagnarlo in tutto il suo maggiore sviluppo; storicamente — poichè la storia ha un valore attuale — la massima importanza, e massimamente per questo lavoro, più che nel periodo e nell'ambiente giudaico, sta nella sua faticosa diffusione. Per cui, da un movimento limitato al suo primo ambiente e del quale non si possono sempre ben valutare distintamente cause e fattori, si ampliò sino a divenire un movimento universale di grande avvenire.. E, come tale, si configurò adattandosi al nuovo compito e alle nuove proporzioni con l'accogliere e fissare tutta una lunga e larga evoluzione morale e religiosa maturata ne' secoli e con cui in parte coincideva e che in parte si assimilava.

Ha massimo interesse quindi il rilevare e tracciare sommariamente, oltre il modo approssimativo di formazione, con quali coefficienti di civiltà universale, prevalenti e più assimilabili, e in quali condizioni, in concorrenza con le altre correnti religiose, il Cristianesimo penetrò e si diffuse nella vasta cerchia dell' Impero, assicurandosi definitivamente il trionfo. E, come elemento socialmente più vitale e di maggiore effetto psicologico, possono considerarsi in vario grado, rispetto alle varie regioni e alle varie classi sociali, il misticismo, l'opinione del potere taumaturgico, la trascendenza, la più elevata o più filantropica morale umana, i riti più semplici e più suggestivi, il maggiore fervore di propaganda sorretta e fecondata da quella organizzazione salda e mirabile che fu la Chiesa, e finalmente lo spirito di sacrificio che alla confessione religiosa era stato già suggello ed impronta, e che si riproduceva negli apostoli e ne' proseliti.

Molti di questi aspetti, forme o disposizioni di vita religiosa, che emersero infine nell'ambiente ebraico, vennero maturando per lungo

ordine di anni e in istretta relazione a modi di vita e vicende che ne determinarono il particolare atteggiamento e ne possono agevolare la comprensione.

Quel senso di solidarietà permanente, in cui si concreta e si esprime la compagine nazionale, si era svolto, per le condizioni del popolo ebreo — come e in quanto i tempi e le vicende lo consentivano — massimamente attraverso la fede religiosa e il suo culto.

Nomadi erranti e instabili erano stati in parte e per lungo tembo, i suoi gruppi, e, in ogni modo, viventi di una vita prevalentemente pastorale. Costretti poi a migrazioni delle quali sono rimaste tracce se anche non sempre e in tutto esatte nella tradizione; la loro vita religiosa era gravitata verso il culto di una divinità protettrice che non aveva sede fissa, vagando con i suoi fedeli nell'arca che la custodiva e non plasmata in immagini. E non si era — se non qua e là e in maniera eccezionale ed effimera— risolta i un politeismo, determinato altrove, in genere, più spesso dal fondersi ed associarsi di varii elementi etnici e de' loro culti. Mentre, qui, il culto più semplice ed unitario resisteva per la coesione imposta dalla difesa, per l'ostilità verso gruppi estranei, per la semplicità e nudità quasi del genere di vita, che, moralmente e materialmente, meno dava addentellato a culti più immaginosi e molteplici; e, sino a un certo punto, presentava anche maggiori difficoltà pratiche a plasmare ed ospitare, come altrove, idoli nuovi e diversi. Il culto del vitello d'oro, quello di Baal, di Astarte, per esempio, vi s' insinuarono in certe fasi, ma per poco e tra i più vivaci e vittoriosi contrasti.

A determinare particolari condizioni di vita del popolo ebreo con inevitabili riflessi religiosi, concorse pure la situazione geografica della Palestina, posta ne' punti di contatto e di attrito de' grandi imperi asiatici ed africani sempre in espansione, e al margine di vie di transito su cui si svolgevano correnti di traffico tra quelli ed il mare. Non riuscendo a realizzare una salda e robusta compagine unitaria e federale, se non transitoriamente, i conflitti si rinnovavano ardenti e rovinosi anche a' confini più immediati e nella zona più circoscritta; e meno che mai si rendeva possibile una resistenza efficace alle forze soverchianti di maggiori aggregati, con la conseguenza di una vita continuamente incerta e travagliata e più incline a vedere e attendere da elementi sovrannaturali quei conforti e quei ripari che non era possibile ottenere per opera propria.

E questa condizione di cose rese eminentemente collettivi e solidali, per un certo tempo, quel senso religioso e le relative manifestazioni che altrove potevano tendere a individuarsi; dando anche una posizione e una forza particolare a quelli che se ne rendevano organi e voci, non solo come sacerdoti ma anche in quella forma peculiare, che nella nostra lingua è detta di « profeti », e nella lingua ebraica ha un significato più ampio e caratteristico detto de' « nabi » (ispirati): una figura che serviva a suscitare e indirizzare quella che noi ora chiameremmo « opi-

nione pubblica », ma più viva ancora, più concreta e operante, per cui si plasmavano, in consenso o in contrasto, vita politica e vita religiosa.

Già ad uno di questi, o forse il più antico, almeno di quelli noti, Samuele, che al carattere e alla funzione di profeta univa pure quella, da noi resa equivocamente col nome di « giudice » — ed era invece « magistrato supremo »: « sciufetin » = suffeto — si dovette in gran parte la formazione della monarchia unitaria che per qualche secolo riunì le tribù di Israele e di Giuda. E il rito con cui il primo re, Saulle, venne incoronato — l'unzione — servì a dare il nome e a creare la figura del Messia — da « messiah » = unto — che, indicando prima il « re consacrato », acquistò poi un significato tanto più esteso, apocalittico, di attesa per il riacquisto dell' indipendenza politica, e infine della redenzione oltremondana.

Tanto il modo come Saulle sarebbe asceso, dal suo umile grado di mandriano, alla dignità regia, come il contrasto successivo con Samuele terminato tragicamente; mostrano la forza e il prestigio del ministero, che, indi, sotto Davide, segnò anche maggiormente la tendenza ad una teocrazia comunque larvata. E, in parte si realizzò, in parte si dissimulò ancora con Salomone, fondatore del tempio, per la sua autorità e le sue qualità personali.

Ma, dissolto il regno unitario e indebolita sempre più la dinastia giudaica ne' discendenti o pretesi discendenti di Davide, le disgraziate vicende esterne e la conseguente soggezione del popolo ebreo, dischiusero un nuovo campo d'azione e una maggiore sfera d' influenza a' profeti in patria e fuori, in lotta o in consenso con l'autorità politica e con i sacerdoti.

Gli Ebrei avevano associato, anzi subordinato la spiegazione del loro presente e le loro speranze politiche al favore di Javèh, di cui si dichiaravano il « popolo eletto », rimeritato dalla divinità collettivamente e individualmente, in ragione della fedeltà dimostrata con l'esatto esercizio del culto. Venute meno le fortune e reso ancora più incerto l'avvenire, si era naturalmente tratti a cercarne la spiegazione nella inosservanza del culto e a vederne il rimedio nel ritorno a una più stretta osservanza.

Le rampogne e i vaticinii di Elia e di Eliseo, di Amos e di Osea segnano l'azione tenace contro l' invadente idolatria, che, peraltro in Israele cercò insinuarsi sempre più con la perdita dell' indipendenza e il trapianto di nuove popolazioni in cambio delle indigene deportate dal re assyro. Maggior fortuna ebbe in Giudèa Isaia, che non solo potè adoperare il re Ezechia a combattere la penetrazione idolatrica ma l'attrasse anche nel suo indirizzo politico, il quale, invece delle pericolose trattative con regni stranieri, commetteva all'azione nazionale animata e sorretta da Dio il proprio riscatto. E gli Ebrei riuscirono infatti vit-

toriosi contro l'assalto di Senacherib: per poco tuttavia; giacchè sotto il successore (698-643 a. C.) prevalsero l' invasione assyra e la contaminazione religiosa.

La caduta dell' Impero assyro (606 a. C.) per opera de' sovrani di Media e Babylonia associati, potè sembrare ed essere interpretata come un ritorno del favore divino, che, rovinando gli oppressori, reintegrava gli oppressi. Ma, in realtà, non si trattava che di un mutamento di padroni; e un tentativo di ribellione a Nabucodonosor finì con una nuova espugnazione di Gerusalemme, la distruzione del tempio e la deportazione del re Joachim insieme alla parte più eletta della popolazione (597 a. C.).

Per quella parte della popolazione — la maggiore — che non si adattava, come pur ve ne fu, a confondersi e fondersi con i conquistatori; non vi poteva essere altro modo migliore di mantenere la coesione, se non la comune vita religiosa, che lungi dal Tempio — il solo santuario ove si potessero legittimamente adempiere i riti — si doveva ridurre alla preghiera elevata in comune. E il profeta — questa volta Geremia — vi trovava il campo adatto per le sdegnose recriminazioni e per alimentare quest'ultimo raggio di speranza che si potesse avere.

La prevalenza de' Persiani sui Medi e i Babylonesi, che condusse alla sovranità di Cyro, assicurò agli Ebrei non solo una maggiore tolleranza religiosa ma anche il ritorno in patria con facoltà di ricostruire il Tempio distrutto, rifornendolo degli arredi sacri ond'era stato spogliato. Il che, in occasione della crisi dell' Impero persiano dopo la morte di Cambise, dette l' illusione, presto svanita, della restaurazione di una monarchia indipendente. Ma, con Esdra e Nohemi, un favorito di Artaserse (444 a. C.), si ebbe una riorganizzazione religiosa in senso conservatore, che, mancata la restaurazione di un potere politico indipendente, approdò, per la formazione di una salda gerarchia con a capo il Gran Sacerdote coadiuvato dal synedrio, a una vera teocrazia; elemento di contrasto e in certo modo anche bersaglio della corrente che si era già incarnata ne' profeti, e cercava sempre una nuova espressione, alimentata di tutti gl' impulsi del malcontento religioso ed anche sociale.

* * *

Durante il lungo travaglio del popolo ebreo, mentre si oscurava ogni aspettativa di reintegrazione fuori di un invocato, atteso intervento celeste; le speranze si orientavano verso la venuta di un Messia, che, comunque aureolato dalla concezione religiosa, doveva avere una funzione essenzialmente politica di vendicatore e rivendicatore, pure implicando quella libera restaurazione del culto che era una premessa e una conseguenza, e in cui s' integravano le guarentige e le fortune del popolo ebreo. Nella stessa concezione religiosa, del rimanente, il colmo della felicità invocata da Javèh, il compenso della fedeltà a lui

tributata, doveva consistere nella possibilità di avere begli abiti, abbondanti riserve di viveri, cisterne scavate senza nessuna propria fatica, vigne ed oliveti germogliati e grandeggianti come per incanto.

Ma le lunghe e vane attese, le disillusioni subite, gli ostacoli sempre risorgenti e le sempre fiaccate speranze, avevano spinto a protrarre sempre più lontano l'avvento e la figura del desiderato Messia, sino a respingerlo in un tempo anche infinitamente lontano e a fargli acquistare una figura meno legata alla terra e agli eventi moralmente terreni e sopratutto non circoscritta esclusivamente alla Palestina e al popolo ebreo.

La sua funzione tendeva pure ad essere segnatamente morale; di che risentiva pure il culto, disimpegnato — anche per le condizioni in cui venivano praticati — dalle forme più strettamente rituali e materiali. Il detto del più antico profeta, secondo cui l'obbedienza a Dio valeva più del più costoso sacrificio, si sviluppava e completava nel concetto che « Dio gradisse l'obbedienza e la giustizia più del culto formale ». E Amos giungeva ad affermare il disdegno per le offerte e i sacrifizii da parte di Dio, che chiedeva invece soltanto l'osservanza della giustizia. Onde, quello del « popolo eletto », da privilegio, qual'era prima inteso, si atteggiava pure a responsabilità; e, nella religione, resa una teodicea, assurgevano a concetti dominanti, per la valutazione e il compenso de' meriti e de' demeriti, il « Giudizio finale » e l'avvento del « Regno messianico ». Il nuovo concetto secondo cui veniva evolvendo la divinità può forse scorgersi anche ne' nuovi nomi: « El. » e « Elohim » e « Adonai », denominazioni di una divinità generica sovrana che si veniva sostituendo all'antico, più personale, Javèh.

La formazione dei regni ellenistici, in Africa e in Asia, pur attraverso le varie vicende saldamente costituiti e più da presso incombenti alla Palestina, e finalmente il sopravvenire del dominio romano; finirono per togliere, malgrado le ultime disperate ribellioni, la speranza della restaurazione di una esistenza politica indipendente. E la vita religiosa divenne sempre più la passione e il rifugio dello stesso spirito nazionale; sia che reagisse esasperata a nuove distruzioni del Tempio come quella di Antioco IV Epifane; sia che cercasse di ritemprarsi e resistere alla penetrazione più facile di altre concezioni orientali ed elleniche. Le quali, nella dispersione del popolo ebreo (diaspora-disseminazione) in altri ambienti nazionali, non potevano a meno d' intaccare quelle forme di coesione giudaica comunque tendenzialmente chiusa agli influssi esterni. E non poteva mancare, anche di là, qualche ripercussione sul paese di origine; come, per converso, non mancava una loro azione sugli ambienti in cui in gran numero si erano trapiantati Ebrei.

Il vero fervore religioso, e, al tempo stesso, il fermento che gli faceva cercare altre vie ed espressioni; se si può, dal più al meno, rilevare in tutto il mondo antico in questo periodo, si osserva meglio

nella germinazione o nella rinnovata vivacità delle varie scuole o sètte ebraiche: i Samaritani secessionisti; i Sadducei, rigidamente aderenti alla lettera della legge, resa più inflessibile dalla concezione del libero arbitrio o più ipocrita dalla pratica del loro più elevato stato sociale; i Farisei, più ligi alla superstizione popolare che, all'occasione, si sovrapponeva alla dommatica e a' suoi sacerdoti, ma non per vivificarla di un nuovo spirito, bensì per irrigidirla ancora in pratiche e regole affatto formali onde esulava il senso e il valore più vero della fede; gli Esseni, legati fra loro come da una disciplina di ordine religioso e dalla pratica di una vita ascetica, in cui mortificavano la carne con astensioni di cibi e di piaceri; e così nel volontario celibato, attendevano, lavorando, la morte, oltre la quale l'anima immortale aveva una sorte commisurata a' suoi meriti, pur senza riprendere la sua veste corporale in un lontano giudizio finale.

* * *

E' in questa fase e su questo orizzonte che apparve la figura di Gesù, semplice ed eccelsa, pia e tenace, suggestiva e serena; tale veramente da incarnare quanto di meglio e più si può concepire di divino e tale da dare al mondo in crisi la coscienza e gli elementi di una più elevata vita religiosa.

E' superfluo ripetere qui, ancora, che conformemente all' indole e alla linea di questo lavoro, inteso a integrare una concezione sintetica e non schematicamente statica del mondo antico; il grande fenomeno dell'avvento del Cristianesimo si assume e si rappresenta nelle sue espressioni e realizzazioni storiche; toccando delle disquisizioni teologiche che l'accompagnarono — e come si può qui trattarne — semplicemente in quanto riescono riflessi ideologici di attuali moventi storici, o sono adattamenti alle condizioni spirituali e sociali dell'antica civiltà specificamente greco-romana.

Le notizie che concernono Gesù e il suo ambiente familiare nel periodo pre-evangelico, quindi ne' suoi primi trent'anni di esistenza, sono assolutamente deficienti, perfino per quel che riguarda il preciso suo anno di nascita; al punto da incoraggiare taluni alla tesi, più assurda che temeraria, di negare l'esistenza storica di Gesù.

Quel che si può ritenere di più sicuro, è che Egli fu crocifisso mentre era procuratore della Giudea Ponzio Pilato, tra il 26-35 dopo l' inizio dell' èra volgare. E la sua predicazione pare cominciasse a trent'anni, precipuamente in Galilea e poi ne' dintorni di Tyro, Sidone, Caesarea e in Gerusalemme, ma senza che si possa rendersi ben conto delle circostanze esterne e della preparazione con cui vi si accinse. E il genere della predicazione è quale appare dagli scritti neotestamentarii — essenzialmente i tre primi Evangeli conosciuti, come sinottici (quello di Matteo anteriore al 70 d. C.) — che, se non rappresentano la redazione più antica della tradizione orale, rappresen-

tano sempre, e nelle loro concordanze, la tradizione resa canonica dall'accettazione e dall'uso che ne fecero le comunità cristiane dal II secolo in poi.

Punto di partenza della predicazione di Gesù si può considerare l'ultima fase di quella di Giovanni il Battista, che inculcava la penitenza nell'attesa del « Regno di Dio ». Imprigionato e poi giustiziato il Battista — probabilmente il 28 dell'E. V. — Gesù che ne aveva avuto il battesimo, ne riassunse la professione con vedute e sopratutto con metodi proprii, coronati — malgrado l'esito letale, anzi per questo — da un finale comunque lontano successo.

La penitenza con cui Gesù auspicava l'avvento del « Regno di Dio » — antica aspirazione e aspettativa del Giudaismo — non era fatta di macerazione nella solitudine; bensì di serena, quasi ilare purificazione morale, che, ravvivata e fecondata dalla intensissima fede, come il cereale dal lievito, ascendeva ad alta, profonda coscienza religiosa.

Quale fosse la concezione di Dio; che cosa Egli intendesse precisamente per « Regno di Dio », in relazione al più antico assunto giudaico e al modo e al tempo dell'avvento; e in quale rapporto stessero con la sua attività missionaria tutti quelli che sono poi diventati i dogmi e le istituzioni della Chiesa cattolica; sono tutti problemi, a chiarire e definire i quali la tradizione non ha fornito e non poteva fornire elementi definitivi, e che si sono appresso complicati per il sopravvenire di successive concezioni ed elaborazioni, non aiutate, anzi rese più equivoche, perfino da incertezze o anfibologie filologiche della tradizione.

Basterebbe riferirsi alla discussa e discutibile trascendenza o immanenza del Regno di Dio e all' interpretazione dell'espressione per cui lo si assumeva « in noi » o « in mezzo a noi ».

Il che va riportato massimamente a un particolare e presumibilmente errato angolo visuale, per cui la propaganda di Gesù, quale potette essere realmente e quale è sommariamente riferita da' sinottici, si assume e si vuol ridurre a una stretta coerenza intellettualistica e a forma sistematica, anzichè intenderla in forma intuitiva, dominata dal sentimento, esplicata sotto l'azione di motivi immediati rispondenti all' indole geniale ma semplice di chi parlava, e adattata alla mentalità e in genere alle disposizioni psicologiche di chi ascoltava.

Ciò che è più caratteristico, infatti, in quell'attività missionaria, e che, al di sopra de' presunti o insidiosi veri sillogizzati o dogmatizzati, ne ha assicurato e ne conserva la suggestione oltre i secoli; è quel suo svolgersi nell'ambiente libero de' campi e delle sponde lacustri, nella confortante animazione de' conviti mediante parabole, allegorie di facile comprensione, e battute polemiche che ora salivano sino alla più veemente invettiva, ora parevano colorirsi di una sottile vena di umorismo, e culminavano sempre in espressioni di altissima coscienza morale.

La tendenza a ridurre in sistemi e schemi i varii argomenti e le varie forme dell'attività missionaria ha finito per essere un'altra oc-

casione di deviazione; quando, volendo ricomporli ad unità, si è dato agli uni e agli altri, sotto l'uno o l'altro impulso unilaterale, una prevalenza od un valore centrale che ne ha menomato l' insieme e per lo meno ne ha adombrato l'originario nesso organico.

E così, in tempi moderni, cercando quella che si è chiamata e si è data come l'essenza del Cristianesimo, la si è cercata, per esempio, nella rigorosa fede monoteistica, che, senza dubbio, costituisce, insieme, il punto di partenza e il punto di convergenza della religione cristiana già sin dalla formazione iniziale per opera del fondatore. Ma, isolata dal resto, non spiegherebbe nè gli altri suoi aspetti, nè la fortuna successiva dovuta pure al profondo sentimento umano, ond'era pervaso il movimento religioso e che ne integrava l'escatologia, rannodando la concezione teocentrica a quanto di più elevato e più altamente suggestivo può esservi nella vita terrena.

In Dio è tutto: tutto muove da Dio; in lui si adempie e si esaurisce il destino. Ma la via di arrivarvi e di aderirvi, se non di confondersi in lui; è una vita fatta di abnegazione, di sentita fraternità, di devozione e di amore, che si assume ed è come la necessaria preparazione.

Onde le dispute, ancor oggi ferventi, intorno all'avvento del « Regno di Dio » e alla sua natura, pèrdono di significato e d' importanza di fronte a questa premessa terrena che finisce per costituirne la vera realtà.

Si può cercare, tendenziosamente o sottilizzando, di porre il « Regno di Dio », attraverso la stessa lettera della monca tradizione, « in noi » o « in mezzo a noi », cioè al convenire che fanno predicante e proseliti.

In realtà nella stessa tradizione evangelica, il « Regno di Dio » resta qualche cosa d' indefinito, e concepito più in maniera negativa che non positiva e determinata, come una fase finale in cui al mondo della ingiustizia e del peccato succedeva, e stabilmente, lo stato della giustizia integrale e della purificazione.

Ora la vita morale inculcata da Gesù si poteva considerare e ne era l'anticipazione; e sotto questo aspetto si poteva ben dire che, subbiettivamente ed anche obbiettivamente, il « Regno di Dio » si realizzasse « in noi ».

E sotto questo rapporto, il rivolgimento e l'apprezzamento diverso de' valori morali, che dà anche una più intima spiegazione dell'opposizione farisaica e dell'azione antifarisaica — che appare negli scritti evangelici come μετάνοια e nelle lettere paoline diviene « rigenerazione » — si rivela come il vero agente dinamico del movimento religioso cristiano. E dà un contenuto sostanziale alla fede altrimenti destinata a restare atto formale; e costituisce, insieme, il fermento sentimentale, di capacità universale, e il tratto d'unione più saldo e permanente con quella concezione oltremondana, che, anche superando la fase puramente mitologica, sarebbe altrimenti rimasta una spiegazione metafisica d' interesse e di valore essenzialmente intellettuale. Ed era anche ciò che, toc-

cando il campo del sentimento, quale si era venuto maturando ne' secoli, oltre ogni differenza di popolo, di lingua e di concezione metafisica, poteva dare, come dette, al circoscritto movimento di secessione giudaica una forza di irradiazione destinata ad essere in ultimo vittoriosamente universale.

In questa maniera e con l'approssimazione da cui non si può e non si deve prescindere in fenomeni così vasti, dinamici e lontani, si può forse farsi un' idea più concreta e rappresentarsi meglio l'evoluzione storica — in relazione a' luoghi ed a' tempi — del solenne avvenimento dalle sue origini più umili e circoscritte al suo sviluppo maggiore e più lontano.

Era quello un ambiente in gran parte ancora povero e rudimentale, angosciato dalle successive molteplici delusioni politiche, approdate in ultimo alla dominazione romana che garentiva e suggellava in parte le dominazioni locali, eppure assillato sempre dall'aspettativa non mai spenta di una redenzione concepita in forma politico-religiosa; dominato sempre dall'antica fede tradizionale, con cui si era compenetrata la vita storica della nazione, e che ora s' irrigidiva nell' interpretazione arida e nella pratica rituale di sètte in gara fra loro, e spesso anche ipocritamente disposte a tutte le transazioni suggerite o imposte dalla dominazione e dalle necessità ed opportunità della vita quotidiana. E in quell'ambiente si levò la voce fatidica e ispirata di Gesù, disinteressata eppure armata di tutte le forze che potevano dare la sincerità, la passione, la parola convinta e suggestiva, l' intuizione di ciò che vi fosse di più intimo nell'anima popolare e nel momento e del modo di arrivarvi.

L'eco, come è facile intendere, ne dovette essere viva ed intensa nelle folle sempre disposte alle miracolose palingenesi, e più che mai in quelle condizioni di spiriti, di tempi, di luoghi.

E come sempre avviene in questi movimenti di masse e in una annunziazione indefinita di realizzazioni preconizzate per l'avvenire senza determinazione di particolari e di tempo; ognuno l'accoglieva e la coloriva secondo la sua psicologia e le sue aspirazioni: alcuni ancora in forma apocalittica pur non incoraggiata da Gesù; altri in forma di realizzazione puramente terrena e magari politica di redenzione dalla soggezione romana.

La stessa indeterminatezza, limitata al presagio e alla promessa, favoriva e stimolava le varie adesioni, che trovavano un impulso sempre maggiore nel fascino personale di Gesù, nel modo come Egli nella spontanea divinazione delle disposizioni psicologiche e sociali dell'ambiente, lo veniva conquistando nella maniera più ingenua ma irresistibilmente. E può così meglio intendersi come nel Vangelo di Matteo « il Regno de' Cieli è simile al lievito che una donna mescola con tre misure di farina, sino a che tutta la pasta si metta in fermento ».

Era ciò che finiva per essere la mèta, il mezzo, l' impulso; e quindi metteva tutto in movimento.

Gesù non rinnegava la « legge », che costituiva ancora la coscienza etico-religiosa e anche le essenziali norme giuridiche del popolo ebreo: anzi proclamava di essere venuto ad adempierla. E non si metteva in contrasto con i vecchi profeti, che Egli assumeva di continuare riassumendone molte delle proposizioni e conciliandone le discordanti. Non faceva suo quel programma di emancipazione politica, ma non lo contrastava specificatamente, riassorbendolo piuttosto e sommergendolo in quello più generale, più intimo, di più duratura redenzione compresa nel « Regno di Dio ». E per ciò stesso non si poteva dire che movesse contro gli ordini politici e sociali, di cui spingeva a eliminare o temperare l'asprezza con lo spirito di carità, con la rinunzia e l'obbedienza che così avrebbero dovuto conciliare sullo stesso terreno gli elementi socialmente più opposti e distinti.

L'originalità della predicazione di Gesù non consisteva, quindi, propriamente, nell'espressione di pensieri nuovi ed originali, specie dal punto di vista teologico, quanto nell'animare di uno spirito nuovo o spingere alle ultime più umane conseguenze la stessa più antica concezione giudaica.

Il Dio dell'Antico Testamento, che pure, a volta a volta, comparisce come « padre » e non soltanto di nome, ma spesso è anche duro e vendicativo; diviene veramente paterno — e non solo geneticamente — nella predicazione di Gesù. Ove il peccato non perde nulla della sua repugnanza, ma il peccatore, spinto a purificarsi, trova l' indulgenza che lo porta alla redenzione, e rimane peccatore solo in quanto è ostinato nello straniarsi da Dio. E al peccatore schiude la via la preghiera, che conserva e rinnova ciò che di più intimo è nel sacrifizio, spogliandolo di ciò che in questo è più materiale e ingombrante ed elevandolo a una comunione ideale col divino. E la fraternità, l'amore disinteressatamente reciproco, il perdono largamente inculcato col bando dato alla vendetta; mentre realizzava il grande spirito di carità ond'era animata tutta la propaganda, correggeva ciò che poteva essere di più individualistico nel credente che vuole soltanto singolarmente salvarsi, avviando invece una generale solidarietà che trovava il suo tratto di unione e la sua spiegazione in Dio e nel modo come lo concepiva e lo rappresentava la nuova fede: la fede intensa che tutto persuade, tutto adempie, tutto redime.

Questa concezione altamente religiosa, che tuttavia non era un sistema; che era un prodotto spontaneo di una natura superiore ravvivata da una fede fatta insieme di tradizione e di sentimento; trovava il suo punto di leva e la sua più significante espressione nel postergare che faceva, se non anche nel repudiare, tutto quanto di esteriore e di formale portava inevitabilmente, come nell' indirizzo sadduceo e farisaico, a soverchiare e soffocare quanto di più vitale e di più nobile

poteva esservi nella fede e nello stesso culto. Era l'affermazione e la rivendicazione dello spirito che vivifica sulla lettera che uccide.

Perciò poteva prescindere anche dal battesimo; non inculcava il digiuno; vedeva una contaminazione in ciò che di male uscisse dalla bocca, non in alimenti che vi entrassero; e condiscendeva, renitente, al miracolo, ordinariamente in quanto fosse esorcismo e destinato a testimoniare e consolidare la fede religiosa, che poi doveva essere una condizione, anzi la prima e sostanziale condizione per l'avveramento del miracolo.

Nè esistevano pregiudiziali ove e come — ciò che era sostanziale — si trattasse di realizzare il volere di Dio. E compiere il miracolo era anche una forma d' insegnamento.

Questa emancipazione dalle forme a cui non era più subordinato l'essenziale della religione, cioè la fede intimamente sentita e radicata nello spirito per estrinsecarsi in opere buone; portava da un lato alla semplificazione più suggestiva della propaganda — ciò che era anche una necessità per chi non poteva disporre del Tempio; — e storicamente menava alla riduzione della religione all'etica, che negli Evangeli ha potuto essere considerata come una « riduzione al principale ». Cosa che, allora e poi, ha dato al movimento cristiano un contenuto insieme, altamente umano ed ideale, compendiato in precetti come questi: « Ama il prossimo come te stesso ». Ciò che non vuoi per te, non fare ad altri (massime non veramente estranee, dal lato positivo come dal negativo, alla migliore interpretazione del Giudaismo) e gli altri: « Amare il prossimo come sè stessi » (che non ha bisogno di essere insegnato) « Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi altresì a loro, perchè questa è la legge de' profeti »; e « l'uomo deve perdonare al suo fratello settanta sette volte sette ». Precetti tutti dell'assoluta solidarietà umana, purtroppo inceppata e deviata spesso nelle così complesse circostanze della vita.

Il concetto originario cristiano del « prossimo » da niente forse risulta così chiaro e così comprensivo come da quella sua esemplificazione riferita da Luca, ove si narra del viandante spogliato e ferito da' ladroni e che il levita non si cura di soccorrere; mentre il Samaritano, cioè l'eretico, lo conforta, lo medica e dà all'oste una mercede perchè lo ricoveri e lo curi. E l'apologo si conclude con la domanda eloquente: « Quale dunque di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si abbattè ne' ladroni? ».

* * *

Che questa annunciazione, questa promessa, questa predicazione suscitatrice di tante adesioni e di siffatti entusiasmi, scortate com'erano dalla voce di miracoli avvenuti, dovessero fare apparire alle turbe il profeta come l'atteso Messia; era ben naturale. Ed è ciò che è più importante dal punto di vista storico; mentre l'autocoscienza che ve ne fosse

in Gesù, tanto disputata nel campo storico-teologico, in base alle staccate espressioni degli Evangeli (« figliuolo dell'uomo » « figliuolo di Dio ») si può bene assumere dalle stesse proposizioni, che, ambigue nella lettera, non escludono, anzi possono implicare il senso della missione ed il rapporto divino.

Che Gesù schivasse di proclamarsi apertamente e recisamente il « Messia », può spiegarsi in vario modo in relazione alle stesse espressioni degli Evangeli e alle occasioni in cui sarebbero state profferite. Ma la sua funzione messianica gliela proclamavano le turbe che gli si affollavano intorno, e prima ancora i discepoli; se anche in forma interrogativa non glielo susurrasse, infine, la stessa voce intima della sua coscienza.

Ma quel movimento, a misura che si sviluppava e dilagava, non poteva mancare di produrre gli effetti e le ripercussioni più varie; secondo che più toccava pregiudizii, tradizioni, interessi, passioni, che dovevano in ultimo, come in un epilogo, culminare nella grande tragedia finale.

I sacerdoti del Tempio si sentivano minacciati nel monopolio e nel prestigio del culto da loro esercitato. I farisei si sentivano sempre più offesi dall'onda incalzante che li esponeva al discredito o anche alla derisione, affrontando quella loro impacciante osservanza, che era per loro tradizionalmente oggetto di soddisfazione e di orgoglio, ed ora diveniva bersaglio e zimbello. I benestanti, i rassegnati, gli amanti del quieto vivere — che mai non son pochi e più dovevano essere in un paese così duramente provato — sentivano e deprecavano, come sempre avviene in casi analoghi, le molestie e i pericoli dell'agitazione. Gli Zeloti dovevano vedervi come un concorrente, per giunta, agli occhi loro, accomodante. I diffidenti e gli addottrinati dovevano guardare con prevenzione, se non pure sempre con dispregio, il successo del giovane, che, uscito da una famiglia di artigiani, raccoglieva un favore per loro inaudito, e, all'occasione, sapeva mettere in imbarazzo chi presumeva confutarlo e confonderlo. Molti anche dovevano guardare, scandolezzati o repugnanti, a quei contatti col Samaritano, col gabelliere, con la peccatrice, che, pur dettati da un alto sentimento umano, urtavano quanto di più convenzionale — e quindi di più irriducibile — poteva esservi nell'ambiente e nel tempo. E tutto ciò mentre gli stessi seguaci, come sempre accade, premevano impazienti per vedere, toccare con mano il trionfo auspicato; e vacillavano o defezionavano quando l'attesa si prolungava e sembrava delusa.

Questo fermento di odii, di passioni, d' impulsi si sente anche là dove i Sinottici non lo rilevano in maniera manifesta: se ne ha la sensazione più viva specialmente in quel presago senso di malinconia che — come avviene in chi si avvia ad azioni decisive — adombra la figura di Gesù a misura che si avvicinava l'ora cruciale con l'andata a Gerusalemme, dove Egli doveva procedere all'annunziata purificazione

del Tempio; e intorno al quale — come al punto centrale del culto e della fede — doveva avvenire lo scontro ultimo. Ed avvenne.

In vista del conflitto imminente, il Sinedrio non esitò ad emanare la sua condanna che il procuratore romano, dopo qualche incertezza, non omise di sanzionare, dacchè il Sinedrio prospettò il pericolo politico a cui offriva l'addentellato il nome stesso di Messia; l'« unto » (Christos) come gli antichi sovrani d' Israele, e come l'atteso, il predestinato redentore dalla soggezione politica, oltre e prima che da quello del peccato.

E il grande sacrifizio fu consumato in quelle giornate di passione e in quelle ore di martirio che ora si rivivono annualmente nelle liturgie e nelle rappresentazioni in cui si riflette la commossa fede del mondo cristiano.

* * *

Ma con la morte di Gesù — storicamente considerata e prescindendo da ogni presupposto teologico — avvenne quello che avviene a tutte le tirannidi e in tutte le persecuzioni settarie; in cui, cedendo all' impulso illusorio di sopprimere col suo esponente personale una corrente di opinione, anche non effimera e corrispondente a un bisogno reale e ad una aspirazione fondata, si rende più duraturo e in fine, spesso, vittorioso il presunto pericolo che s' intendeva stornare. Quello che, vivente, poteva sembrare l'ostacolo sostanziato ed essere un bersaglio, si rende inafferrabile. Da persona diviene un simbolo; e, morto corporalmente, rivive nelle coscienze come memoria, come oggetto di culto, più idealizzato come più recede da' luoghi e dal tempo, irradiato dal martirio che ne sublima la figura e il ricordo.

Ed è con la morte che Gesù risorge, non solo nella fede de' devoti ma nella storia! E' con l'epilogo della sua tragedia che s' inizia la sua palingenesi, l'epopea che segna il trionfo della sua predicazione nella diffusione della religione cristiana.

La stessa azione sua, che si credeva dovesse esaurirsi con la sua persona, continuò ne' discepoli e ne' proseliti, mettendo radice e propagini in quella che fu poi la Chiesa cristiana. A proposito della quale è nata la controversia resa più aspra dall'antitesi cattolica e protestante per farla di origine divina, e riportarla, da parte dei cattolici, direttamente a Gesù mentre le si nega questa origine da parte dei protestanti. Storicamente, riportandosi all'ambiente ove avvenne la confessione e se ne diffuse la voce degli episodi, è agevole intendere come, pure attraverso le riferite e le presunte defezioni e rinnegazioni, non potè venir meno la mistica solidarietà che si era formata intorno al Messia, nè dissolversi del tutto l'aggregato di discepoli e seguaci che vi si era costituito. E, se anche non sempre palesemente, non potè perdere il contatto ravvivato e santificato da' commossi ricordi personali, dalla nuova coscienza religiosa, dalla fede nel miracolo. Ed era questa società di fedeli, comunque in germe e in abbozzo, la nuova Chiesa di

cui gli Evangeli fanno Pietro artefice e diacono e che era destinata a svolgersi, consolidarsi e propagarsi con l'estendersi del campo della sua attività, col moltiplicarsi de' fedeli, con la necessità sempre più sentita di conservare alla prima iniziativa un nucleo centrale. Il quale, comunque inevitabilmente in trasformazione, ne doveva conservare l'unità almeno nel nome e ne' fini ultimi attraverso il continuo movimento centrifugo ed il flottare di agenti esterni che fatalmente lo permeavano nel successivo adattamento a luoghi e ambienti diversi.

Giacchè, del movimento cristiano, avveniva ormai come di quelle limpide ma tenui vene di acqua montana, che, discendendo alla pianura, si arricchiscono di sempre nuovi confluenti, ma ingrossandosi assumono dalle sponde e dall'aria nuovi riflessi e anche colorazioni. E, quella che è pure la stessa corrente, appare di diverso aspetto nelle sue nuove proporzioni, e anche di diverso effetto, secondo che irrigui o straripi; e per i suoi diversi coefficienti diviene talvolta, anche, in un certo senso, di sostanza diversa.

Sicchè la storia del Cristianesimo — oltre che nella sua elaborazione teologica — s' intreccia, se anche non si confonde, con la storia della Chiesa. La quale, mentre ne assume e ne monopolizza la elaborazione teologica, difendendola contro ogni ingerenza come contro invadenze, deve perciò stesso sviluppare e mantenere la sua struttura negli inevitabili contatti e contrasti della società civile. Compito quanto mai arduo e di grave importanza storica, pur dal punto di vista dottrinale; in quanto la nuova religione non si risolveva tutta in forme di culto e rituali, a cui bastasse conformarsi come avveniva in generale nelle religioni pagane, ma si sostaziava in una complessa, sistematica teologia, di cui il culto era una coerente dipendenza e a cui si voleva conservare una rigorosa adesione.

E d'altra parte, nello sviluppo della sua forma sociale e della relativa gerarchia con l' inevitabile sfera d'azione, venivano a moltiplicarsi i contatti e le superfici di attrito, specialmente in un organismo politico, qual'era l' Impero, già tanto longevo e di tanta estensione e ormai soggetto a crisi spirituali ed economiche vaste e profonde. Onde eresie e scismi che si complicavano di motivi ed effetti culturali ed economici, sociali e spirituali.

XXXVI. L'età e l'azione apostolica. Il germe della Chiesa.

La morte di Gesù, intanto, dava luogo alla formazione di un « Mistero Cristiano », quando s' intenda la parola come il concretarsi di una più definita forma religiosa di salvazione; senza tuttavia dissimularsene i tratti caratteristici differenziali, come in specie la fede monoteistica e la personalità storica di Gesù, che, assunti come elementi distintivi, hanno fatto non solo distinguere il mistero cristiano da quelli mitici del paganesimo; ma gliene hanno fatto negare anche il nome e l'essenza.

Specie in vista del conclamato miracolo della Resurrezione e della assunzione al Cielo, si poneva il quesito del rapporto tra Dio e Gesù,

che, specificato poi nella valutazione della sostanza ond'era formato il Redentore e della Sua derivazione, doveva in appresso essere oggetto di tante dispute e di aspri contrasti.

Il Quarto Evangelo, tradizionalmente conosciuto come dell'Apostolo Giovanni ma di contestata attribuzione e di datazione discussa (a. 115-45), già segna un passo notevole e forse il primo su questa via della formazione della teologia mistica. Giacchè, pur volendo narrare la vita di Gesù, non resta sul terreno presuntivamente storico de' Sinottici, ma trascende in quello mistico e filosofico, come appare già dall'esordio: « in principio era il Verbo (logos) e il Verbo era con Dio e in Dio ».

La figura e l'opera di Paolo di Tarso, perito tra il '64 e il '67 dell'E. V. — quindi meno di 40 anni dopo la crocifissione di Gesù — costituiscono fuori di ogni contestazione un punto culminante nella realizzazione del Cristianesimo. Ma forse il malinteso di parecchi de' tanti, che pure con tanta dottrina si sono occupati dell'argomento, è consistito in una elaborazione eccessivamente dottrinale degli scritti paolini in sè stessi eloquenti e suggestivi. Onde, da un lato hanno voluto contraporre o sostituire Paolo a Gesù, e dall'altro hanno schematizzata la teologia dell'Apostolo di Tarso che va invece coordinata e subordinata non solo all'annunziazione messianica, vecchia e nuova, e alla persona di Gesù — che Paolo integra riassumendolo e interpretandolo — ma anche allo sforzo di adattamento ad ambienti più varii e più vasti. Opera questa ove si esprimono ed emergono l'alta psicologia e l'eminente personalità di Paolo; non solo per l'impareggiabile fervore della fede e l'inesausta tenacia dell'azione, ma, altresì, per il senso vivo della realtà pur nell'impulso mistico, e l'accorgimento e la plasticità nel conformarvisi.

La teologia di Paolo si può, infatti, ritenere come dommaticamente riassunta da lui stesso nell'esordio della I lettera ai Thessalonicesi: « servire a un Dio vivente e aspettare dal Cielo il Figliol Suo, Gesù, che egli risuscitò da morte e che ci riscatta dall'ira ventura ».

Il sacrificio di Gesù e la sua resurrezione davano un nuovo significato alla sua predicazione e creavano una nuova situazione per cui Gesù si rivelava appieno come suscitato Redentore dell'umanità peccatrice ed emanazione riconosciuta di Dio, dell'attuazione de' cui voleri tra gli uomini era mezzo consapevole e sacro. Onde — ed è il divario dalla predicazione di Gesù — è Gesù stesso che emerge come oggetto di fede. E la comunità de' fedeli, che ne aveva udita la voce e sostenuta la missione, manteneva il contatto, più o meno visibilmente, mediante il battesimo, assunto come lavacro purificatore, e con i pasti comuni che si avviavano sempre più a realizzare quello che fu poi il Sacramento dommatizzato della Eucaristia. Ma tutto ciò nell'ambiente giudaico, senza staccarsi ancora dal Tempio e senza iniziare ancora un culto formale di Gesù.

Pare, attendibilmente, che Paolo, benchè per un certo periodo contemporaneo di Gesù, non l'abbia veduto, nè abbia ascoltata la sua predicazione. La quale, nella maniera in cui gli potè giungere di lontano, lo trovò avverso, e ne fece, conforme all' indole sua appassionata, uno de' più accaniti persecutori de' convertiti alla nuova setta.

Come quello che, nella tradizione, è il colpo di folgore di Damasco, si venisse maturando in lui attraverso lo stesso ambiente ellenistico sempre più penetrato della misterosofia, e da sue disposizioni psicologiche e da una migliore conoscenza della predicazione di Gesù, specialmente nel suo contenuto etico per tanta parte poi riassunto nell'apostolato paolino; attraverso insomma tanti coefficienti interiori ed esterni; è cosa che noi potremmo penetrare meglio o sapere, se avessimo, pel tempo anteriore alla sua conversione, qualche cosa come le lettere, in cui, dopo la conversione, si espresse la sua nuova coscienza e l'opera sua.

Certamente, avvenuto il passaggio, Paolo portò alla nuova fede tutto l'ardore che era nell' indole sua o nella posizione del neofita, il quale non solo sente il bisogno di dimostrare agli altri la sincerità e la forza della conversione, ma, anche di fronte a sè stesso, vuole emendare, riscattare, quello che sente come l'errore del passato, con l'energia moltiplicata della nuova azione.

Quella che solitamente viene considerata come una sua particolarità, una sua prerogativa, — e risalta più come tale per gli effetti ottenuti — la predicazione a' Gentili, a' non-ebrei, non è veramente nè la maggiore caratteristica nè la sua caratteristica personale, perchè altri potevano averlo in ciò preceduto. E risulta anche dall'esistenza di comunità cristiane che Paolo trovò già costituite fuori della Palestina. Paolo era meglio preparato a ciò dall'ambiente ellenistico ove era nato, e anche spinto e magari obbligato dagli ambienti di diversa nazionalità ove fu tratto a spiegare la sua azione.

« Libero essendo da ogni vincolo — egli ebbe a dire poi nella I lettera a' Corinzi — a tutto mi assoggettai per conquidere più anime, e diventai come fossi giudeo per guadagnare i Giudei; e come se fossi soggetto alla legge — si riferiva alla « legge » mosaica — per guadagnare, come io non sono, quei che sono sotto la legge. E per guadagnare quei che sono senza legge, feci come se fossi anch' io senza legge, benchè io non sia senza legge di Dio, bensì soggetto alla legge di Cristo; divenni debole con i deboli per guadagnare i deboli; con tutti tutto divenni perchè potessi salvare qualcosa. Tutto io faccio per il Vangelo per potere essere partecipe di esso ».

La consapevolezza della verità della sua fede, la fervida filantropia del salvare le anime guadagnandole alla sua fede; la necessità di darle una base più vasta per assicurarle un avvenire e rinsaldare le

comunità che si andavano formando, dettero impulso incoercibile e, insieme, l' indirizzo e il tono al suo mirabile apostolato.

Ma pari all'ardore e all'entusiasmo, ed anzi apparentemente superiori, erano le difficoltà e gli ostacoli.

Nella diffusione del Cristianesimo avveniva già quello che è sempre avvenuto ed avviene con l'estendersi che fa ogni movimento politico e sociale e col crescere degli aderenti. La purezza e il rigore de' principii, venendo in contatto con le necessità e le abitudini ordinarie della vita, si attenuano o si adombrano, quando non si ottundono. E a questi inevitabili attriti esterni si aggiungono le debolezze interne; giacchè, quanto più il numero cresce, è meno probabile che in tutti si riscontri e si mantenga quello che fu il più alto livello de' maggiori e de' migliori.

Già, ad attechire, la nuova fede trovava un preliminare e più grave ostacolo nel misoneismo più che mai prevalente in materia di fede. Il naturale e più generico sentimento religioso s' immedesima talmente con le sue particolari espressioni e con i loro riti; aderisce talmente a' più intimi sentimenti dell'anima; che, specie a' più sentimentali o a' più torpidi, riesce, se non impossibile, troppo arduo, non dico sradicarlo, ma semplicemente mutarne l'atteggiamento e le forme.

Questa nuova religione in formazione, poi, se anche nobilitata dal puro sacrificio del suo primo banditore e sorretta dalla voce incoraggiante de' miracoli; era ancora in parte liturgicamente troppo semplice, in parte ancora troppo astratta, per poter competere subito e vittoriosamente con altri vecchi e nuovi misteri dotati di un cerimoniale suggestivo, e più ancora col politeismo, radicato nella tradizione, vivente e parlante in tutte le sue espressioni, specialmente letterarie e plastiche, insinuanti per la loro bellezza e accreditate dalla fama di prodigi e di riti solenni. Forme e riti che, nel corso della sua maggiore diffusione, la nuova religione dovette finire per adottare in molta parte.

In quella concorrenza di religioni e di riti, quale si ebbe nell'ambiente ellenistico e poi in quello più vasto dell' Impero romano, la nuova confessione era anche vituperata e resa ridicola dalla voce — di cui si trova l'eco negli stessi apologeti e il documento in avanzi archeologici — che i suoi fedeli adorassero una testa di asino. La stessa croce, che poi divenne il simbolo nobilissimo della consapevole abnegazione, si presentava ancora, a molti e lontani, come un simbolo di abiezione, quale poteva essere l' istrumento dell'ultima pena per malfattori e contumaci.

Ma sopratutto, mentre, in molti e più vari ambienti, il sentimento religioso si sperdeva e s' isteriliva in pratiche formali intese ad assicurarsi, in retribuzione immediata, favori particolari, anche indipendentemente da un regime morale, da un costume incorrotto; non era facile ottenere, in vista di una collettiva e indeterminata redenzione e glorificazione, il rigore e la conformità a principi di pura morale, quali

erano quelli che costituivano tanta parte della predicazione cristiana e richiedevano una quotidiana abnegazione.

E le lettere di Paolo, come quelle di altri apostoli, insieme alle cattive accoglienze popolari, che si risolvevano spesso in maltrattamenti, percosse e fughe, attestano la difficoltà di ottenere l'adempimento de' precetti morali, specie in ambienti come quelli a' quali si riferisce la lettera a' Corinti.

Ed è in questi contrasti che si veniva plasmando e temprando quella concezione e quella pratica, che, ora, spesso, gli esegeti vorrebbero presentare come un sistema teoricamente dedotto e tutto d'un pezzo.

Dalle sue lettere che sono, di volta in volta, esortative, rampognatrici, polemiche, emergono tutto il talento e insieme la malleabilità e la energia del carattere di Paolo, fermo nell' indirizzo, ma pure cedevole di fronte a certe condizioni insormontabili.

Interrogato e premuto dalle questioni su' rapporti sessuali e sopratutto dell'abuso che se ne faceva, Paolo che pure considerava la verginità come l'*optimum* in materia, incitava al matrimonio poi elevato a sacramento, come al modo di conciliare le esigenze della natura con quelle della morale, nella specie anche religiosa. La teologia paolina si spiega e s' illumina appunto nel contemperare e fondere una espressione religiosa che desse alle tendenze individuali, in concorso con esigenze superiori, una base necessariamente realistica, ponendovi un suggello mistico.

Risoluzioni infatti del pari sensate e pratiche egli suggerisce per i digiuni, per il consumo delle carni dell'animale servito a sacrifizii pagani e poi messe in vendita. Una questione questa, che metteva in grande imbarazzo i fedeli e che l'Apostolo troncava ricordando la risposta di Gesù che può essere peccato ciò che esce dalla bocca, non ciò che vi entra.

L'adempimento de' precetti morali, che era una esigenza impreteribile per il credito e la coesione delle comunità in formazione, usciva dalla cerchia più circoscritta de' doverosi, reciproci rapporti individuali per entrare in quella de' doveri verso Gesù, che, col suo sacrifizio, aveva redento gli uomini, non perchè perseverassero nel peccato ma perchè se ne purgassero; verso Dio, che aveva voluto tutto ciò, e in cui si appuntava e s' integrava l'ordine universale, morale non meno che materiale.

Così, mentre la conformità alla vita morale religiosa assicurava la salvazione finale, realizzava anche l'assoluto comando divino. E, mentre venivano ad incontrarsi il concetto eudemonistico e quello ontologico; praticamente si dava alla vita e alle sue relazioni, sotto forma bilaterale, un senso di solidarietà, che, teoricamente almeno, poteva rendere la morale cristiana superiore a quella stoica, la quale si realizzava in astensioni più che in atti positivi.

Condizione e carattere intrinseco dell'adempimento di una tale morale e di tutta la vita religiosa che vi si connetteva; era una sincerità che non poteva essere dissimulata allo sguardo di Gesù e dell'Ente supremo. E perciò valeva per lo spirito che vi si metteva, anzichè per la semplice osservanza letterale che poteva dissimulare intenzioni e sostanza.

Ed è in questa evoluzione che prende forma e si chiarisce l'atteggiamento di Paolo verso la « legge » mosaica; giustificata nel suo sviluppo e nell'aspetto storico, quando, secondo Paolo, serviva a rivelare e definire il peccato ad un popolo di peccatori ed era come tale la constatazione della debolezza da correggere e dell' inferiorità da superare. E come tale aveva avuta una funzione benefica mentre erano involuti ed oscurati i rapporti mistici con Dio. Redento, intanto, non solo il popolo ebreo, ma il genere umano col sacrifizio del Redentore, e bastando la giustificazione della fede anche per i Gentili, si tornava, in forma rinnovata alle condizioni del tempo di Abramo; quando il titolo di merito — molti secoli prima della legge mosaica — non aveva potuto essere la conformità alla legge mosaica, bensì la dedizione sincera e fiduciosa a Dio, che largiva la « Grazia ». La quale — elemento integrante della concezione teologica paolina — vi era assunta a spiegare e completare, subiettivamente e obiettivamente, il fatto della persistenza del peccato anche dopo l' intervento del Redentore ed a riformare, pure per altra via, il rapporto di dipendenza dell'uomo da Dio e i suoi varii riflessi.

L'uomo non aveva potuto affrancarsi da sè dalle conseguenze del peccato originale; ed era occorso l' intervento del Redentore. Ma anche l' intervento del Redentore non poteva e non doveva aver fatto della redenzione un fatto automatico, per cui l'uomo, anche senza alcuna sua cooperazione, potesse beneficiare della redenzione.

E il battesimo non è più per Paolo semplicemente un atto iniziale — poi divenuto simbolico — della purificazione. E' catharsi che è anche palingenesi. Partecipando attraverso il battesimo alla morte, che, in quanto morte, è retaggio della vita di peccato, il credente partecipa altresì alla resurrezione in una novità assoluta di vita che è anticipazione della vagheggiata speranza di una vita eterna promessa. Ma è parimenti in mezzo a conseguirla in quanto, vissuta in comunione di spirito con Dio, nella sublimazione dello spirito, vince la tentazione e la seduzione della carne che si esprimono nel vizio.

L'etica di Paolo è così compenetrata di elemento sovrannaturale che si riflette anche nella sua concezione antropologica. Nella quale vi è una tripartizione che, pure attraverso le intrinseche differenze, ricorda, dal punto di vista formale, quella di Lucrezio; — un « corpo » che è elemento materiale, pretto organismo; un'« anima » che concentra ed esprime le funzioni della vita sensitiva; e uno « spirito » ch'è l'organo della « grazia » proiettata nell'uomo da Dio. La quale poi

non opera automaticamente, come in un ente passivo: opera, bensì come stimolo, come agente energetico per spingere a combattere il vizio o promuovere la vita etica fuori di ogni atteggiamento passivo.

Come si è già accennato, questa che poi appare come una elaborazione teoretica a sè, era il riflesso di quesiti mossi, di antitesi osservate e che esigevano una soluzione; di considerazioni intese a conciliare anomalie, obiezioni, contrasti con la tradizione e con le basi stesse della fede. E fu un sintomo, ancora iniziale, ma impellente e potenziale del bisogno di accordare la ragione con ciò che la trascendeva e che conteneva in germe quello che poi nello sforzo di razionalizzare e di sillogizzare e sofisticare, doveva divenire il vespaio — tanto travagliato e travaglioso — di scismi e di eresie.

XXXVII. La propaganda cristiana e il suo ambiente sociale.

Ma, quando non si voglia pel momento arrestarsi a questa elaborazione che cercava risolvere in un risultato centripeto l'incoercibile movimento ideale centrifugo, altri elementi e tendenze disintegratori pullulavano dal terreno degli immanenti interessi e passioni umane, sempre più risorgenti quanto più repressi.

La stessa elaborazione teologica, in cui non si esauriva tutta l'evoluzione del Cristianesimo, avvenendo in ambienti dominati da particolari correnti e disposizioni psicologiche, da abiti mentali e da bisogni e interessi varii anche per la varietà de' ceti; ne poteva essere in parte il prodotto e in ogni modo ne risentiva gli effetti.

La « parousia » di Gesù, la sua discesa dal Cielo per il finale giudizio, da molti doveva essere attesa come prossima e durante la propria vita terrena. E il ritardo riesciva angoscioso, specie in quanto si riteneva che i morti non vi avrebbero avuto parte, e quindi ne rimaneva escluso chi non vi fosse trovato in vita in quel giorno.

La prima e la seconda lettera a' Thessalonicesi, che pure vi appariscono come de' più fedeli e costanti, sono intese appunto a placare queste impazienze ormai traboccanti, col ripetere la frase evangelica che « il giorno del Signore verrà inaspettato come un ladro nella notte » e che anche i morti risorgeranno per parteciparvi. E in ogni modo occorre che la misura delle iniquità sia colma e che preceda la venuta dell'Anticristo per avverarsi.

Non meno interessante di queste impazienze — di cui bisogna considerare tutto il significato e il valore psicologico anche ne' suoi effetti — è la valutazione che Paolo si vedeva costretto a fare di esigenze materiali, la cui soddisfazione era indispensabile per la conservazione e il progresso delle comunità.

Queste comunità, per quanto modeste e parsimoniose, non potevano funzionare senza una loro finanza, che, precaria in principio, doveva poi consolidarsi sino a divenire quella proprietà ecclesiastica, oggetto di tante controversie e causa di tante e così diverse conseguenze. La categoria di propagandisti, che in ultimo doveva far luogo a stabili gerarchie, e che in queste lettere appare capeggiata da Paolo,

doveva continuamente spostarsi, facendo viaggi, affrontando spese di trasporto e di mantenimento. I mezzi erano forniti talvolta, come nel caso di Cloe, da fedeli, de' più abbienti e generosi; ma, in aggiunta e in compenso, si dovette ricorrere a' contributi di tutti. E questi non sempre erano versati puntualmente e volonterosamente. Paolo tiene ad onore di non gravare per niente e su nessuno, anche in questa occasione, sopperendo alle necessità proprie col suo lavoro: egli era un fabbricante di tende. E ciò doveva valere di esempio anche in via più generale, a quelli — e potevano non essere pochi — che, dominati dall'attesa della parousia, non credevano che valesse più la pena di lavorare e provvedere alla propria economia, mentre le cose di questo mondo non dovevano aver più valore e andavano a finire.

Ma, come accade e si può osservare in altri movimenti di massa, non mancavano quelli che sono poi definiti come i « profittatori »; i quali per bisogno, per avidità o per vizio cercavano vivere alle spalle della comunità, prolungando la loro missione, abusando dell'ospitalità e dell'aiuto che, per atto di fraternità o per favorirne l'apostolato, venivano loro concessi. Paolo non mancava di ammonire, anche con rampogna, che ciascuno provvedesse col proprio lavoro e che in ogni modo non si abusasse. Uno degli scritti dell'età sub-apostolica, « Didachè », la dottrina del Signore impartita dagli Apostoli a' gentili, nella parte disciplinare che faceva seguito alla morale e alla liturgia, prescriveva appunto di limitare le giornate di permanenza de' missionari.

Accanto a queste difficoltà di ordine economico, pullulavano — e non erano meno gravi — quelle create dalle passioni de' comunitari: ambizioni, vanità, incompatibilità, antipatie: fatti che costituiscono sempre uno de' grandi travagli di ogni aggregato.

E non mancarono nemmeno allora; come l'attestano accenni ed allusioni, e più insistentemente il caso dell'« Apollo » della lettera ai Corinti: uno dei componenti più inquieti e che forse tendeva a gareggiare con Paolo e magari a soppiantarlo.

Questa sparente figura di Apollo, benchè poco fissata e meno nota ancora ne' suoi tratti individuali, resta caratteristica per il suo valore rappresentativo già nelle prime fasi di sviluppo delle comunità cristiane; quando già nel movimento si delineavano le sette, espressione in parte d' indirizzi, in parte — ma in maniera indissolubilmente congiunta — emanazione di motivi individuali.

L'apostolo, tutto conquiso dal suo fervore di fede, non riusciva ad intendere queste passioni che rischiavano di sommergere, sovvertendoli, i fini più alti; e in ogni modo reagiva come poteva. « Finchè durano in voi gelosia e discordia, non vi fate voi dominare dalla carne e non restate nella traccia che è degli uomini? e quando uno di voi dice: io sto per Paolo, e l'altro soggiunge: « io sono per Apollo » che altro fate se non ciò che fanno gli uomini come tali? Che cosa è dun-

que Apollo? Che cosa è Paolo? Ministri per opera dei quali veniste alla fede e che operarono come strumenti del Signore ». E qui a rendere meglio e più suggestivo il concetto, torna a quello stile di allegorie o parabole che si era rivelato così efficace negli Evangeli: « Io piantai. Apollo irrigò. Ma Iddio fece alzare la messe, in modo che nulla conta chi pianta e chi irrigua ma conta solo Iddio che fa vegetare il germe. Chi pianta e chi irriga sono tutt'uno; e ognuno sarà rimeritato secondo il proprio lavoro. Noi siamo soltanto collaboratori di Dio, come voi siete il campo di Dio e ciò che Dio vi costruisce ».

Ma questi suggerimenti, così divinamente inspirati, con tanta eloquenza inculcati, rimanevano, e non di rado, inascoltati e inefficaci di fronte al persistere de' moventi umani, alla realtà insopprimibile. E le eresie, gli scismi, le defezioni, contesti di motivi personali, dovevano riemergere sempre più forti nel tempo, creando imbarazzi alle comunità e alle persone, deviazioni e nuovi atteggiamenti al movimento religioso, che, d'altronde nel formarsi di una organizzazione più salda, di una maggiore coesione della Chiesa, cercava e trovava un mezzo di unione e di resistenza agli agenti di dissolvimento.

* * *

XXXVIII. La propaganda cristiana e il potere politico.

Senonchè questa stessa coesione che si realizzava in una persistenza della fede e in una organizzazione sempre più consistente de' credenti, diveniva per i pubblici poteri un'altra causa di preoccupazione che si risolveva poi in quelle persecuzioni e repressioni le quali sono tanta parte nella storia della diffusione del Cristianesimo. S' iniziava — e da parte di uno Stato che aveva considerato come propri elementi e prerogative funzioni e uffici religiosi — la lotta contro una formazione che voleva attribuirseli in maniera autonoma e per giunta esclusiva: quella lotta che poi tra varia vicenda si è protratta per secoli; e, anche in condizioni diverse, non si può dire ovunque conclusa.

* * *

Il movente, la natura, il fondamento giuridico di tali repressioni e persecuzioni hanno porto occasione a lunghe e molteplici dispute, che non sempre possono essere composte, sinchè si considerino solo dal punto di vista teologico o giuridico, senza discendere in quello che era il campo politico e sociale.

Come si è avuto occasione di mostrare più innanzi, l'esercizio delle funzioni religiose, a Roma, si era venuto gradualmente trasferendo, benchè non in modo esclusivo, dall' individuo e dalla famiglia a' loro maggiori aggregati e finalmente allo Stato per realizzare quei fini di purificazione e di propiziazione, che, con la progressiva solidarietà sociale, divenivano sempre più collettivi.

La religione come tale acquista sempre più un carattere pubblico e nazionale. Formalmente almeno si può dire che in quelle funzioni si esaurissero le più consapevoli e determinate finalità religiose, delle quali erano, così, segnati i limiti e la competenza.

Che, ne' tempi più antichi, l'astensione dalla partecipazione alle funzioni religiose di carattere pubblico — senza dire di un'azione che le turbassero — desse luogo a una sanzione, si può ritenere senz'altro, anche dove e quando ne manchino attestazioni particolari e dirette. Ma con l'evoluzione successiva delle istituzioni giuridiche, per cui lo Stato si arrogò ognor più, e ordinariamente con procedure definitive, la funzione punitiva, venne meno generalmente il potere giurisdizionale del sacerdozio. E i delitti di carattere sacro, più propriamente punibili, si ridussero, in fondo, alla punizione delle Vestali impudiche e delle offese fatte agli ambasciatori; delitti colpiti dalle sanzioni più gravi, e dove — come anche nelle omissioni punibili di altri tempi — entrava in giuoco un interesse pubblico connesso intimamente ad una astratta preoccupazione religiosa.

Questo sentimento religioso che — se anche inconsapevolmente — non prescindeva da un senso utilitario, pur intento a conservare alla religione il carattere nazionale e l' interesse pubblico; non interveniva con le sue limitazioni e le sue sanzioni, se non là dove potesse sorgere un danno per la morale pubblica e gl' interessi pubblici. In questi termini il perdurare e l'estendersi del culto privato si conciliava col culto pubblico; e non solo da parte del cittadino, ma anche da parte dello straniero; il quale, in quanto ammesso ad accedere e dimorare in Roma, non si voleva privare dell'esercizio del suo culto, che, quindi, rimaneva, se si vuol usare una espressione affatto moderna, « cosa privata ». Ed era un fatto inevitabile con l'ampliarsi del dominio romano e de' conseguenti rapporti, come fu atto necessario e al tempo stesso di buona politica e corrispondente alla concezione romana lasciare che i paesi di nuova conquista serbassero la loro religione e il relativo culto. Ed era questa, tale una consuetudine, assunta a direttiva, che, nel II secolo dell' E. V. Tertulliano poteva elevarla a regola per indurne la libertà di professione religiosa e di culto a pro de' Cristiani.

Con questo stesso spirito e coerentemente a questa norma, l' inevitabile insinuarsi di altre deità, aveva il suo assestamento, qualche volta con l'assimilazione anche verbale, come si è visto nel syncretismo dell' Olympo greco-romano; tal'altra con la riduzione del culto straniero a culto pubblico, come nel caso della Gran Madre ed altri successivi.

Un delitto di semplice inosservanza religiosa venne a mancare anche in vista del nuovo atteggiamento di molti — pur quanto non fosse dichiarata miscredenza — di fronte alla religione ufficiale, e alle forme più solenni di processo penale, in cui, con troppa frequenza e

senza un più generale consenso morale, si sarebbero dovute concretare le sanzioni.

La repressione della pratica de' Baccanali nel 568/186, pur avendo per oggetto l'esercizio di un culto, era determinata, originariamente e nelle sue modalità, da motivi di buon ordine e di impreteribile difesa sociale. E le stesse riserve di concessioni, comunque assai condizionali, contenute nel relativo Senatoconsulto, portano ad escludere un'astratta pregiudiziale di ordine religioso. E così, pur toccando inevitabilmente le convinzioni religiose, si presentano sostanzialmente come misure d'ordine pubblico l'eliminazione de' sacrifici umani nel periodo repubblicano in Italia e sotto il principato in Gallia e in Africa; il trattamento degli operatori di circoncisioni ai non giudèi; la repressione de' vaticinatori non ufficialmente riconosciuti e de' taumaturghi di ogni categoria e de' banditori di nuove credenze e la limitazione de' diritti di associazione religiosa.

L'atteggiamento de' poteri pubblici romani verso gli aderenti al Cristianesimo va considerato in rapporto a questi precedenti, coordinati all'ambiente in cui si esercitavano culto e propaganda e alla loro successiva diffusione e allo spirito e al modo come venivano esercitati.

Anzitutto è da osservare che, anche dal punto di vista teorico — e in quanto l'attenzione potesse essere attratta allora dal punto di vista teologico — il movimento non si presentava, non dico quale possiamo raffigurarcelo ora noi, ma neppure quale potè apparir poi dopo le faticose difese degli apologèti.

E già, non solo dal fuggevole accenno di Tacito appare come lo si riportasse a un preteso taumaturgo di quelli a cui Roma dava il bando; ma lo stesso Tertulliano sentiva il bisogno di confutare i molti che ritenevano Gesù un uomo divinizzato, e la diffusa opinione che riduceva i riti della nuova religione ad infanticidii e contatti osceni. Era un traviamento temerario, ma radicato attraverso gli ambienti più lontani e meno disposti alle chiarificazioni; quale del resto suole assai spesso formarsi per ogni movimento che, proponendosi di mutare uno stato di fatto, oltre ad offendere interessi, ferisce abiti mentali.

Quando si guardi al rispettivo rapporto dello Stato sovrano e delle provincie, ove prima si determinò e onde si propagò il movimento e alle condizioni in cui venivano a trovarsi cittadini e non cittadini; si può ben concepire come non si avesse nè interesse nè disposizione ad andare a fondo del fenomeno che doveva presentarsi semplicemente come un incidente perturbatore della tranquillità che si voleva mantenere ne' paesi soggetti. E il modo stesso come avvenne la condanna di Gesù, è un indizio eloquente di queste disposizioni di animo de' magistrati romani e della loro azione di governo.

Lo spirito di tolleranza religiosa del Governo romano va inteso sempre in forma generica ed anche prevalentemente negativa, come un senso pratico che non si preoccupava di ciò che non poteva tra-

dursi in una invadenza pericolosa o costituire una preoccupazione presente. E anche l'atteggiamento del Governo va messo in relazione con l' intolleranza opposta che si rivelava non solo nell'adorazione di un solo Dio nuovo, ma nella negazione e nel dispregio degli dèi tradizionali, e in uno spirito di proselitismo, che, anche quando non era considerato come una minaccia, doveva sembrare un atto di contumacia.

Atto di tolleranza era stato certamente l'atteggiamento verso gli Ebrei, quello che, anche quando essi ebbero cessato di costituire un corpo politico, tollerò la sinagoghe, e non punì, in quanto rituale e limitata agli Ebrei di origine, la circoncisione. I Cristiani, invece, anche quando partecipavano alle sinagoghe, vi restavano, se non pure per sovvertirle, per trasformarle, da comunità ordinariamente chiuse per la conservazione della fede tradizionale, in istrumenti per la propagazione della nuova fede.

L'osservanza del culto imperiale esasperò il contrasto anche là dove poteva essere ancora potenziale e dissimulato, mediante l'esigenza di un atto positivo che diveniva come l'esperimento e la prova dell'adesione spostando la questione nel campo politico con tutte le conseguenti responsabilità.

Per quel tanto che il paragone può valere, l'esigenza dell'atto di ossequio al culto imperiale è stato comparato a ciò che negli Stati di religione mista, si richiedeva da' soldati di confessione protestante in cospetto del Santissimo. Avrebbe potuto essere considerato un atto di cerimoniale che non intaccasse la fede intima e al cui adempimento, quindi, come si riscontra in Tertulliano, venivano anche, da certe parti, incitati i Cristiani; e a cui infatti, in tempi più difficili, si piegarono i « lapsi ». Ma ciò poco si conciliava con le disposizioni più rigoriste; e il rifiuto si traduceva in un atto di ribellione, di lesa maestà.

La dimostrazione e la riprova del carattere prevalentemente e inscindibilmente politico dell'azione punitiva e coercitiva verso i Cristiani si può riscontrare in quello che un maestro del diritto pubblico romano ha mostrato essere il caratteristico procedimento seguìto e che consisteva nella « coercitio », cioè non nell'applicazione per via giudiziaria di una penalità legislativamente stabilita per un reato definito, bensì in un provvedimento — come noi oggi diremmo d' imperio — di emergenza, come dicono gl' Inglesi — dettato da ragioni contingenti ed eseguito in via amministrativa con le forme corrispondenti.

E' ciò che appare pure dall'« Apologetico » di Tertulliano, ove s' insiste tanto sull'anormalità di una pena determinata dal « nomen », anzicchè dal « crimen » e per cui, in coerenza, non si contestava, come nelle ordinarie accuse, il circostanziato fatto criminoso, ma si condannava pregiudizialmente per la non abiurata qualità di cristiano.

Quello che — per ragioni in parte presenti e intuitive, in parte inconsapevoli — doveva acuire più il contrasto, era la formazione e il

continuo progresso delle comunità in aspetto di « Chiesa », in realtà per l'ordinamento e il nesso delle sue parti « cattolica », anche prima di chiamarsi e proclamarsi tale. Questa organizzazione in continuo sviluppo doveva un giorno salvare in certo modo e continuare in forma religiosa quell'unità che l' Impero romano non aveva potuto che imperfettamente realizzare e meno ancora continuare in forma politica. E doveva pure, compatibilmente al suo indirizzo e alla sua costituzione, conservare parte almeno di quello che era possibile salvare della civiltà antica nel decadimento e dissolvimento della vita economica e sociale. Ma nell'attualità si aveva uno Stato di cui sacerdozii e funzioni religiose erano organi e funzioni che l' Impero aveva vivificato o galvanivizzati come tali, e ove l'associazione, formalmente libera, era ricondotta ne' limiti della politica statale e coordinata a' suoi fini. Un'associazione religiosa, intrinsecamente emula ed antitetica, formalmente per lo meno autonoma, doveva, quindi, ispirare una permanente preoccupazione; tanto più quando, rendendosi più attivi gli agenti di disintegrazione dello Stato, anche la nuova religione poteva meglio metterli in vista e polirizzarli. E, per quanto i Cristiani reagissero all'accusa di « infructaosi », e per le impreteribili necessità della vita e gl' inevitabili accomodamenti partecipassero alla vita economica e sociale e osservassero la massima del dare a Cesare quel che era di Cesare e a Dio quel che era di Dio; non era sempre possibile obliterare le incompatibilità politiche e morali nella vita pubblica e nell'esercito. Nè riusciva, ovunque e per tutti, temperare quel misticismo e quella tendenza all' isolamento che dovevano aver una più effettiva espressione nella vita eremitica e cenobitica: le due forme concorrenti nelle finalità, malgrado la loro formale divergenza.

Ma nonostante le varie specie di persecuzioni in vario grado rinnovate, il movimento cristiano, grazie alle ragioni intrinseche, che lo facevano corrispondere a' bisogni morali e sociali del tempo, proseguiva la sua via. Per la vastità del movimento, per l' impulso mistico talora irresistibile e il congiunto spirito di sacrifizio; le stesse persecuzioni, non solo non arrivavano a soffocare la nuova confessione religiosa, ma spesso la fomentavano.

Quali che possano essere i dubbi sull'autenticità completa delle lettere d' Ignazio d'Antiochia; tutto quanto vi si dice del modo come egli sarebbe andato incontro al martirio, può valere come esempio e riflesso dello spirito del tempo.

Pur non potendo evitarsi, in materia in parte anche astrusa ed elastica, che sorgessero dispareri e si formassero correnti settarie, procedeva l'elaborazione dommatica che la gerarchia in formazione cercava di fissare accentrando le adesioni e canalizzandole secondo le sue direttive. E la parola « cristianesimo » (χριστιενισμός) che, come sembra, compare per la prima volta verso il primo quarto del secondo secolo, mostra come già la nuova fede insieme al nome che doveva caratte-

rizzarla nei secoli, era assurta a una concezione obiettiva ontologica. E poco dopo nella comunicazione degli smirnioti sul martirio del Vescovo Policarpo, il termine di « catolico » (καθολικός) non serve più soltanto a denotare la Chiesa in quanto universale, ma anche — e in istretta relazione con la sua universalità — « ortodossa ».

La gerarchia che si era andata specificando nelle funzioni di « episcopo » (ispettore), « presbitero » (anziano) e « diacono » (assistente) nel seno stesso della generalità de' fedeli; consentiva alla comunità di fronteggiare le situazioni nel vario e alternativo atteggiamento demografico, oligarchico e monarchico. E questa stessa forma di consociazione consentiva di realizzare forme di assistenza, ora morale, ora materiale, di cui si sentiva sempre più il bisogno attraverso le difficili fasi economiche e politiche che si avvicendavano: forme di assistenza che mentre rinsaldavano la compagine con soddisfazioni presenti e persistenti, costituivano la più estesa solidarietà che veniva mancando nella organizzazione politica.

Oltre a quella che poteva essere azione circoscritta a comunità locale, la comunione della fede — anche prima che si traducesse in regolare organizzazione gerarchica — avviava, attraverso lettere ed altri contatti, delle intese che costituivano de' punti di riferimento e degli appoggi, specie ne' viaggi de' propagandisti.

E nelle narrazioni degli avviati al sacrificio nel lungo e faticoso viaggio verso Roma, si legge spesso degli aiuti e conforti dati da' correligionari delle comunità de' luoghi di passaggio e di sosta.

E il formarsi di queste masse crescenti e coerenti ne promoveva la solidarietà anche oltre il campo religioso. Onde, per quanto in astratto si continuasse a proclamare di prescindere da ogni interesse ed azione politica; in concreto l' insieme si rivelava e doveva funzionare, ognor più, come una forza politica con cui i detentori del potere politico dovevano fare i conti come con elementi di opposizione o di appoggio.

XXXIX. Il Cristianesimo, le sue lotte, e i suoi adattamenti nella vita sociale.

E in queste condizioni il movimento cristiano, malgrado l'avversione de' poteri pubblici, doveva lottare pure con le sette religiose concorrenti su cui doveva finire per avere il sopravvento.

Ma con ciò non si sono menzionati se non alcuni e i più immediati e visibili degli ostacoli contro i quali doveva lottare il Cristianesimo per resistere e propagarsi.

Si trattava di vincere concezioni, disposizioni sentimentali e abitudini connaturate con la vita nazionale e con la privata, in cui gli elementi più vasti si erano venuti adagiando e perfino irrigidendo di fronte a' problemi più travagliosi della vita e della morte; a cui si erano tradizionalmente conformati per le ricorrenze più solenni e più intime della convivenza familiare o sociale, quali erano le nascite, le nozze, le sepolture, le festività in cui — anche fuori dello imposto e duro

ordine legale — i vari gruppi topograficamente contigui ritrovavano, in un ambiente di cordialità, fosse pure temporanea, il senso e l'espressione di una più spirituale solidarietà.

Un contrasto siffatto, diuturno, anonimo, passivo, materiato per molta parte d' incoscienza e di misoneismo, ove nuove inevitabili difficoltà dovevano riemergere dalle stesse vittorie, dallo stesso cresciuto numero di proseliti e dalla più estesa zona di diffusione; non poteva risolversi che nel corso di secoli — come appunto avvenne — e con un continuo sforzo di adattamento e una serie di concessioni alla diversità di classi sociali. Onde, prevalendo ora la lettera ed ora lo spirito, sotto la pressione della necessità e dell'opportunità, si venivano ad adombrare e talvolta ad alterare — ora nella elaborazione teologica, ora e più spesso nella pratica — tratti talora perfino essenziali del movimento primitivo, degenerando e ridiscendendo a pratiche superstiziose.

Quello in cui avveniva lo sviluppo successivo del movimento cristiano, era un ambiente, nel quale, nella mescolanza delle più lontane e più diverse stirpi realizzata prevalentemente dalla schiavitù e dalle sue successive emanazioni; si scontravano, si combattevano e si combinavano, con i suggestivi culti orientali, l'astrologia, la magìa, l'ateismo, il misticismo, la teosofia e la filosofia ellenica nelle sue varie specificazioni e sofisticazioni: qualche cosa come, si è detto, potrebbe essere oggi un ambiente europeo ove confluissero insieme confusamente il bramanesimo, il buddismo, il maomettanismo con i vari altri culti e confessioni religiose più rudimentali e le varie correnti filosofiche razionalistiche e lo spirito di libero esame.

La lotta con i culti orientali, specialmente con quello di Mithra, a cui si è già accennato, non fu nè breve nè agevole; tanto che negli scritti cristiani di un certo periodo la polemica sembra più fervida contro di essi che contro lo stesso politeismo greco-romano. Il quale, già dall'ultimo secolo della Repubblica, aveva fatto luogo nelle coscienze di parte delle classi superiori ad un astratto e velato monoteismo; e generalmente, come nelle classi inferiori, si protraeva sopratutto col persistere delle forme esteriori.

Culti orientali come quelli della Gran Madre, di Iside e Serapide, e sino a un certo segno, di Mithra, avevano il vantaggio di essere già penetrati a Roma da più tempo e non di essersi rivelati incompatibili col politeismo romano. Tanto che, se pure ufficialmente combattuti e avversati in origine, avevano finito per trovare, anche da parte de' poteri pubblici, riconoscimento, accoglienza e perfino favore. Le cerimonie, in cui quei culti si realizzavano, sia come misteri, sia come manifestazioni pubbliche, erano anche capaci di esercitare una viva suggestione con gli apparati delle loro celebrazioni e i giuochi di ombre e di luci e i riti misteriosamente simbolici e i fenomeni auditivi abilmente combinati a visioni.

Le religioni asiatiche e in ispecie la mithriaca si prestavano pure a derivarne una cosmogonia, e, sino a un certo segno una teologia, di cui potevano compiacersi quelli che dalla loro mentalità e dal desiderio di elevarsi sopra il livello comune erano portati a non arrestarsi al formalismo de' riti e tratti invece a farne una interpretazione simbolica del mondo e della vita.

La religione mithriaca con la sua concezione antetica e capitale del problema del bene e del male aveva pure potuto approdare alla formulazione di una morale atta a gareggiare con le più elevate del tempo. E non vi è quindi da sorprendersi se giovandosi de' suoi coefficienti, diversi ed anche eterogenei ma perciò stesso capaci di avere presa sui più diversi elementi sociali; il mithriacismo trovò tanta diffusione da essere a un punto di divenire col favore imperiale la religione ufficiale. E, sia pure non senza iperbole, si è potuto dire che, se il mondo non fosse divenuto cristiano, sarebbe stato mithriaco.

Ma, d'altro canto, riti orgiastici come quelli massimamente della dea Cybele, se potevano piacere a' fanatici, dovevano, col progredire dell'educazione civile, cadere in discredito presso i più temperati, e mentre perdevano continuamente di valore gli stessi sacrifici tradizionali. Anche il taurobolio, più particolare alla religione mithriaca, il rito di iniziazione che consisteva nell' immolare un toro per cospargere del suo sangue l'epopto collocato in una fossa sottoposta; era qualche cosa che per molti — e più nel corso del tempo — doveva finire per riuscire repugnante. Mentre il battesimo cristiano era per la sua pratica e per il suo significato, nella sua forma naturale e semplice il grande lavacro purificatore, che detergeva l' impurità passata e schiudeva il varco alla redenzione.

E finalmente, poichè la competizione delle nuove religioni con quella ufficiale avveniva in un ambiente tutto dominato dall'adesioni o dalle disposizioni refrattarie allo Stato; lo stesso atteggiamento de' poteri pubblici doveva, per un nesso innegabile se anche non dichiarato e inconsapevole, far pendere tutti gli elementi d'opposizione comunque larvati, verso i movimenti meno favoriti ed anche contrastati da' poteri pubblici, come era appunto la confessione cristiana, la quale in effetto progredì parallelamente all' indebolimento dell'organismo politico imperiale.

De' coefficienti di valore e interesse storico — anche schiettamente personali e psicologici — che hanno potuto influire in quell'ardente contrasto di fedi religiose, molti non sono suscettibili di essere determinati distintamente e meno ancora isolati, specie a tanta distanza di tempo e in campo così vasto e così vario. Ma molti punti di vantaggio, dal punto di vista storico e sociale, possono indicarsi come preponderanti a favore della propagazione della confessione cristiana, anche oltre la mutua assistenza.

Negli evangeli sinottici la predicazione di Gesù è quanto mai semplice, suggestiva, sostanziata di un contenuto morale accessibile a tutti e del maggior effetto per sentimento umano, resa ancor più penetrante e avvincente dalla parabola e dalla forma popolare in cui si esprime. E, malgrado la veste più involuta e le enunciazioni che furono germe della successiva teologia e della esegesi dottrinale, non perde ancora del tutto questo carattere nelle lettere apostoliche.

Sopra tutto ne emerge sempre un senso di solidarietà umana, il quale è poi quello che poteva riuscire di interesse più generale, massimamente collegato, come era, anzi reso condizione della fede e della salvazione futura.

In quanto anche altre regioni concorrenti fossero tradotte in iscritto, non avevano nulla che potesse efficacemente competere con queste virtù degli evangeli e delle epistole, che ridotti in greco e poi in latino, cioè nelle lingue più espressive e più diffuse, fornivano alla parte più incivilita del mondo il testo più atto ad una propaganda suscitatrice di mistico fervore religioso.

E al tempo stesso, i vocaboli che occorreva adottare nella traduzione, costituivano un altro punto di attacco per innestare sul vecchio il nuovo.

La parola « religio », a grado a grado adoperata senza altra specificazione, indicava il sostituirsi della nuova fede all'antica che ne era l'espressione tipica.

Le parole « sacrificium » « sanctus » divenivano, con nuovo significato, caratteristiche della nuova religione. Il termine di « sacramentum », che era stato prima adoperato a significare la guarentigia materiale di adempimento del pronunziato giudiziario e poi la puntuale osservanza della fedeltà e de doveri militari; diveniva ora espressione di istituzioni consacrate o di principi dommatizzati della nuova fede.

Nè mancavano, là e nell'« Antico Testamento » gli accenni suggestivi di miracoli di cui sempre si sustanzia e a cui è sempre tanto aperta l'anima de' fedeli, e l'emergere della personalità in cui si concretano sempre con tanto successo quelle che altrimenti resterebbero tiepide astrazioni. Per quanto si cercasse ne' campi avversi di deprimere la figura di Gesù, sia col metterlo a paro di tutti gli uomini, sia degradando lo stesso genere di supplizio, la crocifissione, pel tempo il più ignominioso de' supplizi a cui era andato soggetto; lo spirito di sacrifizio che resta sempre la prova maggiore della sincerità e della nobiltà del sentimento e dell'azione elevava sempre più il « Salvatore » al disopra degli idoli ed eroi delle religioni mistiche orientali, o troppo vaghi ed indefiniti, o, peggio ancora, improntati di tratti non umani che permanevano sempre nella tradizione e ne' miti, anche quando l'arte ellenistica aveva cercato di trasformarne e umanizzarne le linee e i contorni.

I riti stessi, che poi tanto contano pel culto in cui si realizza la fede, in quanto relazione tra la divinità ed i fedeli; se erano generalmente de' più semplici, erano perciò stesso — ciò che non è assolutamente indifferente — de' meno costosi. Ed erano insieme assai suggestivi anche per la partecipazione più continua e diretta di un più gran numero alle celebrazioni. Se l'aggregazione alla comunità avveniva, in un primo grado, sotto forma di noviziato, questo diveniva sempre più numeroso; e tutti, in vario modo, avevano parte nelle cerimonie.

L' Eucaristia, che talvolta era associata anche all'agape più ristretta e la coronava, era la partecipazione diretta de' fedeli al rito, mediante il quale realizzavano materialmente l'assimilazione con la divinità. Il luogo raccolto, e, non di rado, ne' tempi più difficili segreto, nel quale i fedeli si radunavano pel rito comune, rendeva col mistero più suggestivo l'adempimento. E gli esercizi spirituali, forma di partecipazione al rito mediante la discussione e l' intervento nella predicazione, dovevano essere di grande soddisfazione a' fedeli; come tutti quegli atti mediante i quali non si è soltanto spettatori ed assistenti ma compartecipi e attori.

In tempi ne' quali la vita politica, accentrando il potere nell'autocrate e nella sua più immediata gerarchia, ne escludeva le masse; quelle conventicole divenivano anche per alcuni un surrogato o un compenso della estrinsecazione di una propria attività morale non più possibile nel campo politico.

Gli elementi sociali più umili, anche gli schiavi quando — come pure non infrequentemente accadeva — non erano resi violentemente avversi alla propaganda cristiana da un senso di misoneismo, di precedenti radicate superstizioni e da uno spirito d' indomabile rivolta; erano tratti ad accedervi dal fatto che, pur non variando la loro condizione presente, la nuova confessione dava loro il conforto di una futura e migliore vita sempiterna destinata a redimerli in terra con l'avvento del Regno di Dio, o in una fase oltremondana; mentre intanto, moralmente, li metteva a paro de' superiori che pure dovevano restare soggetti alla stessa autorità; ed anche li elevava nella speranza al di sopra di loro se appartenenti ad una confessione religiosa diversa.

Anche il canto corale, che prevaleva sulla musica di altri riti, operava nello stesso senso e con spirito nuovo.

A differenza del culto mithriaco che non ammetteva la partecipazione delle donne, la confessione cristiana le accoglieva senza eccezione. Già vi figurano più volte negli Evangeli; e nel periodo apostolico se ne incontrano anche menzionate a titolo particolare per le elargizioni, per cui resero possibile e più agevole la funzione delle comunità cristiane. Ed è superfluo insistere sull'azione — diretta e, più, indiretta — che possono avere le donne in questi movimenti di masse; e meglio ancora ne potettero avere là dove valevano tanto il misticismo e il sentimento in generale.

Certamente, come e forse più che in tutti gli altri casi analoghi, l'atteggiamento delle donne deve avere avuto una parte assai notevole.

Contrariamente a ciò che si è voluto assumere per una concezione schematica desunta da posizioni giuridiche, la donna nella vita reale di Roma è intervenuta con i più apprezzabili effetti; che si possono, anche politicamente, riscontrare ne' periodi più avanzati della Repubblica, e poi, col consolidarsi di poteri personali, sotto l' Impero. La partecipazione alla vita religiosa era poi diuturna, sia nelle cerimonie familiari che fuori di esse. V'erano sacerdozi femminili e deità — come la « Bona Dea » — di cui le donne avevano il culto esclusivo. E come mogli di sacerdoti — p. e. la « Flaminica » e poi nel culto imperiale — erano associate alle funzioni de' mariti.

L'epigrafia romana rivela molti casi di particolare religiosità femminile, anche di associazioni femminili (« sodalitas pudicitiae servandae » « conventus matronarum ») formate a scopo di culto ed in relazione ad adorazione di divinità femminili.

La parte che avevano nella religione pagana e il senso di religiosità più radicato, anche quando si venne affievolendo in parte del genere maschile, può far supporre uno spirito conservatore che tenne molte delle donne e più a lungo aderenti al paganesimo. Ma questo stesso senso di religiosità, quando non trovava il pieno appagamento nella religione tradizionale od era stimolato dalla suggestione del nuovo e del meraviglioso, spiega come anche le donne e specialmente le donne fossero attratte ne' culti nuovi, a cominciare dal caso de' Baccanali e da ciò che risulta per le altre religioni orientali e per lo stesso Cristianesimo. Il quale doveva formare un particolare punto di attrazione per le donne capaci d' intendere una moralità più elevata e di essere tocche da ciò che in esso vi era di più mistico e suggestivo. Data la corruzione del costume, foss'anche esagerato da' satirici e da' moralisti, sul suo sfondo la conversione alla fede cristiana può disegnarsi pure come un rifugio di pentiti, di stanchi, di disillusi o una reazione di anime più severe. Un insieme di drammi intimi, familiari, di cui è un riflesso anche il caso della costanza del matrimonio, inculcata pure nella sopravvenuta antitesi di diverse confessioni religiose; e ciò per escludere il divorzio.

XL. Il Cristianesimo e la elaborazione dottrinale.

Ma, al tempo stesso, la semplicità di riti, la ingenuità di pensiero e di forma, ch'è parte tanto notevole degli Evangeli, anche se e dove poteva essere meglio apprezzata oltre l'ambiente popolare, non bastava, specie ne' centri e negli ambienti penetrati dalla cultura ellenica; ove era la tradizione de' problemi cosmologici e morali arditamente affrontati e sottoposti a una lunga indagine e ad una conseguente elaborazione filosofica. E in questi ambienti, — anzitutto in Oriente — per sforzo di adattamento, per necessità di difesa, gli aùspici della nuova religione, mentre le rivendicavano il diritto di cittadinanza nell'ambito dell' Impero e accanto alle altre confessioni religiose; scrivevano, par-

lavano, in quanto era loro concesso, per propugnare la superiorità della loro fede; alla quale quindi taluni si sentivano spinti a dare interpretazioni e significazioni allegoriche e simboliche complesse, per rilevarne il valore ne' circoli intellettuali e in contrasto con le altre confessioni religiose e con scuole filosofiche.

E così sorgeva l'« apologetica », la manifestazione tanto importante dal punto di vista storico non meno che da quello letterario; e con essa e accanto ad essa la molteplice fioritura di elaborazioni filosofiche - religiose, tra cui la religione cristiana ebbe allora a procedere come in un mare irto di scogli.

Era tutta un'attività letteraria di singolare vigore e talvolta di agilità, in cui erano posti e risoluti, da un proprio punto di vista, i due problemi di diverso aspetto ma d' interesse attuale entrambi: quello di rivendicare giuridicamente e politicamente il diritto a professare liberamente la propria confessione religiosa, e l'altro di giustificarla teologicamente.

L'eloquenza, che aveva cessato di avere la sua funzione politica e si era impelagata, come puro esercizio scolastico, nelle « suasoriae » o nel panegirico e in altre esercitazioni di carattere retorico, trovava modo di risorgere in questi scritti di carattere schiettamente polemico, che avevano la mira ben chiara di tutelare la personalità fisica e morale de' fedeli, e trovavano impulso e appoggio in una intima, sincera convinzione e nel sentimento ardente che ne rampollava.

L'« Apologia » di Tertulliano, se manca delle eleganze a cui si era venuta elevando nel suo migliore periodo l'eloquenza latina, e risente, nel linguaggio, del suo ambiente africano e della fase a cui andava incontro per la sua stessa diffusione il prisco idioma; risveglia, nel secondo secolo dopo l' E. V., il fervore e la combattività del migliore periodo. A cui servizio mette una dialettica duttile, perfino talvolta sottile, che, almeno sul terreno delle discussioni, doveva dare agli avversarii molto travaglio, come doveva dare animo e conforto a' correligionari.

E, mentre nell'ambito del diritto costituito, del « jus conditum », sia come norma di legislazione penale che come procedura, investiva di illegalità la repressione perciò dichiarata persecuzione; dava, come gli altri apologèti, il suo contributo efficace, perchè attuale, alla elaborazione teologica. Al qual uopo metteva a raffronto il nuovo monoteismo con un politeismo, la cui rappresentazione poteva talvolta essere anche di maniera, incalzando il vecchio culto con l'argomentazione, con l' ironia, con la derisione, con la contraddizione, per approdare talvolta anche a conclusioni che, appresso, si dovevano e potevano ritorcere contro la successiva configurazione della religione cristiana, de' suoi riti e delle sue gerarchie.

Ma, giunti una volta a una fase, per cui si usciva dalla ingenua semplicità evangelica per dare una base dimostrativa a quelle che po-

tevano essere, al più, assunte come le intuitive verità della fede; si apriva necessariamente l'adito a tutte le dispute e speculazioni; onde, dal campo più proprio della fede — « sustanzia di cose sperate ed argomento delle non parventi » — si entrava in quello dell' intellettualismo con tutte le sue conseguenze.

La natura di Dio, i suoi rapporti con Gesù e col mondo, e quindi l'essenza dell'uno e dell'altro, il problema del bene e del male e della vita oltremondana con i suoi premi e i castighi, la predestinazione e tutte le altre questioni inerenti o connesse alle relative concezioni; sorgevano o risorgevano quindi in multiforme aspetto e con rinnovato vigore. E davano luogo a quelle che, per questo più antico periodo in modo improprio forse si dicono « eresie ». Giacchè le eresie sono tali in confronto di « dogmi » cioè di verità presunte di origine divina e come tali proclamate dalla Chiesa; e in quanto tali, hanno riferimento a tutta la posteriore dommatica; mentre ora erano, in parte almeno, l' incubazione e il travaglio da cui, per tutto un processo selettivo e di distinzione, andava a costituirsi la dottrina della Chiesa anch'essa in formazione.

XLI. Le eresie e la gnosi.

Già nelle lettere paoline si hanno chiari e specifici accenni a queste che si possono chiamare prepostere eresie: dissensi individuali e di sètta; speculazioni nuove o aderenze ostinate di convertiti che non riuscivano a staccarsi del tutto da quanto, nella religione giudaica, pur si rivelava sempre più incompatibile con la fede nuova; e finalmente pratiche di vita in cui si esagerava e si rinnegava quel che di più equilibrato e normale poteva essere stato inculcato dalla predicazione di Gesù e de' più immediati discepoli. Specialmente nella lettera a' Colossesi, Paolo metteva in guardia il fedele contro le parole sciaguratamente persuasive che intendessero sviarlo dalla verace via; contro la filosofia e le vane menzogne derivate dalla tradizione degli uomini, conformi alle ragioni del mondo e non a Gesù Cristo; dal culto degli angeli e da visioni ingannatrici; mentre d'altro canto toglieva valore agli scrupoli de' cibi e delle bevande e delle feste e del sabato.

« Divenite sordi — inculcava, nelle lettere che vanno sotto il suo nome, Ignazio — quando vi si parla prescindendo da ciò che è realmente Gesù Cristo, il discendente di Davide, il figlio di Maria, che è nato realmente, che ha mangiato, che ha bevuto, che è stato realmente perseguitato sotto Ponzio Pilato, che è stato realmente crocifisso, che è morto realmente in cospetto del cielo, della terra, dell' inferno, che è realmente risuscitato per la potenza del Padre... ».

Ma non si riusciva a render sordi quelli a cui da tante parti si parlava come a disposti, per ingenuità o per passione, ad accogliere le parole lusingatrici. E le eresie si propagavano e si moltiplicavano secondo gli strati della popolazione e il temperamento de' proseliti e la forza di suggestione de' predicanti, determinando sempre più, alla loro volta, contrasti ed intolleranze reciproche.

« Fuggiamo — si racconta dicesse Giovanni, il discepolo di Gesù, entrato in un bagno ov'era Cerintho, uno de' più antichi eretici, insieme a' Nicolaiti — fuggiamo: l'edifizio potrebbe crollare, mentre accoglie Cerintho, il nemico della verità ».

Così le eresie pullulavano e, dal più al meno, si propagavano con denominazioni e particolari che sarebbe fuor di luogo menzionare distintamente, qui dove, per l' indole del lavoro, occorre e basta rilevarne solo il carattere e la funzione generale.

Esse, come si è già accennato, tenevano in parte e forse più comunemente a' riti e alle forme, che, come tali, erano più accessibili e più sensibili alla generalità.

Ma l'essenza del Dio Supremo, i suoi rapporti col Cristo e la natura di questo e la funzione loro nella stessa economia del mondo in quell'avvenire eterno ove dovevano comporsi le antitesi e armonizzare le incongruenze; se interessavano tutti, non li interessavano in ugual grado e in ugual maniera, nè potevano avere ne' diversi ambienti una conforme soluzione. La nozione più empirica del miracolo, fecondato dalla fede, doveva bastare a molti per acquetarsi. Eppure risulta che, ancora nel IV secolo, tra i Germani il concetto del parto della Vergine trovava estrema difficoltà ad essere accolto. Ma per gli addottrinati nella filosofia ellenica, o per quelli che, comuque, anche più indirettamente e più vagamente, ne avevano risentito l' influsso, le cose andavano diversamente.

Integrare il tratto di unione tra lo spirito e la carne, tra un Ente astratto, non più concepibile antropomorficamente, nelle forme tradizionali, e l'uomo attuale, e lo stesso Cristo che provvidenzialmente ne aveva assunta la figura; era un problema de' più ardui, in cui si trovarono inestricabilmente implicati quelli che, non sapendo e non volendo aver l'aria di prescindere dalla nuova fede e di rinnegarla, v' inserivano al tempo stesso, col Dio dell'« Antico Testamento » e Gesù, le ultime elaborazioni e sofisticazioni della filosofia platonica e davano luogo a quelle concezioni e sètte conosciute come « gnostiche ». Le cui concezioni, riassunte sotto la denominazione generale di « gnosi », volendo essere una filosofia e una religione, erano in realtà una ibrida degenerazione dell'una o dell'altra; e dettero molto da fare nel campo religioso oltre che nel filosofico.

La gnosi, nella sua accezione più generica, a cui corrisponde e da cui deriva appunto il suo nome, comprende ogni religione di riscatto, movendo dal presupposto che la redenzione dipenda dalla cognizione di Dio; perchè solo una tale scienza, rendendo consapevole dell'essenza e delle finalità del mondo e della vita, può determinare atteggiamenti e condotta coerenti alle intenzioni divine e a' suoi riflessi mondani. Ma questo semplice principio, nel suo sviluppo, doveva assumere naturalmente forme e particolari che spiegano la ramificazione, pur sotto la stessa tendenza, delle scuole e delle sètte. Si trattava di determinare

chi siamo e chi fummo, donde veniamo e dove andiamo, e quali sono gli enti e gli elementi con cui, e mercè cui, è possibile elevarsi alla finale redenzione: i maggiori problemi, che ancora, in varia forma e in vario grado, affaticano e interessano molta parte del genere umano, e che ora si ripresentavano in un ambiente del maggiore fervore religioso e in pieno sviluppo della propaganda cristiana.

Un mistero profondo, a penetrare il quale o, meglio, a pretendere di penetrarlo, era naturale si ricorresse a tutto quanto potevano fornire la tradizione delle religioni misteriche e le più sottili speculazioni filosofiche, investite alla loro volta da tutto quanto poteva suggerire la fantasia in un campo dove non vi era controllo di prova; e il sentimento stimolava il desiderio di trascendere ogni limite di esperienza. Onde il travaglio inadeguato, se anche non si voglia dire tutto vano, di specificarne l'origine in singole correnti o contrade da l' India alla Grecia, dalla Persia all' Egytto, da Babylonia a Simon Mago; mentre era tutto un confluire di coefficienti, attraverso cui, volendo ricorrere a solecismi, si può dire che si ellenizzava l'Oriente e si orientalizzava l'ellenismo.

Si moveva da un originario dualismo — anima e corpo — e se si vuole: trialismo — corpo, anima e spirito — senza arrestarvisi, bensì per risolverlo monisticamente in una funzione finale dello spirito che doveva essere lo strumento della redenzione, il fine unitario che doveva realizzarsi in Dio; pur superando la diversità ed opposizione degli elementi, attraverso una evoluzione in serie di gradi ascendenti e discendenti per cui si avverava la purificazione. E questo passaggio, nello sforzo di coordinare la vita mondiale al suo epilogo che doveva essere la redenzione, convertiva in un mito dottrinale, insito di simboli e di allegorie, tutto il precedente processo cosmico e religioso, facendone organo una comunità gerarchicamente organizzata.

S' inseriva nel movimento cristiano assumendone i tratti generali per poi compiere una trasformazione interiore ed esteriore in religione misterica. E ricostituiva così il nesso tra Dio e tutti gli esseri della creazione con una sua rappresentazione della storia del mondo e dell'uomo, mediante la concezione di una serie di « eoni »; di cui il primo emana direttamente da Dio e l'ultimo si affonda nella materia animandola e configurandola ma in un continuo penoso travaglio. Sinchè la redenzione non li riporta a Dio, concludendosi in un plurimo mondo di esseri spirituali (pleroma) opposto al « Kenoma », mondo di esseri sensibili sin nel nome svuotato d' importanza e significato.

E nel colmare o individuare la distanza tra questi termini estremi, sètte e teorizzanti gnostici si sbizzarrivano — è la parola — a formare tutta una progenie. La quale in parte, si poteva considerare una teogonia, in parte una mitologia, ma una mitologia dottrinale simbolica e anche astratta, in cui si specificavano le concezioni che risalivano a Valentino, a Basilide, a Saturnil, a Carpocrate ed altri, di cui abbiamo

notizie dalle confutazioni sopratutto di Ireneo e di Ippolito, essendosi perduti i testi eretici originali.

La genealogia avveniva per meritaggi, nella genesi, perciò detta nuziale, come quella di Valentino, che — come già Simon Mago il pensiero (ἔννοια) — dava per isposa all'abisso il silenzio (σιγή); mentre altri, direttamente, dal padre increato derivavano per virtù propria, senza unione copulativa, una progenitura di astrazioni, come la mente (νοῦς), il logos, la sapienza (σοφία), la potenza ecc...

Gesù, prendendo posto in questa scala, pur come redentore, non era che un riflesso ed una transitoria incarnazione nella forma presso a poco indotta dal docetismo (da δοκεῖν: apparire), che riduceva essenzialmente le realtà evangeliche ad illusioni ottiche. Il ripudio dell'Antico Testamento, sempre più risoluto in sètte gnostiche che vi trovavano una più segnalata antitesi teologica e morale; portava a fare del Dio dell'antico testamento, di Javeh, anche esso, un elemento secondario ma che aveva ignorato il vero Dio e aveva concorso a farlo ignorare sino alla venuta di Gesù, il quale perciò non poteva considerarsi come una sua emanazione.

Come si vede, sotto l'apparenza di svolgere e integrare il Cristianesimo, la gnosi ne diveniva una contraffazione, quale aveva potuto formarsi in ambienti saturi di tradizioni misteriche e di sottilizzatori, come era massimamente l'ambiente alessandrino. Ove si sperdeva, sopraffatto da preoccupazioni riflesse e intellettualistiche, quanto di più semplice ed umano poteva esservi nella tradizione evangelica, che la gnosi tornava a sofisticare anche con la sovrapposizione di evangeli apocrifi.

Tuttavia pare che la gnosi si diffondesse e radicasse sopra tutto in certe località e in certi strati della popolazione. Ciò era dovuto probabilmente alla suggestione che, specie in certi momenti, hanno costruzioni ed ideologie, le quali tanto hanno più presa quanto più sono astratte, fantastiche e incomprensibili. Giacchè, prive di controllo, si avvalorano di una autorità comunque intesa, e danno, comunque artificiosamente o in parvenza, la « chiave del mistero », una soluzione, a chiunque voglia in qualche modo acquetarsi e illudersi di non ignorare ciò che pure non si può sapere. La gnosi, che in conclusione poi diveniva una concezione magica, aveva il prestigio che la magìa riacquistava più che mai in periodi come questi, di più acceso fermento religioso, insieme all' astrologia, messa anche essa a profitto da sapienti come da ciarlatani, insieme alle tradizioni di miti e interpretazioni allegoriche greche ellenistiche ed orientali. La classificazione poi fatta degli uomini in tre categorie: materiali (hylici), pneumatici e psichici; i primi de' quali dovevano considerarsi esclusi dalla redenzione; di cui i secondi si potevano ritenere in possesso; e cui gli altri potevano fondatamente aspirare; attirava i profani con lo spavento

nelle conventicole ove si amministrava la salvazione, e rinsaldava gli altri nella fede di conseguirla o di averla conseguita.

Anche gli effetti e ripercussioni, che lo gnosticismo aveva nel campo morale, finivano — per la loro stessa natura bifida — con l'acquistargli e conservargli aderenti delle più diverse tendenze etiche o del più diverso costume. Infatti, depreziato teoricamente il corpo, la carne, come di natura inferiore e ostacolo alla sublimazione spirituale; ne avevano impulso le tendenze ascetiche che portavano a mortificare la carne. Ma ne sorgeva anche — per i facili accomodamenti dell'opportunismo — un alibì morale per quelli che, ritenendo il corpo estraneo ad ogni futuro destino dello spirito, ne deducevano che ogni eccesso della carne non poteva influire sui futuri destini dell'essenza spirituale secondo la gnosi. E di qui il libertinismo e l'antinomismo che elevavano a dottrina la sanzione del piacere anche immorale.

Spesso l'antagonismo che si determina, nel campo religioso come nel politico, tra sètte e confessioni, è tanto più grande, quanto più hanno una comune radice o sembrino averla per la comunione e l'analogia di tratti e di denominazioni. Ed è agevole intendere come già in questo secondo secolo, in cui la Chiesa si andava più saldamente costituendo con l'avvalorare la tradizione e assimilare l'ambiente; la Chiesa dovesse reagire contro sètte, che, usurpando il nome del Cristianesimo, lo travisavano, non solo con le elaborazioni dottrinali ma con la defigurazione del Dio, già ebraico e ora cristiano, e di Gesù, e col negare, tra l'altro, quella resurrezione de' corpi che era tanta parte della riassunta tradizione evangelica.

Nè meno dovevano preoccupare — come ne' riguardi del Marcionismo e del Montanismo — oltre a' dissensi dottrinali, i lati pratici di una scissiparità e di un rigorismo morale eccessivo che indebolivano e compromettevano organismi desiderosi di accentramento in periodi di lotta. Il soverchio rigorismo, infatti, mentre talora suscitava per reazione rilassatezza e abbandono, acuiva isolamenti che si volevano evitare, e incoraggiava consuetudini e modi di vita che venivano addebitati e rinfacciati al Cristianesimo come antipatriottici e antisociali.

Ippolito, il combattivo, irrequieto teologo, credente e all'occasione antipapa (170-235?), già venti anni prima della redazione de « Philosophumena », una delle sue opere posteriori, faceva ascendere a trentradue, da Dositeo al contemporaneo Noeto di Smirne, le eresie; e probabilmente non le annoverava tutte.

Il « Logos », di escogitazione filoniana, ne era stato particolarmente fecondo per il modo speciale come vi si prestava lo stesso vocabolo col doppio senso di « ragione » e « parola ».

Il « Logos », il « Verbo » andava fondamentalmente inteso come il Dio che si esteriorizzava, che si faceva conoscere. Ma da ciò si inferiva che, come ragione divina, il « Verbo » era sempre esistito in seno a Dio: come « parola » ne era uscito in un determinato momento e

in una determinata maniera. Idea che poi si esprimeva con i termini di « Verbo immanente » e « Verbo proferito »; e rigermogliava nell'altra più aggrovigliata disputa di enti o manifestazioni che nella loro pluralità dovevano ridursi ne' termini insormontabili del nuovo teismo, dando luogo al dissidio in cui si irrigidivano i « monarchiani », gli unitari, in certo modo assertori della consustanzialità, e secondo cui sarebbe stato Dio stesso, sotto altro nome, a soggiacere alla « passione » dando a un fatto storico un senso metafisico e introducendo nella cosmologia e nella filosofia della religione una persona apparsa nello spazio e nel tempo.

XLII. Il riflesso delle eresie nel movimento sociale e l'organizzazione della Chiesa.

Queste distinzioni sottili, in cui era così difficile destreggiarsi e più arduo ancora non restare sommersi, nella loro forma più dottrinale dovevano considerarsi come dominio di addottrinati ed anche di « virtuosi » che si dedicassero a dipanare una tale matassa e ad accordare ciò che alla vista comune poteva sembrare inconciliabile. Ma, come è sempre accaduto ed accade de' dissensi maggiori e minori, anche ciò che ha carattere originariamente teorico, poi, nel suo svolgimento, in concreto, si complica di passioni, sentimenti, interessi, antagonismi, mimetismi; onde sorgono scuole e sètte i cui più numerosi aderenti si trovano attratti nel vortice senza chiara coscienza e talvolta senza alcuna coscienza delle ragioni prime del movimento; e ove perciò stesso sono più intransigenti, più ostinati, più irriducibili e pericolosi.

Il movimento cristiano, se lasciato in balìa di tutte queste forze centrifughe, sarebbe andato incontro ad un inevitabile logorìo e ad una pericolosa dispersione, da cui sarebbe stato assai arduo, se non pure impossibile, riprendersi.

La Chiesa, formazione graduale di questi primi secoli del Cristianesimo, da riunioni singole e occasionali corrispondenti all'etimologia della sua denominazione; attraverso l'episcopato, prima molteplice e fattizio e poi monarchico e sanzionato, approdò a una salda organizzazione o costituzione gerarchica. E, finalmente riconosciuta e sorretta dal potere civile, anche come organo o depositaria della « vera dottrina »; reagì, trionfandone con la sua forza centripeta o con la conseguente capacità di irradiazione su tutte le tendenze o correnti divergenti.

Lasciando l'elaborazione all' iniziativa e all'azione individuale, avveniva che, anche un sincero e fervente credente, come era Origene, riuscisse a un sistema ove il Cristianesimo diveniva quasi irriconoscibile. E, d'altra parte, si cadeva come in uno stato di scisma generale e permanente senza efficace ed adeguata sanzione. Ove quindi la generalità de' credenti — gente ingenua e naturalmente incapace di prendere da sè posizione di fronte a questioni in sè stessa insolubili — rimaneva disorientata.

Solo un potere costituito, che — qualunque ne potesse essere la valutazione storica e razionale — convertisse in atto di autorità il principio di fede e imponesse con effettive sanzioni una rigorosa disciplina; poteva, in quelle condizioni di ambiente e di spiriti, rinsaldare e sviluppare una compagine di confessione religiosa.

La quale trovava il suo assetto obbiettivo, riassumendo, anche in parte, ciò che rigettava e condannava « in toto », e pur facendo de' credenti due categorie: una di quelli che comprendevano la dottrina e l'altra di quelli che l'accettavano da chi l'aveva compresa. E così era dato modo a' fedeli — e per i più poteva essere anche la maggiore aspirazione — di acquetarsi in postulati che, per sè incomprensibili, erano, per convenienza psicologica, bene accetti come di origine trascendente, e quindi sottratti ad ogni analisi razionale. E l'autorità, ancorata sulla stessa opera sua fatta una ipostasi, poteva riassumere e sviluppare la tradizione, vitale per la sua stessa radice e assunta come principio di governo morale e religioso più che come elemento di scienza. E si adattava, anche senza espressamente volerlo e in ogni modo senza confessarlo, alle nuove e varie condizioni di tempi, di luoghi e di ambienti pure con concessioni cultuali. Le quali, come il culto delle immagini, facevano risorgere, sia pure in aspetto variato, pratiche di culto già combattute e derise così vivacemente, per es. da Tertuliano nel paganesimo. Cosicchè si è potuto dire che l'ortodossia seguisse una specie di linea politica, media o ostinatamente conciliante tra le conclusioni estreme che poteva tirare da' dati tra i quali era obbligata a muoversi.

Questo movimento, in parte forse anche inconsapevole e in ogni modo di impulso storico, intenzionalmente o no, per presupposto o spirito di sètta riconosciuto o diversamente valutato; è divenuto poi oggetto delle successive dispute intese a stabilire se il dogma fosse « nel Vangelo o procedesse semplicemente dal Vangelo » o ne fosse soltanto una « epigenesi » caduca: dispute protratte non solo nel campo teorico, ma con i maggiori effetti storici e sociali fin oggi.

Comunque, in tal guisa, la Chiesa in progressivo sviluppo riusciva a consolidarsi assicurando il suo più promettente avvenire col rendersi custode della tradizione; a cui dava, in quanto e fin dove fosse conciliabile, l'ausilio della ragione; messa tuttavia a servigio dell'autorità, che, limitandola e foggiandola, e in ogni modo dominandola, l' indirizzava a' suoi bisogni e a' suoi fini.

La lenta incubazione unitaria, che doveva portare infine alla formazione di una gerarchia, il cui capo — incarnazione dell'autorità informata a uno spirito divino — interpretava in maniera autentica le verità della fede; si realizzava intanto con l'elaborazione storica del dogma. Il quale, dove non poteva accordare, logicamente, assunti contrastanti e inconciliabili secondo le vedute comuni, le sanzionava proclamando il mistero, piuttosto che sacrificare elementi importanti

della tradizione, in cui ricollocava, come prodotto originario, ciò che ne era stato soltanto lo sviluppo.

Così Dio non cessava di essere uno, e Gesù restava Cristo. Ma Dio era triplo senza moltiplicarsi: Gesù era Dio senza cessare di essere uomo; e il « Verbo » diveniva uomo senza sdoppiarsi.

E, nel tempo stesso, che si reintegrava e si avvalorava la tradizione, si compiva un lavoro di assimilazione e di adattamento, il quale, più che dissimularsi, si confondeva, fondendosi per lo spirito che lo investiva. Dogmi, come quelli della « Trinità » e dell'« Incarnazione », estranei al Giudaismo, si potevano meglio far risalire all'elaborazione ellenistica. Ma se ne obliterava l'origine per il carattere e la funzione essenzialmente religiosa, coordinata alla teologia cristiana che li assumeva, alla tradizione monoteistica-giudaica e all'evoluzione cristiana; in modo che finivano per apparire e, sino a un certo punto, essere anche sostanzialmente originali. E per tal guisa, per un processo non logico ma storico, specie attraverso gli apologèti, la filosofia si faceva cristiana senza rinunziare a sè stessa, e il Cristianesimo, assorbendone il contenuto, non cessava di dichiararsi religione.

E quel che avveniva de' dogmi, accadeva in altro senso de' riti. La cui adozione è assimilazione, mentre dava una forma, una possibilità di esistenza efficace ed azione esteriore ad una religione che non avrebbe potuto essere o funzionare come tale se immobilizzata in soli principii astratti; le dava tanto più modo di diffusione e di universalità, quanto più s' innestava su di antiche forme di culto giudaiche e pagane.

Tali furono i sacramenti — battesimo, confermazione (cresima), eucaristia, penitenza, estrema unzione, ordine, matrimonio — che, comunque, in parte almeno, di non riconosciuta o contestata marca evangelica; assunti come segni visibili della « grazia » invisibile, divennero i mezzi ordinarii con i quali la Divinità conferiva la grazia, sia attuale, sia abituale. E si integravano così istituzioni e dottrine in cui la Chiesa potesse prender corpo e mediante cui potesse estrinsecare la sua azione e dar forma concreta e permanente a' suoi rapporti individuali e generali con la comunità de' fedeli.

E tali furono anche in parte, in appresso, i culti derivati, de' martiri, de' santi e della Vergine: un modo efficacissimo di riassumere e ricollegare il culto delle immagini e le solennità festive, che come si è visto, tanta parte avevano avuto *ab antiquo* in tutte le confessioni religiose e in tutti i culti e che sarebbe stato impossibile svellere radicalmente e d'un tratto dalla psicologia e dal costume popolare.

Così in ogni modo la Chiesa riusciva a ricollegare, nella sua maniera, se non sempre in forma definitiva e con unanimità di consensi, al Cristianesimo primitivo l' interpretazione che se ne poteva fare e l'osservanza che se ne poteva avere in un ambiente intellettuale e sociale come il greco-romano, penetrando con l' istrumento vivo, istin-

tivo della fede le anime imbevute di spirito ellenico e tradizionale. E, nel miraggio di redenzione, che col Cristianesimo veniva a presentarsi in epoca e ambienti de' più travagliati della storia; l'amore e la beneficenza, lo spirito e la forza, l'autorità e la ragione, i misteri e le nozioni trascendentali furono, a volta a volta ed insieme — *complexio oppositorum* — mezzi potenti di propaganda e di suggestione per la rinnovazione della confessione, se non sempre della coscienza religiosa.

Sicchè — pur non potendosi parlare, come è ovvio, di cifre assolute — i tre o quattro milioni di cristiani, calcolati senza una base positiva, sarebbero in ogni modo già inferiori presumibilmente alla metà della popolazione dell' Impero nel IV secolo; la diffusione del Cristianesimo era in quel periodo veramente inuguale da regione a regione ma in genere considerevole. E se ne sono potute fare — grosso modo — quattro categorie: « 1° provincie e territorii (in genere dell'Asia minore e paesi adiacenti) in cui, al principio del IV secolo, il Cristianesimo aveva per sè circa la metà della popolazione ed era già la religione più diffusa o in ogni modo preponderante; 2° provincie in cui i Cristiani formavano una parte considerevole della popolazione e avevano influenza anche nelle classi dirigenti e sulla cultura generale (Antiochia e Celesyria, Alessandria con l' Egytto, Roma con l' Italia, la Sicilia e l'Africa proconsolare e Numidia e forse le coste della Tessaglia e della Macedonia); 3° provincie in cui il Cristianesimo era poco diffuso (Palestina, Fenicia, Arabia, parte interne de' Paesi Balcanici, parti estreme dell' Italia centrale e orientale, Mauritania e Tripolitania); 4° provincie e territori in cui il Cristianesimo era assai scarsamente diffuso o mancava quasi del tutto (Paesi fuori dell' Impero romano; coste settentrionali e occidentali del Mar Nero; parte occidentale dell'Alta Italia; Gallia media e settentrionale; Belgica, Germania e Rezia).

Era dunque la parte più incivilita che era stata permeata dal Cristianesimo; il quale, verso l'anno 312, poteva annoverare 8 a 900 vescovadi per l'Oriente e 6 a 700 per l'Occidente.

XLIII. La reazione e le persecuzioni.

Ma questa stessa diffusione del Cristianesimo — che già dal I secolo e anteriormente a Traiano annoverava numerose comunità da Gerusalemme alla Syria, alla Galizia, a Creta, alla Grecia, a Puteoli ed anche ad Alessandria e perfino alla Spagna — e il consolidarsi della Chiesa dovevano — non solo per più generali ragioni psicologiche ma anche e massimamente per lo stesso ordine costituzionale dell' Impero — rendere più acuto quel contrasto che si rende inevitabile in tutte le crisi sociali quando nuove correnti, che invano si è cercato estirpare o contenere, crescono di forza e di ardire, auspicando un loro non lontano trionfo.

Indipendentemente da quelli che potevano essere il fondamentale dissenso religioso e le sue conseguenze — di cui sopra si sono esaminate la natura e la portata dal punto di vista del diritto positivo e della politica religiosa romana — vi era nel modo come venivano

esercitati il culto e la propaganda cristiana, e come venivano generalmente intesi, qualche cosa che doveva inevitabilmente provocare e determinare repressioni. Le quali pel loro movente politico e la natura elastica come venivano messe in atto, dovevano assumere forma di persecuzione.

Per intendere meglio ciò, basta richiamare in maniera preliminare e sommaria quelli che erano stati la norma e l'atteggiamento dello Stato romano verso le associazioni.

Lo Stato romano, talora esplicitamente o indirettamente, sempre implicitamente, assumeva d' integrare e realizzare la personalità del cittadino, che d'altronde in quelle condizioni ne aveva più che mai bisogno; e lo faceva sia dando luogo all'esercizio della sua attività civile nel regime d' istituzioni libere, sia con le forme di paternalismo del regime cesareo. E ne seguiva quindi una tendenza sospettosa verso le forme di solidarietà non riconosciute o sancite espressamente dalle leggi, o che non s' inserissero nello stesso organismo costituzionale come suoi organi o strumenti della sua vita economica e morale.

Tali potevano considerarsi i « collegia » costituiti per l'esercizio del culto religioso e delle sue dipendenze; tali gli enti corporativi di esercenti mestieri ed attività economiche similari, che, spostati talvolta dalla tradizione anacronisticamente in epoche più remote, sorgevano da tendenze e necessità permanenti, emananti da consuetudini di vita comune e di comune utilità, e potevano pur rispondere, in date emergenze, a bisogni e utilità dello Stato.

Fissati questi criterii, solidanze costituite fuori di questi termini, dovevano apparire e risultare illecite, delittuose e pericolose. Perchè doveva apparire che non vi fosse nessuna ragione di cercare altrove adesioni e solidarietà che si potevano avverare nel comizio o cercare collettivamente entro il culto tradizionale, o protezioni che si potevano cercare ed ottenere per iniziativa dello Stato o mediante i sacerdozii costituiti sotto l'ègida dello Stato.

E tutto ciò che si venne avverando, nel corso stesso della Repubblica, contro questo indirizzo e queste consuetudini, non fece che confermare il punto di vista costituzionale e tradizionale. Infatti l'organizzazione de' Baccanali che poi si dovette così aspramente reprimere nel 186 a. C., potè assumersi come un argomento o una prova della degenerazione a cui potessero portare l'arbitraria scelta e la superstiziosa pratica di un culto religioso. E le consorterie politiche, specialmente elettorali, che altre volte erano state considerate e represse comè elementi di tirannidi, anche nel più generale divieto delle XII tavole, e che, nell'ultimo secolo della Repubblica ebbero il massimo impulso, degenerando, a scopi demagogici e di dittature, perfino in cospirazioni e sedizioni; portarono a deferire al Senato poteri speciali, sia per l'eventuale autorizzazione preventiva, sia per la repressione di tali consociazioni.

Era quindi non solo nella tradizione riassunta ma nella particolare costituzione e nello spirito dell' Impero la limitazione, ancor più spinta — sino alla preconcetta generica proibizione — di solidanze di vario genere che non funzionassero nello Stato e con lo Stato e per lo Stato, quale poteva concepirlo e realizzarlo il regime imperiale.

Quale fosse la prevenzione in argomento, si può, meglio che da ogni altro dato o considerazione, indurre da uno scambio epistolare avvenuto tra Plinio il Giovane e Traiano. Riferendo di un terribile incendio devastatore accaduto a Nicomedia e reso più esiziale dal torpore de' cittadini e dalla mancanza di strumenti per limitarlo; il Governatore di Bithynia suggeriva all' imperatore di dare il consenso per l'istituzione di un « collegium fabrorum », di non più che centocinquanta uomini; avvertendo come egli avrebbe curato che non vi fosse ammesso se non chi fosse riconosciuto artefice, e che la concessione non venisse volta ad intenti diversi: ciò che non era difficile controllare dato il ristretto numero di « collegiati ». Senonchè lo stesso Traiano, l'« Ottimo Principe » rispondeva: « Anche a te, secondo l'esempio di molti, venne in mente che si potesse istituire in Nicomedia un collegio di pompieri (« fabrorum »). Ma ricordiamoci che codeste provincie e specialmente codeste città sono state tenute in agitazione da fazioni di questa specie ».

E quelle che aveva definite « fazioni », poco appresso tornava a chiamarle « eterie », il nome (« compagnie ») adoperato nell'Athene del IV secolo per indicare le consociazioni politiche faziose.

« Qualunque nome — soggiungeva Traiano — coordinato a qualsiasi scopo potessimo dare a quelli che siano insieme associati, diventeranno (le loro unioni) se anche piccole, delle « eterìe ». E' meglio dunque provvedere quelle cose che possono giovare a soffocare il fuoco e ammonire i proprietarii di fondi perchè intendano, essi stessi, alle provvidenze necessarie; e infine, e rivelandosene il bisogno, servendosi della cooperazione del popolo ».

Malgrado una tale diffidenza o prevenzione, le contingenze si imposero al punto da indurre nella regola varie eccezioni. Nella crisi della schiavitù e quindi della mano d'opera non ancora riorganizzata, occorse, specie per sopperire agli approvvigionamenti d' interesse generale e a servizii pubblici, che si rinsaldassero — in modo da assicurarne artificiosamente la durata o fin la perpetuità — le corporazioni di mestiere ma rigidamente sorvegliate e controllate, assoggettandole, anche ereditariamente, a un comando e un lavoro coattivi.

Non si potè nemmeno evitare o proibire la formazione o il persistere di consociazioni (« collegia »), che, assumendo anche denominazioni e forme cultuali (« Collegium Jovis Cerneni; Aesculapii et Hygiae etc.) si proponessero le funzioni più pie, quali erano le funerarie e il culto de' morti. Ma anche queste erano, per quanto possibile, controllate — specie in vista dell'abuso che se ne poteva fare deviandole ad altri fini — col contenerle strettamente nella loro destinazione e col

fissarne le rare adunanze. Come pure si cercava limitare la composizione di tali sodalizii agli strati più bassi della popolazione (« collegia tenuiorum ») meno disposti o spinti e sopratutto meno capaci di movimenti autonomi pericolosi per l' imperante potere politico. Oltre di che s' intendeva meglio la cooperazione ne' meno provveduti e più bisognosi.

E ne' frammenti de' Giureconsulti riassunti ne' Digesti possiamo vedere come si era venuta fissando la legislazione e quindi la pratica de' sodalizii.

Gaio, al tempo degli Antonini, nel commento alla legge delle XII tavole, stabilendo l'equivalenza di ἑταιρεία e sodalizio, aveva semplicemente notato che la legge concede piena facoltà al sodalizio di darsi il proprio statuto, sempre senza venire in contrasto con le leggi (« dum ne quid ex publica lege corrumpant »). Una disposizione che il giureconsulto dichiarava di derivazione solonica, riportandone anche l'originario testo greco. E questa norma più generica si riscontra in forma più particolare in testi de' giureconsulti Marciano, Ulpiano e Callistrato: tutti dell'epoca degli ultimi Severi, specialmente di Alessandro Severo. Sotto il quale ebbe una tregua e accennò anzi a risolversi in una disposizione favorevole la repressione del movimento cristiano che era stata energicamente ripresa verso il 200 dal capo della dinastia Settimio Severo.

« Per ordine espresso — diceva Marciano — s' impone a' presidi delle provincie di non tollerare che vi siano collegi e sodalizii, nè che ne facciano i soldati negli accampamenti. Si permette solo a' più umili di dare loro un contributo mensile, purchè si adunino una volta solo per mese, in modo che non costituiscano, sotto tale pretesto, un collegio illecito. E ciò deve valere, come il Divo Severo indisse col suo rescritto, non solo in Roma, ma anche in Italia e nelle provincie. Ma non si proibiscono le adunanze a scopo religioso, sempre tuttavia che con ciò non si operi in controsenso del senatoconsulto che vieta i collegi illeciti. Non è concesso inoltre di appartenere a più di un collegio, anche lecito, come è stato decretato da' Divi Fratelli. E, se taluno si trovi iscritto in due, occorre che elegga in quale de' due vuol restare, salvo a ripetere, dal collegio da cui recede, ciò che gli compete del fondo comune ». E altrove: « E' lecito accogliere anche i servi nel collegio de' più umili col consenso de' padroni; in modo che i curatori sappiano di non dovergli accogliere all' insaputa e nel dissenso del padrone se non vogliono incorrere nella penalità di cento aurei per ogni servo ammesso indebitamente ».

E Ulpiano: « Chiunque partecipi ad un collegio illecito, vada soggetto alla pena in cui incorrono quelli che risultano giudiziariamente responsabili di aver occupato con uomini armati templi e luoghi pubblici »: pena che era capitale.

Callistrato, altro giureconsulto contemporaneo de' precedenti, spiegava casisticamente, trattando delle immunità, le corporazioni pro-

fessionali permesse: « Ad alcuni collegi e corporazioni, a' quali è consentito per legge il diritto di riunirsi, è attribuita l' immunità (l'esenzione da pubbliche gravezze): cioè a quei collegi e corporazioni, ne' quali ciascuno è assunto in grazia del mestiere da lui esercitato, come accade per le corporazioni de' fabbri e di altri che abbiano la stessa giustificata origine, istituite come sono per fornire l'opera necessaria a cose di pubblica utilità. Nè promiscuamente, a quanti sono assunti in quei collegi, è concessa l' immunità, ma soltanto agli artefici. Nè si possono assumere di ogni età, come stabilì il Divo Pio, il quale escluse gli uomini di età avanzata e indeboliti; ma in maniera molteplice è stato stabilito che, neppure a quelli che sono agiati e possono sostenere i pesi dell'amministrazione cittadina, sia concesso avvalersi de' privilegi... ».

In un ambiente, ove era così regolato il diritto di riunione ed associazione, è ovvio intendere in quali ostacoli si dovessero preliminarmente abbattere quanti professavano il culto cristiano; indipendentemente dal più particolare contenuto teologico.

Specialmente, in quel periodo, la professione cristiana si realizzava non solo nell'osservanza ricorrente de' suoi riti, ma anche in un proselitismo che era un dovere di fronte al senso mistico della fede e all'obbligo religioso e morale di riscattare il prossimo dallo stato di peccato, rendendolo edotto della rivelazione e chiamandolo a partecipare della verità della fede. E così, mentre la salvazione — che costituiva l'essenza e la ragione intima della nuova fede — risultava di responsabilità ed effetto individuale; la religione cristiana si realizzava in una forma collettiva nella comunità che ne era l'esplicazione e che le dava la sua impronta. La propaganda cristiana si era esercitata, sinchè non si estese a' Gentili — e ancora per opera di Paolo — nella sinagoga: l'ambiente in cui, per necessità storiche, aveva dovuto rifugiarsi e rivivere la religione giudaica e su cui si plasmava ora la nuova comunità ribattezzata col nome greco: Chiesa cristiana.

La vita eremitica, che poi ne fu una fase eccezionale e transitoria, se ne rivelò una degenerazione, come forma esasperata e come singolarità. Lo stesso monachismo, che ne divenne una forma attenuata, mentre rappresentava un isolamento dalla vita sociale e dal mondo, risorgeva e si protraeva come una forma di vita comune (« cenobitica ») semplicemente appartata dalla rimanente, ma pure ad essa economicamente congiunta, o che vi esercitasse il lavoro o che vivesse di elemosina.

Ora, come risulta evidente dalla norma o dal carattere richiamato, la comunità cristiana, mentre rimaneva fuori e in contrasto con le limitazioni e la legge positiva, per il modo come funzionava e per lo spirito che la animava e per gli effetti che, anche involontariamente o indirettamente, poteva produrre; contrastava col regime nel cui dissolvimento s' inseriva.

La partecipazione alla comunità cristiana importava innanzi tutto, non solo il dissenso astratto dal politeismo, ma l'astensione continua, visibile, non di rado ostentata, da cerimonie, riti, festività che costituivano parte integrante di quella vita politica e sociale. E — quando o finchè si conformavano a una regola di vita di ispirazione evangelica — il loro era un atteggiamento che in alcuni poteva suscitare ammirazione e simpatia ma ne' più destava quel senso di dispetto e talvolta di avversione che sogliono provocare i rigoristi metodici.

Questi coefficienti e la sua stessa struttura tendevano a fare della comunità cristiana un ambiente che — mentre pregiudizialmente doveva essere di proselitismo e di assimilazione — finiva non di rado — e anche per diffidenza e necessità di difesa — per essere come un cerchio chiuso verso l'esterno.

Tale contribuiva forse a farlo anche la gerarchia che vi si veniva sempre più saldamente ricostituendo. La tradizione e la costituzione, per cui si erano venute formando nell'ordine familiare come in quello politico le sole gerarchie riconosciute; entravano in contrasto con questa nuova formazione che, dando a un'altra gerarchia, volontariamente riconosciuta, un fondamento morale e liturgico, trascendente, finiva per renderla più assoluta ed esclusiva. Nè si può trascurare la tendenza, già così segnalata nell'epistola di Paolo a' Corinthii, di avocare, come ad una propria giurisdizione de' capi e della congrega, la decisione delle controversie che sorgessero nella propria comunità: anche questo un modo di staccare i fedeli dal più vasto corpo sociale in cui vivevano; come da un altro punto di vista poteva staccarli l'assistenza organizzata nel loro seno.

* * *

E tutti questi modi di vita e forme di organizzazione che spesso dovevano, sotto le persecuzioni, svolgersi ed operare in segreto e che erano, in ogni modo, il germe comunque lontano di entità che — come la parrocchia e la Cattedrale — sostituirono poi, prevalenti e soverchianti le precedenti forme di aggregati; erano sotto certi aspetti una risorgente democrazia. E, comunque, si risolvevano in elementi di decomposizione del corpo politico vigente.

Il diffondersi del cristianesimo poneva e riportava a galla, non solo problemi religiosi ma anche problemi politici e sociali. Tali l'astratta uguaglianza umana proclamata, che, riconoscendo l'uguaglianza delle anime oltre la vita terrena, importava un destino indipendente dalla loro condizione sociale; e non poteva non avere una sua ripercussione presente, comunque indiretta e sotto i più varii rapporti attenuata o negletta, anche in terra. Lo schiavo soggetto, il suddito conculcato che vedevano nel padrone empio e vizioso, nel tiranno soverchiatore, il condannato in eterno del domani; acquistavano — se anche senza conseguenze immediate — una nuova posizione morale

non priva di valore. E la svalutazione morale della vita attuale doveva preoccupare ed eccitare a difesa gli elementi sociali superiori e anche lo stesso ordine costituito: come doveva preoccuparli il rivalutarsi e il riaffermarsi, in quella forma, dei ceti inferiori.

Perfino, volendo scendere a un ordine di considerazioni inferiore, essenzialmente pratico, — ma che, come appare da una nota lettera di Plinio a Traiano e da una lettera di Paolo non era punto indifferente — destava pure preoccupazione la mancata vendita delle carni degli animali sacrificati; che imbarazzava la gestione amministrativa de' templi.

Le continue proteste di lealismo, se anche non fatte a scopo di pura difesa da parte degli apologèti, ma, come si può ritenere, in buona fede, nello spirito della tradizione evangelica ossequiente alla divisione de' poteri; mostrano, col loro stesso ripetersi come fosse radicata nella generalità e ne' rappresentanti del potere politico l'opinione contraria; e non senza fondamento di realtà. Così nelle lettere apostoliche come negli apologèti, s' inculcava continuamente allo schiavo di restare tranquillo nel suo stato, obbediente al padrone. E si deve ritenere che, per necessità di vita, per prudenza, per considerazioni ascetiche nulla si facesse direttamente per scalzare la schiavitù, che anzi poteva essere, in un certo senso, confermata dalla minore considerazione attribuita alle vicende terrene in confronto della vita eterna, la vera vita, e dal predicato spirito di umiltà.

Ma, per quello spirito conseguenziario che nella vita sociale porta talora ad effetti antitetici a' principi astrattamente proclamati, quella dichiarata, intima, essenziale uguaglianza umana di fronte a Dio, da rimeritarsi secondo le opere nella vita oltremondana; riformava e dava un prisma religioso a quella concezione della schiavitù, come uno stato contingente, non intrinseco, che già la filosofia stoica, specialmente, aveva riconosciuto come ora lo veniva riconoscendo l'opinione pubblica per tante vie.

E lo schiavo, già ammesso ne' « collegia tenuiorum », si era trovato accanto al libero di più bassa condizione; e, divenuto liberto, gli si era trovato anche, in date contingenze, superiore. E ora, entrasse pure nella comunità cristiana con manifesta illegalità, a insaputa e contro un' intenzione del padrone; per coerenza di fede vi si trovava, almeno in quell' ambiente, equiparato; ciò segnava un altro passo nella via, che, non potendo ancor togliere alla schiavitù il suo fondamento giuridico, contribuiva in qualche modo a indebolirne la consistenza morale e sociale, non senza contrarietà di quelli che la guardavano e la sostenevano ancora nella maniera tradizionale. E così poteva accadere che, se anche in maniera sporadica, dissimulata e sconfessata, si rinnovassero in veste e sotto insegna religiosa, come ne' « circumcilliones » di periodi posteriori, le più antiche rivolte rese tendenziosamente più sediziose.

E tutto ciò, naturalmente, offendendo tradizioni, consuetudini, modi di vita, pregiudizi anche, suscitava pure all' infuori de' poteri

costituiti, reazioni, che si rivelavano anche più forti, perchè più impulsive in classi più umili, in ambienti rurali, dove il misoneismo e la falsa intelligenza de' fatti e de' moventi, magari senza suggestioni interessate, operavano come in altri strati poteva la più chiara consapevolezza degli interessi.

La chiara e insistente menzione, che, nelle lettere apostoliche come negli apologeti e nelle memorie, ricorre delle sassaiuole e delle male accoglienze fatte a' propagandisti della nuova fede da parte de' volghi — un fenomeno che si è ripetuto più volte in altri periodi storici di fronte a movimenti che pure erano di emancipazione — attesta, con queste vicende altrimenti ignote ed anche inconcepibili, quali e quanti fossero lo spirito refrattario e perfino l'avversione in confronto del favore che presumibilmente avrebbe dovuto trovare negli strati più umili una propaganda improntata a spirito evangelico.

Del resto, a determinare l'avversione popolare, dovevano avere influito e influirono non poco le voci diffuse, insistenti, di incesti, infanticidi, pratiche antropofaghe, che, per quanto smentite, si radicavano per la credulità del volgo e per il segreto in cui si svolgevano le liturgie cristiane, e l'equivoca confusione con altri riti orientali, essi stessi mal noti.

Discredito e avversione in più larghi ambienti dovevano destare anche le adesioni che, con l'estendersi del movimento nel progresso del tempo, facevano alle comunità cristiane elementi meno sinceri: ciarlatani anche, e persone che vivevano in piena difformità dagli assunti principi evangelici. Il « Peregrino » di Luciano mostra come si prestasse in quel momento a una tale concezione superficiale il movimento, la cui adulterazione viene attestata anche per notizie di autori non umoristici e di sicura fede cristiana.

E i rappresentanti de' poteri costituiti erano così vieppiù tratti a intervenire; sia che cedessero all' impulso popolare o ne volessero prevenire e modificare gli eccessi; sia che dovessero sedare o dirimere inevitabili conflitti, determinati anche e non di rado da eresie e scismi nello stesso comune ambiente del movimento cristiano; sia che fossero naturalmente preoccupati del diffondersi di concezioni e visioni millenaristiche, che per illusioni fomentate inducevano inquetudini o paralizzavano l'andamento ordinario della vita.

Erano quindi repressioni che, — qualunque ne fosse l'aspetto e il movimento immediato — avevano essenzialmentè ragionè e natura politica.

Celso (circa il 178) attacca vivamente con l'argomentazione, con la caricatura, con l' invettiva e la sofisticazione, i dogmi e il movimento cristiano e il suo primo autore, come si può ricavare dalla confutazione che, molti anni dopo, volle farne Origene. Ma quel che più sembrava preoccupante, e che più forse impressionava il pubblico a cui si rivolgeva, era il genere di proseliti che il cristianesimo reclutava; il modo

di propaganda, che, secondo Celso, indirizzandosi a donne, a fanciulli, a ignoranti, minava la gerarchia della famiglia, della politica, dell' intelligenza, e sopra tutto e come effetto di tutto, costituiva un pericolo per la salvezza e l'avvenire dello Stato. « Sono de' calzolai, de' gualcherai, esercenti de' più umili mestieri, senza alcuna specie di educazione o cultura; che evitano di aprir la bocca in presenza de' padroni e di quelli che hanno intelligenza od esperienza, ma appena si trovano a contatto con giovinetti e donne prive di buon senso come loro, sfoggiano miracoli e suggeriscono che non bisogna credere a quanto dicono, nè obbedire a' genitori, blaterando che gli altri sono de' chiacchieroni, senza cervello, che non sanno concepire nè fare il bene, come è proprio de' cristiani, i quali possono assicurare la felicità a chi crede loro. In modo che il cristianesimo non solo è una dottrina barbara, assurda, fatta per gente ignorante tra cui appunto recluta i proseliti, ma è uno strumento di indisciplina e rivolta nell'ordine famigliare e sociale, mentre che, di fronte all' interesse pubblico, inculca e pratica l' indifferenza ». Ed è quello contro cui più insorge il polemista il quale perciò arriva a dire: « non appartatevi più scontrosamente da ciò che tocca l' Impero e noi proveremo di sopportarvi ».

* * *

Come si ponesse la quistione de' cristiani, non solo in rapporto alla valutazione della loro responsabilità giuridica, ma sopra tutto — e ciò ha valore più attuale — del modo come il potere costituito potesse considerarla e risolverla; appare, meglio che mai dalla nota lettera (X, 97) di Plinio il Giovane a Traiano e dalla risposta datagli da questo:

« Io credo doveroso, o Signore, — scriveva Plinio — interpellarti su tutte le cose che mi trovano dubbioso. Chi, infatti, potrebbe meglio confortarmi nelle mie incertezze o illuminare la mia ignoranza? Non sono mai intervenuto a' processi de Cristiani; e ignoro quindi che cosa si usi dichiarare punibile e soggetto a inquisizione e sino a qual punto. Nè sono stato poco incerto nel vedere se debba farsi distinzione di età o non occorra tenerne conto; e se debba tutto condonarsi a chi si dichiara pentito, o se la desistenza non debba in nessun modo giovare a chi fu comunque cristiano; e se debbano punirsi il titolo (« nomen »), anche senza l'addebito di particolari delitti o i delitti inerenti al titolo. Intanto, per quelli che mi venivano denunziati come cristiani, io ho tenuto questa via. Dimandai a loro stessi se fossero cristiani; e, quando si confessavano tali, l' interpellai ancora per la seconda e la terza volta sotto la minaccia della pena capitale; e quando persistevano, ordinai la loro esecuzione. Giacchè non dubitavo punto che, quale che si fosse la loro professione di fede, si dovesse punire la loro protervia e l' inflessibile ostinatezza. Ve ne furono altri, parimenti folli, che essendo cittadini romani, disposi fossero rimessi a Roma. Diffondendosi, come suole

avvenire, il delitto per lo stesso fatto della persecuzione, occorsero casi de' più vari. Vi è stata una denunzia anonima indicante i nomi di molti che negavano di essere stati o di essere cristiani, mentre, come io ne davo l'esempio, invocavano gli dèi e facevano atto di devozione con vino ed incenso alla tua immagine che io avevo fatta addurre insieme a quelle de' numi, e maledicevano Cristo: cosa a cui si dice non possano a nessun patto indursi quanti sono realmente cristiani. E così io credetti di assolverli. Altri de' denunziati dissero di essere cristiani ma poi si disdissero: dichiararono di essere stati tali ma di essersene ritratti: alcuni da tre anni, altri da più anni ancora, taluni anche da vent'anni. E tutti fecero atto di adorazione verso l' immagine tua e i simulacri degli dei e maledissero Cristo. Affermarono poi che tutta la loro colpa o l'errore si ridusse all'adunarsi in giorni stabiliti, prima dell'alba, inneggiando insieme al Cristo siccome a Dio. E si obbligavano vicendevolmente con giuramento, non già a commettere alcun delitto, bensì a non perpetrare furti e assassinio, adulterio, a non venir meno agl' impegni di onore contratti e non rinnegare il deposito avuto. Fatte le quali cose, usavano partirsi dall'adunanza per poi tornare di nuovo a consumare un pasto promiscuo sì ma innocente. Ed anche a ciò avevano rinunziato dopo il mio editto, col quale, secondo le tue disposizioni, avevo vietato le eterie. — Vieppiù credetti occorresse indagare, anche con l' impiego della tortura, ciò che ci fosse di vero di due schiave che si dicevano ministre. Ma niente altro ebbi a constatare se non una prava e sfrenata superstizione: onde, rinviato il giudizio, ho voluto consultare te. E la cosa mi è sembrata degna di consultazione massimamente per il numero degli accusati; giacchè molti di ogni età, di ogni ordine, anche dell'uno e dell'altro sesso, sono e saranno chiamati a rispondere. Nè solo per le città, ma anche per le borgate e le campagne, si è propagato il contagio di questa superstizione, che tuttavia sembra si possa arginare e reprimere. Certamente si può constatare che ricominciano a frequentarsi i templi già quasi disertati e si rinnovano le funzioni sacre per lungo tempo interrotte e si ricominciano qua e là a vendere le vittime di cui sinora raramente si trovava un compratore. Onde è facile argomentare quanta gente si possa emendare ove le si apra la via del pentimento ».

E Traiano a rispondere: « Hai tenuta la via giusta, o mio Secondo, nel trattare le cause di quelli che sono stati denunziati a te come cristiani. Giacchè non è possibile stabilire niente di assoluto (« in universum aliquid... constitui), quasi avesse una figura determinata (« quasi certam formam habeat »). Non bisogna fare inquisizioni, ma punire i denunziati convinti: tuttavia in modo che chi neghi di esser cristiano e lo provi con far atto di devozione a' nostri dèi, ottenga il perdono per il suo pentimento. Ma non deve procedersi quando la denunzia sia anonima. Giacchè ciò è di pessimo esempio e indegno del nostro tempo ».

Sarebbe veramente difficile trovare qualche cosa, che, avendo come

questo scritto l'autorità di un documento contemporaneo, si presti meglio a dare un' idea adeguata di ambienti, uomini e procedimenti. Ne emerge infatti, per la diffusione e le conseguenze, tutta la vastità del fenomeno, quale poteva essere per le due coscienze in conflitto e le due fasi di civiltà di cui maturavano la crisi e l'avvento. E ne appare anche l' inadeguata comprensione contemporanea attraverso l' illusione che si potesse venirne a capo con provvedimenti sia pure d' illuminata temperanza.

E risulta pure come questi provvedimenti fossero appunto quelli, che, come altrove si è detto, anche oggi nel linguaggio amministrativo sono chiamati di contingenza, che rispondono in parte alla « coercitio » romana: misure essenzialmente sommarie, quali possono essere dettate dal principio di difesa della propria esistenza da parte dello Stato o di chi ne ha il monopolio; e sono applicate con criterii ora arbitrarii ora equitativi, rispondenti al bisogno e alla varietà de' casi, anche per il carattere collettivo dell'azione che perciò stesso presenta esigenze speciali.

Se vi fosse stata una legge speciale relativa a' cristiani, nè Plinio avrebbe inteso il bisogno di consultare espressamente Traiano, nè Traiano l'avrebbe sottaciuta nella sua risposta. I cristiani si rendevano, anzitutto, colpevoli di una violazione aggravata, «qualificata», come oggi si direbbe, del divieto di « collegio illecito ». Ma quel che più offendeva, era quella « pervicacia », quella « inflexibilis obstinatio », che non violava solo determinati rapporti giuridici: negandone bensì il fondamento stesso, ne attaccava l'autorità onde emanava. La quale perciò, se anche confusamente e senza poterne prevedere tutte le conseguenze, vedeva da quella contumacia minata la base del potere costituito che vuole anzitutto e sopratutto obbedienza, senza di che lo Stato vacilla. Onde il « nomen » riaffermato e non rinnegato riepilogava in sè tutte le violazioni: quelle prevedute dalle leggi positive, determinate, come quelle blaterate senza reale fondamento dall'avversa aura popolare, e sopratutto quel principio indistinto e istintivo di propria conservazione dello Stato, che, affermandosi ed esprimendosi nella « coercitio », dava luogo a una forma speciale di reato e alla conseguente pena. La riluttanza al culto imperiale, pur divenendo, nel caso, condizione della pena, era un mezzo di prova, non un titolo di reato speciale.

* * *

E questa concezione — se anche non chiara nel tempo, come neanche, in tutto, dipoi — può aiutare a comprendere non solo il « fatto » delle repressioni o persecuzioni che si vogliano dire, ma anche il modo indeterminato e talora anche anormale delle procedure, e l' indirizzo sopra tutto intermittente, saltuario, di varia applicazione e intensità, subordinato a' momenti, agli ambienti e a' soggetti che l' indicevano e a quelli che ne erano oggetto.

Le dieci persecuzioni, dalla critica ridotte ad otto ed anche a sei, variamente valutate nell' intensità e nel numero de' colpiti; durate, volta a volta, qualche anno per poi allentarsi facendo luogo talora anche ad opposti riflussi; mossero da sovrani delle intenzioni e del temperamento più diverso, le cui finalità sono difficili a coordinare, se non per alcuni più visibilmente in una difesa della integrità dello Stato, di cui vedevano il maggiore pericolo in un attacco formalmente esteriore da parte della propaganda cristiana, piuttosto che nella disgregazione intima della quale pure quel movimento era un fenomeno e un elemento che da quella decomposizione, in ogni modo, attingeva impulso e vigore.

La varia vicenda di quelle repressioni, colorita passionatamente dalla tradizione ortodossa che ha tenuto a conservarne a lumeggiarne la memoria; è così sottolineata, si può dire, da tratti episodici, che, nella tradizione, sono, a volta a volta, elevati a motivi dominanti; ma che, se vi ebbero una notevole parte, si presentarono come più visibili, percettibili e immediati in quella lunga e complessa evoluzione.

E' noto come si volesse perfino spiegare con l' irritazione suscitata dal disturbatore cristiano di una cerimonia imperiale, l'adesione data da Diocleziano, sin allora repugnante, a quella che fu poi « la grande persecuzione ». Le persecuzioni di Massimino il Thrace e di Decio, come altre di uguale asprezza, sono riferite da Eusebio a gare e passioni personali.

E così, ingerenze di donne, come Marcia, la favorita di Commodo, Giulia Domma, Mammea Mesa, Soemi, Prisca, Valeria ed altre meno note e di opposti sentimenti, proseguendo la tradizione dell' influenza politica femminile sull'azione imperiale; avevano potuto in un senso o nell'altro sospingerne l' indirizzo anche nel campo religioso. Vi avevano avuta pure la loro parte le credenze e i sentimenti personali degli imperatori che erano spesso il riflesso degli ambienti regionali e di classe ond'erano emersi. Altre volte erano stati ministri come Macriano a determinare un mutamento di fronte. Nè meno avevano potuto influire preoccupazioni degli effetti d' intrighi e della propaganda cristiana nell'esercito e nella Corte imperiale, dove si scontravano, a vicenda, l'elemento militare, geloso del suo predominio, e, volta a volta, elementi senatorii che aspiravano a riconquistarlo. Cospirazioni, epidemie, carestie e disagi, così frequenti in quel periodo ove la superstizione e la ignoranza cercavano responsabili in capri espiatorii agl'incombenti malanni; davano anch'essi nuovi, ricorrenti impulsi a risolvere con persecuzioni e rinfacci il dispetto di ciò che non si sapeva e non si poteva altrimenti evitare, in quelle violente antitesi che venivano sempre più maturando.

E, a misura che la confessione cristiana si propagava e ne crescevano le forze coll'estendersi della sua base, ed i suoi aderenti divenivano, malgrado ogni dichiarata neutralità una forza politica; il Governo imperiale, spesso così instabile, e costretto a cercare appoggi o

fronteggiare attacchi, doveva ispirarsi a criterii di convenienza anche nella sua politica religiosa, risparmiando o vessando le masse cristiane.

E di qui la linea spezzata, e, a tratto a tratto ripresa, che, punteggiata, quando la penetrazione cristiana appariva ancora sporadica e trascurabile, riemerge nelle crudeltà di Nerone per riapparire aspra e metodica nell'ultimo de' Flavi, e moderata ma ferma in Traiano, Adriano, Antonino e M. Aurelio, per allentarsi con Commodo, divenire più insistente e recisa con Settimio Severo, declinando ancora sino a sparire sotto i suoi successori per ricomparire più aspra e generale con Decio, e poi avere le varie vicende di flussi e riflussi, acquiescenze e ritorni, con Gallo, Valeriano, Gallieno, Aureliano sino a Diocleziano e a' suoi conreggenti e successori. Con cui l' indirizzo di persecuzione si esaurisce, lasciando il campo all'azione logoratrice delle pullulanti eresie e agli ultimi sforzi della cultura pagana, che arginando la nuova confessione la penetrava spesso delle sue forme e compiva un'opera di assimilazione.

Lasciata per un certo tempo la difesa del paganesimo alla spontanea reazione delle forze sociali e alle autorità provinciali e locali, che non tutte avevano lo scrupolo di interpellare, come Plinio, il sovrano; ogni governatore si regolava secondo il proprio criterio, le proprie credenze e perfino il proprio umore. Ve n'erano che, secondo le regioni ed i tempi, facevano poco conto del movimento cristiano; come ve n'erano di portati a incrudelire anche per la contumacia de' neofiti; mentre altri si sarebbero dispensati dalle repressioni, ma erano messi in imbarazzo da quello che a loro pareva eccesso di fanatismo, respingendo la tavola di salvataggio loro offerta con l'abiura. Arrio Antonino in Asia (a. 184-5) sarebbe uscito perfino in queste frasi così significative: « Ma disgraziati che siete: se tenete tanto a morire, vi mancano forse corde e precipizii? ».

Con Settimio Severo si esce dalla repressione empirica e discrezionale mediante un editto (a. 200) che punisce di morte la conversione al Giudaismo come al Cristianesimo. Onde una repressione metodica e più diffusa, di azione pubblica, indipendente da denunzia, che, tuttavia, dato l'ambiente della famiglia imperiale; si attenua presto e sfuma per essere poi ripresa più alacremente e duramente, specie verso le gerarchie ecclesiastiche, il 235, dal rude soldato Massimino il Thrace. Con Decio la persecuzione è consolidata e raffinata ne' suoi metodi (250-1), esigendo, in forma generale, un certificato di esecuzione del sacrificio. Con che si applicava, su scala universale e non più sotto forma di controllo alla dichiarazione, ma come misura categorica e preventiva, l'espediente col quale Plinio aveva voluto accertare la verità della negata confessione cristiana, dando al tempo stesso una via di uscita e di sfuggita agli accusati di associazione illecita.

In mancanza del testo originale dell'editto, i papiri ci hanno conservate testualmente dichiarazioni coercitivamente fatte alla Commis-

sione di sorveglianza de' sacrifizi, che lasciano intravvedere tutto il modo come veniva anche eluso quel programma a base inquisitoria. E così, attraverso Gallo e Aureliano, si arriva alla finale e tipica persecuzione di Diocleziano, applicata con l'energia e l'assolutezza del regime e di chi l'incarnava: — epurazione sistematica dell'esercito con l'eliminazione degli elementi cristiani; esclusione de' cristiani in ogni campo da cariche, dignità e privilegi, con aggiunta la menomazione del diritto di azione penale per ingiurie, adulterii e furti; imposizione de' sacrifizii a tutta la gerarchia ecclesiastica, sotto minaccia di prigione e di morte: misura che, con l'ultimo editto (a. 304) veniva estesa a tutti in genere i Cristiani.

XLIV. La fallita politica anticristiana e i metodi di transazione.

Volta a volta, e specialmente per opera di quei sovrani che, per disposizione propria o per condizione de' tempi, minore fiducia avevano nelle misure coercitive o meno avevano potuto ricorrervi; si era cercato arginare la diffusione del Cristianesimo, giovandosi delle confutazioni che ne venivano fatte, dell'avversione a vicenda radicata nell'aristocrazia e ne' ceti rurali e più esclusivi, e restaurando templi, riavvalorando sacerdozii, ravvivando festività e cerimonie, galvanizzando perfino ciò che ormai poteva sembrare privo di vita, e al tempo stesso favorendo l'assimilazione di quei culti, che, non esclusivi, poteva coesistere con le vecchie forme politeistiche. Il syncretismo religioso, che ebbe impulso e forma specie sotto la dinastia de' Severi, e, in maniera anche meno effimera, emerse sotto Aureliano, come culto del Sole, che doveva concretare e incarnare in maniera più suggestiva il vecchio e nuovo politeismo; ebbe questa origine, questo carattere e questo intento.

Ma atti, comunque ostinati, di persecuzione, e tentativi, comunque ingegnosi, di ricostruzione, ripetuti e variati; quando non riuscivano in tutto vani, si rivelarono inadeguati pel fine ultimo che si pretendeva raggiungere: l'estirpazione del Cristianesimo.

La persecuzione, affrontata e spregiata da spiriti eletti e più rigidi, elusa da' più agili ed accorti, creava de' martiri di cui l'esempio e la memoria accreditavano la fede, avvalorandola moralmente; e davano infine origine al culto de' santi, che, in molti ambienti e strati sociali, contribuì a surrogare deità locali del politeismo. Scansata e coperta da altri con tutti gli accomodamenti della fede e della morale meno intransigenti e più realisti, quali potevano suggerire o imporre le necessità della vita e lo spirito pratico; si finivano per eludere le misure teoricamente più severe e prospetticamente più sicure e di effetto più certo. L'espediente di Decio, che si sarebbe detto insuperabile si risolse in una moltitudine di certificati falsi o comprati o intrinsecamente menzogneri de' cosiddetti « lapsi »; i « caduti »; che avevano materialmente e formalmente fatto il sacrifizio, ma avrebbero — come avvenne — al primo riflusso, domandato di essere riammessi

al culto e nella comunione de' fedeli; e in ogni modo restavano cristiani di convinzione con più il rancore intimo dell'umiliazione patita e della costrizione subìta.

E così anche una volta la politica della violenza, esaurendosi in sè stessa o mostrandosi inadeguata a raggiungere durevolmente i suoi fini contro ciò che era altrimenti vitale; approdava a una disillusione onde dovevano sorgere suggerimenti e diversi indirizzi.

Le condizioni economicamente e socialmente sempre più imbarazzanti, insieme a quelle della sicurezza stessa dell'Impero romano, rendevano più ardua e preoccupante anche la politica religiosa. E il tempo che insensibilmente, sotto i nomi immutati, tempra, smussa, plasma, foggia diversamente, secondo le necessità della coesistenza, uomini e cose, rendeva l'ambiente più adatto e maturo a una risoluzione della crisi nell'adattamento e nella conciliazione.

La concezione evangelica si era potuta conservare integra nella predicazione e si era potuta in qualche modo attuare in un ambiente mistico e più ristretto. Venendo ora a contatto con i rapporti concreti della vita, e acquistando più numerosi aderenti, entrava in una fase per cui, da un lato degenerava nell'ascetismo di puro effetto individuale, e dall'altro andava soggetta a un continuo, inevitabile processo di adattamento, ove i più non riuscivano a conservarne lo spirito e meno ancora a tradurlo veramente e persistentemente in atto.

Quando Tertulliano, difendendo i Cristiani dall'accusa di essere « infructuosi in negotiis » protestava che non dovevano confondersi con i bramani e gymnosofisti indiani, aggiungeva subito dopo: « Non ci teniamo lontani dal foro, dal macello, da' bagni, e ci troviamo a contatto con voi nelle osterie, nelle officine, negli stallaggi, ne' mercati vostri e in tutti gli altri luoghi e modi di scambio. Navighiamo anche noi e con voi, e militiamo e pratichiamo l'agricoltura e commerciamo e accomuniamo quasi le attività e vi diamo il modo di utilizzare l'opera nostra. Non comprendo dunque in qual modo possiamo riuscire sterili nella vostra economia di cui e con cui viviamo ».

Ma, se tutti questi inevitabili rapporti di vita potevano essere — non da tutti — temperati nel loro esercizio, dovevano sostanzialmente obbedire a criterii economici, che non sono quelli evangelici del disinteresse assoluto e della rinunzia; e potevano facilmente ne' contrasti quotidiani e per la forza delle passioni risolversi in un più o meno dissimulato e anche pericoloso egoismo. Così dovevano conservare la schiavitù, per cui lo spirito cristiano poteva, tutt'al più — e non sempre — dove riusciva, ispirare un senso di mitezza ne' padroni e di più ossequente sommissione ne' servi. E in tutto ciò era anche implicita la rinuncia all' ideale evangelico della povertà e a quella rigorosa filantropia, che, allora e poi, ha dato luogo a tendenze e ristrette

sètte comunistiche e a forme di vita cenobitica e a scismi contro i più comuni adattamenti all'ordinaria vita economica.

E da ciò e dalla difficoltà di dominare, in maniera assoluta e durevole, condizioni di vita e passioni, sorgeva — e più specialmente ne' rapporti sessuali — un atteggiamento che qualche volta era di adattibilità e tolleranza, tal'altra di rilassatezza. Per quanto il concubinato romano fosse tale da avere un riconoscimento giuridico, resta notevole il fatto che, in un movimento, dove il matrimonio doveva poi essere dichiarato « sacramento », Marcia, la concubina di Commodo, rimanesse non solo nella comunità cristiana ma fosse utilizzata per ottenere tolleranza e favore imperiale. E Costantino, nato da un concubinaggio, ne contraeva egli stesso un altro per crearsi altri eredi. E, per quanto poi riscattata da una vita di severità e di devozione, l'adolescenza e la gioventù di Agostino appare, attraverso le « Confessioni » dominata da una concupiscenza che non poteva essere una singolarità nel suo ambiente.

La polemica d' Ippolito contro Callisto, divenuto poi papa in una maniera così impreveduta, mostra come l' insinuarsi di lestofanti nelle comunità cristiane non si dovesse considerare semplicemente una finzione letteraria di Luciano. E le disposizioni che più tardi, almeno dalla metà del II secolo in poi, furono legislativamente emanate in vista delle captazioni di eredità e dell'accrescimento del patrimonio ecclesiastico, mostrano quali e quanti abusi dovessero esservi in questo campo.

Come era accaduto in altri ambienti religiosi e doveva purtroppo accadere in appresso, la mentalità di molti aderenti, accessibile alla materialità delle forme più che allo spirito, e la pressione, impercettibile ma soverchiante delle condizioni di vita; avevano portato, anche insensibilmente, molti e in molti casi, a dare la prevalenza alle pratiche esterne sull'essenza non più compresa della religione ridotta a superstizione. Una condizione di cose, contro cui dovevano, indi, insorgere ortodossi più illuminati come Gregorio di Nazianzo, ma spesso invano. Si attesta che tra i Germani si tendeva spesso a ritardare, come più si poteva, il battesimo, magari sino all'agonia, per assicurarsi così, come si pensava, l' impunità de' peccati più a lungo commessi, con la certezza dell' impunità che quel sacramento, tutto mondando, avrebbe concessa. La penitenza, che a Callisto si faceva colpa di avere promossa e avvalorata, era un altro incentivo a' disordini, come altrove e in altri tempi si è attribuito alle frequenti amnistie il perpetuarsi di certe specie di reati.

Ora, questa condizione di cose, se da un lato poteva screditare e inficiare il movimento religioso o dare fastidi alla parte più sincera della gerarchia; d'altro canto induceva ad aggregarsi altri che ne sarebbero rimasti fuori se costretti ad una reale austerità. E sopra tutto

spuntava e smorzava in altri quelle preoccupazioni che aveva potuto suscitare in principio il movimento cristiano come una innovazione assoluta non solo di coscienze ma di vita; pericolosa per i possidenti, repugnante per i gaudenti, inaccettabile da' ligi allo spirito di conservazione per interesse, per ossequio alla tradizione e, anche semplicemente, per torpore spirituale.

Tutte insieme queste esperienze, congiunte a quelle della inefficacia e degli inconvenienti delle persecuzioni, dovevano più facilmente dare impulso, e in ambiente più favorevole, a misure conciliative da parte di chi potesse anche trovare utile politicamente di sviare l'avversione o procurarsi l'appoggio di masse e forze, che in ogni modo non si potevano eliminare e che si poteva sperare avrebbero così agevolato un relativo assestamento e aiutato a dominare l'ambiente per tante e così intrinseche cause tanto agitato.

Le dispute sulla responsabilità — che si erano reciprocamente palleggiata cristiani e pagani — di tanti mali onde era afflitta la società del tempo; avevano pure dovuto creare, ne' più superstiziosi e anche negli incerti un'attesa, piena di speranza, nell' instaurazione di una religione predicata come pacificatrice e auspice de' maggiori e più agognati doni divini.

XLV. Costantino e la politica di tolleranza e conciliazione.

Si è molto disputato e si disputa sugli intimi moventi psicologici, e sopra tutto sulla sincerità religiosa di coloro — particolarmente di Costantino — che in maniera, per i più inattesa, al domani quasi della più veemente persecuzione, virando, di bordo, presero l' iniziativa e accettarono o coadiuvarono un mutamento di direzione.

E' troppo arduo, specie con l'attuale mancanza di adeguati elementi, ricostruire situazioni psicologiche individuali; ed è anche, storicamente, meno utile di quel che si possa pensare. Il paganesimo tradizionale si era molto stemperato; il sincretismo religioso era molto progredito; il movimento cristiano si era molto adeguato all'ambiente; il bisogno di assestamento era reso sempre più vivo ed urgente dalle difficili condizioni di vita e dalle agitate vicende politiche. Parecchi de' dominanti erano anche fisicamente stanchi e malfermi, e politicamente insidiati e incerti. E tutti questi coefficienti, comunque si possano valutare in vario grado, spiegano a sufficienza come — specie nella facilità consentita a' regimi assoluti di mutare più rapidamente rotta — all'editto di tolleranza di Sardica, pubblicato a Nicodemia il 30 aprile 311; con cui si revocavano, in tutte le loro conseguenze, gli ordini di persecuzione, seguisse l'editto, affisso a Nicomedia (13 giugno 313) e poi per opera di Costantino e Licinio, conosciuto come « editto di Milano » dal luogo ove era stato concordato tra i due sovrani.

L'editto di Galerio del 311, riportato in latino e in greco da Lattanzio ed Eusebio, era, come si direbbe oggi, con una espressione significativa improntata dal gergo politico all'arte militare, una « ritirata

strategica ». Giacchè, in una prima parte giustificava le persecuzioni precedenti col proposito di « aver voluto ricondurre ogni cosa ne' termini e secondo le leggi e la disciplina pubblica de' Romani, e provvedere che anche i cristiani, i quali avevano abbandonata la tradizione religiosa (« sectam ») degli antenati, rinsavissero »; e constatava la ostinazione e la contumacia di molti nel non conformarsi al precetto. Ma, per un atto di clemenza e in ossequio alla consuetudinaria indulgenza, il sovrano, ad ovviare che, non volendo adorare gli dèi, fossero impediti anche dall'adorare il Dio cristiano; concedeva loro di restare cristiani, ricostituendo le loro comunità — « conventicula sua componant » — in modo da non offendere l'ordine esistente — « ne quid contra disciplinam agant » — sul modo di intendere il quale si riservavano ulteriori istruzioni ».

Dopo la morte di Galerio e a due anni di distanza (313), con l'editto deliberato da Costantino e Licinio, di cui si contesta da qualcuno l'autenticità ma di cui in ogni modo si ha tradizionalmente la traccia nella comunicazione, forse anche letterale, che Licinio ne fece a' Governatori delle provincie, si diceva nella relazione che ne danno Lattanzio ed Eusebio: « Già da molto tempo, (Costantino e Licinio) considerando che non si poteva negare una libera professione del culto religioso e si doveva concedere a ognuno la facoltà di regolarsi in materia religiosa secondo la propria opinione o la propria volontà, avevamo disposto che ognuno, e i cristiani con essi, potesse serbare la sua religione. Ma, essendo state aggiunte varie disposizioni al testo ove si era fatta questa concessione, sembra che taluni non abbiano potuto giovarsene. Trovandoci fortunatamente riuniti a Milano per trattare di quanto concerne l' interesse della sicurezza pubblica, ci parve che, tra le cose di più generale interesse pubblico, fosse preminente quanto riguarda il culto divino e l'accordare quindi a' cristiani e a tutti la facoltà di osservare la propria confessione religiosa. Onde quanto vive di divino nella sede celeste dia modo di vivere una vita pacata e propizia a noi e a tutti quanti sono sotto il nostro regime. Così, obbedendo a un sano e retto principio di ragione, abbiamo deliberato di non contendere più ad alcuno, cristiano o di altra confessione, la libertà di professare la religione di sua elezione, affinchè la suprema divinità, di cui abbiamo il culto, ci largisca il suo favore e la sua benevolenza. Sappia dunque la Vostra Devozione — il funzionario al quale la comunicazione era rivolta — che noi abbiamo inteso eliminare in modo assoluto tutte le restrizioni anteriormente comunicate a codesti uffici relativamente a' cristiani; disposizioni inconciliabili con la nostra clemenza; lasciando così a chiunque voglia professare la religione cristiana di poterlo fare con piena libertà senza possibilità di incontrare difficoltà o molestie. E abbiamo creduto rendere noto espressamente ciò a Vostra Diligenza onde sappiate che noi diamo a' cristiani la più piena, assoluta libertà di praticare il loro culto.

« E nell'atto che concediamo ciò a' cristiani, la Vostra Devozione deve intendere che anche gli altri abbiano uguale libertà di religione e di culto, come lo esige la pace del tempo nostro, ove ognuno deve avere la facoltà di adorare chi voglia senza che ne soffra la reverenza di ciascuna religione.

« E per ciò che concerne i cristiani, abbiamo anche deliberato che i locali ove usavano radunarsi e su cui erano stati dati in precedenza istruzioni a codesti uffici; se alcuni abbiano formato oggetto di acquisto da parte del nostro Fisco e di chicchessia; vengano subito resi a' cristiani gratuitamente e senza alcuno indennizzo, senza che si alleghino pretesti ed altre ambiguità. E quelli a cui sono donati, li restituiscano con la maggiore sollecitudine a' cristiani. Acquirenti e donatori, si rivolgano volendo alla nostra benevolenza per qualche compenso a cui la Nostra Benevolenza crederà provvedere. E, poichè i cristiani non possedevano semplicemente questi luoghi di riunione ma altri ancora di pertinenza delle loro corporazioni, cioè delle loro Chiese e non di privati; Voi li farete parimenti restituire integralmente alle condizioni sopra indicate, fuori di ogni ambiguità o contrasto, a' cristiani, cioè alle loro corporazioni e congreghe, nell' intesa che quanti li rendono senza corrisponsione di prezzo debbono contare, per un indennizzo, sulla Nostra Benevolenza. E per tutto questo dovete prestare all' insieme de' cristiani il più efficace concorso per la più pronta esecuzione de' nostri Ordini e perchè la Nostra Clemenza provveda alla pubblica tranquillità. In tal modo il fattore divino di cui noi abbiamo avuta la prova in tante gravi occorrenze, continuerà ad assisterci per il benessere dell' impero. E, perchè il tenore di questa decisione della nostra Benevolenza possa giungere a notizia di ognuno, avrete cura di pubblicare questo scritto per via di affissione da eseguirsi ovunque, e di renderlo noto a tutti in modo che nessuno possa ignorarlo ».

XLVI. La politica di tolleranza alla prova.

Astrattamente queste disposizioni così recisamente prese e così francamente comunicate col dichiarato intento della pacificazione generale, erano tali da fare indurre un'assoluta risoluzione del contrasto secolare e un sicuro avvento della pace religiosa con tutte le sue conseguenze. Era la proclamata libertà di confessione religiosa, che è rimasta l'aspirazione, così raramente e così difficilmente realizzata, della tolleranza e della pace sociale. Ma nelle pieghe stesse dell'editto si annidavano tutte le incognite, e si può dire tutte le insidie. Attraverso la prevalente, assoluta preoccupazione della tranquillità pubblica, si adombravano e s' ignoravano tutte le difficoltà di ordine psicologico, economico, sociale, politico anche inerenti al problema religioso in generale, e più in quel tempo.

Perchè quell' Editto di così solenne importanza storica potesse tradursi — e immediatamente, come si presumeva — in una realtà, bisognava prescindere dal fatto di una religione di Stato che era ancora la pagana; dalle radicate concezioni religiose, in cui inerivano pregiudizi,

interessi di individui e di classe: tutti, in parte, anche inconsapevole ma perenne sorgente d' intolleranza. E vi erano finalmente le stesse situazioni politiche che portavano irresistibilmente ad avvalersi delle diverse confessioni e sette religiose per farsene un'arma, un appoggio, una insegna, in un ambiente così straordinariamente turbato da profonde crisi finanziarie, economiche, sociali, politiche e spirituali.

Onde, quello che intendeva essere uno strumento di assestamento divenne — per un secolo specialmente — per i nuovi contrasti e incidenti che suscitava, un nuovo fermento espresso e sempre rigermogliante in compromessi, accordi, eresie, apostasie e anche guerre. Già, nello stesso editto, la restituzione de' beni incamerati costituiva la prima e più immediata — per quanto la si voglia considerare accessoria — fonte di disagi e malcontenti; mentre quella ricercata cura di fare appello ad una « divinità suprema » volutamente non denominata nè definita, caratterizzava, anche essa, l'equivoco e le illusioni della situazione. Inoltre la premessa, con tanta insistenza richiamata che la reintegrazione del culto cristiano dovesse essere arra del favore divino, creava, alla riprova de' fatti, un altro e più permanente elemento di dissidio in un ambiente e in un tempo in cui maturava per molte cause la disintegrazione interna dell' impero; e i Barbari irrompevano da' confini non più ben protetti, e tutti i malanni — riferiti ai Celesti benchè di natura terrestre — si accumulavano su quell'organismo in dissoluzione.

Al di sopra ed oltre ogni provvedimento formale restava la lotta di due coscienze che dovevano fondersi od eliminarsi, ma in un lungo processo su cui lo Stato poteva influire ma che non poteva nè escludere nè contrarre a suo libito.

Nel momento della sua massima fioritura il mondo antico aveva dato espressione alla sua coscienza religiosa e morale in creazioni di supremo valore artistico, che, per lungo tempo, erano stati l'unico e maggiore istrumento dell'educazione e della vita intellettuale. E, grazie al loro valore artistico erano rimaste tali anche quando l' intimo contenuto intellettuale e morale della società si era venuto innovando o in parte almeno mutando. E tutto ciò serviva di appoggio e fomento a un naturale spirito conservatore che — specialmente ove e quando facevano difetto nuove creazioni di contenuto non anacronistico — aderiva insistentemente a quelle forme più antiche, continuate in imitazioni e parafrasi. Le quali erano per sè prive di vita, mera retorica intesa nel peggior senso della parola, ma che pure facevano argine allo spirito nuovo, che, comunque pregno di una vita intima, non poteva con un adeguato magistero di forma soverchiare e assorbire quel più antico potente patrimonio di coltura.

E così, anche quando, giovandosi di periodi meno infausti alla civiltà, permanevano ne' maggiori centri mezzi ed elementi di coltura, sia tecnica che didascalica; lo stato di cose che ne derivava, alimentava,

senza risolverlo, il dissidio col movimento cristiano meglio rispondente al tempo dopo il suo vario adattamento e promosso da un apostolato coordinato ed alacre come quello della Chiesa.

In mezzo alle penombre, alle incertezze e alle condizioni spesso anche materialmente penose di un tale ambiente, risorgevano e si diffondevano naturalmente tutte le superstizioni; sia che s' innestassero nella nuova o nella vecchia religione; sia che fiorissero all'ombra de' vari culti misterici o della magìa, che proprio in questo tempo riprese un grande sviluppo.

I misteri risolvevano per gli affiliati il problema della salvazione in una vita oltremondana.

L'astrologia, giovandosi de' suoi segni visibili, poteva trovare credito ne' meno istruiti; e, rappresentando un ordine stabile dell' Universo e improntando quanto di scientifico le poteva fornire l'astronomia; usurpava per la sua parte il nome di scienza.

La Magìa, sofisticando i rapporti che sono tra i fenomeni omogenei per estenderli a fenomeni eterogenei e indipendenti, e utilizzando la diffusa credulità nel miracolo; trovava un campo di applicazione sempre più esteso nel terreno preparato da' più diffusi culti orientali. E veniva accolta non solo da' sofferenti e dagli illusi ma anche dalle anime ansiose non estranee alla cultura ma cupide di responsi e rimedi in cui potersi acquetare.

In questa fase della crisi religiosa, nella proclamata libertà de' culti, per quanto l'astrologia, tanto coltivata e caldeggiata anche da imperatori del terzo secolo, venisse formalmente bandita, non cessava perciò di persistere. E la magìa, pur messa legislativamente al bando, viveva di una vita ora occulta, ora dissimulata, profittando delle forme e de' processi equivoci che in tempi precedenti l'avevano accomunata nelle repressioni con la stessa mal nota religione cristiana.

Ed era in questo ambiente che doveva destreggiarsi e lavorare la politica imperiale.

Con la instaurata tetrarchia, Diocleziano, pur non volendo o potendo riassumere il regime ereditario che non aveva fatto buona prova con i Flavii, con gli Antonini e con i Severi, aveva voluto porre un termine all' instabilità e alla conseguente anarchia degli imperatori creati e deposti dall'elemento militare. Ma, se era riuscito ad eliminare formalmente, e in vita sua anche praticamente, tali inconvenienti; la pluralità dei Sovrani in titolo e in sott'ordine, costituita da Imperatori e Cesari simultaneamente assunti al potere, anche presuntivamente giovando alla sistemazione delle parti più eccentriche del vasto Impero, poneva col suo decentramento il germe di altre gare di cui fu teatro il quarto secolo e il successivo sino alla formale ripartizione in due imperi.

E in queste gare, per motivi naturali e fittizi, la lotta delle concezioni religiose doveva inevitabilmente servire di argomento di pretesto

e di arma agli emuli, ne' contrasti palesi e in incubazione; con tutte le complicazioni — dato il regime assoluto — e le conseguenze che potevano portarvi l'opportunismo o la sincerità delle convinzioni, messi in opera secondo la spesso indecifrabile psicologia individuale. La quale, variamente interpretata allora e poi — nella passione delle lotte e nella mancanza di elementi sicuri — ha dato e dà ancora materia alla più diversa e anche più opposta valutazione di uomini e di eventi.

* * *

Certamente nelle cinque guerre civili, che si succedettero dal 307 al 324, finchè Costantino restò unico dominatore; dall'azione di Severo e Galerio per eliminare Massenzio e Massimino alla reggenza de' sei Augusti (Galerio, Massimino, Costantino, Licinio, Massimiano, Massenzio); alla battaglia di Ponte Milvio e di Adrianopoli, ove rispettivamente sconfissero Costantino Massenzio e Licinio Massimino, fino alla pace provvisoria con Licinio e alla sconfitta e morte di quest'ultimo; gli avvenimenti assumono, a volta a volta, una prevalente impronta religiosa. Ed è il fenomeno che qui importa rilevare per il carattere e il limite di questo scritto; mentre, così i fini individuali riposti, come gli incidenti e i motivi occasionali de' conflitti, senza dubbio interessanti per le fasi della storia politica, ne costituiscono, per l'argomento che qui si tratta e dal suo punto di vista, una parte episodica.

E le difficoltà che Costantino poteva credere di avere definitivamente eliminate col monopolio del potere, riemersero e riarsero, sotto lui e sotto i suoi successori, appunto come questioni religiose.

Quale che fosse stato il sentimento intimo di Costantino in rapporto alla religione cristiana, egli — avesse avuto oppur no — come vorrebbero, nel dissenso de' più, alcuni che ne attribuiscono singolarmente il provvedimento a Licinio — l' iniziativa della crisi; cercò usufruire sempre più visibilmente l'elemento cristiano per acquisirlo a sè, pur senza rompere recisamente col paganesimo di Stato, e sempre sulla base della libertà religiosa.

Così, mentre sulle monete, almeno sino al 320, rimaneva, come emblema, la leggenda del « *Sol invictus* », Costantino insisteva in istruzioni del 319 per l'esenzione de' chierici dagli oneri fiscali e dall'aggregazione alla curia contro l' inosservanza che ne facevano gli « eretici » (*haereticorum factione*). E — ciò che ha il massimo interesse — riconosceva (321) ampia facoltà di ereditare alla Chiesa, dando così impulso e modo alla formazione di quel patrimonio ecclesiastico che tanta importanza doveva avere, anche nell'avvenire, per le vicende ecclesiastiche e civili. « Abbia ciascuno — egli pronunziava — licenza di lasciare, morendo, alla Santissima e venerabile Chiesa cattolica ciò che voglia. E le disposizioni non sieno invanite. Non vi è nulla che si debba riconoscere agli uomini più della libera disposizione e del lecito

arbitrio non più esperibile della volontà suprema dopo che questa non si può più esprimere ». E poco prima (319), rispetto all'aruspicina, aveva cercato di limitarne l'esercizio ne' termini e per organo di quello che era ancora il culto pubblico (380) in una maniera non chiara per i privati, data la lezione del testo, ma con l'assunto di eliminare esercizi di magìa e astrologia non graditi.

Veniva altrimenti (321) riconosciuto — ma con limitazioni per la campagna e benchè senza particolare riferimento religioso — il riposo festivo della domenica, che veniva menzionato come « giorno del sole » (*die solis*). E il sovrano accettava poi la dedicazione del tempio d'Apollo alla « *gens Flavia* », propagine del culto degli imperatori, ma con la restrizione che non vi si dovessero fare sacrifizii.

Era un progressivo syncretismo, ove andava sempre più emergendo, in maniera acuta e usufruendo l'opportunità, l' influsso della religione cristiana estesa anche a provvedimenti non propriamente di carattere religioso ma improntati ad un senso più umano nell'applicazione di pene e ne' rapporti delle classi sociali.

Questo indirizzo, accompagnato anche da qualche atto di beneficenza, si andò più manifestando e intensificando nel contrasto con Licinio, che, in Oriente, alla sua volta, assumeva un atteggiamento, se non fondamentalmente contrastante, certamente inceppante per la Chiesa cattolica e le sue funzioni.

Finita l'ultima guerra civile con la sconfitta e la morte di Licinio (324), si ebbero ancora editti di Costantino, con i quali non solo si rinnovavano per l' Oriente, confermandole e ampliandole, le misure di reintegrazione di diritti e beni ecclesiastici; ma, pure sulla base della generale tolleranza, vi si accompagnavano dichiarazioni più esplicite di fede cristiana. Ciò che ne ha poi fatto contestare l'autenticità da chi ha voluto vedervi una prova di una tendenziosa formazione della nuova coscienza religiosa di Costantino, da altri, forse con opposto spirito tendenzioso, rimessa a tempi posteriori, quando avrebbe sperato in tal modo di purgarsi de' suoi delitti familiari.

XLVII. L' Impero e le controversie delle sette religiose.

E potè allora sorgere e risorgere l' illusione di un assestamento definitivo, mentre l'unico imperatore poteva ritenersi arbitro del Paganesimo, ancora religione ufficiale, ed era d'altra parte sostenuto dalla Chiesa cristiana che aveva cercato di rendersi ligia. Ma era nell' indole stessa di quella fase di struttura e di vita sociale e dello stesso movimento cristiano non ancora ben consolidato nella sua gerarchia e nel suo stesso « credo », per natura sua aperto a sottili interpretazioni e disquisizioni, che dovessero sorgere altri contrasti e motivi di agitazioni. In cui — volente o nolente — sarebbe stato attratto il potere imperiale nella sua tendenza — consapevole o no — a un cesaro-papismo, che, per la ripercussione degl' influssi ecclesiastici, non doveva tardare a mostrare altri inconvenienti.

Già, poco dopo l' Editto di Milano, era sorto in Africa, a proposito dell'occupazione del vescovado di Cartagine, il dissidio detto del « Donatismo » dallo scisma capitanato da Donato, il vescovo di Casae Nigrae. Era in fondo una questione di dignità e di coerenza suscitata dalla consegna di arredi e libri sacri in occasione delle ultime persecuzioni, e per cui si chiedeva la surrogazione del vescovo Ceciliano ritenuto fedifrago e traditore. Riferite a Costantino le agitazioni sempre più gravi che ne erano susseguite, e riuscito vano il tentativo di una conciliazione nell'ambito regionale, l' Imperatore ne deferì la risoluzione al vescovo di Roma come arbitro, e poi, su richiesta de' donatisti, a un Concilio convocato in Gallia (1 Agosto 314) ad Arles. Il quale, animato da disposizioni concilianti, assolse il vescovo Ceciliano, ma con una formula di compromesso, di « *non liquet* », che, impegnando implicitamente gli avversarii a documentare le denunziate indegnità, rese più persistenti e più aspre le contese, facendole dilagare per tutta la regione.

Così la contesa si protrasse attraverso tutte le deviazioni, le complicazioni e i tumulti, che l'ostinazione, lo spirito di parte o il fanatismo potevano suggerire, in modo che il potere imperiale, dando la sua autoritaria sanzione all' ingerenza in parte provocata, in parte arrogata, ordinò la restituzione delle chiese alla gerarchia non scismatica. Ma l'esecuzione non potè avvenire senza resistenze, conflitti e anche stragi e tutte le conseguenze della violenza militare; onde il donatismo assunse la palma del martirio, e Costantino dovette addivenire a un altro compromesso (5 Maggio 321), attraverso il quale il Donatismo si protrasse ancora per lungo ordine di anni.

XLVIII. L'eresia di Ario e il concilio di Nicea.

Assai maggiori furono i contrasti e più persistenti e gravi le conseguenze su di un'area ancora più vasta, per il movimento suscitato da Ario e che non era semplicemente uno scisma, bensì anche un'eresia.

Per quel che se ne sa, Ario era un prete di tendenze ascetiche, di cui sembrava portare l' impronta anche la sua figura fisica, e la cui suggestione era resa più attiva dallo spirito irrequieto e dal discorso insinuante.

Mescolato, già, come si ritiene, al movimento scismatico analogo al donatista, che ebbe impulso da Melezio, trovò in Alessandria, ove dirigeva una delle chiese, da un lato la tradizione delle sottili dispute intorno al « *logos* » e all'« essenza divina » e dall'altro il fermento di un'altra contesa di carattere più pratico e immediato sul disputato diritto di ordinazione tra vescovi e preti e sul modo di attribuzione del seggio episcopale: contrasti tutti che trovavano il terreno più adatto in una città come Alessandria, la cui popolazione per la sua varia composizione e per ragione di ambiente, aveva da tempo la tradizione di estrema mobilità e irrequietezza.

La definizione della natura de' rapporti che potevano intercedere tra il Cristo e il Creatore tentava molti, non solo per la tendenza sem-

pre più diffusa in certi ambienti ad analizzare anche ciò che non resta ne' termini del ragionamento, col risultato quindi di sottilizzare a vuoto, ma anche pel proposito di risolvere una situazione che, agli occhi de' credenti come de' polemisti avversarii, poteva fare assumere al Cristianesimo aspetto di larvato politeismo.

Ario, assumendo la disputa probabilmente sul finire della seconda decade del secolo IV, la concretò in una concezione come questa: « Che Dio è uno, eterno, non generato. Gli altri esseri sono creature, e prima di tutto il « *logos* », che, come le altre creature, Egli ha tratto dal niente e non dalla sostanza divina; giacchè fu tempo in cui il « *logos* » non esisteva, ed è stato creato non per necessità ma per atto di volontà. Creatura di Dio, il « *logos* » è creatore di tutti gli esseri; e questo rapporto giustifica il titolo di Dio che gli è stato attribuito impropriamente. Dio l'ha adottato come figlio in previsione de' suoi meriti, perchè è libero, capace di cambiare; ed è per propria volontà che si è determinato al bene. Ma da questa filiazione adottiva non risulta alcuna partecipazione reale alla divinità, nessuna reale somiglianza. Dio non può avere un simile. Lo « Spirito Santo » è la prima delle creature del « *logos* », ed è ancora meno Dio di questo: il « *logos* » si è poi fatto carne nel senso che ha le funzioni di anima in Gesù Cristo ».

* * *

Ma con ciò si profilava vieppiù il contrasto delle due concezioni dominate da opposte preoccupazioni: l'una di contenuto cosmologico, che, volendo salvare il monoteismo, riassumeva tutta la divinità nel Padre, reale Dio; e col « Verbo », reso la prima delle creature, cercava spiegare a suo modo il passaggio dall' Infinito al finito: l'altra, che voleva salvare nella sua integrità la tradizione ortodossa, anche conservandone quanto vi era di più oscuro, che era poi dichiaratamente il mistero della divinità assoluta del « Verbo » nella stessa distinzione delle persone.

Era in sè stessa una disputa di carattere schiettamente teologico, che, divenendo, come accade, il punto di applicazione di molti de' contrasti di vario genere maturati dentro e fuori il campo ecclesiastico, ne diveniva l' insegna, e rendeva più complessa la situazione e più difficile tale sistemazione.

E, difatti, a intorbidare le acque sorsero i più varii elementi: rigoristi, fanatici, sottilizzatori, ambiziosi, malcontenti. Ad Eusebio di Nicomedia, uno de' maggiori partigiani di Ario, il vescovo di Alessandria muoveva l'accusa «di credersi investito del governo dell'intera Chiesa», alludendo alla sua inframettenza e alle mire a cui poteva essere diretta. Vi s' ingerivano anche le donne, secondo l' incitamento che a loro poteva venire da passioni e delusioni personali o da parentele o dalle

aderenze e simpatie a cui erano inclinate. E aderenti si cercavano da ogni parte, sia che si volesse avvalorare il movimento con le maggiori adesioni, sia che lo volesse sostituire con le proteste. Non si esitava a rompere la solidarietà e l'osservanza delle gerarchie, sia che si incitassero o sostenessero dissensi contro i proprii preposti, sia che si giungesse sino a convocare synodi come in Bithynia per revocare le condanne pronunziate dal vescovo di Alessandria.

Dagli strati più competenti e responsabili l'agitazione si estendeva al popolino, che ne faceva oggetto di manifestazioni fin nelle rappresentazioni teatrali; o, come in Alessandria, cantava a scherno e dispetto del suo vescovo la canzone in cui lo stesso Ario aveva ridotto il suo postulato teologico. Nè con ciò i credenti si preoccupavano degli argomenti di riso e di compiacenza che con le loro discordie e i loro tafferugli procuravano a' pagani.

Una tale agitazione che ormai culminava proprio mentre Costantino, vinto Licinio, si aggiungeva il dominio dell'Oriente e si apprestava a sistemarlo, non poteva non interessare o preoccupare il sovrano. Il quale forse, a primo aspetto, non si dovette render conto di una disputa che gli doveva sembrare irrilevante e scolastica o peggio: « per si lieve cagion, che crudel guerra! ». Ma dopo che vide andare a vuoto tutti gli sforzi suoi e del suo chierico di fiducia Osio, da lui incaricato d' interporsi e comporla; non trovò altro mezzo del sollecitare la convocazione di un generale concilio, che, da lui promosso e agevolato in tutti i modi, si raccolse in prossimità di Nicomedia, a Nicea, nel Giugno del 325, con l' intervento di numerosi partecipanti: più che duecento (se come si vuole, si debba ritenere fittizia la cifra tradizionale di 318), in minima parte occidentali. E il Concilio — il primo concilio universale, ecumenico — inaugurato con grande pompa dallo stesso Costantino, in massima parte per suo influsso, addivenne alla formulazione di quello che è conosciuto come il « symbolo di Nicea » rimasto fondamentale della Chiesa cattolica: « Noi crediamo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, figliuolo di Dio, congenito del Padre, cioè dell'essenza del Padre, Dio di Dio, luce di luce, vero Dio del vero Dio; generato e non fatto, consustanziale al Padre da cui è stata fatta ogni cosa; che per noi uomini e per la nostra salvazione è disceso, si è incarnato, si è fatto uomo, ha sofferto, è risuscitato il terzo giorno, è risalito al Cielo, e verrà a giudicare vivi e morti; e crediamo altresì allo Spirito Santo. Quanto a quelli che dicono: Vi fu tempo in cui il Figliolo non vi era — Prima di essere generato non vi era. Egli è stato fatto di altra sostanza o essenza — il figliolo di Dio è un essere creato, mutevole, soggetto a cambiamento — la Chiesa cattolica dice loro: Anatema ».

Ma questo atto di fede, più che con la semplice persuasione, ottenuto in parte almeno per sollecitazioni e pressioni esterne e col bando dell'eresiaca e di pochi altri; non eliminò in realtà i dissensi che,

se non sempre sotto la forma aperta della professione ereticale, riarsero più inconciliabili e inestinguibili ne' rancori verso quelli che si erano lasciati indurre a disdirsi, e in questi stessi pel sordo malcontento dell'umiliazione patita. E i contrasti si appuntarono sopratutto nella competizione per i maggiori seggi episcopali e nello sforzo di espellerne gli avversari e di accaparrarsi la condiscendenza e il favore del sovrano.

Il conflitto così si protrasse, pure attraverso rinnovate e spesso mentite composizioni e transazioni, senza mai venire ad una sincera e definitiva sistemazione, in una lotta rimasta nella tradizione come la lotta dell'« iota »: — la lettera che, sola, nella forma verbale, distingueva l'« omousia » (la tesi della « *consubstantia* ») dall'« *omoiusia* » (la tesi opposta più o meno attenuata nella « consomiglianza »). Lotta di varia e aspra vicenda, non senza episodi di bassa lega, ove campeggiano in vario aspetto Athanasio, Eusebio di Cesarea, Eusebio di Nicomedia ed altri, e vi riappare anche, ad un certo momento, riammesso alla Corte, lo stesso Ario, poco prima della sua morte (a. 336), che non valse il nulla a placare il radicato dissidio. Il quale — una inconsolabile delusione per le vedute politiche di Costantino — si aggiunse all' impellente disordine finanziario ed economico mal fronteggiato e a' crescenti pericoli esterni per turbare i suoi ultimi anni, contristati pure da inquetudini e tragedie familiari culminanti nella uccisione del figliuolo Crispo, nato dalla concubina Minervia, e poi della moglie Fausta; delitti inespiabili che secondo alcuni, Costantino, avrebbe cercato purgare appunto col suo tardivo battesimo (a. 336). Con la morte precoce (21 Maggio, 337) di Costantino venne meno, oltre alla direzione più industre del capo che aveva saputo destreggiarsi per oltre un trentennio nel concorso degli eventi più difficili, anche la conseguita sovranità unica dell' Impero unito. E seguirono con la successione de' tre figli — Costantino II, Costante e Costanzo II — le difficoltà di un Impero tripartito, ove le vecchie e nuove difficoltà di ordine religioso potevano essere meno regolate ne' loro contrasti e meno contenute ne' loro eccessi.

XLIX. La politica religiosa de' successori di Costantino.

Pure, con la morte di Costantino II nella guerra forse da lui provocata contro il fratello Costante, e la successiva morte di costui nella guerra contro l'usurpatore Massenzio, si tornò alla sovranità unica di Costanzo II riuscito a disfarsi anche di Massenzio (361).

Già l'aurora dell' Impero tripartito era stata tinta di sangue familiare con la strage compiuta nel ramo collaterale di Costantino I. « I sei cugini miei e suoi — doveva poi ricordare con inesauribile amarezza Giuliano l'Apostata nel suo « Messaggio al Senato e al popolo di Athene » — e mio padre che era pure uno zio paterno di entrambi, e il mio fratello maggiore, furono tutti uccisi fuori di ogni procedimento giudiziale per opera di lui Costanzo. Eppur volendo uccidere me

e l'altro fratello, si appagò infine di mandarci in esilio, onde ha poi liberato me, come liberò anche l'altro, creandolo Cesare per farlo trucidare poco di poi ».

Malgrado la tolleranza religiosa solennemente proclamata, già sotto Costantino il Grande si erano avuti casi di mal dissimulata repressione religiosa dove i precetti erano sembrati insufficienti o l'avevano imposta e suggerita ragioni di ordine pubblico e di opportunità politica. Sotto i suoi successori, più accessibili ancora alle suggestioni degli elementi ariani e talora anche meno fermi tra le insidie ricorrenti, si ebbero, più di frequente e più intense, repressioni che dissimulavano persecuzioni sia contro il paganesimo come contro sètte cristiane. Le quali, invocato una volta l' intervento del potere politico a loro favore, se lo trovavano poi, altre volte, di contro col volgere degli eventi e col rifluire dell' intolleranza sempre pronta a risorgere.

Già, in una sua istruzione al Vicario del Prefetto del Pretorio, accolta nel Codice theodosiano. Costanzo (341: Cod. Theodos. XVI, 10, 2) aveva indetto: « abbia termine la superstizione » — diveniva tale, rovesciando l'uso dello stesso vocabolo, il culto pagano — « si abolisca la follìa de' sacrifici. Giacchè, chiunque contro la legge del Divo Principe nostro genitore » — legge perduta — « e quest'ordine della nostra mansuetudine, si sia fatto ardito di celebrare sacrifici vada soggetto alla pena competente e alla sanzione della disposizione presente ».

Ma nel 346 (?) in un provvedimento collettivo di Costanzo e Costante (Cod. Theod. XVI, 10, 3) si legge: « benchè ogni superstizione si debba per dir così sradicare, vogliamo tuttavia che gli edifizi de' templi posti fuori delle mura restino intatti e inviolati. Giacchè avendo avuto da molti di essi origine festività circensi e agricole, non conviene abolire cose onde si rinnova al popolo romano la ricorrenza di antichissima dilettazione ».

Come si vede, sembrava inopportuno, impolitico, eliminare festività care al popolo; fintantochè più tardi, come avvenne, si sarebbe finito mutando etichetta per adattarle con vecchio rito alle nuove condizioni. E questi riguardi perduravano anche quando, più tardi (362 e 356), (Cod. Theod. 10, 4; 10, 6), Costanzo rimasto solo imperatore riformava — questa volta anche in nome di Giuliano, con la minaccia della pena capitale — la proibizione de' sacrifici. Perduravano al punto di conservare ancora nel Codice theodosiano il provvedimento del pio Graziano e de' suoi due colleghi (anno 336) per la riassunzione de' giochi atletici in Africa, purchè a spese degli assuntori; e quello di Arcadio ed Onorio (393) per la restituzione delle feste siriache di Majuma nel porto di Gaza « ut maxime provincialibus laetitia redderetur ». E ad ovviare le licenziosità di trenta giorni, poco poteva giovare la cauta aggiunta « ita tamen ut servetur honestas et verecundia castis moribus perseveret » (Cod. Theod. XV, 6, 1, 2; XVI, 10, 17. Cod. Just. XV, 6, 2).

L. Giuliano l'Apostata e la sua religione.

Ma, mentre a meno di mezzo secolo dall'editto di Milano sembrava tramontare, a beneficio del cristianesimo, la proclamata tolleranza religiosa; e in maniera, comunque ibrida, con la conservazione de' sacerdozi pagani, a cominciare dal Pontificato massimo dell' Imperatore, la religione cristiana si avviava a diventare una religione di Stato; ecco che minacciava invertire la situazione o inaugurare una piena restaurazione del paganesimo come religione di Stato un improvviso avvenimento politico. Il quale, per la maniera immediata, eppure eminentemente drammatica con cui si svolse, per la sua impronta segnatamente personale, ha avuta un'eco lunga e immensa nella storia; ancora oggi rappresentato, interpretato, giudicato in forma spesso passionata per le sue ripercussioni religiose e le tendenze sovente incoercibili a foggiare personaggi e situazioni storiche secondo adattamenti soggettivi.

E certo il carattere eminentemente complesso dell'uomo e della situazione si potevano prestare ad essere, variamente o in senso opposto, configurati e sfigurati.

Come si è accennato, alla strage, compiuta alla morte di Costantino e per opera de' figli di costui nel loro ramo collaterale; erano sfuggiti Gallo e Giuliano, forse risparmiati e trascurati in grazia dell'età che sembrava renderli inoffensivi. Ma non si era dileguato in tutto il sospetto, che, in chi comanda, si alimenta spesso della stessa gelosa custodia del potere. E, di questa vigile insidia, la vita e l'educazione di Giuliano — come si sa massimamente da' suoi scritti — avevano risentita l'azione, e si potrebbe dire l' incubo.

A tratto a tratto relegato, sempre sorvegliato e privato perfino di quell'uso indipendente di libri che avrebbe dovuto sostituire il libero commercio con gli uomini o il libero movimento della vita; Giuliano si era avvezzato a vivere di una vita interiore, che lo rendeva maturo innanzi tempo, foggiando a questa forma di esistenza un' indole già portata al raccoglimento e alla meditazione. E il modo di vita e il carattere che così si andava formando ritempravano l'animo a una severità intonata all'amarezza sempre viva nel cuore; per quanto velata da una dissimulazione che gli valeva così, giorno per giorno, il condono dell'esistenza. Ma al tempo stesso alimentava nel fondo dell'animo, come fuoco sotto la cenere, anche inconsapevolmente, il germe di una futura ribellione contro gli esterminatori della sua famiglia, e anche contro la forma di culto, all'ombra della quale il tiranno — mentitamente o superstiziosamente — governava come con istrumento di regno e che si cercava imporre anche all'orfano e al relegato, quale un altro mezzo di soggezione e una più intima coercizione spirituale. Mentre quello studio forzato di una religione non sentita, e anche repugnante perchè forzato e contrario all' indole, gli doveva fornire, in tempo futuro, elementi per la sua lotta contro la religione cristiana.

Ad alimentare — malgrado la forzata adesione esteriore — le sue disposizioni contrarie al nuovo movimento religioso concorrevano, oltre alle ragioni psicologiche e a quelle teoriche suggerite da' suoi studi filosofici, molte altre.

La diffusione e il progresso della religione cristiana non avvenivano in consenso e in proporzione di una più elevata morale, della schietta e più elevata morale evangelica. Certo si cercherebbe invano il senso di bella e pura carità evangelica in quegli scrittori cristiani che gioivano della strage degli avversari e l'acclamavano; in modo che lo spirito settario era giunto al punto da far paragonare gli stessi competitori cristiani a belve scagliate contro belve. E Gregorio di Nazianzo deplorava candidamente che Costanzo non avesse ammazzato Giuliano nella sua età infantile.

Il processo di adattamento alla vita sempre più difficile portava, spesso, un abbassamento che si spiega con le fasi de' movimenti di masse e con la pressione soverchiante delle condizioni di vita. Ma non perciò suscitava meno contrarietà e rampogne negli stessi cristiani del tipo di Giovanni Chrysostomo, preoccupati di quella che doveva loro parere la fase degenerativa, e agli occhi de' non cristiani screditava ancor più una religione ove entravano in contrasto pratica e teoria, predicazione e costume.

Il lusso delle ville; l'impiego, in certuni ancora esteso, degli schiavi; i conviti paragonabili ancora a quelli descritti da Giovenale; lo sfoggio di vesti femminili e di gioielli che sviavano ancor più le donne anche capaci di onestà; la voca impudente delle cortigiane; esasperavano l'antitesi tra la ricchezza accentrata e la miseria diffusa. In modo che evocandola, anche uno scrittore ortodosso, come Giovanni Chrysostomo, giungeva a conclusioni che investivano più o meno direttamente lo stesso ordinamento giuridico e sociale della proprietà. Ma invano. E tutti i disordini morali che ne derivavano nelle festività pubbliche, di cui malamente si cercava di contenere gli eccessi, come ne' rapporti privati che non si riusciva a correggere; si ripercotevano ne' rapporti sessuali turbati dalle deplorate concupiscenze, nella vita delle famiglie, nell'ordine religioso; le cui gerarchie, quanto più si affermavano ed erano staccate dalla massa, più erano intaccate da vecchi e nuovi stimoli.

Perfino, col crescere dell'uditorio e del formalismo delle cerimonie, veniva meno, malgrado gli sforzi de' diaconi e l'eloquenza de' sacerdoti, la disciplina indispensabile alla predicazione. « Che vergogna! — diceva il Chrysostomo —: Quando vi si leggono delle lettere imperiali, voi non osereste sussurrare una parola nè fare il menomo movimento: voi sapete che alla menoma imprudenza sareste accusati di lesa maestà. E intanto non temete di commettere un delitto peggiore, di correre un rischio più grave, mancando di rispetto alla parola divina! ».

Come accade poi che, specialmente ne' casi più complessi e ne' momenti più difficili, non si sa o non si vuole o non si può distinguere tra fenomeni concomitanti e dipendenti, e si attribuisce la causa di tutto a ciò che è più emergente e più nuovo; si riferiva da molti alla religione nuova — il cui incremento poteva esserne in parte una conseguenza e in minor parte solo un impulso — l' incalzante, inevitabile dissolvimento dell' Impero minato da tanti e diversi agenti di ordine economico, politico, demografico e anche morale.

In queste condizioni avvenne inaspettatamente la reintegrazione di Giuliano, prima come Cesare (6 novembre 355) e poi in ultimo come Augusto (a. 360). Elevato alla prima dignità per una determinazione di cui non si riesce bene a segnare i motivi, mentre da poco il fratello Gallo, già insignito dello stesso titolo, era stato messo a morte; Giuliano si trovò ad esercitare il suo ufficio in posizioni d' insidia e di sospetto. Che seppe tuttavia superare, governando e tutelando le Gallie con azioni di guerra che gli valsero anche di tirocinio, acquistandogli, insieme, con la gratitudine del paese governato, credito di amministratore e di capitano e favore dell'esercito. Proclamato Augusto, malgrado le sue vive resistenze, — come narra Ammiano, e ricorda con linguaggio che si deve ritenere sincero lo stesso Giuliano nel « Messaggio al senato e al popolo di Athene » — dall'esercito che nè voleva staccarsi dal suo comandante, nè avviarsi alla lontana guerra di Persia; Giuliano, venuta meno ogni altra via di composizione, marciò contro Costanzo. Il quale morì (a. 361) prima che potesse venire ad uno scontro, lasciando così il suo competitore arbitro di tutto l' Impero.

I problemi che allora si presentavano a Giuliano erano gravi, molteplici e complessi; e tra di essi non di minore importanza quello religioso; non solo per la mentalità e il carattere personale di Giuliano ma per lo stretto nesso e la funzione importante in cui il contrasto religioso veniva a trovarsi con la disciplina e il buon governo dell' Impero, quale poteva volerlo Giuliano.

Il rapporto della potestà imperiale e di tutto il suo ordinamento con l'organizzazione della vecchia e della nuova religione, era anzitutto un problema politico che Giuliano credette di poter risolvere anche secondo l'educazione intellettuale e morale che si era formata e de' precedenti che l'avevano massimamente determinata. Ed egli si orientò verso un indirizzo di conservazione della vecchia religione, la pagana: indirizzo che, dopo la diffusione del movimento cristiano e la condizione fatta alle sue gerarchie dall' Editto di Milano in poi, diveniva per necessità un movimento di restaurazione, con tutte le difficoltà che potevano implicare l'azione a ritroso, la revoca di posizioni acquisite e gli ostacoli di ambienti che qua e là si erano venuti formando.

Ma il doppio punto di vista, da cui egli mosse, di governante e di filosofo, mentre apparentemente poteva sembrare un elemento favorevole, in realtà accrebbe le difficoltà e complicò i risultati.

Precedenti imperatori, dall' Editto di Milano in poi, sotto l'etichetta di una più o meno larvata tolleranza religiosa, avevano finito col trovarsi, in linea di fatto, a capo di entrambe le religioni; rimanendo a capo della pagana come pontefici massimi, e, avendo praticamente una egemonia sulla nuova con l'esercizio di un patronato e, in fine, di arbitri delle sue controversie intorno a' seggi episcopali. E, dal più al meno, avevano tutti obbedito a un prevalente criterio politico.

Un criterio politico era anche quello che doveva preoccupare massimamente Giuliano al momento della sua ascensione alla suprema potestà imperiale.

Egli per l'esperienza, comunque breve, vissuta e per il modo più organico d' intendere le necessità dell' impero e la sua azione, mirava ad una salda ricostituzione dello Stato reso più coerente all' interno o meglio protetto all'esterno. Come emerge ripetute volte da' suoi scritti, tra l'altro dalla lettera al filosofo Themistio, le sue inclinazioni naturali erano per una vita di meditazione e di pensiero. Alle funzioni di governo era stato tratto dalle contingenze a cui non si era potuto sottrarre. E, messo a quel posto, anche nolente, ne sentiva tanto più la responsabilità; e a questa coordinava la sua azione.

Ora la Chiesa, con lo sviluppo che aveva avuto — e specialmente dopo l' Editto di tolleranza presto servito a successive invadenze — aveva assunto proporzioni e spiegava attività tali da rompere l'unità dello Stato già insidiato da tanti elementi disgregatori. E quindi, in chi si lusingava di poter ricostituire lo Stato, sorgeva ovvio il proposito di subordinarsi la nuova organizzazione o di fronteggiarla, possibilmente anche scalzandola.

Per la sua avversione istintiva, per il suo abito mentale di teorico e di sistematico, Giuliano si sentì spinto alla soluzione più radicale, che la sua energia giovanile e forse la insufficiente conoscenza de' varii ambienti dell' Impero gli fecero credere meno difficilmente attuabile.

Ma, alla prova, l'esperimento si rivelò, com'era, più che mai arduo. La resistenza del Paganesimo — inteso sotto questo nome il coacervo di riti, di miti, di credenze, di superstizioni, di usi profani coloriti di una vernice religiosa — si rivelava grande in quanto era passiva: forte di tradizioni, di consuetudini, di misoneismi che pur dovevano in parte rivivere e perpetuarsi nella fede nuova, permeante o permeata alla sua volta dagli ambienti in cui si diffondeva. Sarebbe occorso animarlo di uno spirito nuovo, rentegrarlo, riadattarlo alle esigenze e allo spirito nuovo. Ma era impresa che, quando non fosse stata del tutto disperata, era delle più incerte, col risultato probabile di mostrare tutte le

crepe del vecchio edificio senza poterle riparare, come non si ripara e talora si avvia più facilmente al crollo, mettendovi le mani, un edifizio tarlato.

Il Paganesimo che Giuliano intendeva restaurare, pur conservato ne' riti e nelle forme, era quale poteva ripensarlo un filosofo educato alla concezione platonica, ove egli cercava la chiave del grande mistero cosmogonico.

E scorrendo il suo scritto « Contro i Cristiani », che, comunque frammentario, ci può dare un concetto non in tutto inadeguato del suo atteggiamento verso la antica e la nuova religione; si scorge come la critica del Cristianesimo — quale era o a lui poteva apparire in quel tempo — analiticamente considerata, era sottile, talora anche calzante e formalmente logica nel riassumere che faceva e riprodurre quanto gli si era potuto già opporre specialmente da Porfirio. Vi era tutta la sottigliezza non priva di acredine di chi, obbligato già a studiare quei testi e talora ad osservare quei riti, l'aveva fatto a malincuore, con l'occhio e la mente volti ad autori e dottrine verso cui l'attraevano una inclinazione dottrinale e anche le forme esteticamente più accessibili e gradite.

I Cristiani in segno di dispregio erano chiamati « Galilei ». Paolo vi era trattato da impostore e ciarlatano che cambiava ogni momento colore come i polipi tra gli scogli. La « settaria dottrina de' Galilei » era una invenzione messa insieme dalla malvagità umana che sfruttava la parte irrazionale dell'anima nostra proclive al favoloso e al puerile. Il problema del bene e del male con le sue vicende era ritorto contro il concetto di Provvidenza. Al Dio degli Ebrei, monopolizzato per un piccolo popolo, era contrapposto — questa volta senza tener conto della più universale concezine nella successiva evoluzione cristiana — un dio di tutte le genti.

Era in generale la critica di un razionalista, che, da questo punto di vista, poteva vittoriosamente segnalare incongruenze tra principii e pratica, tra premesse e conseguenze, tra antitesi e analogie, ma a cui sfuggiva più spesso ciò che è di dominio del sentimento e di disposizioni spirituali che pur sono tanta parte in ogni religione e che riescono spesso tanto più suggestivi quanto meno sono razionali. Sicchè tutto l' insieme, spesso avulso dal tempo e dall'ambiente, ridotto all'esame della parola e del singolo fenomeno, facilmente si prestava anche all' ironia e perfino alla caricatura e all' irrisione, come qualcosa di essenzialmente artificiale e artifizioso anche ne' simboli più venerati.

Senonchè, quando veniva alla parte positiva, contrapponendo il Paganesimo al Cristianesimo e peggio ancora alla ricostruzione che intendeva farne, egli, Giuliano; risorgeva l' irrazionale e anche il fan-

tastico che non aveva nemmeno per sè il crisma dell' impersonalità e della tradizione, quali avevano potuto radicarsi nelle consuetudini oltre che nelle coscienze.

Le vecchie figure mitologiche restavano nella restaurazione di Giuliano sorrette dalla loro espressione artistica e, in confronto della divinità cristiana, raccomandate anche dall'azione benefica che egli mostrava di attribuir loro verso le fortune storicamente avverate del popolo romano mediante la protezione accordata con le vittorie, gli oracoli, gli ammonimenti della divinazione.

Ma altro erano, pur nella mente e nella coscienza di chi l'esaltava, questi stessi idoli.

Sulla traccia di Platone gli déi visibili, il Sole, la Luna, gli astri, erano déi visibili, ma in realtà immagine degli déi invisibili. Il Sole, che ormai entrava per tanta parte nel culto, era esso stesso riflesso di un « Sole intelligibile ». Gli déi tradizionali erano déi di valore e funzione nazionale distribuiti tra le nazioni da un « Comune Creatore » perchè cascuno governasse la sua parte secondo la propria natura.

Era una concezione che, mentre non poteva reclamare per sè l'autorità dell'esperienza e della ragione, non poteva nemmeno avere il conforto della tradizione spontanea, dell'origine storica; come non si poteva dire — sino a qual punto e come — si conciliassero in Giuliano la filosofia o l' idolatria, il razionalismo e la superstizione, a cui egli non mancava di fare delle concessioni.

E, mentre questo ibridismo teologico, che importava uno sforzo di astrazione, intaccava nella sorgente la confessione religiosa, che per l' indole sua si giova della semplicità e dell'assolutezza; gli stessi metodi con cui si voleva realizzare la restaurazione non sfuggivano ad incertezze, che emanavano in parte dalle difficoltà intrinseche e dell'ambiente, in parte anche dalla maggiore larghezza di vedute e dalla generosità stessa di Giuliano.

L' idea di ricorrere a metodi violenti gli si era anche affacciata. « Forse converrebbe — è scritto in una delle sue lettere — forse converrebbe guarire i Galilei — (egli li considerava come malati) — loro malgrado, come si fa per i forsennati ». Ma vi aveva rinunziato per « conceder loro la libertà di restar malati ». Vi aveva rinunziato per la nozione delle esperienze passate, per le condizioni che non gli parevano favorevoli a questo metodo, per l' indole sua stessa aliena da mezzi più violenti: vi aveva rinunziato fors'anche per la valutazione esagerata della propria iniziativa e il minore apprezzamento degli avversarii: l'errore fondamentale forse della sua politica come di altre consimili.

E in questo senso certamente aveva date le sue istruzioni: « Ho risoluto — scriveva — di usare dolcezza e umanità verso tutti i Galilei: proibisco che si ricorra a violenza di sorta e che qualcuno sia trascinato in un tempio o forzato a compiere ogni altro atto contrario alla sua volontà ». E altra volta: « E' con ragioni che bisogna convincere o

istruire gli uomini, non con le battiture, gli oltraggi e i supplizi. Io impegno, dunque, ancora e sempre, i zelanti della vera religione a non fare alcun torto alla setta de' Galilei e a non permettere che si venga contro di loro a vie di fatto e a violenza ».

Ma queste istruzioni, naturalmente, in ambienti eccitati, dopo che pagani ed eretici avevano da poco cessato di essere sotto una compressione di cui si volevano rifare, non impedivano che accadessero assalti popolari come quello di cui rimase vittima il vescovo Giorgio in Alessandria o divampassero gl' incendii di Emesa. Dove, come ricorda lo stesso Giuliano, lo zelo anti-cristiano si era spinto ben più oltre ch'ei non volesse. Queste istruzioni, anzi, erano probabilmente date in vista delle violenze denunziate; e il loro ripetersi si spiega col loro effetto mancato.

Rinunziando intanto a una politica di violenza, Giuliano era ricorso ad altri mezzi, che, nell' intenzione almeno, attestano della sua larga veduta, e anche, comunque variamente interpretati, di una sua dirittura di criterii cui non si sarebbero potuti negare in ogni modo ingegnosità e potenziale efficacia, se la méta fosse stata raggiungibile.

Per un senso liberale e di giustizia che poteva convertirsi ed essere interpretato anche come un senso di opportunità per indebolire con la discordia gli avversarii, richiamò tutti gli esiliati: pagani e eretici colpiti già per ragione di dissenso religioso.

E per coerenza logica ordinò anche la restituzione de' beni confiscati per causa religiosa: provvedimento giusto ed equo, ma che, per i varii passaggi di proprietà avvenuti, e per l' ira delle parti che volgeva facilmente i diritti ad abusi, si convertì parecchie volte in dilapidazioni e soverchierie di ogni genere.

Al tempo stesso cercò di riordinare il sacerdozio pagano, rendendone più coerente e ben connessa la gerarchia, di cui egli restava alla testa come pontefice massimo: ufficio al quale egli cercò da parte sua di dare maggiore importanza e maggiore efficenza. E, per integrarne la funzione con un'azione di effetto immediato, che mettesse il sacerdozio in rapporto con la popolazione su di un terreno pratico, inculcò l'esercizio della beneficenza, che — quando si prescinda dalle elargizioni dello Stato ridotto in sempre maggiori distrette — era divenuta una prerogativa delle organizzazioni cristiane, e assicurava loro un vantaggio eminente nella competizione quotidiana delle sètte religiose.

Nel suo « Misopogon » (l'odio della barba), Giuliano ne rileva la particolare importanza, deplorando come, in Antiochia, ciò che i mariti trascuravano di offrire per i sacrifici agli dèi, era portato dalle mogli a' Galilei per mantenere i poveri, suscitando così ammirazione e favore per l'« ateismo », cioè per la confessione cristiana, in tutti i bisognosi; che erano poi la grande maggioranza degli uomini. I quali poi non accorrevano a' templi pagani, « non trovando ivi di che sfamarsi ».

Nello stesso intento assicurò una preferenza a' pagani nel conferimento delle cariche pubbliche: preferenza a cui egli dava questa giustificazione: « Io non voglio — diceva — nè massacrare i cristiani nè permettere che li si maltratti — (egli impediva soltanto che i vescovi facessero proseliti): — dico soltanto che bisogna preferir loro quelli che rispettano gli dèi: e ciò in ogni ricorrenza ».

Un provvedimento, anche questo, che s' intende, posto l' indirizzo dato da Giuliano alla sua politica e la rinunzia alla violenza in quell'aspra contesa di confessioni e di partiti; ma che aveva naturalmente i suoi svantaggi, non coordinando sempre la scelta alla capacità e alle esigenze degli uffici da coprire.

* * *

Soprattutto è poi notevole tra questi provvedimenti di Giuliano l'« Editto sulla scuola », che ha avuto nella storia la maggiore risonanza ed era anche il più rispondente al modo come Giuliano, da filosofo, aveva concepito il movimento di restaurazione, tale da investire in pieno, nella stessa formazione della mentalità, tutto l'ambiente.

Escludendo i Cristiani dall' insegnamento, Giuliano aveva motivato il provvedimento in modo da poter dire di servire non solo l' interesse dello Stato e della nuova politica, ma anche, oltre a una ragione didattica, la morale stessa e il decoro de' Cristiani. Finora — egli diceva — v'erano molte ragioni per non frequentare i templi; e il timore incombente forniva una scusa a quelli che dissimulavano le vere credenze riguardanti gli dèi. Ma, giacchè gli dèi ci hanno resa la libertà, è assurdo insegnare agli uomini ciò che non si crede buono ».

Molti anni prima Tertulliano, in uno de' suoi scritti dove si era mostrato più rigorista, elencando le professioni e le attività da cui un cristiano per coerenza della sua fede doveva tenersi lontano, aveva pure menzionato l' insegnamento. « Egli — aveva detto — (il cristiano) non sarà neppure maestro di scuola e insegnante di retorica; egli sarebbe in tal caso obbligato a spiegare a' ragazzi libri pieni di favole, a insegnare la storia, gli attributi, le genealogie degli dèi ». E queste restrizioni potevano estendersi anche da insegnante ad apprendista, in modo da tenerne lontano l'alunno dopo averne escluso l' insegnante: restrizione che, perciò, sotto la pressione della necessità, venne a cadere da sè.

Ora, con intento inverso ma con la stessa motivazione morale — benchè vi si sia voluto vedere anche un'ombra d' ironia — Giuliano riprendeva il ragionamento dell'apologèta e lo convertiva in canone di legge.

Nella scuola, che, come si è innanzi mostrato, per natura sua era materiata dalle tradizioni e dalla sostanza stessa del passato e a cui le giovani menti dovevano, mentre erano più duttili, temprarsi e allenarsi, assorbendone didatticamente il contenuto, permaneva una forza

di conservazione, specie mentre erano tanto più limitati i mezzi di scambio intellettuale. E i Cristiani, dovendo accettarla così com'era, avevano dovuto farne un adattamento, interpretando, colorando, talvolta anche sofisticandone quello che, per tradizione e per necessità, ne era il contenuto inevitabile. E quindi il precetto dell'apologèta, che non avevano creduto o potuto seguire, lo respingevano e lo detestavano come un danno o una soverchieria, ora che tornava quale imposizione di un nemico. Mentre, d'altra parte, Giuliano, nel suo provvedimento, doveva vedere il modo di allontanare un pericolo, e al tempo stesso, di avvalorare un mezzo di lotta.

Ma gli ostacoli inafferrabili, le difficoltà indefinibili, le realtà della vita e del tempo, erano più forti de' programmi anche più sapienti e ingegnosi che vi si andavano quindi ad infrangere.

E una constatazione, d' interesse ugualmente storico e psicologico, se ne ha nel caustico scritto di Giuliano (« Misopogon ») contro gli Antiocheni. Nel quale abbiamo appunto un quadro de' riflessi che la varia politica di Giuliano — e la religiosa che la riassumeva — aveva avuti in uno de' maggiori centri cittadini del mondo antico; e onde si può fondatamente supporre ciò che fosse avvenuto anche altrove.

Giuliano ricorda, quasi in certo modo per deplorarli, i benefizii particolari e generali che per opera sua erano venuti ad Antiochia.

Aveva ridotto di un quinto — non potendo di più — le imposte, condonando anche gli arretrati senza diminuire perciò le largizioni ordinarie: un « vero enigma » per usare i termini dello stesso Giuliano. Che anzi, specie in occasione di affluenza di forestieri, aveva curato a sue spese un adeguato rifornimento di grano deficiente per una forte siccità, e l'aveva venduto a un prezzo inferiore di un terzo a quello corrente.

Oltre di ciò, essendo stati denunziati come incolti tremila lotti di terra, Giuliano aveva dato facoltà di occuparli a chi volesse coltivarli. Ma gli occupatori erano gente che non ne avevano bisogno; e così, fatta un' inchiesta, quei lotti tolti agli illegittimi detentori — pur senza ripetere da questi le imposte dovute per le precedenti occupazioni — erano stati attribuiti al disimpegno de' maggiori esercizi pubblici.

Aveva inoltre reintegrato il Senato della città, ridotto già a' principii del secolo a pochissimi membri.

E da tutto ciò non aveva raccolto che ingratitudine: era stato anzi fatto segno a dileggi ed a satire di ogni specie, meno che mai mitigati dalla tolleranza o indulgenza con cui li aveva accolti. Tanto che non senza amarezza si vedeva costretto a dimandare: « Rendetemi conto della vostra ingratitudine, in nome di Zeus, dio del foro e protettore della città! Riceveste voi mai qualche torto da me, o in privato o in pubblico, in guisa che, non potendo apertamente vendicarvi, così come i commedianti malmenano e strapazzano Eracles e Dionyso

sulle scene, voi mi malmenate a furia di anapesti su per le piazze. O forse mi sono astenuto dal farvi del male, ma non mi sono astenuto dal dirvene, perchè voi con queste stesse armi vi vendichiate? O quale insomma è la causa dell'avversione e dell'antipatia vostra per me? Io so che nessun terribile e irreparabile male ho mai fatto ad alcuno di voi, nè a' cittadini individualmente, nè alla città in comune, e nemmeno una parola ho pronunziata men che dicevole: anzi vi ho perfino fatte lodi, per quanto mi pareva oneste: e qualche po' di bene vi ho pure impartito, per quanto era lecito ad uomo che s' industriava di beneficare, nella misura del possibile, molte persone ».

Per darsene una ragione Giuliano pensava al malcontento degli insaziabili: a quelli cioè che non comprendevano l' impossibilità di « condonare a' contribuenti tutte quante le imposte o tutto concedere a coloro che ogni cosa sono avvezzi a pigliare ». Non dimenticava neppure l'odiosità suscitata negl' interessati da' calmieri, mediante i quali aveva evitato che il vino, la verdura e la frutta fossero vendute a peso d'oro e che il grano, da ricchi rinchiuso ne' proprii magazzini — e nella campagna venduto di soppiatto a più alto prezzo — si trasformasse di colpo, a spese de' compratori, in tanto argento ed oro. « Ciò che, intanto, non era riuscito ad eliminare il rincaro dei viveri!

Il fatto è che, come purtroppo Giuliano doveva constatare, « la città tutta intorno a lui era di un solo parere; e gli uni l'odiavano, e gli altri che aveva sfamato gli erano ingrati ».

Non bastava dunque a spiegare questo atteggiamento — benchè pure vi concorresse — l'avversione interessata di proprietarii e bottegai.

Vi erano ragioni anche di ordine superiore che facevano da lievito nel disagio più generale, ma avevano radice e culminavano nell'antitesi di concezioni e di sentimenti che si facevano strada attraverso le diverse concezioni religiose. Le quali poi, per il modo com'erano interpretate e praticate allora, per fini concorrenti, non impedivano che i loro aderenti si accostassero, e, consapevolmente o no, accomunassero la loro azione nella realtà della vita.

Sembra che quel che più offendeva, cristiani insieme e pagani, fosse il rigore di vita, la severità di costume e di contegno serbato da Giuliano.

Giuliano concretava la sua regola di vita e di pensiero « nel servire gli dèi e le leggi; essere uguale con gli uguali; della superiorità che si abbia sopra gli altri usare con dolcezza; vegliare e provvedere che i poveri non patiscano soprusi da' ricchi; e per questo prendersi brighe — come spesso gli era accaduto — inimicizie, ire, contumelie e anche ciò ingollare virilmente e non offendersi nè cedere all' ira ma contenerla quanto più si può e castigarla; e infine — da aggiungere tra gli atti di saviezza anche questo — astenersi da ogni piacere che pur non paresse in pubblico eccessivamente obbrobrioso e disonesto,

nella convinzione che non sia possibile essere savio in privato e fra le pareti domestiche, quando in pubblico allo scoperto si vuol fare i licenziosi e ci si diverte agli spettacoli... ».

Pur deridendo altrove quelli che rendevano una speculazione il battesimo, facendo empiricamente e interessatamente servire l'atto materiale del lavacro a una purificazione di colpe preconcettamente commesse; Giuliano — ne' « Cesari e le feste de' Saturnali » — faceva invocare da Alessandro il Macedone « il pentimento, spirito veramente divino che redime il peccatore ».

Vi era dunque, malgrado il dissenso, teologico, in lui, la parte migliore del contenuto etico della dottrina cristiana.

Ma era appunto questo contenuto etico, troppo obliterato nell'ambiente e soverchiato dalle liturgie, che acuiva il dissidio deplorato dallo spirito dolorante di Giuliano.

« Tu sei rovinato — si faceva dire Giuliano nel suo dialogo immaginario con Antiocheni — e rovini noi pure, che non tolleriamo di udire di servitù, nè verso gli dèi, nè verso le leggi ».

La cittadinanza antiochena, ne' suoi varii strati, era una società di ricchi e di poveri, gli uni volti contro gli altri; e nel loro insieme smunti dallo Stato e intesi a sfruttare lo Stato, le condizioni cittadine e tutto quanto si poteva usufruire. Ma, nel complesso, attraverso la stessa varia gamma delle sètte religiose, figurava come una città di gaudenti, che anzitutto non voleva essere disturbata nelle sue abitudini, nelle sue divagazioni e anche — e sopratutto — ne' suoi vizii.

La libertà, dopo che non v'era più a parlare di libertà politica nel senso antico — di partecipazione cioè a magistrature divenute gravose — l'intendevano semplicemente come la facoltà di fare il comodo proprio in tutto ciò in cui non entrava la coercizione resa acuta sopra tutto nella sua azione fiscale. « Dunque » — si fa dire Giuliano nel suo colloquio immaginario — « potendo con questo po' di ragionamento astenersi dal fare osservare a forza la giustizia, lascia che ciascuno faccia ciò che vuole e ciò che può. L'indole della città, a me pare, è fatta così: libera, completamente libera! Tu non lo intendi e credi che si lascino comandare dalla sapienza. Non hai ancora osservato la libertà che godono qui perfino gli asini ed i camelli? Anche questi li menano sotto i portici come tante spose. I vicoli scoperti, le strade spaziose, non sono mica fatte per essere percorse da' somari: ci stanno per ornamento, per un dippiù. I somari vogliono, in omaggio alla libertà, servirsi de' portici, e nessuno s'« arrischia di impedirli per non violare la libertà. Così la città è veramente libera! ». E Giuliano, con un'ironia che non dissimulava il dispetto, gridava alla sua volta: « evviva, da per tutto, la libertà ».

Le donne, lasciate libere di sè medesime e di ogni disciplina, si erano liberate di ogni pudore e « attiravano i giovani alla loro reli-

gione mediante il piacere che è il sommo bene e più universalmente apprezzato non solo dagli uomini ma anche dalle bestie ».

Che cura, in questo ambiente, avessero di onorare gli Dèi gli stessi sacerdoti pagani, appare dal racconto stesso di Giuliano, quando, andato nel bosco di Dafne al tempio di Zeus Casio e nel giorno in cui si doveva celebrare la festa nazionale del Dio Loos il Patrono della città, aspettando di trovarvi una folla adorante e celebrante; vide, appena, comparire, tardivamente, il sacerdote che veniva ad offrire all' idolo, come vittima, un'oca! « E ciò in uno de' templi più doviziosi per possessi e per rendite »!

Nel tentativo di riattivare l'oracolo di Delfo, al suo inviato si era risposto che tutto l'edificio era in rovina, che il lauro sacro era inaridito ed era divenuta muta l'onda vocale della fonte sacra.

Si diffondevano pure artificiosamente voci che una statua dell' imperatore, sostituita a quella di Gesù, fosse stata colpita dal fulmine; e fuochi celesti avessero impedita la riedificazione del tempio pagano di Gerusalemme.

E, nell'uno e nell'altro campo, si biasimava o derideva Giuliano per i troppo frequenti sacrifici a cui, egli, superstizioso, si dedicava (« victimarius pro sacricola dicebatur »).

Ed è in una città come questa che capitò Giuliano, quasi geloso della sua origine thracia, in veste modesta, con la barba incolta, continente fino alla castità, refrattario ad ogni sorta di svago, incurante di ogni pompa, avendo a schivo d'essere chiamato « Signore »; contrario a quello stesso culto imperiale — che pur era sorto come un modo di rendere più coerente l' impero con un contenuto politico-religioso —; avverso a quegli spettacoli pubblici, che costituivano per i più un conforto, una forma di culto, la più apprezzata, che la nuova religione — ora tollerando, ora riassumendo — improntava all'antica.

Di fronte a questa reazione, ora sorda, e timida, ora audace e mordace, ora passiva, ora aggressiva; nella sensazione del fastidio di un mondo il quale voleva piuttosto morire che essere turbato ne' suoi godimenti, nel suo torpore, magari nella sua abiezione, e protestava come se l' imperatore « mettesse tutto sossopra »; Giuliano lascia trasparire da' suoi scritti la delusione di ciò che invano aveva atteso, la sfiducia nel lavoro di Sisifo a cui si era sobbarcato per un atto di consapevole volontà e per quello che gli pareva un dovere di pensatore e di governante.

Egli si riferiva principalmente ad Antiochia, a cui gettava in faccia l'antica apostrofe di Catone e che egli pensava di abbandonare per Tarso. Ma non poteva pensare altrimenti di Alessandria e di altre maggiori città e regioni dell' impero, almeno dell'Oriente.

Intanto risorgeva a' confini la minaccia persiana, che, per quanto grande e pericolosa, gli potè fors'anche, in quelle condizioni, sembrare un diversivo; durante il quale nel fervore dell'azione, dimenticherebbe

per qualche tempo le piccole e grandi miserie della vita cittadina e dopo il quale potrebbe tornare all'altra sua ardua e disperata fatica.

Ma nell' impresa persiana trovò la morte (giugno 363) che, come vien riferito, egli accolse con animo di filosofo, vedendovi come il coronamento di una vita travagliata, che, a soli 33 anni, col comparire de' primi capelli grigi, gli faceva presagire, con i versi di Anacreonte, imminente la vecchiezza.

La fine prematura troncava impensatamente e istantaneamente un tentativo audace, immane, a compiere il quale erano più che mai sproporzionati meno che due anni di regno (dal 5 ottobre 361 al 26 giugno 363) quanti ne aveva regnati Giuliano. Ma tutto fa ritenere che, se anche — in quel rapido apparire e sparire di sovrani — avesse potuto regnare più a lungo, non sarebbe stato molto diverso l'esito di quella impresa sisifea, suggerita o alimentata da illusioni che si traducevano in errori psicologici e politici. Dell' inanità del tentativo è riprova anche il fatto che, nè allora nè poi, vi fu chi pensasse a riassumerlo; e rimase — in quella forma o in quelle proporzioni — un fatto individuale.

I cristiani videro e vollero far vedere in quella precoce fine di Giuliano l'opera della Provvidenza, per cui si sentirono confermati e rianimati nella loro fede incrollabile. I più impulsivi si abbandonarono anche ad atti di violenza, rovesciando altari e manomettendo sacerdoti pagani.

LI. La politica religiosa de' successori di Giuliano. Resistenze e concessioni.

Meno che mai pensò a riprendere la lotta Gioviano, il nuovo imperatore proclamato dall'esercito dopo la morte di Giuliano; e dopo che, attraverso difficoltà e patteggiamenti, fu riuscito a compiere la ritirata dell'esercito, abolì le leggi restrittive di Giuliano tornando alla semplice politica della tolleranza. La quale segnava la fine della galvanizzazione dell'antica religione ufficiale al suo tramonto, e lasciava più libero il campo alla contesa delle varie sette religiose, specialmente cristiane, tra cui doveva navigare il potere civile, non senza trascorrere, a tratto a tratto, a più o meno larvate persecuzioni, o a rendersi ligio, secondo i tempi, alla più potente di esse.

Fu questo il compito di Valentiniano (364-365) e de' suoi successori dopo la rapida scomparsa di Gioviano (16 febbraio 364) rimasto sul trono meno di otto mesi.

Con Valentiniano, che vi successe e regnò 11 anni (364-375) l' impero fu ancora bipartito con l'associarsi che fece il fratello Valente. E, comunque sotto l' insegna della proclamata libertà religiosa, si ebbe una politica ecclesiastica più complessa; sia in quanto dovesse adattarsi alle diverse condizioni ed opportunità delle due parti dell' Impero; sia in quanto prendesse talvolta più o meno colore dalle disposizioni personali di ciascuno degli Imperatori (Valentiniano avrebbe già sotto Giuliano dissentito dalla sua politica religiosa) per quanto potesse essere ossequiente il fratello minore all'autorità del maggiore.

Il ritorno alla politica filocristiana portò con sè, in generale, una repressione più severa della magìa, sotto il qual nome, naturalmente, nella passione di parte, si potevano comprendere pratiche che non erano magiche. Tuttavia se ne protraeva l'uso; e ancora nel quinto secolo si ha fin il caso di studenti di diritto che a Beryto in Siria uccisero uno schiavo a scopo di sortilegio.

Valentiniano dovette nondimeno consentire la celebrazione de' misteri di Eleusi che pure si potevano o volevano far passare per una spegie di magìa, sopra istanza del Prefetto di Acaia, Pretestato, che obiettava come senza di essi la vita sarebbe sembrata insopportabile a' Greci.

La divinazione, che, facilmente poteva, nell'esercizio privato, essere confusa con la magìa, dette luogo a più inquisizioni e processi in Oriente per opera del sospettoso e trepido Valente con repressioni sanguinose.

Ma una comunicazione al Senato (371), che, pure portando l'intestazione di tutti gli Imperatori, era promulgata in Occidente, faceva una distinzione per la divinazione tradizionale: « Giudico che la aruspicina non abbia nessun rapporto con le cause di incantagione, nè credo che possa esservi niente di delittuoso in essa o in altra pratica rituale ammessa da' nostri maggiori. E possono attestarlo le leggi da me promulgate a principio del mio regno, con cui è lasciata facoltà ad ognuno di professare liberamente il culto di sua elezione. Nè troviamo da riprendere nulla nell'aruspicina, vietiamo bensì che la si eserciti per fini cattivi ».

Il prevalere dell'ortodossìa in Oriente dopo la morte di Giuliano; l'antagonismo più vivo delle sètte nella passione più ardente delle dissensioni teologiche; fors'anche il tentativo di Procopio di riguadagnare il Regno come congiunto di Giuliano, e il desiderio di meglio conciliarsi l'Armenia, e il zelo o l'intemperanza di ministri male disciplinati da un sovrano debole; fecero luogo a più estese e più aspre persecuzioni in Oriente. Ma anche egli, Valente, talvolta dovette fare concessioni malgrado la sua confessione ariana, come ne' rapporti del Vescovo Basilio a Cesarea; tal'altra dovette cessare di contenere la voga di monacazioni che, estendendosi, ledeva interessi fiscali e militari dell'Impero: un provvedimento che i funzionari avrebbero poi applicato con la massima violenza, qui commettendo delle stragi, là incorporando a forza nell'esercito monaci giovani e vigorosi.

Nell'una e nell'altra parte dell'Impero dettero molto da fare a' Sovrani le competizioni per le sedi episcopali, divenute oggetto di vivo desiderio, mentre — a prescindere da quel che potessero agli occhi degli aspiranti significare per la migliore professione della fede e del culto — rappresentavano, come rileva Ammiano Marcellino, per chi ne venisse in possesso, o almeno per i centri più cospicui, agi di casa e lusso di mensa e cocchi e attrazioni di ricchi donativi.

In Roma la gara tra Ursino e Damaso si risolse nella vittoria di costui, ma dopo molti contrasti per cui, in una sola basilica, trovarono la morte 137 persone.

La politica ecclesiastica di Valentiniano mirò sopra tutto a tutelare il diritto dello Stato, difendendo, in confronto di ciò che poteva essere di competenza ecclesiastica, la giurisdizione criminale dello Stato, e prendendo misure severe contro la captazione delle eredità, che sembra prendesse larghe proporzioni abusando della condiscendenza e della credulità, se non peggio, delle donne, di cui fu interdetto agli ecclesiastici e a' loro pareggiati frequentare le case. E si rendevano quindi caduche tali istituzioni ereditarie, legali soltanto quando il lascito venisse fatto a congiunti anche se ecclesiastici. Un provvedimento che trovò pure acquiescenza e approvazione fra i più rigoristi o moralizzanti de' cristiani, ma spiacque ad altri per varie ragioni. E Girolamo diceva di non dolersi della legge che vietava a chierici e monaci ciò che si concedeva a mimi, aurighi e cortigiane, bensì del fatto che si era meritato tale rigore, e non per opera di persecutori, ma di principi cristiani!

La preoccupazione d' indole economica e finanziaria, appare anche nell'altro provvedimento con cui l' Imperatore non restituì ma aggregò al suo patrimonio privato i beni rivendicati a' templi: come è da credere, specialmente quelli rivendicati sotto Giuliano.

LII. Estreme resistenze del Paganesimo e ulteriori progressi del movimento cristiano. Girolamo — Ambrogio — Agostino.

Ma, come che potesse e dovesse valutarsi l'azione, certo efficace, del potere, non si rivelava tutta in essa nè si esauriva in essa la lotta della vecchia e della nuova religione, lotta che aveva più profonde radici in tutto il corpo sociale e di cui anche gli atti del potere politico risentivano l' impulso.

La fede nel politeismo, l'assuefazione a' suoi riti, i sentimenti e le superstizioni che vi erano congiunti; non potevano essere sradicati di colpo, nè per sola opera di leggi, comunque escogitate e rigorosamente applicate; mentre potevano tramontare, solo in parte sostituiti e in parte assorbiti da nuove credenze.

Pur duramente colpita dal clamoroso insuccesso di Giuliano, persisteva, in forma sopratutto di inerzia, di resistenza passiva, in molti strati, l'osservanza della vecchia religione e del relativo culto; che in certi altri ambienti e categorie sociali si esprimeva in manifestazioni più consapevoli, talvolta anche con caratteri di dichiarata opposizione.

Ciò avveniva in Athene, che conservava ancora specie nella scuola filosofica — quasi una Università — le tradizioni dell'antica coltura; avveniva in Roma, dove era più viva la tradizione religiosa antica ed erano interessate a conservarla quelle famiglie dell'aristocrazia dove non era riuscito a penetrare il cristianesimo, e che costituivano un elemento integrante, se anche non si volesse ritenere sempre preponderante, del Senato.

A misura che il Cristianesimo veniva anche ufficialmente acquistando la prevalenza, si ritorceva contro di esso la responsabilità di tutto il disagio e di tutti i malanni crescenti che affliggevano sempre di più l' Impero e che una volta i cristiani avevano attribuito all' idolatria. Questa opinione, talora ingenuamente accolta, talora fatta valere come espediente di partito e che anche appresso doveva dar luogo ad atteggiamenti ed elaborazioni teoriche della maggiore importanza; doveva ripresentarsi con maggior interesse e maggiore risonanza in Roma che già risentiva materialmente e moralmente l'antagonismo della nuova capitale fondata da Costantino e andava soggetta a preoccupazioni più vive per la memoria dell'antica grandezza di fronte al presente decadimento e alle minacce, a cui doveva andare incontro, delle irruzioni barbariche per la sua stessa posizione. I trecento e più templi e sacrari pagani, dove si poteva ancora andare a sacrificare e pregare, erano un richiamo continuo e suggestivo all'antica fede comunque combattuta. E questa rimaneva ancora più salda nelle popolazioni di campagna, più misoneistiche, tagliate fuori del nuovo movimento, strettamente aderenti agli antichi riti in cui si riassumeva tutta la loro vita morale. La parola « pagani » per aderenti al politeismo sembra comparire per la prima volta in questo tempo (a. 368) alternata con quella di « *gentiles* », che vivevano cioè in gruppi più o meno patriarcali, come potevano essersi meglio conservati nelle campagne (« *qui alieni a civitate dei* — come poi disse Orosio — *ex locorum agrestium compitis et pagis pagani vocantur sive gentiles* »).

E, a misura che cresceva l' invadenza cristiana, specialmente mentre attaccava luoghi di antico culto ancora in esercizio, seguivano, in città come in campagna, tumulti segnalati in maniera molteplice.

Ma, a misura che si consolidava la Chiesa e si sviluppava la gerarchia e la sua azione penetrava nelle scuole — comunque, formalmente, sempre rocca della vita tradizionale — il movimento cristiano si assimilava parte della cultura antica per servirsene a' suoi fini, rovesciando così anche l'antica rampogna che della propaganda cristiana faceva una funzione di semplici e d' ignoranti, e assicurandosi mezzi per una polemica e una propaganda più efficaci.

Gli apologèti del II secolo, greci e latini, con Tertulliano alla testa, avevano già mostrato quale uso potessero e sapessero fare della coltura acquistata. Nel IV secolo, mentre in Oriente Athanasio, Giovanni Chrysostomo, Gregorio di Nazianzo con altri, nel pullulare delle eresie contendevano come campioni dell'ortodossia; con Gerolamo, il dalmata di Stridone, con Ambrogio romano di Treveri e specialmente con Agostino, numida di Tagaste, il movimento cristiano, più particolarmente occidentale — dove più la lotta doveva rivelarsi decisiva, e già il vescovo Damaso rendeva più eminente ed effettuale la funzione di

« papa », di futuro pontefice massimo — poteva vantare, per tacere di altri minori o di più dichiarata attività letteraria, i personaggi più imponenti e rappresentativi del secolo.

Con la conoscenza delle lingue e delle condizioni del mondo romano acquistati nelle sue peregrinazioni; con le traduzioni de' libri sacri che ne furono la conseguenza; con gli scritti polemici e dommatici in cui pose a partito la sua vasta dottrina; con la sua attività pratica esplicata a Roma nelle sue relazioni personali e come segretario di papa Damaso; Gerolamo aveva contribuito ampiamente ad estendere e consolidare dottrinalmente e istituzionalmente il Cristianesimo più ortodosso.

Entrato nella gerarchia ecclesiastica da quella amministrativa di cui portava con sè tutta la duttilità e l'esperienza, ed in Milano che per ragioni topografiche e politiche diveniva ognor più centro importantissimo dell' Impero; Ambrogio, traendo tutto il partito dall'ascendente che potevano dargli la sua dottrina, il suo carattere e la sua posizione, era riuscito, organizzando la liturgia, acquistando una prevalenza a Corte e sul popolo, a potenziare, insieme alla nuova fede, il valore politico della Chiesa.

E Agostino, emerso vittorioso da' gorghi più vorticosi della vita, reagendo contro le seduzioni sessuali delle passioni e intellettuali del manicheismo, in lotta contro il montanismo e il pelagianismo; allenato alle più dure prove e ad esperienze della vita, corazzato di tutta la coltura latina, la sola che possedesse ma che si era assimilata in tutte le sue maggiori derivazioni; aveva dato, col suo intelletto fine ed esercitato, la più coerente struttura dommatica, e con la sua attività personale la maggiore efficienza alla Chiesa, ne' luoghi e nei momenti di maggiore contrasto, teorizzando la « grazia » con uno sforzo di conciliare la libertà e la predestinazione, l' iniziativa personale e l' impreteribile intervento divino. E infine, quando Alarico, dopo varie prove vane o rintuzzate in parte, era entrato vittorioso e devastatore nell' imprendibile Roma; affrontando il dilemma ormai disperato delle sorti dell' Impero in relazione alla nuova e alla vecchia religione; ne aveva tratta l'opera (« De civitate Dei ») di fama immortale. Con la quale, assumendosi di salvare la causa e la dignità della religione, delineava quella che si è poi sempre considerata come la più antica organica concezione di filosofia della storia. Ove, assunta la continuità del processo millenario attraverso la più antica e la più recente storia, è concepito il genere umano come un sol uomo che procede e ascende, attraverso pene e fatiche, illusioni e disillusioni, per realizzare un'arcana missione divina, la quale spiega e coordina con le sue finalità le fasi più diverse e anche più contrastanti della vita e della storia. Una concezione rappresentata nelle « due città »: l'umana e la divina, non intese — specialmente ne' successivi interpreti — come circoscritte ne' luoghi e nel tempo, ma commiste e conteste, e solo distinte dallo sforzo

di ascendere ad una più alta vita morale fondamentalmente religiosa, che si concreta nell'« amore di Dio fino al dispregio di sè » in opposizione all'« amore di sè medesimo sino al dispregio di Dio ».

In questo mistico-epico quadro, nella irradiata luce celeste, ove si oscuravano glorie e s' illuminavano sconfitte, si fiaccavano orgogli o si sublimavano umiltà; le traversie e le sciagure terrene, che formavano oggetto di reciproci rampogne e rinfacci, uscivano dalla irosa polemica per divenire chiaroscuri di una grande visione, come atti necessarii di sana giustizia divina, mezzi di redenzione del peccato, e quindi tramite, se anche faticoso e cruento, di una progressiva elevazione collettiva.

Un'opera come questa diveniva, quindi, tale da lasciare un'orma indelebile; mentre già nel presente era fatta per rafforzare tra i credenti la fede e la coscienza della missione della quale erano strumento e la confutazione, resa coerente, alle obiezioni più correnti e più formidabili.

LIII. La fine del culto ufficiale pagano e la contesa intorno all'altare della Vittoria.

A questo punto la Chiesa e tutto in genere il movimento cristiano, anche dal punto di vista profano, nell'ambiente sociale più generale e di fronte a quella che anche allora si poteva chiamare l'opinione pubblica; venivano a trovarsi in una posizione vantaggiosa, preponderante, che, mentre rialzava il loro credito indipendentemente dall'azione ufficiale del pubblico potere, influiva su questo per stringere, come avvenne, sempre più il cerchio entro cui il paganesimo doveva isterilirsi e infine lentamente perire.

E, infatti, pur essendo inalterata ancora l' insegna della libertà religiosa, si andavano maturando, nella legislazione e nell'ambiente, condizioni che portavano a rendere legalmente e materialmente insostenibile e anche impossibile una diffusa persistenza del culto pagano.

Nel 367 Valentiniano aveva associato alla dignità imperiale il figliuolo Graziano dell'età di otto anni. Morto Valentinano nel 375, in una campagna contro i Sarmati, rimase solo Augusto, nell'età di quattordici anni, Graziano, a cui fu associato come imperatore, per influenza barbarica, il fratello consanguineo Valentiniano II dell'età di quattro anni.

Ed è facile intendere come la reggenza de' due fanciulli praticamente fosse solo nominale, dominati, in realtà, dalla Corte in mezzo a cui vivevano, da Ambrogio sotto i cui auspici Graziano aveva avuta la sua educazione religiosa; da Theodosio che, per sentimento e per politica, o per entrambi i moventi, doveva poi portare i maggiori colpi contro il culto pagano.

Ed è col rifiuto di Graziano d' indossare le insegne di pontefice massimo — il cui titolo doveva poi in avvenire passare al vescovo di Roma, assunto a capo della Chiesa cattolica — e di rivestirne la carica, che cessava anche formalmente la funzione di un culto pagano di Stato avente ufficialmente alla testa un cristiano.

E sotto di lui si ebbe l'episodio — di grande importanza storica, se anche di forma episodica — conosciuto come l'affare dell'« Altare della Vittoria ».

Da Augusto in poi, il 3 gennaio di ogni anno, facendosi de' voti solenni per la salute dell' Imperatore e la prosperità dell' Impero; i senatori prestavano il loro giuramento di fedeltà, all'avvento di ogni nuovo sovrano, tendendo la mano verso la statua propiziatrice della Vittoria, che — « custos Imperii virgo » — troneggiava su di un altare nella Curia, e su cui, in ogni adunanza, ciascun senatore veniva a bruciare un grano d' incenso.

Quell'altare, rimosso da Costanzo, ristabilito da Giuliano, era stato conservato nella sua politica conciliante da Valentiniano I. Avendolo soppresso Graziano, la maggioranza del Senato che si sentiva doppiamente offesa per la propria confessione religiosa e per l' invadenza dell'atto autoritario, vi scorse l'occasione di una rivincita cara a' pagani e facile ad ottenere per la condiscendenza generale dell'ambiente più accomodante, per il quale quell' idolo era un simbolo consacrato dalla tradizione e del resto ormai innocuo.

Fidente nel successo, per iniziativa di tre de' più autorevoli membri, Pretestato, Flaviano e Symmaco, il Senato — di cui si disputa se avesse in maggioranza elementi pagani, ma che, guandando alla deliberazione, si deve credere li avesse — mandò a Milano come suo ambasciatore Symmaco. Ma questi non potè nemmeno ottenere di essere ricevuto da Graziano, dominato da' professanti l'ortodossia volta all' intolleranza. La quale ottenne pure che si decretasse l'abolizione de' privilegi delle Vestali insieme all'erogazione dell' Erario a favore del culto da esse servito e s' incamerassero i beni a loro pervenuti per lasciti testamentarii. E furono anche rigorosamente vietati i sacrifici cruenti.

Ucciso Graziano (383), in quel trambusto e mentre i pagani attribuivano a vendette de' loro dèi il cattivo raccolto e la carestia che se ne risentiva a Roma, parve buono il momento per ripetere, con migliore prospettiva, l' istanza di restaurazione dell'« Altare della Vittoria ».

E si ebbe allora il famoso duello oratorio tra Symmaco ed Ambrogio, che è giunto a noi in un testo in massima autentico; ed è prezioso, non solo per rilevare il carattere e la posizione de' contendenti, ma anche lo spirito e il sentimento delle parti in contrasto (Symmach. *epist.* X, 61. Cfr. Ambros. *epist.* 18, 16 e pass.re).

Symmaco, per ottenere almeno al « nome » della Vittoria, l'omaggio che si rifiutava alla sua divinità, invocava il prestigio della sua immagine, il presentimento che si poteva attaccare alla rimozione del simbolo a cui era legata la memoria di tanti successi e che consacrava ora l'atto del giuramento. E, proseguendo, allegava anche l'autorità del passato e la memoria degli avi per stornare l' improvvido mu-

tamento di un culto che aveva già fatta la fortuna di Roma e che solo poteva conservarla. E, venendo a un artifizio che in quell'occasione e in qual momento non era del tutto retorico, introduceva la stessa Roma a perorare la sua causa con la suggestiva evocazione di una storia gloriosa, dalle prime resistenze del Campidoglio salvato alla vittoriosa lotta contro Annibale e alla successiva conquista del mondo sotto gli auspicii di quella « Vittoria » che ora si voleva demolire. Al tempo stesso, a queste argomentazioni di carattere sentimentale e politico, s' intrecciavano altre di indole utilitaria, riportando al culto che si voleva scalzare il ricordo di tanti favori prodigati dagli dèi, ed ora la evidente, immancabile vendetta divina del sacrilegio compiuto, rivelatosi con la siccità ond'era stata inaridita la messe. Espressioni queste, caratteristiche per la psicologia e la coscienza del tempo; come sono d'altra parte caratteristiche per le tendenze syncretistiche e agnostiche, a un tempo, e per la fase ormai convenzionale e opportunistica del politeismo, le altre, ove si dice di riconoscere che « l' Essere, a cui si rivolgono le preghiere di tutti, è lo stesso per tutti ». E « Noi guardiamo tutti gli stessi astri: è comune per noi lo stesso cielo: ci troviamo nello stesso universo. Che importa il modo come ciascuno cerca la verità? Non si può per una sola strada pervenire a un così grande mistero ». E quindi come deduzione conclusiva: « Ognuno ha le sue usanze: ognuno ha il suo culto. La Mente divina assegna ad ogni cittadinanza protettori diversi. E come ogni mortale riceve un'anima nascendo, ad ogni popolo sono attribuiti genii particolari che governano i loro destini ».

E' presso a poco il modo come Giuliano cercava conciliare con la sua filosofia gli dèi tradizionali.

E Symmaco poteva dire di aver avuta causa vinta, quando sorse a confutarlo Ambrogio. Il quale lo ribattè, ora appellandosi alla sua fede « Voi domandate pace per i vostri dèi: noi invochiamo da Cristo pace per gl' imperatori »; ora discendendo all'argomentazione utilitaria di Symmaco per ribatterla col sarcasmo, dicendo che non Giove ma le oche avevano salvato il Campidoglio da' Galli e che era inesplicabile come gli dèi avessero attesa la strage di Canne per salvare Roma. E, quanto alla siccità vendicatrice, se il raccolto era stato cattivo per Roma, era stato invece buono in altri paesi cristiani. Onde Ambrogio, non solo insisteva perchè fosse rigettata la richiesta del Senato romano, ma investiva in pieno tutta la sua religione, senza neppure risparmiare le Vestali; rivendicando per tutti, come per sè, il diritto della conversione alla nuova fede. « Perchè — egli soggiungeva — rievocare incessantemente la fede avita? Io odio il culto di Nerone. Io deploro i miei errori passati: io non arrossisco di cambiare nella mia vecchiezza col mondo intero. Non è vergogna applicarsi ad un miglior partito: non è mai troppo tardi per imparare ».

E Ambrogio ebbe ragione. Ma non si saprebbe dire se più di tutti questi argomenti non ebbe valore quest'altro: « Chiedete la restaurazione della vostra superstizione a quelli che la condividono. Se anche Valentiniano volesse compiacervi, non potrebbe più entrare nella nostra Chiesa, perchè, o non vi troverebbe alcun sacerdote, o, se ne trovasse uno, questi glie ne vieterebbe l' ingresso. Un imperatore cristiano non può ergere un altare che al Cristo, per cui noi siamo superbi di aver versato il sangue, noncuranti di tutti i beni terreni » (Ambros. *epist.* 17, 13 e 57, 2).

Parole altere le quali mostrano a qual punto già fosse venuta la gerarchia ecclesiastica, e come, in quelle condizioni, l' Impero di Costantino, già protettore, stesse per divenire — se già non era — protetto.

E così il simulacro della Vittoria non risalì l'altare, nè allora nè poi, se non fuggevolmente (392), nell'effimera prevalenza dell'usurpatore Eugenio.

E, dopo ciò, continuava molteplice e incalzante l'azione per rendere impossibile, anche materialmente, la vita della religione pagana e fare della religione cattolica, la religione ufficiale dell' Impero. Nella qual cosa riuscì eminente l'opera di Theodosio, che, assunto già a collega da Graziano (379) per l' Oriente, restò dopo la morte di costui (383) e del fratello Valentiniano (392) solo sovrano, lasciando l' Impero a' figli Arcadio e Onorio che ne continuarono, anche con maggiore insistenza, l' intolleranza religiosa.

L'abolizione delle spese per il culto pagano, già giustificata e incoraggiata da Ambrogio, fu ancora confermata e avvalorata (a. 403-415), attribuendo all'annona e ad altri usi di Stato le percezioni stesse de' templi « Templorum detrahantur annonae et rem annonariam juvent, expensis devotissimorum militum profuturae ».

Cerimonie pagane e sacrifizii furono vietati sotto gravi pene per chi li compisse e per chi vi partecipasse, e con minaccia di confisca di ogni luogo ove fosse visto fumare l' incenso (a. 392: Cod. Theod. XVI, 10, 12). I sacerdoti pagani furono obbligati a sgombrare i loro santuarii e a ritornare, privati, ne loro luoghi di origine (a. 415). Chiunque fosse pagano e gentile era escluso da cariche militari come da ufficii giudiziarii (a. 416: Cod. Theod. XVI, 10, 21).

Già da tempo era cominciata una quasi metodica distruzione di templi e cappelle per opera di fanatici, spesso anche incitati da monaci e vescovi sorretti da forze militari; distruzioni sotto cui cadevano monumenti insigni quali il *Serapeum* di Alessandria (a. 389) come piccoli sacrari di campagna. Nè ciò avveniva senza tumulti e conflitti, come quelli in cui perì Ipazia (415), nè, in principio, senza proteste rivolte anche al sovrano (a. 388) per dire che in quelle distruzioni di sacrarii rustici si soffocava l'anima stessa de' campi. « Poichè, o Principe, i templi sono l'anima de' campi. Essi costituiscono il principio di ogni

coltura e di ogni colonizzazione che son giunti a noi attraverso tante generazioni; e gli agricoltori fondano a buon diritto su questi sacrarii le loro speranze pel marito, per la moglie, per la figliuolanza, pel bestiame e le seminagioni; e il campo che ha perduto il suo sacrario va in rovina, e con le speranze degli agricoltori tramonta la gioia del vivere. Giacchè essi credono di lavorare invano se sono spogliati gli dèi che consentono a' loro lavori di dare un frutto » (Liban. 167).

E di ciò del resto non è da stupire se già Agostino poteva opporre agli avversarii lo stato de' loro templi abbandonati e crollanti. Questa distruzione venne poi decretata legalmente (a. 408-435: Cod. Theod. XVI, 10, 25): « fana, templa, delubra, si quae nunc etiam restant integra, praecepto magistratum destrui... praecipimus »); mentre anche quelli che non erano stati distrutti, si erano adibiti a chiese cristiane e ad altri usi dopo le cerimonie di espiazione e purificazione.

LIV. Modi e vicende del trionfo finale.

Deferendo alla giurisdizione de' vescovi la materia religiosa (a. 399) e riservando le cause di sua pertinenza alla giurisdizione ordinaria, si era creato un foro vescovile destinato ancora a svilupparsi.

E, nel proibire che, sotto forma di adunate conviviali, si celebrassero riti proibiti, si era affidata a' vescovi la facoltà di realizzare il divieto (a. 408); ciò che poteva essere così una conferma come una estensione de' poteri riconosciuti nove anni prima (Cod. Theod. XVI, 11, 1).

Era una legislazione strettamente coerente con la intolleranza ormai riconosciuta e proclamata ed anche energicamente attuata.

Ma, anche sotto di essa, che come tutte le prescrizioni legislative, implicava le inosservanze, le lacune, le remissive transazioni; faceva le sue ultime resistenze una religione che i secoli avevano radicata specie in alcuni strati della popolazione e che era compenetrata con costumi e superstizioni.

La necessità e le contingenze della vita privata obbligavano spesso a conservare o stabilire rapporti tra i professanti di diverse religioni di cui così si smussavano in parte gli antagonismi. Vescovi cristiani e rètori pagani avevano talvolta, come nel caso di Basilio e Libanio, scambii epistolari. Theodosio II sposava (a. 481) una bella pagana convertita e battezzata nell'ascendere al trono. Persone di sentimenti pagani giungevano ancora (a. 396, 404) ad alte cariche e civili e militari.

Subentravano momenti in cui anche alcuni de' più ardenti cristiani, per es. Lattanzio, riconoscevano o dichiaravano che la religione non si poteva imporre nè difendere con la violenza (« defendenda religio est non occidendo sed monendo, non saevitia sed patientia, non scelere sed fide »). Ma, naturalmente, poi passioni e occasioni prendevano il sopravvento.

Si consentivano feste e giuochi non del tutto consentanei alla nuova religione. Spettacoli di gladiatori si celebravano a Costantinopoli ancora nel V secolo (a. 434); e ancora verso la fine del secolo (a. 494) l' imperatore Anastasio II sentiva la necessità di proibirli insieme a spettacoli inverecondi. E solo verso questo tempo riuscì a Gelasio I, (*Epist. ad.* Andromach.) in Roma, di convertire il vecchio rito de' Lupercali in una festa dedicata a Maria.

La diffusa e persistente corruzione, anche de' Cristiani, così vivamente deplorata dal cattolico Salviano (« quam dissimilis est nunc a se ipse populus Christianus, id est ab eo qui fuit quondam »: — « quid est aliud poene omnis coetus Christianorum quam sentina vitiorum ») — per cui egli considerava castigo divino le incursioni barbariche, era indizio di una diffusa trascuranza delle leggi come della morale.

Alla denunzia di persistenti culti idolatrici in Gaza, l' Imperatore raccomandava al vescovo (401) prudenza nella repressione, preoccupandosi delle imposte che sarebbero venute a mancare in periodo d' inquietudini.

Per ragioni d'ordine pubblico, e sopratutto in vista dell' iniziativa assunta dallo Stato, si cercava contenere le violenze private dirette a distruggere i templi (a. 399): « Nello stesso modo che abbiamo proibito i sacrifici — si diceva in un Editto — vogliamo che si conservino gli ornamenti delle opere pubbliche ». E proseguiva insistendo sul carattere illecito di quelle distruzioni, ripetendo, ugualmente, al proconsole d'Africa ciò che qui si era inculcato per la Spagna.

E Agostino, che pure non aveva riprovato le persecuzioni e aveva teologicamente giustificata anche l' intolleranza; inveiva contro quelli, che, traendo pretesto dalla religione, depredavano i pagani, soggiungendo che, quando era un cristiano a depredarli, li distoglieva anche dal divenire cristiani!

In altro Editto (a. 423) si andava più in là, rivolgendosi a' cristiani « che sono veramente o si dicono tali » per inculcare « in maniera speciale — mentre si comminavano esilio e prescrizione agli ostinati manichei — di non fare violenza, abusando dell'autorità della religione, a' giudei e a' pagani che restavano tranquilli senza tentar nulla di turbolento o di contrario alle leggi ».

Questi Editti sono suscettibili di varia interpretazione, sia nel senso che il potere pubblico si vedeva costretto ad intervenire per frenare violenze private che non si riusciva a stornare con le semplici esortazioni; sia anche nel senso che il potere pubblico, considerando ormai definitivamente vittoriosa la causa cristiana, diveniva tollerante e perfino indulgente verso un nemico soggiogato.

Infatti, in altro editto della stessa data, si parlava de' pagani come se non ve ne fossero più (« paganos qui supersunt, quamquam iam nullos esse credamus »).

Ma era un assunto, in parte almeno, ottimistico, quando si vede che, alla stessa data, si minacciavano esilii e proscrizioni agli indiziati di compiere riti pagani: divieti che si rinnovavano ancora nel corso del secolo.

Il fuoco non era ancora tutto spento. E, a prescindere dall' immedesimarsi dell'antica fede nella nuova improntandola delle sue forme, e non di rado anche del suo spirito; di sotto alla cenere emergevano, a tratti a tratti, guizzi, che, se pure efimeri, erano indizio di una persistenza non estinta, in culti individuali, almeno.

Nel 467 il questore e filosofo Isocasio veniva accusato come pagano; e il neo-platonico Proclos, costretto da' cristiani a sloggiare da Athene, proseguiva la sua propaganda in Asia Minore.

Le invasioni barbariche, oltre a quello che era il loro effetto immediato e materiale, esasperavano le condizioni nelle quali germogliano e rigermogliano le superstizioni, come accade sempre col sopravvenire di malanni che superano le resistenze umane.

Molti, come si è visto in Salviano, vi vedevano un castigo del cielo. Altri spingevano questa loro credenza sino a vedervi un prodromo della fine del mondo; preoccupazione che Agostino cercava dissipare, facendo notare che mancavano altri de' segni precursori e che non solo non finiva il mondo ma non finiva neppure l' Impero: « Romanum Imperium afflictum est potius quam mutatum ».

Di contro alla vecchia concezione, viva ancora, se anche in parte sola e implicitamente in Tertulliano che Impero e Cristianesimo fossero termini antitetici; era prevalsa e invaleva l'altra che fossero destinati a svilupparsi insieme.

Ma molti altri dovevano ancora vedere, in ciò che accadeva, l'effetto dell'abbandono dell'antica religione di provato vantaggio per secoli. E in ogni modo s' invocavano i vecchi idoli, come si fa ne' casi disperati, insieme a' nuovi.

Quando, dopo la sconfitta patita da Stilicone, Alarico tornava più aggressivo, campeggiando innanzi a Roma, i senatori pagani col prefetto della città e con gli aruspici etruschi andarono processionalmente ad invocare dagli dèi i fulmini che dovevano sterminare l'assalto barbarico. E il vescovo di Roma, Innocenzo, non pensava di opporvisi.

Le invasioni molteplici e ripetute, paralizzando il più regolare esercizio del potere imperiale, incidevano anche naturalmente sulla più libera prosecuzione della sua politica religiosa. Ma, in cambio aiutavano l'eversione de' templi e monumenti del passato con cui era compenetrato l'antico culto.

E, come già dalla più antica permeazione anteriore alle invasioni, i barbari portavano con un nuovo elemento umano una più ingenua idolatria, che, alle prese con le sètte cristiane rimaste più salde in quel disfacimento e che si disputavano sempre i proseliti, cedeva più facilmente con conversioni prevalentemente all'Arianesimo; o che i suoi

apostoli sapessero essere più efficaci e ne trovassero meglio l'opportunità; o che quella confessione meno astrusa riuscisse più comprensibile ed accettabile a popolazioni di mentalità più rudimentale.

Una ripresa di politica religiosa intesa a distruggere gli ultimi resti visibili e rituali del paganesimo si ha veramente con Giustiniano, come un elemento di reintegrazione dello Stato a cui andava congiunto il superbo ma purtroppo illusorio disegno di ricostruire l'antico impero.

E quella politica, come attesta anche la legislazione giunta sino a noi, fu condotta con tutta l' iperbolica eccitazione che poteva esser suggerita dal fanatico programma di un orgoglioso cesaro-papismo.

Mentre venivano con larghezza erette numerose chiese cristiane e il culto ne veniva incoraggiato in tutti i modi, si esasperavano i metodi più svelatamente coercitivi per obbligare alla conversione i dissidenti dichiarati colpevoli se tenaci nella loro confessione.

Era punito di morte chi, avendo ricevuto il battesimo, aderiva al culto pagano; e chi non l'aveva ricevuto, era obbligato a cercare nella Chiesa per sè e per tutti di sua famiglia una istruzione religiosa preliminare al battesimo, sotto pena di restare per tutta la vita interdetto dall'esercizio di tutti i diritti civili, anche del diritto di proprietà immobilare e mobiliare.

La caducità del diritto ereditario veniva poi esteso, a danno di pagani ed eretici, e resa elastica con una larghezza d' interpretazione che poteva confondersi con l'arbitrio del giudice.

I dissidenti furono esclusi dalla distribuzione annonaria. Era insomma la confessione imposta con la fame.

E viemaggiormente erano esclusi dall'esercizio delle funzioni pubbliche riservate a' cristiani. Gli eretici anzi erano esiliati da' termini dell' Impero se non si conformavano all'ortodossia entro tre mesi.

Naturalmente a tutti i non-conformisti era vietata ogni forma d' insegnamento; e sotto il divieto cadde anche la scuola filosofica, l' Università di Athene di così gloriosa tradizione, dove avevano attinto insieme alle fonti della coltura, per poi trovarsi agli antipodi, Giuliano e Gregorio di Nazianzo.

Malgrado ciò un' inchiesta (a. 528) affidata a Giovanni vescovo di Asia rivelò l'esistenza di eretici e pagani anche dove meno si pensava; e caddero nella repressione, in parte anche per propria mano, uomini di alta posizione che avevano, in precedenza, avuti nell' Impero alti gradi.

E mentre si chiudeva l' Università di Athene, a Montecassino (a. 529) sull'ultimo tempio di Apollo, nel suo bosco sacro, ove già traeva per i sacrifizii tutta la popolazione rurale, si ergevano le cappelle di Giovanni e Martino.

Ma già Giustiniano e il suo impero di Oriente segnavano un altro proprio ciclo; mentre quello d'Occidente che portava l' impronta della romanità era finito con la data convenzionale (a. 476) assegnatagli al

cadere del V secolo. E il suo problema religioso era definito, se non esaurito, con Theodosio e agl' inizi del V secolo.

LV. Il Cristianesimo e la dissoluzione dell' Impero d'Occidente.

La coincidenza intanto del trionfo del Cristianesimo con la progressiva dissoluzione dell' Impero, ha fatto naturalmente sorgere il quesito della parte che il tramonto della vecchia religione e il sorgere della nuova ha potuto avere nel crollo dell' impero: un quesito che spesso è stato risoluto in maniera troppo assoluta, talvolta per preconcetto di parte, più frequentemente forse per la facile tendenza a cercare cause uniche a fenomeni complessi e a convertire in rapporti di assoluta causalità fenomeni che si sono svolti insieme o con immediata successione di tempo.

Ma, spingendo più oltre lo sguardo, si può vedere che si trattava di fenomeni concorrenti, certamente in reciproca relazione; mentre la dissoluzione dell' Impero dipendeva da cause indipendenti e preesistenti sulle quali, in parte — ma in parte soltanto e non sempre in maniera distinta e discriminabile — potette influire il movimento cristiano.

Anche prima che cadesse, come sotto il colpo di grazia, sotto le irrefrenabili irruzioni barbariche, l' Impero si andava disfacendo pel venir meno o il mutarsi delle condizioni, sotto cui si era formato, e le difficoltà crescenti di conservare un aggregato che non era possibile rendere omogeneo e che, quindi, doveva disgregarsi sotto l'azione delle forze centrifughe vecchie e nuove.

Oltre al sistema tributario, grave pel suo peso assoluto e i modi di percezione e alle crisi economiche e sociali che ne derivano, o vi s' intrecciavano; sono considerate cause della caduta — con varia prevalenza secondo i punti di vista — il venir meno della solidarietà civile e la decadenza dello spirito militare, la repugnanza all'esercizio de' pubblici uffici, la refrattarietà a' matrimoni e la miseria demografica che ne era insieme un'espressione.

Questi ultimi elementi di disgregazione, inerenti alla confessione cristiana, sarebbero stati resi più efficienti dalla formazione di una Chiesa che li avrebbe resi più attivi, e avrebbe pure dato luogo a un dualismo grave di conseguenze per l'unità e la migliore vita dello Stato.

Ma, in realtà, quegli elementi di debolezza e di dissoluzione non possono riportarsi nè univocamente nè in proporzioni positivamente calcolabili al movimento cristiano.

Lo spirito militare, minato già dalle guerre lunghe e lontane e dalle riforme che resero volontario il reclutamento e poi a grado a grado professionale il servizio; risorse col soffio delle passioni civili ma per trovare in questo stesso il germe di una più remota e finale repulsione.

Anche le condizioni della vita pubblica vennero distogliendo, già dalla fine della Repubblica, dalla vita degli affari i migliori che poi le

guerre civili diradarono insieme agli altri. E l' Impero finì con l'eliminarli con i nuovi ordinamenti, con i pericoli inerenti all'arbitrio sovrano e la formazione di un'ampia e complessa burocrazia reclutata in buona parte tra liberti e loro derivazioni. E correnti spirituali, come sopratutto l'epicurea e la stoica, alimentavano quell'atteggiamento spirituale, o confortandolo come un rimedio alla tristizia de' tempi, o suscitandolo come un mezzo di tranquillità e di elevazione morale.

La gravezza delle imposte, congiunta alla responsabilità della loro riscossione attribuita a' magistrati municipali, cui erano imposti altri oneri solo apparentemente volontarii, portò all'estremo la repugnanza alle cariche pubbliche, spingendo perfino alla fuga quelli che vi si consideravano coattivamente obbligati e non riuscivano ad ottenere per altra via la dispensa (« vacationes munerum »).

E parimenti la precedente diffusa avversione al matrimonio, con la maggiore contrarietà alla generazione e all'allevamento della prole e con il conseguente regresso demografico; ha numerose e significanti attestazioni in leggi e scrittori, a cominciare dagli autori della commedia attica nuova nel IV secolo a. C. alle leggi di Augusto e ad autori del suo tempo e successivi.

Nel movimento cristiano, per una interpretazione degli Evangeli che non sempre era la più conforme nè l'universale; si assumevano come inerenti alla fede la conservazione della verginità, il celibato, la povertà, l'astensione dalla guerra e dal servizio militare. Ma la realtà s' imponeva sul precetto o sul voluto precetto, obbligando a cedere alle necessità presenti e continue della vita, all'adattamento progressivo; considerando tutt'al più come atto di merito o stato preferenziale quello che solo il rigorismo di sètte gradatamente più ristrette e messe al bando avrebbe voluto imporre come norma comune.

Le stesse lettere apostoliche suggerivano il matrimonio come un freno contro la lussuria.

E anche negli scritti di uno spirito eccessivo come Tertuliano, sia pure in una successione talora contradditoria, si alternavano rilevazioni della incompatibilità della vita' cristiana con la società politica esistente e constatazioni della conformità attuale. Vantando il numero crescente de' cristiani, egli esclamava che questi già « riempivano città, isole, rocche, municipii, anche accampamenti, tribù, decurie, sede imperiale, senato, foro: non vi lasciamo che i templi ».

E, protestando contro l'accusa che dichiarava i Cristiani « infructosi in negotiis » soggiungeva: « In queste condizioni, coesistendo con voi, sopperiamo alle stesse necessità della vita nel vitto, nelle vesti, nell'abito e nelle altre provvisioni. Giacchè non siamo bramani o gymnosofisti indiani, nè gente di bosco ed esuli della vita. Ci ricordiamo di ciò che dobbiamo al Signore Iddio Creatore: non repudiamo nessuna delle opere sue... E così non schiviamo il foro, il macello, i bagni, le osterie, le officine, gli stallaggi, i mercati vostri; e partecipiamo agli

altri commerci del tempo nostro. Navighiamo anche noi con voi e militiamo ed esercitiamo l'agricoltura e gli scambi, e abbiamo comune l'esercizio de' mestieri e vi lochiamo il nostro lavoro ».

E s' intende come le conseguenze pratiche di questa vita dovessero alla lunga portare a condividerne molti degli abiti e delle tendenze morali. Tanto che — comunque si voglia considerare polemico ed eccessivo Salviano — si trovano in lui espressioni come queste: « Quale è la vita de' negozianti? Un insieme di frodi e di spergiuri. Quella de' curiali? Una protratta iniquità. Quella de' funzionarii pubblici? Un sèguito di prevaricazioni. Quella de' militari? Una serie di rapine ».

La secessione dalla vita comune avvenne lentamente, e in certe zone specialmente, e in particolari condizioni. I due monaci che comparvero a Roma nel 340, vi sarebbero stati considerati come una singolarità. E anche in Oriente, solo verso il 374 — quando l' Impero era bene avviato al disfacimento — le abitudini cenobitiche ebbero con l'andata di Gerolamo un impulso che solo più tardi, con la dissoluzione ormai prevalsa, ebbe il maggiore incremento.

E, quanto alla vita militare, la solidarietà de' Cristiani con l' Impero, da Costantino in poi, sarebbe resa più significante dal combattere che i soldati facevano e sotto l' insegna del labaro poi detto crociato, se a questo si dà l' interpretazione più comune. E, se Tertulliano aveva esorcizzata la guerra, due secoli dopo già Agostino riassumeva l'antico concetto romano di guerra giusta ed ingiusta; e nello scambio di lettere con Volusiano, evocando anche Davide, specificava come si possa servire Dio pure in campo. E prima di lui, ufficialmente dopo la vittoria di Costantino, il Concilio di Arles (a. 314) pronunziava l'anatema contro quelli che si rifiutavano al servizio militare.

Sulla base intanto della sua orientazione morale teologica si era venuta formando, come si è visto, l'organizzazione, il cui successivo incremento, ritenuto inizialmente antitetico all'essenza, se non pure e sempre alle leggi dello Stato, dava luogo a repressioni; e per la situazione che creava, ne' contrasti con altre sètte religiose e anche nel suo stesso seno, era un fomite d' inquietudini e sedizioni.

Ma fino a qual punto anche queste manifestazioni di dissidenza, che spesso erano anche la veste di altri motivi d' inquietudini, indebolissero specificatamente uno Stato ormai minato da tante altre ragioni di turbamento; non credo si possa bene e determinatamente calcolare, pur senza volerne escludere il coefficiente. Un coefficiente, in ogni modo, presumibilmente non maggiore di quello che fossero stati e fossero le precedenti guerre civili, le ricorrenti sedizioni militari e i non sopiti spiriti nazionali, che, comunque repressi, risorgevano, volta a volta, o recalcitravano come che sia contro la dominazione romana.

In ogni modo era un fermento che sorgeva inevitabile da uno stadio di evoluzione ed involuzione sociale, ove tramontava uno stato

di coscienza e se ne formava uno nuovo che poi non aveva una funzione semplicemente negativa; era anzi una ricostruzione, come tale capace — e se ne vide l'effetto — di un avvenire.

E, anche nello stadio di dissidio dichiarato, in cui del resto i cristiani non rinnegavano i doveri di sudditanza, il Cristianesimo, o — per essere a questo punto più concreti — la Chiesa in formazione era, fuori dell'ordine politico, un elemento di nuova coesione spirituale e corporativa, che, sopperendo a nuove esigenze materiali e morali, progrediva quanto più l'antica organizzazione politico sociale si veniva disgregando; e tramontavano, invecchiate, le più antiquate forme di vita religiosa e morale.

Il legame che non poteva più tenere insieme popoli di nazionalità sempre più sviluppata, veniva surrogato da un legame di carattere più ampio, universale, che era nel campo religioso e morale l'ultima fase e l'ultimo portato di quel processo che nel campo giuridico erano stati il concetto e la relativa applicazione del « jus gentium » e del « jus naturale ».

In ambienti dove si andavano progressivamente polarizzando ricchi e poveri, l'elemosina — neologismo che non aveva nulla del significato avvilente sopravvenuto poi, ed era sinonimo di « compassione » — era l'atto squisito di filantropia, che realizzava praticamente la solidarietà umana; e, nella letteratura evangelica o postevangelica, era il primo mezzo di riscatto de' peccati, secondo l'assunto per cui il digiuno valeva più della preghiera e l'elemosina più del digiuno.

E la cosa aveva tanto effetto e tanta importanza, che come si è visto, già lo rilevava per inculcarlo a' pagani Giuliano; ed è assunto da molti come una distinta caratteristica della Associazione cristiana.

Quelle forme di giurisdizione consensuale, che, come si è visto, erano così calorosamente inculcate già dall'era apostolica, erano il modo di realizzare una risoluzione speditiva delle controversie sotto le guarentige di una sanzione religiosa; e come tali erano un mezzo di pacificazione. Come allo stesso fine contribuiva la disciplina che, instaurata per uso interno, non doveva mancare d' irradiarsi in qualche modo all'esterno in ambienti e in tempi, in cui, venendo dall'esterno fuori di ogni consenso e spesso senza giustificazioni, appariva una imposizione contro cui facilmente si reagiva con la ribellione.

E lo stesso può dirsi della gerarchia, che man mano si andò sviluppando ne' suoi gradi e forme di episcopi, presbiteri e diaconi, sorti, come da varie parti si sostiene, sopra tutto per necessità di ordine amministrativo; e che per la sua formazione di adesione volontaria, mentre conciliava — almeno schematicamente — il principio di libertà con quello di autorità, potè conservarsi e ampliare la sua formazione, anche oltre il campo strettamente religioso, quando anche ogni altra

forma di gerarchia politica venne a vacillare o a crollare. E in questa maniera la comunità cristiana restaurava, non senza sostanziali spirito e gradi di autorità, una forma di quella democrazia che politicamente era da tanto tramontata; e col suo moltiplicarsi realizzava anche ne' concilii una forma rappresentativa.

* * *

Come si è più volte rilevato, il movimento cristiano non si era, generalmente, ne' suoi più autorevoli interpreti, dichiarato politicamente avverso all' Impero. Lo faceva tale la preoccupazione talvolta esagerata, talvolta vagamente presaga de' governanti.

Col IV secolo la Chiesa, non solo cessò di essere perseguitata; divenne anzi gradatamente la collegata, la protetta, l'alleata dell' Impero. E allora, mentre, praticamente, la sua diveniva una cooperazione, le sue voci più autorevoli sostenevano e difendevano l' Impero.

Già Gregorio di Nazianzo, nella sua attuale e postuma polemica contro Giuliano, proclamando che l' Impero Romano era entrato nella storia universale insieme al Cristianesimo, rinfacciava all'avversario che con la sua apostasia e con la scissione provocata aveva lasciato l' Impero non più grande ma più piccolo.

E in progresso di tempo Orosio, pur interpretando la storia passata, la dominazione ottenuta a prezzo di sangue come poteva farlo una emanazione di una razza soggiogata, come poteva un cristiano; intendeva glorificare il grande dominio chiamandolo « Romania »; e riconosceva i beneficii dell'unità comunque ottenuta: « dove che io vada, pur non conoscendo alcuno, io sono tranquillo, non ho da temere violenza: sono un romano tra romani, un cristiano tra cristiani, un uomo tra uomini. La comunanza di leggi, di credenza, di natura, mi protegge: dovunque ritrovo una Patria ».

E Agostino faceva voti per la conservazione dell' Impero conciliato con la Chiesa: moriva quasi partecipando alla sua difesa.

Le invocazioni che da taluni si faceano de' Barbari potevano considerarsi piuttosto come voci di dispetto: recriminazioni per disagi ritenuti insopportabili; impetrazione di un ignoto largito imperscrutabilmente dalla Provvidenza Divina.

Il temuto dualismo inerente alla separazione della funzione politica e della funzione religiosa, se anche era potenziale e destinato a svilupparsi in avvenire; se anche si rivelava talvolta in germe con reciproche invadenze; non costituiva per ora un pericolo per l' Impero.

Tuttavia se non poteva per ora comprometterlo, non poteva neppur salvarlo. Ma, non potendo impedirne il crollo, ne doveva salvare in quanto si poteva, le conquiste civili.

Il Cristianesimo aveva rotta l'unità dello Stato, staccando una delle sue attività: l'attività religiosa; e creando così una antitesi potenziale

esplicatasi dalla fine del mondo antico in poi con tante conseguenze per la storia. Ma quell'attività era divenuta ogni giorno più un ramo secco per l' Impero; e la Chiesa diveniva invece un elemento di coesione mentre l'altro intristiva e si disfaceva.

Crollato l' Impero, poichè la nuova formazione ecclesiastica, rispondeva alle nuove condizioni d'ambiente, sopravvisse all' Impero appropriandosi e talora ravvivandone elementi, forme, esperienze; e sostituendo così fino a un certo segno come mezzo e centro di coesione, in quel disordine, l' Impero d'Occidente scomparso; conservandone alcuni elementi di vita morale e aiutando nella ricomposizione l'organizzazione politico-sociale, salvo ad entrare con questa in conflitto, quando essa, nel corso del tempo, rientrasse in gara.

Volgarizzando intanto con l'evangelica la morale stoica, il Cristianesimo la rendeva insieme più suggestiva e più accessibile nella sua forma religiosa, in quanto i tempi e la fragilità umana ne consentissero un uso pratico. E in quello che fu poi il diritto canonico, ora in formazione, continuava, adattandolo alle nuove condizioni e al sincretismo demografico che importava anche un sincretismo giuridico, le più vicine forme del diritto romano.

E come organizzazione territoriale, conservava quella imperiale delle diocesi, adattandola alle città e alle campagne con quelli che poi sono rimasti gli anelli di congiunzione dell'antica alla moderna organizzazione ecclesiastica: l'alfa e l'omega: la parrocchia e la Cattedrale.

E in questo quadro il Vescovo, che poi doveva impersonare anche il feudo o dare impulso alla formazione del Comune — le due cellule del mondo medioevale — applicava le leggi in un suo tribunale, rivestendo il paludamento dell'antico Magistrato romano, conservandone la lingua. La lingua, che la Chiesa adottava come un altro resto dell' imperialismo romano, rendendola espressione di una nuova solidarietà universale. E con la lingua — in quanto era possibile, difesa dalla degenerazione volgare — si salvava, in quanto riusciva, in parte almeno ne' conventi e per opera di ecclesiastici, quanto, in quel periodo, e relativamente in quella rovina di tradizioni e d' istituzioni, sotto l'incalzante onda barbarica, riusciva di salvare dell'antico patrimonio intellettuale dalla distruzione e dalla superstizione.

NOTE

NOTA BIBLIOGRAFICA GENERALE

Come si è accennato anche nella prefazione, nel trattare le varie fasi e forme dell'evoluzione della civiltà nel mondo antico, si sono rilevati i punti e i tratti che potevano essere più essenziali e significativi pel quadro generale che se ne doveva tracciare.

Il lettore che desideri rendersi ancora più chiari quei punti o riscontrarne particolari, può, oltre che a lavori speciali, i quali verranno indicati di volta in volta sotto forma di note bibliografiche a' vari capitoli, ricorrere preliminarmente ad opere più generali e comprensive, ove, sia sotto forma sistematica, come analiticamente sotto forma lessicografica, si trovano più distintamente trattati singoli soggetti ed argomenti e dove sono date anche ulteriormente più specifiche indicazioni sia di testi che di elaborazioni erudite.

Tra queste opere siano qui indicate preliminarmente e non tassativamente, e salvo più particolari riferimenti ne' singoli capitoli:

Storie universali, tra le quali, oltre alle più antiquate o meno recenti, vanno indicate:

The Cambridge ancient history edited by T. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock. 1928 (2 ediz.) con la continuazione.

Ranke L, Weltgeschichte, 1881-88, voll. 9.

Oncken W. Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, 1877.
pubblicata anche nella traduzione italiana, Milan, Soc. ed. libr.

Weltgeschichte in gemeinverständlicher Darstellung herausg. von L. M. Hartmann, Gotha. F. A. Perthes 1920 (pubblicata poi anche in italiano ed. Vallecchi, Firenze).

L'évolution de l'humanitè dirigée par H. Berr (Première section), Paris, La Renaissance du livre.

Ullstein's Weltgeschichte (anche in traduzione italiana).

Histoire ancienne pubbliée sous la direction de G. Glotz (Histoire ancienne). Paris, Les presses Universitaires.

Collection « Clio. » Introduction à l'histoire gènerale. Paris, Presses universitaires.

Peuples et civilisations: histoire générale pubbliée sous la direction de Louis Halphen et Philippe Sagnac, Paris. Alcan 1926.

Histoire du monde sous la direction de E. Cavaignac, Paris, le Brouond. 1928.

Propyläen: Weltgeschichte herausg, vom Walter Goetz. Berlin 1929-33 in 11 volumi.

Barbagallo C. Storia Universale (in corso di pubblicazione) Torino, Utet 1932. (della parte antica è pubblicata sinora la sola Storia Romana in due volumi).

Biblioteca di storia economica diretta da V. Pareto, Milano, 1900 sez. Soc. ed. libr. 1-VI.

F. Baumgarten. F. Poland. R. Wagner. La civiltà greca. La civiltà romana anche nell'edizione italiana di Bergamo 1916.

Burckhardt I. Griechische Kulturgeschichte: I-V Berlin, 1898-902 (hsg. von Stählin).

Fustel de Coulanges. La cité antique (riprodotta in molteplici edizioni dopo il 1867 e tradotta anche in italiano).

Le meraviglie del passato. I mirabili lavori dell'uomo nell'antichità classica descritti da' più autorevoli scrittori. Milano 1930.

The legacy of Greece ed. by R. W. Livingstone, Oxford 1923.

The legacy of Rome.

Babylonien und Assyrien von Br. Meissner I-II Heidelberg., 1920-25 (a pag. I, 660 II, 485 sg. ampia bibliografia di testi ed elaborazioni),

Aegypten und Aegyptisches Leben im Alterthum von A. Erman n. bearb. von H. Ranke Tübingen 1923 (a pag. 682 sg. una completa bibliografia delle materie).

Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwickelungen und ihre Ziele herausg. von, P. Hinneberg, Berlin, Teubner 1906-07.

Gercke u. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft, Leipizig, Teubner I-III in varie edizioni.

Handbuch der Altertumswissenschaft, begründet von Iwan Müller, neu herasgegeb. on W. Otto, Munchen Beck.

Real-Encyklopädie der Altertumswissenschaft begr. von Pauly, neu bearbeit, von G. Wissova.

Dictionnaire des antiquitès Grecques et Romaines redigè sous la direction de Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Paris, Hachette.

Dizionario epigrafico di antichità romane di Ettore De Ruggiero, Roma 1889 sg.

Der alte Orient herausg. von der Vorderasiat Gesellschaft.

Lübker, Reallexikon der Althertumswissenschaft nella rielaborazione di E. Ziebarth, Leipzig. Teubner, 1918. (Di una più antica edizione si ha una versione italiana di A. Pasdera, Torino 1899).

A companion to the latin studies, by T. G. Sandys Cambridge, 1929.

A companion to the Roman history by Stuart Jones.

A companion to the Greek study. edit. by. L. Whibley, Cambridge 1931.

Jahresberichte über die Fortschritte der klassischer Altertumswissenschaft gegr. von K. Bursian, 1875 sgg.

E tutte le principali pubblicazioni periodiche riguardanti l'Oriente tra cui: Zeitschr. d. d. morgenländischer Gesellschaft; Rev. d'Assyriologie. Revue sémitique, Journal of R. As. Soc. e tutte le numerose riviste dell'antichità classica tra cui: Klio, Hermes, Rh. Musaeum. Gnomon, Philologus. Rev. hist.: Nouv. Rev. historique du droit fr. et etr.; Rev. des études ancien, Rev. des questions historiques, « Journal of hellenic studies », « Journal of Roman studies ». Riv. st. italiana, Nuova Riv. storica, Riv. di filologia classica e le varie riviste inglesi e americane e gli atti di Accademie.

Come un'ampia, a volte anche esauriente bibliografia distinta per materie e soggetti, possono valere il « Katalog der Bibliothek des deutschen archäologischen Instituts in Rom von August Mau con le rielaborazioni di Fried. Matz. 1929-32 e cataloghi metodici di altre biblioteche.

Capitolo I.

La letteratura concernente la preistoria, benchè la si possa far risalire a meno di un secolo, ha avuto un larghissimo sviluppo in relazione specialmente al molteplice ed abbondante materiale che si è venuto raccogliendo ed ordinando.

La pubblicazione, condotta analiticamente ma di gran lunga più comprensiva di tutte, è il Reallexikon der Vorgeschichte herausg. von Max Ebert. Berlin 1924, redatto quasi esclusivamente da autori tedeschi ma che preliminarmente (pag. VIII sg.) e poi in calce alla trattazione di ogni voce dà un'estesa bibliografia. E vi è pure coordinata una pubblicazione periodica ove si dà conto di successivi trovamenti e delle loro elaborazioni.

L'indagine che per qualche tempo fu negletta e anche screditata (« l'archeologia degli analfabeti ») ebbe origine, come attendibilmente si può ritenere, dal danese Christian Thomsen (1833), il quale — in maniera più concreta, se anche con qualche imprecisione — intuì esistenza e caratteri di un'età della pietra, un periodo ove s'ignoravano i metalli. E trovò poi gradatamente appassionati e illuminati promotori in Isvizzera nel Keller, in Francia nel Mortillet (Musée préhistorique), e poi in Italia nel Pigorini ed altri paleontologi e paleoetnologi a lui associati o contemporanei; e si venne successivamente diffondendo ad altri paesi dando origine, oltre che a trattazioni, a pubblicazioni periodiche elencate (l. c.) dall'Ebert. E per l'Italia vanno segnalati anzitutto il « Bollettino di paleoetnologia italiana » fondato da G. Chierici, L. Pigorini e P. Strobel, continuato poi dal solo Pigorini, e poi il « Bollettino della società preistorica italiana » e gli « Atti della Società italiana di antropologia » promossa sopratutto dal Sergi, il quale ivi e con numerose opere prospettò e sostenne la sua personale concezione delle razze, molto oppugnata; e finalmente le « Notizie degli scavi » edite dai Lincei.

L'Ebert constatando appunto i progressi e il lavoro realizzato in questo campo in altri punti d'Europa, si è proposto, in vista de' risultati notevoli ma frazionati e non sempre coordinati di « tracciare la complessiva più remota evoluzione della civiltà in

Europa, nell'Asia occidentale e del più prossimo Oriente, ricostituendo così un'unità che minacciava di andare perduta». E analiticamente il Dizionario raccoglie tutto, si può dire, quanto archeologi, geologi, antropologi, glottologi, con opera convergente, hanno contribuito alla nozione della preistoria.

Tra gl' Italiani che attesero a queste indagini emersero in vario modo come precursori, continuatori ed anche divulgatori, oltre i già nominati, il Nicolucci, A. Mosso, G. Ghirardini, Issel, G. A. Colini, Ridola ed ora Rellini, Antonielli e parecchi altri non meno benemeriti specie dell'indagine locale. Tra i maggiori va annoverato Paolo Orsi, il quale, con un lavoro assiduo e sapiente di molti decenni, scoprì, ordinò, raccolse, illustrò un immenso materiale, sin allora sepolto e ignorato, della Sicilia e di parte dell'Italia meridionale, aprendo più vasti orizzonti allo studio de' nessi della civiltà mediterranea. La massima parte de' suoi numerosi lavori ha trovato posto ne' « Monumenti antichi » pubblicati dall'« Accademia de' Lincei », dove, come ne' « Rendiconti »e nelle « Memorie » della stessa Accademia, a cui era affidata la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » sono contenuti altri lavori di cooperatori e continuatori dell'Orsi.

La preistoria italiana, per epoche e per regioni ha formato oggetto di trattazione da parte di stranieri come il Peet (« Stone Age » e « Early iron age in Italy ») il Mayer (« Apulien vor und waehrend der Hellenisierung » Leipzig, 1914), il Grenier (« Bologne Villanovienne » etc.), il Modestow (« Introduction à l' histoire rommaine ») e il Montelius (« La civilisation primitive en Italie » Stockolm, 1895). G. Pinza a un lavoro su « Le civiltà primitive mediterranee » del 1928 ne ha fatto seguire uno assai più ampio e riccamente illustrato su « La civiltà latina dalle origini al V secolo a. C. » in molti volumi pubblicati sotto gli auspici dell'Accademia pontificia di archeologia.

Tutta la materia intanto, sia con intento di trattazione scientifica, come di alta e più generale divulgazione, è stata anche raccolta in numerose opere ordinate per regioni e per argomenti, tra cui, omettendo le più antiche, benchè non tutte e non in tutto antiquate, come quelle del Lubbock, del Tylor e alcuni trattati di sociologia, possono menzionarsi le seguenti:

Morgan J. de, « Les prémières civilisations », Paris 1904.

Morgan J. de, « L' humanité préhistorique. Esquisse de préhistoire générale » Paris 1921.

Childe W. E., « The dawn of the Europaean civilisation » London 1925.

Keith A., « Antiquity of man » 1925.

Schuchardt, « Alt - Europa », 1926.

Dechelette J., « Manuel d'archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine »,1908-10.

Dussaud R., « Les civilisations préhellèniques ».

Hoernes M., Die Urgeschichte der Menschen », Wien 1902.

Hoernes M., « Die Urgeschichte der Menschenkuenste in Europa », Wien, 9.

Mueller Sophus, « Urgeschichte Europas » anche in traduzione francese.

La questione delle razze, oltre che nelle varie opere del Sergi, è trattata con molte referenze da' cultori di quella che si è poi chiamata « antropo-geografia »: il Peschel, il Ratzel, il Leger L., « Carte ethnographique de l' Europe », per l' Italia il Pullè F. L., « Profilo antropologico dell' Italia » etc. I risultati, non sempre omogenei nè sempre comunemente accettati, si possono vedere esposti e discussi nel più recente lavoro di Pittard E. « Les races et l' histoire », Paris, 1924.

La stretta connessione, poi, che corre tra preistoria e storia, è venuta sempre più emergendo, in modo che, in maniera più o meno generale, nozioni della preistoria antica, si trovano per es. in Perrier, « La terre avant l' histoire »; nella « Cambridge Ancient History » I, chap. 1-3; nella « Weltgeschichte » dello Hartmann; nella « Storia dei Romani » di G. De Sanctis, Roma 1907 etc.

Capitolo II.

La letteratura classica, come si è già accennato nel testo, non ha lasciato nè molti lavori d' indole economica, nè troppi dati che servissero a ricostituirne più particolarmente la vita economica antica.

La Grecia non ha, si può dire, di speciale, che il libro di Senofonte sulle entrate e il secondo libro pseudo-aristotelico sull' Economia e i « Geoponica » (930 d. C.).

De' Latini abbiamo gli Scriptores rei rusticae (Catone, Varone, Columella, Palladio), i quali danno modo di seguire, in diversi tempi, l'andamento di quell'attività agricola che fu per tanto tempo base e fonte della vita economica romana.

Dell'amministrazione provinciale e de' suoi rapporti con l'economia romana, come della questione agraria, ci dà un quadro, che in alcuni punti ha potuto essere ritenuto tendenzioso, Cicerone nelle « Verrine » e in altre sue orazioni, mentre i particolari prevalentemente tecnici sono dati dagli scritti degli agrimensori (Gromatici veteres ed. Blume - Lachmann 1848-52).

Dati singoli, qualche volta occasionali, che possono usufruirsi d'ordinario indirettamente, ci vengono dati, così per i Greci come per i Latini, da storici, da filosofi, più spesso da oratori (massimamente Lysia, Iseo e Demosthene) e da lavori tecnici, da epitomatori, da compilatori, da giuristi come Atheneo, Aulo Gellio, Festo ed altri epitomatori o lessicografi. Come una fonte cospicua può valere, in vari casi, la « Naturalis Historia » di Plinio il Vecchio per la varietà e la molteplicità delle sue notizie.

Ma scarseggiano, generalmente, dati concreti sulla produzione, sulla popolazione, sulle finanze, sugli scambi.

Un contributo apprezzabile, specie più specificato e di autorità attuale come contemporanea, cominciarono ad apportare i documenti epigrafici ristudiati o scoperti — sia di carattere più propriamente economico che giuridico — in cui e attraverso cui si rivelava un contenuto economico.

Tali sono per la Grecia, principalmente, i laterculi contenenti i tributi della Confederazione attico-delia, i conti della costruzione e della gestione dei tempii e del tesoro pubblico. (Corpus inscriptionum Graecarum - « Corpus inscriptionum atticarum » raccolti anche in Hicks (« Greek historical inscriptions »), - mentre le iscrizioni giuridiche di diverso genere si trovano raccolte in « Recueil des inscriptions juridiques grecques » di Dareste, Haussoullier e Reinach: le une e le altre, più generalmente, in « Dittenberger », « Sylloge inscriptionum graecarum » e « Orientis Graecae inscriptiones selectae »; in Michel Ch. « Recueil des inscriptions grecques », e alcune nella raccolte d' iscrizioni dialettali.

Per l'epigrafia latina vanno segnalate sopratutto, in questo campo, la « Lex agraria » del II a. C., le « Res gestae Divi Augusti », le iscrizioni relative alle miniere e a' municipii della Spagna, e l'« Edictum de pretiis rerum venalium » di Diocleziano (301 d. C.) completato de' suoi frammenti greci; e la tariffa di Palmyra.

Iscrizioni greche d' interesse ed argomento romano, già in parte raccolte nel « Voyage » di Waddington-Lebas, si trovano ora, in raccolta più ampia, in « Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes » di R. Cagnat, 1903.

Per mettere alla portata più generale le iscrizioni latine del grande « Corpus inscriptionum latinarum » e delle sue appendici (« Ephemeris epigraphica » etc.) il Dessau (« Inscriptiones latinae selectae » 1893 sqq) ne ha fatta una raccolta analoga a quella greca del Dittenberger; una iniziativa già sorta, ma non continuata, in Italia per opera del compianto Vaglieri sotto la direzione di Ettore De Ruggiero, dopo che questi aveva avviata la pubblicazione del suo « Dizionario epigrafico di antichità romane » dove la materia delle iscrizioni si trova coordinata e illustrata.

Di molto profitto, anche dal punto di vista della storia economica, è riuscito quanto, specie dallo Eckhel in poi, si è fatto e si va facendo per raccogliere, ordinare, coordinare e illustrare tutto il materiale monetario.

Una nuova e più larga fonte d' informazione — se anche essenzialmente limitata all' Egytto e al periodo ellenistico e al successivo romano e byzantino — si aprì con una più diffusa raccolta ed illustrazione de' papiri greco-egyzii. Oltre al numero, anch'esso del resto limitato di papiri ieratici e demotici (E. von Bergmann, « « Hieratisch und hieratisch-demotische Texte » Wien, 1886; Papyrus Ebers, Papyrus Harris, Mallet, Prisse, Hearst; « Papyri hieratici » di Gardner e Griffith; Papyri hieratici del Museo di Berlino e del British Musaeum etc. e testi epigrafici, di cui nelle pubblicazioni periodiche destinate all' Egytto) poco si conosceva o poco si attendeva da papiri di argomento greco-romano. Il papiro Borgia rimaneva, se non il solo, quello relativamente più noto in questo campo.

Un concorso bandito in Francia dopo il 1870 fu d' impulso alla pubblicazione di due lavori sull'economia dell' Egytto del Robiou e di Giacomo Lombroso, poi così autorevole cultore e promotore degli studi papirologici dell' Egitto greco-romano. E si può dire che d'allora in poi, con fervore crescente dagli ultimi decenni del secolo XIX vi fu una gara nel raccogliere papiri.

Conservati nella maniera e nelle forme più singolari e impreveduti in involucri di mummie o in mucchi di rifiuti, dove l'aria secca dell' Egytto impedendo la putrefazione, aveva permesso che giungessero sino a noi, in Francia, in Germania, in Italia, in In-

ghilterra, in America, nel Belgio, per citare gli esempi più cospicui, si fecero spedizioni e si iniziarono pubblicazioni singole e continuative per la interpretazione e divulgazione dei papiri raccolti sempre in maggior numero e più varii. Se ne possono riscontrare, tra gli altri, nello Schubart Wi (Einführung in die Papyruskunde, Berlin 1918) i risultati e le pubblicazioni particolari. E una selezione vasta e sapiente si ha in « Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde » von Ludwig Mitteis e U. Wilcken Leipzig 1912. Vi è pure un utile indice bibliografico dello Hohlwein in francese.

E fu come una miniera, donde vennero fuori numerosi testi letterari (tra cui più notevoli la « Costituzione degli Atheniesi » di Aristotele, la cui paternità ed autenticità fu così a lungo e tenacemente ma vanamente contestata, e i Mimi di Eroda e il frammento di Theopompo etc.) e testi giuridici e leggi di finanza (« Revenue laws of Ptolemy Philadelphus by B. P. Grenfell, Oxford 1896), a ricostituire le quali già il Wilcken aveva usufruiti vecchi cocci su cui rilasciavano ricevute delle varie percezioni gli esattori delle imposte (Wilcken U. « Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien », Leipzig, 1889).

Ma da quella mole, come già oggi si può chiamare anche la semplice parte dei papiri già pubblicati ne' vari paesi, è uscito fuori un insieme di appunti, contratti, lettere, conti pubblici e privati, attraverso cui si viene a contatto non solo con norme e disposizioni regolamentari generiche, ma col modo come funzionavano nella vita pratica, e come questa si svolgeva ne' rapporti continui di ogni giorno.

L'opera dello Schubart, che è un ampio prospetto generale, anche, a volte a volte, particolareggiato della papirologia, oltre alla menzione specificata delle raccolte (pag. 13 seg.) e delle opere generali illustrative (pp. 16 sg. 485 sgg.), dà più particolari notizie e indicazioni bibiliografiche per la parte economica (XVIII « Das Wirtschaftsleben »: cioè agricoltura, pastorizia, finanza, monopolii, arti e mestieri, commerci e traffico, monete, banche). Papiri già noti e che si sono venuti pubblicando come quelli dell'« Idios logos » o di nuovo acquisto come quelli detti di Zenone, che formano tanta parte delle pubblicazioni più recenti della benemerita collezione fiorentina iniziata dal Comparetti e dal Vitelli e condotta innanzi da quest'ultimo con la cooperazione della Norsa e di altri allievi hanno ancora più estesa la conoscenza dell'economia ellenistica egyzia. Pubblicazioni periodiche, tra cui va specialmente indicato l'« Archiv für die Papyrusforschung » del Wilcken hanno continuata e diffusa la conoscenza e l'illustrazione dei papiri.

E, ciò che sono stati i papiri per l'Egytto greco-romano sono state, per l'Oriente, anche in più larga misura, gli avanzi de' documenti, contemporanei anch'essi, della civiltà assyro-babylonese conservati per epoche più antiche ne' cilindri e tavolette in caratteri cuneiformi.

Queste scritture che impresse sull'argilla hanno potuto, in grazia alla materia resa poi più resistente dalla cottura, sfidare l'azione distruttrice de' secoli, mentre consentono di assumere attraverso il più antico e più complesso documento autentico legislativo un quadro della vita economica e sociale corrispondente, danno modo di vederne il sostrato o il riflesso pratico individualizzato in contratti e lettere, memorie e rapporti di ogni genere fermati anch'essi in quelle scritture. Le quali, selezionate anche in abbondanti raccolte e tradotte in tedesco, in inglese, in francese per opera dello Schrader (Keilinschriftliche Bibliothek), del Sayce (« Records of the Past »), del Thüreau-Dangin, del Maspero, dello Smith, del Langdon e di altri molti, hanno dato luogo a numerosi lavori di carattere strettamente scientifico ed anche divulgativo, de' quali si può considerare come un ottimo prodotto, al tempo stesso che una ottima sintesi, l'opera di Bruno Meissner (Babylonien und Assyrien I-II, Heidelberg, 1920, 1925). La trattazione originale e comprensiva di tutti gli aspetti della civiltà assyro-babylonese dà pure, insieme, alla menzione de' testi quella della relativa letteratura. La parte più propriamente economica si trova nel vol. II a' capitoli 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12.

L'elaborazione specializzata del materiale antico di storia economica non si può far risalire a troppo lunga data, nè è stato in principio abbondante. Singoli rami se ne trovano trattati negli scritti delle raccolte del Graevio e del Gronovio, de' quali, come de' successivi, si accenna per larghi tratti nel I volume della già citata « Biblioteca di storia economico » (Ciccotti E. « L'evoluzione della storiografia e la storia economica del mondo antico). Per lungo tratto una trattazione sintetica dell'economia romana bisognava cercarla nell'opera del Dureau de la Malle (Economie politique des Romains, Paris 1840) poi divenuta rara e riprodotta in italiano nella « Biblioteca di storia economica) e quella greca nell'opera di A. Boeckh (Staatshaushaltung der Athener) edita per la prima volta nel 1817-8, ripubblicata in una terza edizione con note complementari di Max Fränkel (1886), e, su questa, tradotta in italiano): opera, in massima, di carattere e di uso erudito più che propriamente economico; e, da quel punto di vista, per l'autorità e

l'erudizione del Boeckh, può conservare ancor parte del suo valore in dati che riguardano la finanza e le istituzioni attiche e la loro illustrazione.

Ma, a misura che veniva emergendo la valutazione de' coefficienti economici nella evoluzione sociale, vennero gradatamente ripresi in esame e ampliati le indagini e i dati economici, oltre che da storici dell'antichità, anche da eruditi, dando luogo ad una molteplicità di lavori, se anche in gran parte molto analitici e circoscritti, che, qui, sarebbe impossibile rievocare tutti e partitamente, come si trovano del resto elencati in opere più generali innanzi citate o di cui qui si può dare un cenno sommario, salvo indicazioni più particolari, ove occorra, per riferimenti più speciali.

Tra i primi e più antichi vanno menzionati gli scritti di Rodbertus (ne' « Jahrbücher für Nationaloekonomie di H. Hildebrand ») economista di razza il quale, da economista, sottopose ad un esame delle volte fin troppo sottile i dati eruditi, tra i quali egli si moveva con molta competenza e che, prima e dopo di lui, sono stati trattati più spesso da eruditi che non da economisti, e non sempre da economisti che avessero, come lui, familiari i dati dell'erudizione.

Risale in ogni modo al Rodbertus, in forma più o meno categorica e assoluta, la concezione dell'economia antica come una forma di produzione domestica che si svolgeva nell'ambito della casa, determinata e limitata da' propri bisogni e in relazione e in proporzione diretta col proprio consumo, quale si desume dagli scritti apparsi negli « Annali » già citati di Hildebrand e ripubblicati in italiano nella « Biblioteca di storia economca » vol. II, 2.

E questa concezione, ripresa e più metodicamente svolta da K. Bucher (« Die Entstehung der Volkswirthschaft » ed altri lavori) ha caratterizzata l'antitesi per cui alcuni hanno voluto dare all'economia antica l'impronta esclusiva della produzione ad economia domestica (« Oikenwirthschaft » nella terminologia tedesca) mentre altri de' quali è una più sintetica espressione lo scritto di Eduard Meyer (« Die wirthschaftliche Entwickelung des Altertums » pubblicato prima ne' « Jhb. für Nationaloekonomie » e poi a parte e ripubblicato in italiano nella « Biblioteca di storia economica » II, 2) hanno assunta una produzione fatta prevalentemente per la vendita. E, tra questi due opposti punti di vista — la cui caratteristica è stata di recente polemicamente discussa anche in Italia tra C. Barbagallo e C. Sanna nella « Nuova Rivista storica » — si sono svolte le diverse concezioni, più o meno accostandosi o scostandosi da' due termini estremi, sino ad assimilare talvolta l'antica produzione ed economia alla moderna.

E, in proporzioni più o meno estese e con titolo più o meno circoscritto, la materia già trattata dal Dureau de la Malle e dal Boeckh, è stata ripresa, riesaminata e trattata in lavori di più particolare o più generale argomento, tra cui (oltre a speciali storie greche e romane: Busolt, Beloch, Bloch etc.) vanno segnalati più particolarmente quelli di Max Weber (« Romische Agrargeschichte » 1892, ripubblicata anche in italiano nella « Biblioteca di st. econ. », e « Agrargeschichte » nello Handwoerterbuch der Staatswissenschaften di Lexis, Loenig etc.) di Guiraud (« La propriété foncière en Grèce » pubbl. anche in italiano, e « La main d'oeuvre industrielle dans l'ancienne Grèce ») di Glotz, (« Le travail dans la Grèce ancienne ») di Francotte, (« L'industrie dans la Grèce ancienne ») di Francotte e Gummerus, (« Industrie und Handel » nella RE. di Pauly-Wissowa), di Poehlmann, (« Cesch. der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt » nella terza edizione, dove, a pag. 511, vol. II, vi è un'appendice di Fr. Oertel con un'ampia bibliografia ragionata delle pubblicazioni più recenti specie tedesche, sull'economia antica) di G. Busolt (« Griechische Staatskunde », 3ª ediz. in « Iw. Muller's Hdb. IV Bd. I. Th. pag. 587 sgg.: « Finanzwesen ») di Salvioli G., (« Le capitalisme antique ») di Andreadès A., (« A history of Greek public finance », pubblicato prima in greco — 1918 — poi in una traduzione tedesca di E. Meyer ed ultimamente — 1933 — in inglese a Cambridge Mass. dalla Harward Economic Society), di Tenney Frank, (« An economic history of Rome » in una prima edizione sino alla fine della repubblica e poi in una seconda per l'Impero) di Rostovtzew (« nelle varie sue opere: « Studien zur Gesch. des roemischen Kolonats »; « Gesch. der Staatspacht » e specialmente in « The social and economic history of the Roman Empire » — 1916 —, poi ripubblicata con ampliamenti in tedesco e in italiano), di Toutain J. (« L'economie antique », vol. XX dell'« Evolution de l'humanité », che, a pag. 434 sgg. riporta un'ampia bibliografia di pubblicazioni specie francesi) di W. Otto (« Kulturgeschichte des Altertums. Ein Ueberblick ueber neue Erscheinungen ». Muenchen, 1926).

Il movimento carovaniero — sempre così interessante e più forse negli anni migliori dell'Impero — è stato studiato nel suo sviluppo, nelle cause, negli effetti e nelle varie ripercussioni dal Rostovtzew e prospettato nelle « Città carovaniere » (ediz. ital. 1934)

con viva efficacia ed evidenza raggiunte dal R. mediante la vasta erudizione ravvivata dalla realistica utilizzazione de' trovamenti archeologici e la diretta conoscenza de' luoghi. Il libro può fornire utili dati anche pel cap. V di quest'opera per ciò che dice su preghiere e sacrifizi fatti sulla vetta de' monti e l'uso alternato di costruzioni per tombe ed abitazioni. Posto dalle varie vicende della sua vita a contatto con la maggior varietà di uomini e di cose; condotto in ultimo in un campo di proprie esplorazioni in Oriente, il R. vi ha cercato anche il modo di vedere l'antico attraverso ciò che al presente si svolgeva sotto i suoi occhi, cioè sotto gl' impulsi di ciò che è stato ed è sempre più vivo ed attuale.

Nel citato catalogo della Biblioteca dell' Istituto Arch. Germ., al vol. II, 2 pag. 1540, sotto i varii argomenti, si trovano pure riportati opere ed articoli raccolte e periodici in materia di economia antica.

In aggiunta a questi sia lecito all'A. menzionare — anche a titolo di documentata dimostrazione de' suoi punti di vista — le seguenti sue pubblicazioni, ove si possono trovare spiegati più diffusamente indirizzo, dati ed illazioni più riassuntivamente accennati in quest'opera, e vi si trovano pure citati lavori e testi più particolari che qui non si potevano elencare senza rendere assolutamente sproporzionate queste note bibliografiche:

Ciccotti E. - « Il tramonto della schiavitù nel mondo antico », Torino. 1899 (poi ripubblicato in traduzione francese, éd. Rivière, 1910 — in tedesco, Berlin, 1910 — e spagnolo, Barcellona, 1908); opera nella quale essendosi fatto il tentativo — piuttosto negletto in altre opere — di cercare cause più concrete e dimostrabili della fine della schiavitù, si son dovute trattare varii e molteplici aspetti e coefficienti dell'economia antica.

Ciccotti E. - « Tratti caratteristici dell'economia antica ». Introduzione al vol. II della « Biblioteca di storia economica ».

Ciccotti E. - « Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico ». Introduzione al vol. V della Bibl. di st. econ.

Ciccotti E. - «Commercio e civiltà nel mondo antico». Intr. al vol. VI della Bibl. di st. econ.

Ciccotti E. - « Vecchi e nuovi orizzonti della numismatica e funzione della moneta nel mondo antico ». Introd. al vol. III della Bibl. di st. econ. (1915). Circa la quale pubblicazione e l' utilità che possa avere come trattazione sintetica e di grande divulgazione, sia lecito riferire ciò che ne pensava un cultore così autorevole della numismatica com'era E. Babelon: « Laissez moi vous dire que votre memoire, à première vue, me parait fondamental. Il laisse bien loin derrière lui des autres travaux. Il met au point toutes les questions de métrologie numismatique. Je n'ai pas encore eu le loisir de vous étudier à fond, je me permets pourtant de vous faire observer (mais ceci n'a pas une très grande importance) qu' il me semble que vous n'avez pas connu l'étude de Michel Soutzo sur les poids babyloniens et susiens trouvés a Suse par la Mission Morgan en Susiane. Vous les verrez décrit et pésés dans les « Mémoires de la Mission de Morgan en Susiane ». Dans cette vaste publication vous trouverez, peut-etre, aussi d'autres indications de statmetrique de Allan de la Farge, Scheil et que vous pourrez utiliser. Ceci n'est point une critique à votre belle oeuvre. Je songe à la faire traduire ou au moins analyser dans la « Revue franç. de numismatique »: je pense que vous n'y verrez pas d' inconvenience. Malheuresement en ce moment de grande calamité publique la « Revue » a ralemti sa periodicité.... ».

A maggiore illustrazione di più particolari argomenti, seguono, con riferimenti a' singoli paragrafi, anche più particolari rimandi ad opere di più circoscritto argomento.

§§ IV-V. Sulla tecnica e sullo sviluppo delle invenzioni.

Diels H. - « Antke Technik. Sechs Vorträge ». Berlin 1914.

Feldhaus F. M. - « Die Technik der Vorzeit, der geschichtlchen Zeit und der Naturvölker », Leipzig 1914.

Neuburger A. - « Die Technik des Alhertums », Leipzig 1920.

Blûmner H. - « Technologie und Terminologie der Gewerbe bei der Griechen und Rö meri, Leipzig 1875-87 I-IV.

Blümner H. - « Gewerbliche Thätigkeit der Völker des klass. Albertums ». Leipzig 1869.

Büchsenschütz B. - « Die Hauptstätten des Gewerbefleisses im klass. Albertume » Leipzig. 1864. (anche in italiano nella « Bibl. di st. econom. »).

Sui metalli cfr. « Bergbau » in « Pauly-Wissowa » e « Metalla » in Darenberg-Saglio e gli articoli « Bergwerke, Steinbrücke, Metallgenvinnung. Metalltechnik » nel citato catalogo dell' Istituto archeologico Germanico II, 2 pp. 1544 e 1582.

§§ VI:

Wallon H. - « Histoire de l'esclavage dans l'antiquité », I-III. Paris 1874.

Meyer E. - « Die Sklaverei im Altertum », Dresden, 1898.

Allard P. - « Les esclaves chrétiens », 5. ed. Paris 1914.

Barrow. R. H. - « Slavery in the Roman Empire », London 1928.

Buckland W. W. - « The roman law of slavery », Cambridge 1908.

Ciccotti E. - « Il tramonto della schiavitù nel mondo antico ».

Ciccotti E. - « Il numero degli schiavi nell'Attica », Roma 1849. (Bibl. di st. econom. vol. IV).

Ciccotti E. - « Motivi demografici e biologici nella rovina del mondo antico (N. Riv. st. 1930). Oertel (nell'Appendice citata a Pöhlmann).

Per l'Assyria-Babylonia:

J. Köhler-A. Ungnad - « Hundert ausgewählte Rechtsurkunden aus d. Spätzeit der babylonischen Schrifthums »; Meissner op. cit. I p. 453, I pp. 1-20 e II p. 477-8.

Per i papiri:

Schubart, op. cit. p. 503.

Papiri greci e latini (Pubbl. della Soc. italiana):

vol. VI n. 689, 690, 710;

vol. VIII n. 871, 902, 903, 962-3;

vol. IX n. 1061 pp. 11, 13, 68

D'Amia-Oronzi - Schiavitù romana e servitù medievale. Milano, 1931, e nel Cat. Ist. Arch. Germ. II, 2 p. 1586 sg.

Erman, (op. cit.) pag. 513 (Die Landwirthschaft).

Meissner, (op. cit.), I pp. V (Land und Leute), 184 sg. (Die Landwirthschaft, II, 380 (Die Naturwissenschaften).

§§ VI-IX. XI:

Heitland W. E. - « Agricola. A study of agriculture and rustic life in Gr. - Rom. world ». Cambridge 1921.

Dickson A. - « The husbandry of the Ancients » (pubbl. in ital. nel II vol. della « Biblioteca d st. econom. » insieme ad opere di Roscher, Weber, Mommsen, Guiraud, ecc.

Hehn V. - « Kulturpflanzen und Haustiere in ihren Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien, nell'8ª ediz., con aggiunte e appendici di Schrader, Engel etc., Berlin, 1911. (Se ne ha una traduzione italiana (1892) ma su di una sola delle prime edizioni).

Keller O. - « Thiere des klassischen Altertums in weltgeschichtlicher Beziehung ». Innsbruck, 1887.

Jardé A. - « Les céréales dans l'antiquité grecque », Paris 1925.

Billiard R. - « La vigne dans l'antiquité », Lyon, 1913.

Ulpiani C. - « Le Georgiche di Virgilio », trad. e commentate; e Catal. Ist. Arch. Germ. citato vol. II, 2, sotto le voci: «Landwirthschaft», « Getreide », « Pflanzen », « Wein ».

§§ X:

Il problema demografico è trattato nel cap. IV di quest'opera. Cfr. ivi le note relative

§§ XII-XIII:

Cfr. le note a' §§ IV e V e « Handwerke » (in Cat. Ist. Germ. II, 2. pp. 1559 sgg.).

§§ XIV:

E. Ciccotti - « Commercio e civiltà nel mondo antico », Milano 1929 con i testi e le opere ivi citate.

Speck E. - « Handelsgeschichte des Altertums ». Leipzig, 1900.

Mayr R. - « Handbuch der Handelsgeschichte (trad. in ital. nel vol. VI della « Bibl. di storia econom. con opere di Stephan, Hudemann e Cunningham).

Meissner, op. cit., I p. 336 (« Verkehr und Handel); Erman, op. cit. p. 571 sg. (« Verkehr).

Riezler - Finanzen und Monopole in alten Griechenland.

§ XV:

Per questo § confronta lo scritto già citato di Ciccotti E. « Vecchi e nuovi orizzonti della numismatica », ove è ampiamente menzionata la letteratura dell'argomento, e i lavori contenuti nel vol. III della « Biblioteca di storia economica, cioè Lehmann G. F. « Antico sistema metrico »: Nissen H. « Metrologia greca e romana »; Babelon E. « Origini della moneta »; Friedländer « Sul prezzo del grano e il valore reale del danaro »; Rodbertus « Per la questione del valore reale del danaro nell'antichità »; Marquardt, « Monete, misure e commerci del danaro »; Reinach Th. « Valore proporzionale dell'oro e del-

l'argento nell'antichità »; Perrot G. « Il commercio del danaro ed il credito ad Athene nel IV secolo a. C. »; Michaelis R. « Valutazione critica dei prezzi dell' Editto di Diocleziano ».

Inoltre:

Segré A. - « Metrologia e circolazione monetaria degli antichi », Bologna 1928.
Burns A. R. - « Money and monetary policy in early times », London, 1927.
Hill C. F. - « A handbook of greek and roman coins », London 1899.
Head - « Historia numorum », London 1911.

Cfr. pure nel cit. Catal. dell' Ist. A. Germ. cap. II, 274 pag. 1524 sg. p. 1554 sg.

§ XVI:

Cfr. le opere generali già citate, in ispecie di Blümner, e nel Pauly-Wissowa e nel Daremberg - Saglio le voci relative alle miniere, a' metalli, alla ceramica, a' vetri, alla pesca con la relativa bibliografia; le stesse voci anche nel catalogo dell' Ist. Arch. Germ.

§ XVII:

Cfr. Ciccotti E. - « Commercio e civiltà nel mondo antico » con i relativi riferimenti e specialmente ne' §§ XXXIII, XXXIV, XL, XLVII, XLVIII, LXXII.
Hasebroek T. - « Betriebsformen des griechischen Handels im IV Jahrh ». (Hermes, [1923] vol. 58 p. 393.
Hasebroek T. - « Staat und Handel im alten Griechenland ». Tübingen, 1928.

Inoltre, le opere relative al commercio (Speck etc.), innanzi citate e lavori ed articoli intorno a Rhodi ,Puteoli, Ostia, Delos etc.

Su di Ostia cfr. e su quanto riguarda le costruzioni inerenti al traffico, le varie pubblicazioni di Guido Calza in « Monumenti antichi, 1914 e 1920 » e Guida del 1925 ed edizioni posteriori.

Su Pompei, i lavori di Mau, Sogliano, Spano, Della Corte, Jacono e Magaldi ora editore di una speciale « Rivista pompeiana ».

§ XVIII:

Le opere relative a questo § si trovano in massima citate nelle prime note di questo stesso capitolo.

Inoltre:

Neurath O. - « Antike Wirthschaftgeschichte », Leipzig 1909.
Brentano Lujo - « Das Wirthschaftsleben der antiken Welt », Teno 1929.
e i vari articoli sul *Capitalismo* del Pohle, Salin etc. nelle varie edizioni dell'Handwörterbuch der Staatswissenschaften di Jena e nel Pauly-Wissowa.
Hatzfeldt T. - « Les trafiquants italiens dans l'Orient hellènique », Paris 1919.
Deloume A. - « Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l' Empire », Paris 1892.

§§ XXI, XXIV:

Cfr. Ciccotti E. « Pace e guerra nel mondo antico », Torino 1902.
Hicks E. L.-Hill G. F. - « A manual of Greek historical inscriptions » 2. ediz. Oxford, 1901.
Ziehbarth G. - « Seerauberei.

Inoltre tutte le opere sulla schiavitù e su' rapporti col lavoro libero innanzi citati (specialmente « Tramonto della schiavitù ») e Buckland W.W. « The Roman Law of slavery. The condition of the slave in private law from Augustus to Justinian ». Cambridge, 1901.

§ XXII:

Cfr. le opere menzionate nelle note al § XI.

Inoltre:

Recueil des inscriptions juridiques grecques par Dareste - Haussoullier - Reinach, Paris 1891-904.

§§ XXV-XXVI:

Cfr. le opere citate nelle note a' §§ VI-XI e le voci « Landwirthschaft, Bodenbesitz nel cit. Catalogo dell' Ist. Arch. Germ.

§ XXVII:

Oltre alle opere di carattere più generale e comprensivo citate innanzi (Weber, Toutain, Tenney):

a) Storie generali di Roma (Frank, Pais, Desanctis, Homo, Mommsen, Duruy e le altre storie universali citate nella nota preliminare.
Piganiol A. - « Essai sur les origines de Rome », Paris 1917.
Meissner A. - « Altrömisches Leben ». Leipzig, 1908.
b) *Schupfer F.* - « La famiglia secondo il diritto romano », Padova 1876.
Paribeni R. - « La famiglia romana », Roma 1929.
Ciccotti E. - « Elementi di verità e certezza nelle antiche tradizioni romane », (in « Confronti storici », Roma).

c) Voci; *Coloniae* di E. De Ruggiero e Kornemann nel « Dizionario epigrafico di antichità romane » e nel « Pauly-Wissowa ».

Die Schriften der Römischen Feldmesser hsg. von F. Blume, K. Lachmann, A. Rudorff. Berlin, 1848.

Bruns H. - « Fontes juris antiqui » nella riedizione di Mommsen, Gradenwitz, 1909.

Ampia bibliografia delle leggi e plebisciti romani (« Gesetze und Volksbeschluesse) in « Rosenberg A. » Einleitung und Quellenkunde zur Roemischengeschichte, Berlin 1921; Daremberg-Saglio s. v. e nelle varie storie del diritto romano (Karlowa, Bonfante, Girard, Cuq, De Francisci etc. con i lavori più particolari ivi citati). Cfr. pure in Rosenberg, pag. 290 « Die Hauptstroemungen in Studien der romischen Geschichte bis auf Mommsen » e seguenti.

Una solida e diffusa trattazione è negli articoli spesso e a torto trascurati di E. De Ruggiero « Ager publicus », e « Agrariae leges » in « Enciclopedia giuridica italiana ».

d) Questo paragrafo in gran parte si riferisce alla legislazione ed agitazione de' Gracchi, le quali, oltre che nelle storie generali, sono state oggetto di una copiosa letteratura speciale, risalendo a un secolo addietro, dal bel libro di W. Nitzsch, « Die Gracchen und ihre naechsten Vorgaenger », 1847, sino a' più recenti: Cardinali (« Studi Graccani, 1912), Fraccaro,Teruzzi, Carcopino (« Autour des Gracches »).

Ripetute trattazioni e varie interpretazioni ha avute sopratutto la « lex agraria » del 111 a. C., per alcuni « lex Thoria »: interpretazioni ove è difficile, ne' particolari, dare alle une la prevalenza sulle altre per le lacune o l'oscurità di una parte dell'epigrafe. Le lunghe agitazioni suscitate nell' Italia meridionale e insulare specialmente dall'uso e dalle quotizzazioni de' demanii ha riprodotto in proporzioni minori ma intrinsecamente non dissimili, e come consentivano i diversi ambienti, condizioni e vicende la cui osservazione poteva molto conferire ad intendere nel suo spirito e talvolta anche nei varii particolari quegli avvenimenti di tanta importanza economica e sociale. Ma gli studiosi, in massima eruditi, non di rado refrattarii a interpretare la storia come vita e con la vita, non hanno creduto trarne profitto, chiedendo spesso alla pura erudizione e al rigido documento ciò che essi ne' loro tratti aridi o schematici non potevano dare. L'A. di quest'opera cercò di trattare l'argomento da questo punto di vista e con quei mezzi, in uno scritto « Antiche leggi e lotte agrarie nella luce di eventi moderni », pubblicato prima, il 1922, nella « Rivista d' Italia » e poi riprodotto in « Confronti storici », Milano-Roma, 1929, pagg. 65-105.

e) *His R.* - « Die Domaenen der Roemischen Kaiserzeit », Leipzig, 1896.

Schulten A. - « Die roemischen Grundherrschaften. Eine agrahistorische Untersuchung », Weimar, 1896.

Grenier A. - « La transhumance des troupeaux en Italie et son role dans l' histoire romaine », 1895: uno scritto assai interessante, in cui l'A. ha saputo trarre profitto di un uso tradizionalmente rimasto per ispiegare antiche vicende.

Beaudoin - « Les grands domaines dans l' Empire romain » (« Nouvelle Revue historique du droit franç. et etranger », Paris 1897).

Schulten A. - « L'Africa romana », trad. in italiano e le varie pubblicazioni sulle iscrizioni africane di Mommsen, Boissier, Gsell, Rostvtzew etc.

Carcopino J. - « La loi de Hiéron ». Paris 1919.

Wiskemann H. - « Die antike Landwirtschaft und das von Thuenen'sche Gesetz ». Leipzig, 1869.

De Pachtère F. G. - « La loi hypothècaire de Veleia », Paris, 1920.

Mammsen TH. - « Die italische Bodentheilung und die Alimentartafeln » (Hermes, 1884 e « Ges. Schr. V. 1908; in ital. nella « Bibliot. di st. econ.

Gummerus M. - « Der roem. Gutsbetrieb » (in « Klio » 1906).

Fustel de Coulanges - « Les origines du systéme féodal ».

Cfr. anche le numerose pubblicazioni indicate nel « Cat. dell' Ist. Arch. Ger. sotto le voci « Landwirthschaft » e « Pacht » e in « Epigraphik » (« Gesetzestafeln und verwandte Urkunden »).

§ XXVIII

Cfr. le opere citate nella nota preliminare e specialmente quelle menzionate sotto i §§ XXIV-XXVII.

Inoltre:

Parke H. W. - « Greek mercenaries soldiers ». Oxford, 1933.

§ XXIX:

Cfr. le relative opere citate ne' §§ precedenti e specie per la parte ellenistica quelle citate in Ciccotti E., « Commercio e civiltà nel mondo antico » (Wilcken, Droysen, Kahrstedt, Tarn, Reil, Cardinali, Maspero, Jouguet etc.).

Köster A. - « Das Antike Seewesen », Berlin 1933 e le molte opere riportate nel Cat. Ist. Germ. sotto le voci « Handel », « Seewesen » e relative.

§ XXX:

Cfr. le opere citate nelle note a' §§ XXVI sg. e quelle riportate sotto le voci « Handwerke » nel Cat. Ist. Germ.

Inoltre:

Zimmerman W. - Arbeiten und Arbeiterfrage » (Alterthum) in « Hdwb d. Staatsw ». IV Auf., I Bd. e Bibliografia a pag. 400.

Cauer F. - « Die Stellung dei arbeitenden Klassen im Hellas und Rom (N. Jahrb. d. Klass. Altertums », 1894).

Bücher K. - « Die Aufstände der unfreien Arbeiter », 1894.

Spiegelberg W. - . Arbeiter und Arbeiterbewegung im Pharaonenreich under der Ramessiden, Strasburg, 1895.

Hirschfeld - « Die Kaiserlischen Werwaltungsbeamten bis auf Diokletian », 1905.

Hirschfeld - « Kleine Schriften », 1913

Gigli G. - « Mercedi nell'antica Grecia ». (Mem. Accad. Linc., 1897).

Mauri A. - « I lavoratori nel V e IV secolo a. C. in Atene », Milano 1895.

§ XXXI:

Hirschfeld O. - « Die Getreideverwaltung » e « Kaiserbeamten » e « Kleine Schriften ».

Naudet M. - « La beneficenza pubblica presso i Romani » (in Bibl. d. st. econ. vol. V). « Frumentum » e Frumentatio » in « Dizionario epigrafico di antichità romane ». (Cardinali) e in Pauly-Wissowa (Rostowzew).

Cfr. anche le opere riportate nel Cat. Ist. Germ. II, 2 sotto le voci « Annona » e « Getreideversorgung » e in ispecie gli scritti italiani di Porzio, Barbagallo, Corsetti, Saluzzi sui prezzi.

§§ XXXII-XXXV:

Head - « Historia numorum ».

Hill C. F. - « A handbook of Greek and Roman Coins ». London, 1899.

Von Sallet A. Regling K. - Die antiken Münzen » 1909.

Regling K. - « Münzkunde in « Einleitung » di Gercke-Norden con la bibliografia ivi citata e sopratutto Mommsen Th. « Histoire de la monnaie romane ».

Ciccotti E. - (op. cit.) - « Vecchi e nuovi orizzonti della numismatica e funzione della moneta nel mondo antico, 1915, (con le autorità ivi citate).

Burns A. R., op. cit. (Money and monelary policy) e le pubblicazioni italiane di Ricci, Cesano, Ambrosoli, Gnecchi, Gabrici, etc.

Riezler - Finanzen und Monopole.

Rostowtzew M.. op. cit. (sopratutto la « Storia economica e sociale dell'epoca imperiale romana, trad. in ital.).

Ciccotti E. - « L'evoluzione tributaria nel mondo antico ». Milano, 1915. - Commercio e civiltà nel mondo antico ». Milano 1925.

Cfr. l'ampia bibliografia dell'« Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium in Kat. Ist. Germ. II, 2 pp. 1314-15 e l'altra sotto « Metrologie » e Gesellschaft und Wirthschaft.

§ XXXVI:

Gibbon - Decline and fall of the Roman Empire, nell'ediz. del 1906 con note del Bury.

Seeck O. - « Geschichte des Unterganges der antiken Welt ». 1895-1921.

Hartmann L. M. - Conferenze sulla caduta dell' Impero Romano (in italiano), Torino, 1900.

Stern. E. - « Geschichte des spätrömischen Reiches », I Bd. Wien 1928.

Homo L. - « Problémes sociaux de jadis et d'à présent », Paris, 1922.

Parsson A. W. - « Staat und Manufaktur im romischen Reiche ». Lund, 1923.

Fustel de Coulanges - « Recherches et nouvelles recherches sur quelques problémes d'histoire », 1885-1891.

Rostowtzew M. - « Storia economico-sociale dell' Impero Romano ». Trad. ital. 1934.

Waltzing - « Etude historique sur les corporations professionelles chez les Romains ». 1895-902.

Lot F. - « La fin du monde antique ». Paris, 1928.

F. De Zulueta - « De patrociniis vicorum » in Winogradoff's Oxford studies in Soc. leg. history, 1909.

Cfr. anche il cap. IV (Problema demografico con le relative note).

Capitolo III

Per questo capitolo s'indicano, sommariamente, da un lato le fonti, dall'altro la bibliografia delle opere principali ove i dati antichi si trovano raccolti e coordinati.

Anche qui le fonti possono preliminarmente distinguersi in epigrafiche e letterarie; e queste ultime in opere storiche più generali con dati di uso indiretto, e sistematiche di argomento filosofico o istituzionale ove le istituzioni sono esposte dogmaticamente o tracciate secondo particolari concezioni.

Storici greci e latini, da Erodoto a Thucydide e Senofonte, da Polybio e Livio a Velleio, a Tacito, ad Appiano, a Plutarco, a Dione Cassio, alla Historia Augusta, oltre a' minori e a' frammenti di annalisti e di storici, raccolti questi ne' « Fragmenta historicorum Gaecorum » del Müller e ora del Jacoby in corso di pubblicazione, e latini nella raccolta del Peter (« Historicorum Roman. reliquiae » 1870-1906 e « Historicorum Roman. fragmenta » 1883) danno le fasi de' mutamenti costituzionali nella loro genesi come nelle loro vicende, riportandone talvolta anche schemi più definiti come per es. Thucydide, Polybio e Dione Cassio.

A questi bisogna aggiungere scritti integrali o frammentarii di carattere anche non prettamente storico, come, in genere, gli oratori greci e latini, e scritti di varia letteratura, oltre che raccolte, massime aneddottiche o analoghe, come quelle di Valerio Massimo, di Aulo Gellio, di Macrobio, di Atheneo, dello stesso Plutarco in alcuni suoi scritti, e raccolte lessicografiche come quelle di Festo, di Polluce, di Suida, di Harpocrazione etc. Nè vanno trascurati, per certi argomenti e certi periodi, i poeti di ogni genere: epici, lirici, satirici, drammatici.

Trattazioni prettamente sistematiche si hanno in Platone, in Cicerone (« de repulica », « de legibus ») e sopratutto in Aristotele, massimamente nell'opera della « Politica » e poi nelle costituzioni particolari di cui ci sono pervenute, quasi integra, la « Costituzione degli Atheniesi » e frammenti staccati di altre (ed. Rose).

Vanno citati anche, per gli ultimi periodi dell'Impero, la « Notitia dignitatum » (ed. Boecking e Seeck) e naturalmente gli scritti giuridici quali il « Corpus juris » giustinianeo e i codici Theodosiano, Gregoriano, Ermogeniano.

Accanto a queste fonti letterarie, e talora, anche più di esse hanno importanza le fonti epigrafiche di varia ampiezza e di vario genere, riflettenti sia singole istituzioni degli Stati, sia istituzioni municipali e di organismi minori.

Queste epigrafi si trovano raccolte per la parte greca nelle edizioni monumentali del Boeckh, Kirchoff, Koehler, Fraenkel e successive e in raccolte minori già citate del Dittenberger (Sylloge), Michel (Recueil), Cagnat (Insc Gr. ad rem Rom. pert.) e per la latina nel CIL e in raccolte minori e sistematiche come quelle dell'Orelli, del Wilmanns, del Dessau. Iscrizioni d'interesse più particolarmente storico si trovano nello Hicks-Hill (Gr. his inscr.) e per la parte latina in Rushford.

Inscrizioni di maggiore interesse istituzionale sono raccolte nelle « Fontes juris antiqui » edite prima dal Bruns e successivamente con la cooperazione di Th. Mommsen e O. Gradenwitz; e per la parte municipale in F. F. Abbott e A. C. Johnson (« Municipal administraction in the Roman Empire », Princeton, 1906).

Ripartite secondo il genere e l'interesse epigrafico, ma con riferimento alle istituzioni, si trovano pure ne' trattati di epigrafia greca e latina del Reinach, del Larfeld, del Roberts, del Cagnat.

Un contributo di vario genere, ma in ogni modo notevole, hanno dato le varie scritture a noi giunte paleograficamente, sia su cilindri come su papiri dell'Oriente asiatico e dell'Egytto.

Le molte scritture assyro-babylonesi ed egyzie si trovano raccolte in opere innanzi citate e più specialmente menzionate ed usufruite sia ne' trattati di storia universale già citati, come nelle opere più speciali di Rawlinson, Moret-Davy, De Morgan, Ed. Meyer, anch'esse innanzi citate, di Erman-Ranke (« Aegypten 1926 ») e Meissner Br. (« Babylonien und Assyrien 1920), ove, rispettivamente, ne' capitoli IV-VIII e III-VI ne sono raccolti i risultati per quanto riguarda il reggimento politico, l'ordinamento militare e l'amministrativo.

E, in appendice alle suddette opere ne sono citate altre molte, sintetiche ed analitiche in varie lingue.

De' papiri che riguardano l'Egytto nel periodo tolemaico e successivo e per quanto riguarda la costituzione politica, l'amministrazione e le istituzioni miltari dà un ampio prospetto ne' capitol 12. e 13. dell'opera citata (« Einführung in die Papyruskunde »,

Berlin 1918) lo Schubarth, con le indicazioni bibliografiche de' testi e delle relative illustrazioni.

Tutto, poi, il materiale, sia letterario che epigrafico, riguardante l'ordinamento costituzionale ed amministrativo del mondo classico è stato coordinato, illustrato e metodicamente trattato in opere analitiche e sintetiche. E così si sono avute, in forma anche sistematica, ordinariamente col nome di « Antichità civili » (Alterthümer ») in dizionari e manuali, trattazioni del diritto pubblico dell'antichità classica: tra essi per la Grecia il « Lehrbuch der griechischen Antiquitaeten » di K. Herrmann ne' successivi rifacimenti di Thalheim, Swoboda etc.; quelli del Gilbert, del Busolt, dello Schoemann, di Kahrstedt (« Griechisches Staatsrecht »), del Wilamowitz (« Staat und Gesellschaft der Griechen ») di Ehrenberg (« Der griechisch und hellenistiche Staat », in « Gercke und Norden », 2 ed.) e Zimmern (The greek Commonwealth) e in francese del Glotz, del Francotte (« La patrie grecque »); e per Roma del Mommsen (« Roem. Staatsrecht »), il vero sistematore del diritto pubblico romano, e Marquardt (« Staatsverwaltung »), accanto a' quali vanno citati i lavori del Willems (« Droit public romain », 1880, « Senat romain », 1879), del Bouché-Leclercq (« Manuel d' institutions romaines » 1886) oltre ad altre opere che — particolarmente le più speciali — vengono citate qui appresso in relazione a' vari paragrafi. Del Mommsen si cita anche più spesso l'« Abriss » che è anche tradotto in italiano, e dà talvolta gli ultimi punti di vista più recenti e più categoricamente enunciati dall'autore. Per il periodo più antico e che si usa chiamare delle origini, giova conoscere lavori sociologici come quelli di Mac Lennan, Tylor, Morgan, Engels Fr. (« Origini della famiglia, della proprietà e dello Stato », anche in italiano).

§§ III-IV:

Busolt G. - « Griechische Staatskunde » I pp. 34, 150 sgg.; 317 (Die Polis); II, Swoboda: « Der Staat der Lakedemonier und der Athener »).

Glotz G. - « La cité grecque » (pp. I sgg.) Formation de la cité; p. 474: Tribus; p. 473: Phratries.

Keil Br. - « Griechische Staatsalterthuemer » (VI: Monarchie: VII: Aristokratie; Oligachische Verfassungen; VIII: Diktatur und Aisymnetie; IX: Demokratie).

Ducati P. - « Etruria antica », Torino 1925.

Nogara B. « Gli Etruschi e la loro civiltà », Milano, 1932.

Berard V. - « Les Phéniciens et l'Odyssée », Paris 1901.

Ciccotti E. - « Griechische Geschichte ». Gotha, 1920, pp. 30 sg.

Ciccotti E. - « Le istituzioni pubbliche cretesi ». Rom, 1891-93.

Ciccotti E. - « Guerra e pace nel mondo antico ». Torino, 1900.

Ciccotti E. - « Elementi di verità e di certezza nella tradizione storica romana ». Estr. Milano 1927.

§ VI:

Oltre alle opere di carattere più generale:

Szanto E. - « Das griechische Bürgerrecht ». Freiburg B, 1892.

Bonfante P. - « Istituzioni di diritto romano ».

Pohlenz M. - Staatsgedanke und Staatslehre der Griechen », 1923.

Plass H. G. - « Die Tyrannis », 1889.

Ure P. P. - « The origin of tyrannis ». Cambridge, 1923.

Glotz G. - « La cité grecque » pp. 42. 126, 141. 150 sgg. (Droit de cité) p, 35, 17, 417.

Busolt - « Griech. Staatskunde » I, 220 sg., 381 sgg. II, pp. 653 sg., 930 sg.

§ VII:

Glotz - « Cité », pp. 151, 167 sgg.

Sulla πολιτεία (Aristit. Pol. IV, 1 p. 1289 A.) cfr. Busolt, op. cit, I 303 e la bibliografia a pag. 317.

Sulla censura cfr. Mommsen, « Abriss », pp. 177-79 e Staatsrecht; e s. v. Daremberg Saglio e Pauly-Wissowa con la bibliografia.

Sulla legislazione di Zaleuco-Caronda cfr. il cap. VII di quest'opera (« Formazione della coscienza giuridica etc. »).

Francotte H. - « Les finances des cités grecques ». Liège, 1909, e gli articoli « Finanzen » nelle varie edizioni della « Hdwb. der Staatswissensch. ».

Glotz, op. cit. pp. 137 (La démocratie)p. 270 (La justice).

Busolt, op. cit. I p. 527 sg. (Rechtspflege e bibliografia).

Bonfante P. - « Storia del diritto romano », 2ª ediz., p. 333.

Mommsen Th. - « Abriss. » p. 237-56. (Rechtspflege).

« Frumentum » di G. Cardinali in Diz. epigr. di ant. rom. di E. De Ruggiero, e Rostowtzew in Pauly-Wissowa s. v.

Gelzer M. - Die Nobilität der röm. Republik ». Leipzig 1912.

Thumser V. - « De civium Atheniensium muneribus », 1883.

Oertel - « Liturgie » e Oehler *s. v.* in P. W.

Ciccotti E., op. cit. (Evoluz. d. sist. tributario). « Le indennità nelle funzioni pubbliche di Athene » (in Rend. Ist. Lombard. (1897), e Bibl. di st. econom., vol. II, 2).

§ VIII:

Gentile I. - « Le elezioni e il broglio elettorale in Roma ». Milano, 1879.

Willems P. - « Les élections à Pompei ».

Carcopino J. - « Sylla ou la monarchie manquée ». Paris, 1931.

Ciccotti E. - « Il processo di Verre ». Milano, 1895. « Donne e politica negli ultimi anni della Repubblica romana ». Milano, 1895.

Cfr. le citazioni nelle note del precedente capitolo (II).

Nardin R. - « Aisymnetie und Tyrannis ». (Klio V 1905).

Delbrück H. - « Geschichte der Kriegskunst ». Berlin, 1900, I.

Marquardt I. - « Römische Staatsverwaltung ». III (Militarwesen).

Per motivi varii, ora — più che in precedenza e spesso in contrasto di precedenti antitetici punti di vista — sono pubblicati frequenti scritti sull' Impero Romano e suoi instauratori (Cesare e Augusto), spesso, come accade, con carattere tendenzioso e di colore apologetico, rendendo preconcetto, schematico, volontario, individuale ciò che è stato effetto di molteplici coefficienti storici, impersonali e di azione graduale. E già i titoli nuovi (Imperator, Augustus), con senso ed uso diverso delle designazioni caratteristiche delle magistrature e del « cursus honorum » romani, segnano la formazione empirica, individuale. graduale del nuovo potere politico, che per denominarsi e distinguersi aveva bisogno anche di uscire dall'antica terminologia se pure ancora assunta accessoriamente. La relativa letteratura, molto abbondante, si trova generalmente menzionata in scritti di Ed. Meyer (Kl. Schrift., Halle 1910 p. 442 sg. e a pag. 443 la nota preliminare sullo trattazione di Cesare ed Augusto da parte di G. Ferrero in « Grandezza e decadenza di Roma »); Gundolf F. (« Caesar » in trad. ital. 1932); di Berve H. « Kaiser Augustus », Leipzig 1934 con la recenzione di P. Treves in « Critica » (gennaio 1935) e in « Cultura » (novembre 1935) sul libro di G. Costa « C. Giulio Cesare », Roma 1934.

§ IX:

Pöhlmann R. - « Gesch. der Sozial. Frage » I cap. 1-2; II cap. 4° sgg.

Janet P. - « Hist. de la scienze politique dans ses rapports avec la morale », 4ª ed., Paris 1912, I, chap. prélim. et Liv. I.

Ueberweg F. - « Grundriss. d. Gesch. d. Philosoph. des Altertums bearb. und. herausg. vom. M. Heinze (9. ed. Berlin 1903) § 44 (Platon's Staatslehere con bibl. a p. 207), § 52. (« Aristotelische Politik » con bibliografia). Articoli di W. Windelband e K. Hoffmann su Platon, e di E. Szanto-L. Elster su di Aristotele nella « Hdwb. d. Stwiss » (4ª ediz., vol. IV e VI).

Ciccotti E. - « La costituzione cosidetta di Licurgo », Napoli 1885 (ove è dato un riassunto della Repubblica di Platone mediante estratti del testo).

Sulle costituzioni utopistiche o schematiche (Platone, Aristotele) cfr. Pöhlmann e Janet, op. cit.

Gomperz - « Griechische Denker, anche in trad. francese e italiana in corso.

Zeller - « Die Philosophie der Griechen », anche in trad. franc. e italiana in corso.

De Ruggiero G. - « Storia della filosofia », Bari 1934.

§ X:

Ciccotti E. - Guerra e pace nel mondo antico », Torino 1901.

Delbrück H. - « Gesch. d. Kriegskunst.

Meissner Br., op. cit. I (cap. 4°: « Das Heer und das Kriegswesen »).

Ermann-Banke, op. cit. (Aegypten, cap. 20. « Der Krieg »).

Cfr. pure le opere citate nei capitoli precedenti.

§§ XI-XII:

Freeman E. A. - « Hist. of the federal Government in Greece and Italy ». London 1893.

Ferrabino A. - « Il problema dell'unità nazionale in Grecia. I. Arato di Sicione e l' idea nazionale ». Firenze, 1921.

Hospitium in Pauly-Wissowa, « Amphiktionie » in Pauly-Wissowa e Daremberg-Saglio. Cfr. Toutain, « Amphiktionie » in Revue de Synthèse hist. » 1930, p. 148-50.

Busolt G., op. cit. (Staatskunde, I §§ 37-57, II §§ 70-72; 98-104.

Mommsen Th., op. cit. (Abriss. I, B. cap. 4 sgg.).
Bonfante P. - « Storia del diritto romano », 2ª e 6ª ediz.
Bonfante P. - « Istituzioni di diritto romano ».
Glotz G., op. cit. (Cité grecque, III parte, pp. 412 sg.).
De Ruggiero E. - « L'arbitrato pubblico in relazione al privato presso i Romani », Roma, 1893.
Droysen - « Gesch. des Hellenismus » anche in trad. franc., 1883-85.
Wilcken U. - « Alexander der Grosse », 1931.
Schaefer A. - « Demosthenes u. Seine Zeit. ». Opere successive su Demosthene si trovano indicate e discusse in Momigliano A. « Filippo II di Macedonia », 1935 e s. v. nell'« Enciclopedia italiana ».

§§ XIII-XIV:

Cfr. le opere di cui nelle note preliminari e in quelle dei capitoli precedenti:
Guhl e Koner - « Vita de' Greci e de' Romani », anche in traduzione italiana.
Leon-Heuzey J. - « La vie publique et privée des anciens Grecs », Paris 1931.
Friedländer L. - « Sittengeschichte Roms ». Berlin, 8ª e 10ª edizione.

Per le conseguenze e ripercussioni morali cfr. il capitolo VII « Vita e problemi morali».

§ XV:

Cfr. le opere di cui nelle note a' §§ VIII-X e inoltre: Mommsen Th. « Römisches Staatsrecht », Marquardt Th. « Römische Staatsverwaltung », Ferrero G. « Grandezza e decadenza di Roma », Milano, vol. I-V.

§§ XVI-XVIII:

Mommsen Th. - « Le provincie romane da Cesare a Diocleziano », trad. ital. 1885.
Besnier s. v. - « Viae » in « Daremberg-Saglio ».
Ciccotti E. - « Commercio e civiltà nel mondo antico », 1927.
« Monografia storica dei porti dell'antichità nella penisola italiana ». Roma, 1905-6.
Lehmann-Hartleben K. - « Die antiken Hafenanlagen des Mittelmceres ». Leipzig, 1923.
Cfr. pure nel « Cat. I. A. Germ.» I, pg. 85 (Architektur).
Jullian C. - « Histoire de la Gaule » ed altre opere dello stesso autore, specialmente nel punto di vista della autonoma civiltà della Gallia e i suoi rapporti con la civiltà ellenica.

Opere di R. Mayr, E. Stephan (Mov. commerciale), Hudeman (Corso pubblico) in « Bibl. di storia economica » vol. VI.
Humbert G. - « Saggio sulle finanze e la contabilità pubblica presso i Romani » in « Biblioteca di stor. econom. » vol. V.
Hirschfeld O. - « Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian ». Berlin 1905.
Kuhn E. - « Die städt. und bürgeliche Verfassung in röm. Kaiserreiche ». Leipzig, 1900.
Stern. E. - « Geschichte des spätrömischen Reiches », Wien 1928 vol. I.
Abbott F. F. e Johnson A. Ch. - « Municipal administration in the Roman Empire », Princeton 1926.
Liebenham W. - « Die Städteverwaltung in röm. Kaiserreiche ». Leipzig 1900.
Mommsen Th. - « Das ròm. Militarwesen seit Diokletian », 1889.
De Ruggiero E. - « Coloniae » in « Diz. epigr. di antichità romane ».
Kornemann - « Cotoniae » in Pauly-Wissowa.
Rostwtzew M. - « Storia sociale-economica dell' Impero Romano » (in trad. ital.).
Ciccotti E. - « L'evoluzione tributaria nel mondo antico » in « Bibl. di st. econom. » vol. V.

Un amplissimo elenco bibliografico, distinto per categorie, (« Quellen und Bearbeitungen ») si trova in Kornemann « Die röm. Kaiserzeit », in Pernice E. « Griech. und röm. Privatleben », in Neumann K. J. « Römische Staatsalterthümer » (Einleitung i. d. Altertumswiss di Gercke und Norden).

§ XIX:

Seeck O. - Der Untergang der alten Welt.
Gibbon W. - « Decline and fall » (nell'ediz. annotata dal Bury, 1906.
Montesquieu - « Sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence ».
Ferrero G. - « La ruine de la civilisation antique », 1921.
Rostowtzew, op, cit.

Cfr. anche le opere citate nelle precedenti note a' §§ XVI-XVIII e agli ultimi paragrafi del precedente capitolo II (Problema economico) e le opere di Duruy, H. Schiller. M. Dessau sull' Impero Romano.

Nel vol. IV della « Biblioteca di storia economica » dedicato alla demografia antica si trovano, riprodotti o tradotti in italiano, i seguenti scritti:

Ciccotti E. - « Indirizzi e metodi negli studi di demografia antica ».
Hume D. - « Della popolazione delle antiche nazioni ».
Beloch G. - « La popolazione del mondo greco-romano ».

Appendici:

Beloch G. - « La popolazione della Gallia al tempo di Cesare ».
Seeck O. - « La statistica nella storia antica ».
Beloch G. - « Per la storia della popolazione nell'antichità ».
Karnemann E. - « Le cifre de' censimenti romani ».
Meyer E. - « Il numero de' cittadini romani sotto Augusto ».
Beloch G. - « La popolazione dell' Italia nell'antichità ».
Ciccotti E. - « Del numero degli schiavi nell'Attica ».
Holm A. - « La produzione granaria della Sicilia nell'antichità ».

Questo complesso di scritti rappresenta in buona parte ciò che si è pubblicato in argomento. Vi si possono aggiungere Pöhlmann R. « Die Uebervölkerung der antiken Grossstädte », Leipzig 1884, il capitolo e gli altri scritti di Tenney Frank su' censimenti, l'articolo di E. Meyer (Die Bevolkerung des Altertums) nello « Hdwb. der Staatswissenschaften », Vanlaer M. « La fin d'un peuple. La depopulation de l' Italie au temps d'Auguste », Paris 1815. Cavaignac E., Population et capital dans le monde méditerranée antique, Strassbourg 1923 ed il più recente di U. Kakrsteidt (Gesch. der Bevolkerungsbewegung) nella IV ediz. del citato « Hdwb. d. Staatswiss. », e il capitolo di W. Schubart (Einführung in die Papyruskunde pp. 304-35): tutti con i relativi riferimenti ad opere più antiche o a pubblicazioni periodiche. Il Kahrstedt tratta anche delle popolazioni del mondo orientale.

La maggior parte di queste pubblicazioni assume o discute valutazioni numeriche distinte di regioni o periodi del mondo antico, pur riconoscendo, in massima, e in via di premessa, la insufficienza, la scarsezza e la contestabile attendibilità de' dati trasmessi da scrittori antichi; come, ad esempio, fa anche recentemente il Kahrstedt, il quale ridarebbe poi loro qualche valore in quanto sieno metodicamente e criticamente rielaborati e corretti. E s' intende benissimo l' interesse e l'utilità che potrebbe avere la nozione di dati numerici, sempre che fosse positiva ed attendibile, e non fosse scompagnata, anzi servisse di base a quelle che si usa chiamare la « statistica morale », non appagandosi, nè fermandosi a semplici dati numerici — a' quali si è lusingati di ricorrere come ad un repertorio — ma che, contestabili e contestati come sono, riescono generalmente illusori e privi di significato, ancor più nella loro discontinuità e nella elasticità con cui sono assunti.

Questa questione di metodo, che dovrebbe considerarsi come preliminare e pregiudiziale, si trova ampiamente e particolarmente trattata nello scritto già citato dell'A. di quest'opera « Indirizzi e metodi negli studi di demografia antica », premessa come introduzione critica a' lavori del Beloch e di altri pubblicati in italiano nel volume relativo della « Bibl. di st. econ. ». Sullo stesso argomento l'A. è tornato, con riferimenti più particolari nello scritto « Valore e utilizzazione di dati statistici nel mondo antico con particolare riguardo alla popolazione di Roma antica », comunicazione fatta al «Congresso internaz. per gli studi sulla popolazione » del 1933. A proposito della pubblicazione « Indirizzi e metodi etc. » e delle tesi ivi svolte, non può forse essere privo d' interesse il riferire il modo come si espressero, aderendovi, il Nissen, il Wilamowitz, il Bouché-Leclercq, Fr. Cauer ed altri molti.

Il Nissen (18 novembre 1908) scriveva, in italiano: « Ho letta la Sua memoria sulla demografia antica con pieno consentimento. Mille grazie. - Nissen ».

Più diffusamente e non meno categoricamente si esprimeva il Wilamowitz così: «Hochgeehrte Herr College, Ich danke ganz ergebenst für ihre « Metodi di demografia antica », die ich mit Interesse und Beifall gelesen habe. Zutrauen zu den Versuchen die Bevoelkerung des Altertums in bestimmten Zahlen darzustellen, habe ich niemals gehabt, und so berechtigt das Mistrauen gegen die meisten antiken Angaben war, so masslos hat man die Willkür uebertrieben. Alte Zahlen imponieren: eine bestimmte Arznei hat für die Ungeschulten immer den Schein der Exaktheit: so wird Ihre Belehrung hoffentlich aufklaerend wirken. Mit ergebenst Danke hochachtungsvoll Ulrich von Wilamowitz Moellendorf », Per i lettori italiani: « Riverito sig.

collega, io La ringrazio vivamente de' Suoi « Metodi di demografia antica » che ho letto con interesse e con plauso. Ne' tentativi di rappresentare in determinate cifre la popolazione dell' antichità, io non ho mai avuta fiducia; e per quanto era giustificata la sfiducia contro la massima parte de' dati antichi, di tanto è salito smisuratamente, sino all'esagerazione, l'arbitrio. Dati numerici antichi riescono imponenti: una determinata medicina ha per gl' indotti (i profani) sempre la parvenza dell'esattezza: così il Suo ammaestramento metodico, riuscirà, come è da sperare, rischiaratore ».

A. Bouché-Leclercq ne scriveva alla sua volta così: « Monsieur et cher collégue, J'ai lu avec plasir et profit votre remarquable étude critique sur les méthodes appliquables à la démograjhie antique. Ceux qui, comme moi, n'ont pas une compétence speciale sur la matière vous sauront gré de les avoir mis en garde contre les hypothèses aventureuses qui prennent assez souvent — vous l'avez assez démontré — des allures dogmatiques dans l'ouvrage du prof. J. Beloch. C'est un service que vous rendez à la science, qui, sans être agnostique, doit être prudente et desintéressée. En ce moment où, chez nous, des novateurs impatiens reclament une orthographie phonétique, j'ai remarquée avce une certaine satisfaction que vous restituez aux nomes propres grecs leur graphie traditionelle, en écrivant Thucydide, Polybe, ou presque traditionelle, comme Egypte. L'oreille n'en souffre pas et les yeux sont satisfaits. Veuillez agréer Monsieur, avec mes meilleurs sentiments. - Nogent sur Marne (Seine). 23 Nov. 1908. A. Bouché-Leclercq ».

R. Poehlmann, qualche tempo prima, mi aveva scritto ringraziandomi dell' invio della prima parte del « Tramonto della schiavitù »: « Die Zusendung Ihres geistvoller und gediegenen Werkes, dessen ersten Theil ich bereits mit Vergnugen gelesen habe. Die Art und Weise, wie Sie die social-und wirthschaftliche Methode handhabe, ist meisterhaft und mir hoechst sympathisch, wenn ich auch in Bezug auf die Consequenzen die Sie aus Marxistische Theorie ziehen, nich ganz Ihrer Meinung bin ». E, a proposito di « Metodi » e altri scritti relativi aggiungeva: « Ich habe dieselben erst am Semesterschluss durcharbeiten koennen und freue mich Ihnen sagen zu koennen, dass ich denselben reiche Belehrung verdanke und vielfach mit Ihnen uebereinstimme, besonders gegen Beloch. In Bezug auf die Marxsche Geschichtsauffassung, weiche ich allerdings von Ihnen ab. ».

Notevoli e diffuse recensioni vi furono in Germania, specie di Fr. Cauer, in Francia di V. Chapot e varie altre in Italia in gran parte consenzienti.

§ II:

« Depontani senes appellabuntur qui sexagenarii de ponte deiciebantur » Festi, de verborum significatione: 66, 5 e 450, 23, ed Lindsay. I testi relativi alla primavera sacra si trovano citati in « Dictionnaire des antiquités grecques et romaines » di Daremberg-Saglio sotto le voci: « Devotio, Consecratio, Lustratio, Sacrificium ».

« Argeos vocabant scirpeas effigies quae a virginibus Vestalibus annis singulis iaciebantur in Tiberim ». Fest. d. v. sgn. 14, 22. Cfr. 430, 33 ed. Lindsay. Molta parte della letteratura sugli Argei si trova indicata in Daremberg-Saglio, I, 1, 404, sgg., e in Lübker, Reallexikon, s. v.

§ IV:

Sui censimenti romani cfr. gli articoli di Kornemann, Beloch ed E. Meyer nel vol. IV della « Bibl. di st. economica » e Tenney Frank « An economic history of Rom 2ª ediz. 1927, pp. 273 sgg.; 205 sgg.

Sul censo e la censura cfr. sopratutto Mommsen Th. « Röm. Staatsrecht », II, 1.3 p. 350 sg. Beloch « Popolaz. del mondo antico » pp. 300 sg. della traduzione italiana, e Daremberg-Saglio e Pauly-Wissowa s. v.

§ V:

Sulle tavole di mortalità redatte pel mondo antico cfr. Ciccotti « Indirizzi e metodi » pp. XXXIV sgg. e Beloch « Popolazione etc » pp. 105 sgg.

Per le iscrizioni assyro-babylonesi cfr. Schrader « Sammlung assyr.-babylon. Insschriften », Berlin 1889, I p. 79, 159; II pag. 57-87-257 e passim; e anche presso Ciccotti « Guerra e pace nel mondo antico », Torino 1901 p. 153 sg. (Aspetti della guerra). — Sulle epidemie cfr. Friedländer L. « Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms » s., I.8 pg. 39 sg.; IV p. 181 sg.

— Sulla malaria: Toscanelli N. « La malaria », Milano 1927; Jones - Ross - Ellet « La malaria fattore trascurato nella storia di Grecia e di Roma », Napoli 1908; Fraccaro, « La malaria nella storia degli antichi popoli classici » in « Atene e Roma » 1919; Cfr. anche Nissen « Italische Landeskunde » I, 413; Rostowtzew « The social and economic

history of Roman Empire », pp. 681 n. 191. Kind in Pauly-Wissowa s. v. (Malaria) ha una larga e sintetica trattazione dell'argomento.

§ VII:

Ciccotti - « Tramonto della schiavitù nel mondo antico », Torino 1899.

§ VIII:

Schuelthess - « Kleruchoi » in Pauly-Wissowa s. v. con tutta la letteratura dell'argomento; Swoboda - « Griechische Colonisation » in « Hdwb. d. Staatswiss », II Suppl. 1897 p. 539 sgg.

§ IX:

Circa l'assunta popolazione delle città cfr. Beloch, op. cit. (Popolazione etc.) pp. 89 430-31 e passim.; Meyer E. - « Bevoelkerung des Altertums » in « Hdwb. d. Staatsw. » vol. II p. 898 e 912 per la bibliografia; Poehlmann R. « Die Uebervoelkerung der antiken Grossstädte » Leipzig 1884, pp. 68 sgg. (Die Ernährungs und Wohnungsfrage); pp. 114 sgg. (Sanitätsfragen).

La funzione degli aggruppamenti cittadini sotto l' Impero è presa in ispeciale considerazione dal Rostowtzew (The social and economic history et Oxford 1926. Cfr. specie i riferimenti riportati sotto le voci: « Citizen, Citizenship, City residents, Bourgeosie, Urbanisation ».

Il Pöhlmann (op. cit. p. 114-5) richiamando la diversa mortalità delle maggiori città europee messe in relazione col maggiore addensamento degli abitanti ne' singoli ambienti, ne ricava illazioni per la Roma imperiale.

§ X:

Su' rescritti di Filippo cfr. Michel Ch. « Recueil d' inscriptions greeques », p. 51 n. 41; Hermes, XVIII (1882) p. 467 op.

— Il Wilcken, in una memoria pubblicata negli Atti dell'Accademia di Sassonia, ha trattato ampiamente di queste condizioni della popolazione alessandrina e del relativo antisemitismo che vi si determinò.

Wiskemann H. - « Die antike Landwirthschaft und das von Thünen'sche Gesetz aus den alten Schriftstellern dargelegt », Leipzig 1859.

— Sulla legge di Epitadeo cfr. Aristot. (Polit. II, 6, 10, 11), Plutarch. (Lykurg 16; Agis, 5); Schulin F. « Das griechische Testament verglichen mit dem römischen », Basel. 1882, p. 38 sgg.; Jannet, « Les institutions sociales et le droit civil à Sparte », 1880 pp. 136 sgg.

§ XI:

Andreadès A. - « La mort de Sparte et ses causes démographiques » in « Metron » (1930).

— Su' rapporti di proprietà e popolazione cfr. Gini C. « Problemi della popolazione » in « Annali dell' Ist. di Statistica della R. Univ. di Bari. » (1927-28) pp. 7 sgg.

— Sulle guerra civili: Appian. (B. Civ. I, 41 sgg.); Vell. Pat. (II. 18 sgg.); Liv. LXXVII e sgg.; Plutarch. (Vite di Mario e Syll, Bruto, Antonio); Caes. (B. Civ. III, 90 99); Appian. (II, 67 IV, 110); Plutarch. (Caes 42: Pomp. 67); Dio Cass (XLI, 48 sg.; XLIII, 36-38; XLVII, 37 sgg.).

— Hatzfeldt T. Les trafiquants italiens dans l'Orient helliénique. Paris 1919. Cfr. anche Ciccotti E. « Commercio e civiltà » con la relativa bibliografia.

§ XII:

Suet. (Octav., 40). Sulle leggi suntuarie dà una larga bibliografia il « Dictionnaire de Daremberg. Saglio » vol. III, 2 p. 1141 n. 7.

Per le leggi sul celibato cfr. Tacit. (Annal. III, 28; Sueton. (Octav. l. c.); Dio Cass. (LIV, 16: LVI 7 e 10): Ulpian XVI, 2; Maynz C. (Cours. de droit romain I, 274-5; III, 453, 682) e Daremberg-Saglio s. v. Adulterium. Matrimonium.

Cfr. § XIV. Cod. Just. VI, 51 (de caducis tollendis I): « Et quemadmodun in multis capitulis lex Papia ab anterioribus principibus emandata fuit et per desuetudinem abolita, ita et a nobis circa caducorun observationem invidiosum suum amittat vigorem, qui et ipsis prudentissimis viris displicuit .multa invenientibus vias per quas caducum ne fieret..... ».

§ XIII:

De Ruggiero - « Dizionario epigrafico di antichità romane » s. v. « Alimenta »; Pauly - Wissowa, s. v. e Desjardins E. « Alimentarii pueri et puellae » Daremberg-Saglio; CIL IX, 1062; X, 6328; V. 5262 De Pachtère, La table hypothecaire de Veleja.

§ XV:

« Expositio totius mundi et gentium » Studio di Giacomo Lumbroso, Roma 1903.

Plin. (N. H. 18, 6, 34): « sex domini semissem Africae possidebant cum interfecit eos Nero princeps ».

Ciccotti - « L'evoluzione del sistema tributario nel mondo antico », Milano, 1921.

La disposizione di legge è trattata in un articolo di J. Carcopino (Le droit d'exposition d'enfants et le gnomon de l'idiologue) pubblicati in « Memoires de la Societé National des antiquaires de France (1928, pag. 45) che la « Revue historique » (1928 p. 79) riassume così: « La loi romaine qui autorisait le coutume barbare de l'exposition, était encore appliquée en Egypte à la veille de l'introduction da Christianisme qui devait le faire disparaître. On punisait non le parents mais l'adoptant qui recueillait l'enfant en l'empechant d'être dévoré par les pourceaux' ».

Mommsen - « Die Conscriptionsordnung der rom. Kaiserzeit. (Hermes, XIX p. 1-79; 210-34).

La questione biologica-demografica, è stata trattata in dissenso del Nilsson e del Tenney Frank in « R. Riv. stor. » (1930, fasc. 2) col titolo « Motivi biologici e demografici nella rovina della civiltà antica ».

Capitolo V

NOTA PRELIMINARE

In questo capitolo, come fu già avvertito al momento della sua pubblicazione a parte, non si è inteso punto rifare, come è ovvio, tutta la storia delle credenze religiose e della loro espressioni particolari; bensì di trattare l'argomento religioso — e di qui il titolo di « Problema religioso » — con i necessarii riferimenti alla parte dogmatica, ma in quanto massimamente occorresse per rilevare il nesso con le altre forme di vita e di attività del mondo antico e nelle sue cause e ne' suoi effetti, in relazione alla civiltà generale del mondo antico. E perciò si è cercato e si è atteso a tracciare soltanto quella che è sembrata la linea generale di sviluppo del sentimento e del movimento religioso, differenziato nelle forme e ne' riti eppure intrinsecamente univoco nelle sue radici. Onde si è cercato di non trascurare i motivi psicologici e i loro riflessi nelle corrispondenti espressioni più propriamente teologiche, ma sempre sommariamente e in rapporto alle derivazioni e agli effetti sulla più generale evoluzione civile, e senza la pretesa di addentrarsi, per risolverle, nelle dispute spesso formali o accessorie e più spesso ancora trascendentali e storicamente insolubili di cui pullula la storia delle religioni, con varietà di spiegazioni e interpretazioni solitamente inconciliabili con elementi controllabili in maniera positiva e obbiettiva. E in questo, come in altri capitoli, il titolo di « problemi » ha voluto anche significare l'assunto di trattare l'argomento, non dal punto di vista « statico », particolarmente espositivo di singole istituzioni e sistemi — come fanno altre note pubblicazioni, da questo punto di vista più o meno esaurienti, e parte delle quali, se anche di forma storica, generalmente si contengono nell'esposizione de' sistemi dogmatici — bensì sotto l'aspetto « dinamico », del continuo e successivo adattamento — pur sotto le stesse forme — al graduale mutamento intellettuale, sociale e politico dell'aggregato umano in continua evoluzione od anche involuzione.

Coerentemente a queste premesse si danno, qui, de' dati bibliografici di carattere eminentemente indicativi, che possono servire, quindi, sia a chiarire, confrontare e comprovare assunti, sia ad estenderne ed approfondire alcuni di quelli che per necessità hanno dovuto essere semplici accenni.

Le religioni dell'antico Oriente hanno la loro espressione, che molte volte è come una codificazione, in libri qualificati « sacri » per l'origine che era loro attribuita e per le funzioni che avevano massime nell'esercizio del culto.

Sotto il titolo di « Sacred Books of the East » Max Müller nel 1875 iniziò la pubblicazione che doveva comprendere insieme ad accurate traduzioni i testi religiosi non cristiani di reale interesse delle nazioni orientali, e che si è protratta per cinquanta volumi. Le varie edizioni de' Veda (« Rigveda », « Iajurveda' », « Samaveda », « Atharvaveda ») con le traduzioni rispettive, si trovano indicate s. v. « Vedische und Brahmanische Religion » nell'opera « Religion in Geschichte und Gegenwart. Hdwb. für Theologie und Religionwissenschaft », Zw. Aufl. herausg. on H. Gunkel und Leopold Zscharnack, Tubingen 1827-32.

L'« Avesta » è stato pubblicato nell'edizione di W. L. Westergaard (« Zendavesta », Kopenhagen 1852-54) e di Spiegel F., 1852-53, e nelle varie traduzioni di A. Anquetil du Perron (1769-71), di Spiegel (1852-63), di Darmesteter etc.

Testi religiosi egyzi si trovano raccolti e tradotti in Roeder G. (« Urkunden zur Religion des alten Aegyptten », 1915) e anche nel relativo capitolo dell'« Aegypten » ed altre opere di Erman-Ranke e di altri analoghi trattati su' riti religiosi e funerari.

Altrettali si trovano per il mondo assyro-babylonese indicati nel vol. II del Meissner (cap. XIII-XVIII) e J. A. Craig « Assyrian and Babylonian religious texts » e nelle opere pure citate di A. Moret, L. Delaporte, J. de Morgan.

Della « Bibbia » (Antico e Nuovo Testamento) sono distesamente menzionati edizioni, traduzioni e commenti nel citato « Religion in d. Gesch. und Gegenwart », sotto le voci « Bibel », « Bibelsammlung », « Bibelwissenschaft » etc. In Italia oltre alle traduzioni del Diodati e del Martini, ve ne è una in corso, dall'ebraico, di Luzzi G. (1921) ed altre con note del P. Ist. Biblico (1923).

Per il mondo classico, nella mancanza de' testi sacri, le nozioni e pratiche religiose e mitologiche si ricostituiscono da non abbondanti documenti epigrafici e più generalmente da testi letterari; e, anche in questi, spesso in materia indiretta, essendo andati perduti quegli scritti che ne trattavano *ex professo*. Anzitutto, per la Grecia, vanno indicati i filosofi delle varie scuole, specie alessandrine, e, per il mondo romano, gli scritti ciceroniani (« De natura Deorum », « De divinatione », « De fato », oltre gli scritti morali e politici) e i frammenti varroniani, mentre di molta parte della letteratura religiosa pagana si ha l'eco e il riflesso — molte volte con riproduzioni frammentarie e quindi d'interpretazione equivoca — negli scritti cristiani (Agostino, Arnobio, Tertulliano, Lattanzio etc.). Cfr. anche Prott, « Leges sacrae ».

Tutto questo materiale ha dato luogo ad una infinità di lavori speciali di cui si sono avuti in certo modo il coordinamento e le sistemazioni in opere sistematiche o di forma lessicale; le più recenti delle quali sono appunto la citata « Religion in d. Gesch. und Gegenwart », ove sono menzionate, con citazioni e referenze, raccolte precedenti di genere analogo e il Roscher, « Ausführl. Lexik. d. Mythologie ». Sistemazioni in forma storica delle successive credenze, dogmi e riti religiosi, si hanno ora in molte opere che espongono tutta la vicenda delle religioni o di qualcuna di esse.

« Encyclopedie of Religon and Ethies ed. by J. Hastings », Edinburgh, 1917 e i vari « Dictionnaires des sciences religieuses » Cabral F. « Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie », Paris 1907, « Dictionnaire de theologie catholique », Paris 1901.

Come un primo saggio di questa sistemazione, almeno in lingua tedesca, viene indicato il libro di Chantepie de la Saussaye « Lehrbuch der Religions geschichte » pubblicato nel 1887 e poi riprodotto in successive edizioni e tradotto in varie lingue.

Vanno pure indicati:

Moore G. F. - « Storia delle religioni » trad. di G. La Piana, I-II, Bari 1922.

Clement K. - « Les religions du monde. Leur nature, leur histoire » (trad. dal tedesco). Paris, 1930.

Söderblom N. « Das Werden der Götterglaubens » (1914 e in ted. 1915): « Die Religionen der Erde » 1905 e 1919.

Beth K. - Einführung in die vergleich. Religionsgesch ».

Pettazzoni R. - « Svolgimento e carattere della storia delle religioni ». Bari, 1924.

In Italia sono in corso una storia delle religioni, dir. da R. Pettazzoni, in distinti volumi e di diversi autori (ed. Zanichelli) ed una dir. da P. Tacchi Venturi.

Salvatorelli L. - « Introduzione bibliografica alla scienza delle religioni ». Roma, 1914.

Turchi N. - « Man. di storia delle religioni ». Torino, 1912.

Accanto a questi trattati di storia generale, ve ne sono, e molti, concernenti singole religioni.

Per l'Egytto, oltre alle opere citate ed a quelle di Lepsius, Brugsch, Maspero, cfr. i capitoli e riferimenti contenuti nelle varie opere storiche ed archeologiche sull'Egytto di Breadstedt, Flinders Petrie, Mariette, Wiedemann, Hannotaux, etc.

Per Israele: Wellhausen J. « Prolegomea zur Gesch. Israels », 1905; « Israelitische und jüdische Gesch » 1894; Stade B. « Storia d'Israele », trad. in italiano; Renan E. « Hist. du peuple d'Israël », Levi della Vida G. « Storia e religione dell'Oriente semitico », Roma 1924, « Gli Ebrei », 1926.

Per l'Assyria-Babylonia, oltre alle opere più generali citate: Jastrow M. « Die Religion Babyloniens and Assyriens; Lehman H. E. Mass « Textbuch zur Religionsgesch ». In italiano si hanno del Furlani varie pubblicazioni nella collezione citata del Pettazzoni e in pubblicazioni periodiche.

Per le religioni de' popoli indo-iranici, ampie indicazioni sono date in « Grundriss der indo-iranischen Philologie und Altertumskunde » e in « Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde », von O. Schrader herausg, von A. Nehring, 2ª ed. 1917-23,

Oldenberg H. « Die Religion der Veda » 1884 (con varie ristampe e anche in traduzione francese) e le varie pubblicazioni di Pettazzoni sulla religione di Zarathustra, e di Formichi C. « Il pensiero religioso nell' India prima del Buddha », Bologna 1926. e pubblicazioni dello stesso Formichi e di G. Tucci in parte di argomento più propriamente filosofico ma, per i testi a cui si riferiscono, di stretto interesse religioso.

Il volume sull'India dell'« Evolution de l'humanité ».

Molteplici e di molta importanza sono le pubblicazioni sulla religione greca, tra cui si accennano le seguenti:

Wilamowitz v. Moellendorf. Der Glaube der Griechen.
Nilsonn's - History of Greek Religion, 1925.
U. Wilamowitz von Moellendorff. - « Pindaros », 1923.
Fränkel H. - « Pindaros Religion », 1927.
U. Wilamowitz - « Die griechische Tragödie und ihre Dichter », 1923.
Zielinski Th. - « La religion de la Grèce antique », trad. franc. 1926, 1927 pg. 94-95.
Pettazzoni R. - « La religione nella Grecia antica », Bologna 1921.
Omodeo A. - « Storia della religione della Grecia antica ».
Rumpf A. - « Religion der Griechen (Bilderatlas zur Religionqesch.), Leipzig, 1929.
Gruppe O. - « Griechische Mythologie und Religionsgesch » (in Iw. Müller's Hdb, ove se ne annunzia la sostituzione con altra di D. Weinreich).
Stengel P. - « Die griechischen Kultusalterthümer » (in Iw. Müller's Hdb.).

Sulla religione de' Romani:

Wissowa G. - « Religion und Kultus der Römer » (in Iw. Müller's Hdb.).
Altheim Fr. - « Römische Religionsgesch. » 1931.
Fowler W. Ward. - « The religious experience of the Roman people », 1911.

Cfr. altre opere più speciali dello stesso autore (« Roman ideas of deity)» Roman Festivals. etc. e, in francese, le varie opere di G. Boissier (« La religion d'Auguste aux Antonins », « La fin du paganisme », « M. Terentius Varron. »; « Esquisse d'une histoire de la religion Romaine »; articolo della « Encycl. des sciences religieuses » riprodotto in Revue de l' histoire des religions », 1881, tom. IV; di Toutain J. (« Les cultes paiens dans l' Empire romain », « Études de mythologie et d' histoire », de Bouchè Leclercq (« La divination dans l'antiquité », « L'astrologie », « Les pontifes »); di F. Cumont (« Afterlife in Roman paganism » oltre a' « Religions orientales » e pubblicazioni relative.

Pubblicazioni tutte, ove se ne trovano indicate altre dello stesso genere o analoghe a più speciali.

Molti argomenti generali e speciali sono poi trattati in pubblicazioni periodiche, sia di Accademie, Istituti e Società, come in riviste, anch'esse assai numerose, di cui sieno qui citate le più generali e diffuse:

« Revue de l' histoire des religions ». Paris (dal 1880 in poi) che, in distinte rubriche, ha « Articles de fond », « Bullettins critiques, Mélanges », « Depouillement des périodiques», « Chronique », « Bibliographies ».

« Archiv. für d. Religions gesch., vereint mit den », « Beiträgen zur Religionswissenschaft » (dal 1913 in poi).

« Studi e materiali di storia delle religioni », « Bilychnis » (1912).

« Religio ».

L'elenco alfabetico delle pubblicazioni periodiche esistenti nelle Biblioteche di Roma (Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1914) ha a pag. 393 sgg. un « Indice sistematico delle pubblicazioni periodiche relative a discipline teologiche bibliche e orientalistiche.

* * *

§ II:

Frazer J. G., - « The golden bough », 1919-23 (e in forma abbreviata anche in francese).

« The belief of Immortality and the worship of the dead » 1913-24, oltre alle varie altre opere dello stesso autore sul folk-lore, sulla magia etc.

Nilsson M. P. - « Primitive Religion » 1911 « A history of greek religion », 1925.

La più recente bibliografia sulla magia in « Die religion in d. Gesch. und Gegenwart. (s. v. Zauberbucher, Zaubereie) e in « Reallexikon der Vorgeschichte ».

§ III:

Van der Leeuw. s. v. « Animismus » e « Animatismus » in « Die Relig. i. d. G. und G. » con bibliografia.

Cfr. Soderblom N., « Das Werden des Götterglaubens », 1926.

Durkheim - « Formes élementaires ».
Dussaud R. - « Introd. à l' histoire des religions », 1914.
Usener H. - « Götternamen », 1896. - s. v. « Dii » (Jullian) sono date in « Daremberg-Saglio citazioni di scrittori pagani e cristiani (Tertulliano, Agostino, Arnobio etc.), i quali riportano tratti di scrttori pagani (sopratutto Varrone) in gran parte perduti. Vi si dà la bibliografia (Preller, Boissier, Marquardt) sino alla data della pubblicazione. Cfr. anche « Die Relig. i. d. G. u. » s. v.; « Religiongesch », « Sondergötter ».

§§ IV e V:

Ciccotti E. - « Pace e guerra nel mondo antico », 1901, cap. VII pp. 165 sg. Questo fenomeno della partecipazione degli dèi all'azione di guerra che appare nei testi assyro-babylonesi e nei poemi e nei libri sacri indiani, si riproduce ed emerge nei poemi epici greci e romani, dove, spesso, il conflitto umano è una ripercussione e duplicazione del conflitto celeste.
Meissner, op. cit. vol. II cap. XIII (Das Pantheon).
Erman-Ranke, op. cit. cap. IV e XII.
Nagelsbach - « Homerische Theologie », 1840.
Nagelsbach - « Nachhomerische Theologie », 1857.

§§ VI VIII:

Erman-Ranke, op. cit., cap. XII.
Meissner, op. cit., cap. XIV e pag. 462 (s. v. Gebet), pag. 472 (s. v. Opfer Opfergabe).
Ebert, op. cit. (Reallexikon s. v. Menschenopfer etc.).
Rouse - « Greek votive offerings », Cambridge 1902.
Burckhardt J. - « Die Weihgeschenke der Alten » 1884.
Toutain J., s. v. - « Votum » in Daremberg-Saglio.
Marquardt J. - « Le culte chez les Romains » (trad. dalla « Staatsverwaltung, 1902).
Ciccotti E. - « Tramonto della schiavitù » § XXVI sgg. con referenze a Wescher-Foucart (Inscriptions Delphiques) e Baunack (Delphische Inschriften).
Calderini A. - « La manumissione e la condizione dei liberti in Grecia ».

Per l'episodio di Debora e Giaele cfr. il « Libro de' Giudici » cap. IV, V nell'« Antico Testamento ».

Bertholet in « Relig. i. d. G. u. G. » s. v. « Eid ».
Hirzel R. - « Das Eid ».

« Oaths in treaties » in Hicks-Hill, op. cit. (Hist. Insc.) s. v.
Crowley in «'Encyclop. of the Religion and ethics » di Hastings.

§ IX XII:

Bouché-leclercq - « Histoire de la divination dans l'antiquité », Paris 1879-82 — « L'astrologie grecque », Paris, 1899.

S. v. « Auspicia », « Haruspices », « Augur », « Evocatio » etc. si trova raccolto ed illustrato tutto il materiale relativo con riferimenti all'elaborazione nelle opere citate di Meissner, Erman-Ranke, De Ruggiero, Pauly-Wissowa, Daremberg-Saglio etc. con l' indicazione della corrispondente bibliografia. Cfr. anche sotto il relativo argomento le opere innanzi citate sulla civiltà orientale e le religioni del mondo antico.

Sulle caste cfr. A. Baines, « Ethnography (Castes and tribes) 1912. Encyclop. of Relig. and Ethics, II, 390 sgg.

§§ XIII, XVII:

Meissner, op. cit. II, cap. XIV.
Erman-Ranke, op. cit., cap. XII.
Otto W. - « Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten », 1905.
Mommsen A. - « Feste der Stadt Athen im Alterthum », Leipzig, 1898.
Ovidio - « Fasti » con i commenti di Frazer, e « Metamorphoseon ».
Fowler W. W. - « The roman festivals of the period of the Republic », London 1899.

Un lunghissimo elenco della relativa letteratura specificata per categorie e località si trova nel citato catalogo dell' Istituto archeologico germanico di Roma s. v., « Feste », « Feste und Spiele ».

§§ XVIII, XX:

Marquardt J. - « Hdb. d. Staatsverwaltung (Sacralwesen) e in francese - *Marquardt J.* « Le culte des Romaines », 1902.
Hicks-Hill, op. cit. (Gr. hist. inscr.) n. 66, pag. 124 e passim.

Per Delfo: Dittenberger, « Sylloge », I pag. 321 sgg.; II pag. 133 sgg.
Per Olympia: Gaspar C. s. v. in Daremberg-Saglio.

Monceaux, op. cit. s. v. « Oracles ».

Per Epidauro: Esculapio in Luebker, « Reallexikon » con la bibliografia, e Reinach S., « Epigraphie grecque » con discorso introduttivo di Newton.

Bertholet s. v. « Orakel », « Mantik », « Omen » in « Rel. i.d. G. u. G. ». Heudas, Pomtow, Cougny hanno pubblicate raccolte di oracoli. Cfr. nel « Catalogo dell' Ist. Germ., nella sezione « Epigraphik » e nell'altra « Kultus » sotto « Mantik », « Phokis » etc. l'elenco di iscrizioni e lavori relativi ad oracoli, « tabellae defixionum » etc.

Pel « Folk-lore vedasi « Volkskunde » in « R. i. d. G. u. G. » e Frazer.

Sull'Anfizionie cfr. Dittenberger, « Sylloge » I.3 p. 204 sgg.; II.3.

Su' profeti (« nabi » pl. ne'bi'im ») cfr. Bertholet; Schmidt; Gunkel; Sellin, s. v. « Propheten » in « Relig. i. d. G. u. G. » vol. IV, pag. 1530-59.

Jullian C. - « Histoire de la Gaule », Paris 1908. « Au seuil de notre histoire », Paris 1930.

§§ XXI:

Bouché-Leclercq - « Les pontifes romains ».

Farnell L. M. - « The cults of the Greek States ». Oxford 1896-909.

Reinach S. - « Cultes, mythes et religions », Paris 1935.

« Dedicatio », « Consecratio », « Augur », « Duovir », « Quindicemviri», «Sacerdos», « Templum » (s. v. in Daremberg-Saglio, Pauly-Wissowa e « R. i. o. G. u. G. » di Pfister e Bertholet.

§ XXII:

De Marchi A. - « Il culto privato di Roma antica », Roma 1896.

Warde Fowler - « The religions experience of the Roman people », Oxford 1911.

§ XXIII:

D'Arbois de Jubainville - « Les Druides et les Dieux celtiques », 1916.

Jullian C., op. cit.

§ XXIV:

Meissner, op. cit. (cap. XV Kosmologie und Theologie).

Jellich-Gunkel-Buttmann (s. v. Mythologie in « R. i. d. G. u. G. »).

Draper - « Conflitto della religione e della scienza ».

§ XXV:

Gomperz - « Griechische Denker », anche in francese.

Zeller - « Gesch. d. griech. Philosophie » anche in francese ed ora in parte in italiano con note di R. Mondolfo.

De Ruggiero G. - « Storia della filosofia », Bari, 1934.

Ueberweg, op. cit.

Mondolfo R.- « Il pensiero greco. Storia della filosofia greco-romana », Roma, 1929.

Robin L. - « La pensée Grecque et les origines de l'esprit scientifique » (ne « l' Évolution de l' humanitè) con relativa bibliografia. « L' Inde » (nella stessa collezione.

Cfr. op. cit. di Formichi, Tucci, e « Grundriss d. indo-iranischen Philologie ».

Bouddïsme (L' indicazione di testi è riportata in « R. i. d. G. u. G. » con larga bibliografia a proposito anche di rapporti con altre religioni orientali).

Labriola Ant. - « La dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone e Aristotele », Napoli 1871.

§§ XXVI-XXVII:

Mühl M. - « Die Gesetze des Zaleukos und Charondas » (in « Klio »; XXII 13 s. 1929).

§§ XXVIII-XXIX:

Rohde - « Psyche » anche in traduzione italiana.

Kern O. - « Die griech. Mysterien der Klass. Zeit », 1927.

Leisegang s. v. in « R. i. d. G. und G. ».

Macchioro V. - « Zagreus », 1929.

Macchioro V. - « Orfismo e Paclinismo », 1922«

Macchioro V. - « Eraclito », 1922.

Olivieri - « Tabellae orphicae ».

Loisy A. - « Les Evangiles synoptiques », 1908.

Loisy A. - « Essai hist. sur les sacrifices », 1920.

§§ XXX-XXXI:

Jullian C. s. v. - Flamen », « Flamen Dialis » in « Daremberg-Saglio », pp. 1161.

Ennio, Fragm. e « Schanz », Roem. Literaturgesch.

§§ XXXII:

Barzellotti C. - « Le dottrine filosofiche nelle opere di Cicerone », 1867.

§§ XXXIII:

Boissier G. - « La religion romaine d'Auguste aux Antonins » 1874 e ristampe.

In una recensione (nel « Journal of Roman studies ») di questo capitolo già pubblicato a parte, A. D. Nock osserva che « student who is not specialist cannot escape wrong presuppositions unless a sufficiency of concrete detail is presented to him ». E aggiunge: « I fear that he may be misled by pag. 63 ff. where the Eleusinian mysteries, the Orphic movement and other rites are discussed without any adequaete differentiation ». Ma, ivi stesso, l'A. di quest'opera non ha dissimulato ciò che vi poteva essere di distinto nelle varie forme di misteri: senonchè, nell'intento e nella natura dell'opera, quel che più importava di rilevare era appunto il notare ciò che vi fosse di comune nel momento e nello spirito de' misteri al disopra di quel che veniva ad esserne una parte secondaria od accessoria. Chi ritiene che i misteri avessero un'origine, non solo topograficamente ma anche intrinsecamente e psicologicamente isolata, può repudiare un lavoro di generalizzazione. Ma così ne verrebbero meno anche l'importanza e la comprensione dello stesso fenomeno ed istituto religioso.

Sul « Carmen saeculare »: Dessau, n. 505. CIL. VI, 32323.

Schanz M. - « Geschichte der roem. Literatur ». VIII Bd. ,II Th. n. 252.

Sugli Arvali: CIL. VI pp. 459 sgg. n. 2023-2119; 2338-98; I. 2, p. 369; Dessau n. 5026-49. Gatti G. s. v. in « Diz. epigr. » I p. 683 sgg. e s. v. in Pauly-Wissova e Daremberg-Saglio.

Beurlier - Le culte imperial ».

Augustales s. v. in P-W e Daremberg-Saglio.

§§ XXXIV:

Cumont F. - « Les religions orientales dans le Paganisme romaine », 1907.

Sc. de Bacchanalibus in Dessau n. 18.

Bouchè-Leclecq - « Lectisternia » s. v. in Dar.-Sag.

Pascal C. - « De lectisterniis » 1894.

XVviri in Dar.-Sag.

Lafaye - « Les divinités d'Alexandrie ».

Isis - « Isiaci » in Dar.-Sag., PW. e Roscher « Mythologische Lexik. ».

Per « Mithra », « Mithriacisme » cfr. anche Cumont F. « Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra » 1896-99; Toutain J. « Les cultes paiens 1905; Meyer Ed. « Gesch des Altertums », I, 2; III. 1912-13.

§ XXXV:

Col Cristianesimo si entra in un campo veramente sterminato di questioni, di problemi, di particolari, dagli scrittori di Tübingen e neohegeliani (Strauss, Bauer etc.) al Renan e a' più recenti indirizzi di critica storica e de' testi elaborati specialmente sotto gli auspici di A. Harnack; moltiplicità che obbliga qui ad indicare solo alcune delle opere di carattere più generale e sintetico sulla traccia delle quali e della bibliografia da ciascuna, di volta in volta, indicata, chi voglia, può spingere e specificare il suo ulteriore studio secondo l'indirizzo e su gli argomenti che creda.

« Jesus Christus », « Messiah » etc. in « R. i. d. G. und G. ».

Guignebert Ch. - « Jésus et la naissance du Christianisme ».

Guignebert Ch. - « Le developpment du Christianisme et l'Empire » (l'uno e l'altro in «L'evolution de l'humanité ».

Wellhausen J. - « Einleitung in die drei ersten Evangilien », IPII.

Lods A. - « Israel et le Judaisme ».

De Faye E. - « La formation de l'Eglise » (in « L'evolution de l'humanité ».

Bonaiuti E. - « Manuale introduttivo alla storia del Cristianesimo », Foligno 1924 (con ampia bibliografia aggiunta ad ogni capitolo); e, dello stesso Buonaiuti: « Gesù il Cristo » (1925), « San Paolo » (1926), « L'Apologetica. Tertulliano » (1926), « Saggio sul Cristianesimo primitivo » (1920).

Omodeo A. - « Apostoli » in « Enciclopedia italiana » s. v.

Omodeo A. - « Gesù », Messina 1925.

Omodeo A. « S. Paolo di Tarso », Messina 1922.

Harnack A. - « L'essenza del Cristianesimo » (anche in trad. ital.).

Renan E. - « Les origines du Christianisme » e « Histoire d'Israel ».

Weinel - « Die Kirche in Urchristentum » in « R. i. G. u. G. ».

§§ XXXVI-XXXVII:

Boissier G. - « La fin du paganisme », 1891 e riedizioni.

Geffken J. - « Das Christentum im Kampf und Ausgleich mit d. griech.-roem. Welt », 1920.

Geffken J. - « Der Ausgang des griech. Heidentums ». 1929.
Manaresi - « Il Cristianesimo e l' Impero ».
Costa G. - « Religione e politica nell' Impero romano », 1923.
Neumann K. J. - « Der roem. Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diokletian » 1890
Meyer Ed. - « Ursprung und Anfaenge des Christentums » 1921-23.
Loisy - « Le varie opere » (« Autour d'un petit livre », « Les Evangiles », « Les mystères paiens ».
Buettman-Faine: s.v. « Paulus » in « R. i. d. G. u. G.) e « Man. introd. » pag. 168 sg.
Muendle e Dibelius s. v. - « Apostelgeschichte », « Apostellehre » in « R. i. d. G. u. G. ».

Edizioni e versioni dell'« Antico » e « Nuovo Testamento » in S. H. Mellone, in « Encyclop. Britannica » ed. XIV s. v.; e in « Manuale introduttivo » pp. 97 e 159.

« Patres Apostolici » ediz. di Gerhardt, Funk, Hemner-Lejay.
Harnack A. - « Geschichte d. altchristliche Literatur », 1903-4.

§§ XXXVIII-XXXIX:

Duchesne L. M. O. - « Histoire ancienne de l' Eglise », 1889.
Duchesne L.M.O. - « Origines du culte chrétien ».
Solari A. - « La crisi dell' Impero romano », 1933 sgg.
Mommsen Th. - « Religionsfrevel nach roem. Recht » (Gesam. Schriften, III, 1907).
Mommsen Th. - « Roem. Strafrecht » (anche in francese).
Allard P. - « Histoire des persecutions », 1881-90.
Allard P. - « Le Christianisme et l' Empire romain », 1890.
Gibbon E. - « Decline and fall of the Roman Empire » nell'ed. annotata dal Bury, 1925.

Testo delle lettere Ignaziane nell'ed. de' Padri Apostolici di Funk, Bildmeyer.

Cfr. Behme in « R. i. d. G. u. G. » e « Manuale introduttivo » p. 209 s.
Dibelius - « Gesch. der urchristl. Literatur » 1900.

§§ XL-XLI:

J. C. Th. von Otto - « Corpus apologetorum christianorum saeculi II » 1876-81.
v. Soden s. v. - « Patristik » in « R. i. G. u. G. ».

Il « Manuale introduttivo » ha un capitolo « Polemiche teologiche-disciplinari del III secolo » con estesa bibliografia a pag. 397.

Tertullianus Quint. Sept. Florens, « Opera » cur. E. F. Leopold.
Harnack A. - « Lehrbuch der Dogmengeschichte », 1886 sgg.
Harnack A. - « Texten u. Untersuchungen z. Gesch. d. altchrist. Literatur ».
Tixeront J. - « Histoire des dogmes dans l'antiquité chrétienne », Paris 1924.
Hefele-Leclercq - « Histoire des conciles ».
Seeberg R. - « Lehrbuch der Dormengeschichte », Leipzig, 1902.

In queste stesse opere si trovano menzionate le eresie con rimando agli autori antichi che ne trattano specie per contraddirle: « Ireneo (« adv. haeres. »), Epifanio, Origene, Clemente Alessandrino, e specialmente i « Philosophoumena » di Ippolito, già attribuiti ad Origene e pubblicati in varie edizioni dal 1851 (ed. Miller) in poi ed ora dall'Accademia di Prussia (Achelos-Wendland).

Su' gnostici e gnosticismo, Leisegang e Schmidt in « R. i. d. G. u. G. » con indicazioni di testi e commentarii; e cap. III del « Man. introduttivo ».
De Faye C. - « Gnostiques et gnosticisme chrétien au II et III siècle ». Paris, 1925.
Hilgenfeld A. - « Ketzergesch, des Urchristentums », 1884.
Hilgenfeld A. - « Die Evangelien nach ihrer Entwickelung und gesch. Bedeuntung », 1854.

§§ XLIII-IV:

Plinius Caec. Secund. - « Epistulae ». - I tratti più particolarmente presi in esame sono riportati o citati nel corso del capitolo. Cfr. anche per l'ep. 96 « Dibelius » s.v., « Pliniusbrief » in « Rel. i. d. G. u. G. » e Lietzman, « Die liturgischen Angaben des Plinius ».

Dig. XLVII, 2, 1-4 (De collegiis et corporibus) e 11, 2. Lex Julia de collegiis: Suet Aug. 32. Cfr. Caes. 42.
Liebenham - « Zur Gesch. und Organisation d. röm ». Vereinswesen, 1890. Cfr. Diz. Epigr. 2, p. 340 (Waltzing); Pauly-Wissowa (Korneman); Daremberg-Saglio (Humbert) s. v. collegium. e Diz. Epigr. 3, 4.
P. de Labriolle - « Celse et Origène » (Rev. hist. 1932, tom. CLXIX pp. 1 sgg.).

Libello della persecuzione deciana in « Papiri greci e latini » pubbl. dalla Soc. ital. per la ricerca de' papiri greci e latini d' Egytto, vol. V, p. 453.

Una breve ma interessante pubblicazione, che si può richiamare in questo paragrafo, è quella di Casper J. Kraemer (« Pliny and the early church service: fresh light

from an old source ») in « Classical Philology » (vol. XXIX, 4 oct. 1934) ove interpreta le parole « se sacramento obstringere » con « obbedire a' dieci comandamenti » e « carmina dicere » con « cantare un salmo ». Onde deduce che il decalogo era parte del servizio divino cristiano in Bitynia già dal 112 d. C. e che i salmi dell'Antico Testamento erano cantati in antifona nel servizio cristiano e forse giudaico dello stesso periodo. Questione che il Kraemer raccomanda ad ulteriori investigazioni de' cultori della liturgia.

§§ XLIX-L:

Julianus Imperator. Quae supersunt, rec. Fr. C. Hertlein. 1875-6.

Rostagni A. - Giuliano l'Apostata con le operette morali e le satiriche ». Torino, 1920.

Allard P. - « Julian l'Apostate », Paris 1900-903. « Le christianisme et l' Empire romains de Neron à Theodose », 1887.

Negri G. - « Giuliano l'Apostata », Milano 1914.

Bouché-Leclercq - « L' intolerance religieuse et politique », Paris 1911.

Stern E., op. cit. I, cap. III e IV.

Haenel G. - « Corpurs legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum quae extra constitutionum codices supersunt », Lipsiae 1857. Vi è aggiunto un indice generale: « Index legum in constitutionum codicibus novellarumque libris superstitum ordine annorum digestus ».

Ammian. Marcellin. ed. Gardthausen per il periodo dal 353 al 378 d. C.

Eusebio - « Hist. eccles. » sino al 324 e « Vita Constantini ».

§ LII:

Q. Aurelii Symmachi quae supersunt ed. O. Seeck (Monum. Germ. hist. tom. VI, Pars I, Berl. 1883).

La « III Relatio » che riferisce l'episodio riguardante l'altare della Vittoria è compreso nell' Epistolario. Cfr. anche Meyer H. « Oratorum Romanorum fragm. p. 627 ed. Thurici 1842.

Su Symmaco, come sugli scritti dogmatico-polemici di Hilaire di Poitiers, di Salviano, di Ambrogio, di Aurelio e di Gerolamo, cfr. Schanz. M. « Geschichte der röm. Literatur » vol. VIII, sg. dello Hdb. di Iw. Müller pp. 109 sg. 253 sgg. 387 sg. e IV Th., 1. pp. 3172 sgg. con indicazioni di titoli, edizioni ed elaborazioni successive.

Gibbon E. - « Decline and fall » ed. Bury.

Seeck - « Untergang d. alten Welt » ed II e III.

Boissier G. - « La fin du paganisme » pag. 317 dell'ediz. del 1891 e passim.

Brackhaus - « Prudentius » p. 41 e passim.

Lasaulx v. E. - « Der Untergang des Hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter » München 1854.

Stein E. op. cit. (Gesch. d. spätröm. Reichs).

Geffken, op. cit. ai §§ XXXVI-XXXZVII.

Grisar.

Sull'Africa Romana e la letteratura cristiana sotto l' Impero.

Cfr. Schulten A. « L'Africa Romana » trad. ital.. 1904.

Boissier G. - « L'Afrique Romaine ».

Monceaux P. - « Hist. de la litterat. latine chrétienne » Paris, 1924.

Labriolle de P. - « Histoire de la litterat. latine chrétienne », Paris 1924.

Moricca U. - « Storia della letteratura latina cristiana », Roma 1925.

Wendland - « Die grech. christiche Literatur » e « Die röm. - christl. Literatur » in Gercke-Norden, Einleitung, con indicazione di edizioni di testi ed elaborazioni moderne.

La « Geschichte d. Altchristl. Literatur bis Eusebius » di A. Harnack, contiene semplicemente l' indicazione de' testi (Die Ueberlieferung und der Bestand) e la Chronologie (II Th.).

DALLA TIPOGRAFIA
DI
DOMENICO DEL BIANCO
E FIGLIO
- VDINE -

ETTORE CICCOTTI

LA CIVILTÀ
DEL MONDO ANTICO

VOLUME SECONDO

ISTITUTO DELLE EDIZIONI ACCADEMICHE
UDINE

TUTTI I DIRITTI RISERVATI E PER OGNI PAESE
compresi l'Olanda, la Scandinavia e l'U.R.S.S.

Copyright dell'autore Ettore Ciccotti

TIPOGRAFIA D. DEL BIANCO E FIGLIO - UDINE - 1935 - XIV

INDICE - SOMMARIO

CAPITOLO VI. — *La formazione della coscienza giuridica e le sue concrete graduali espressioni nel mondo antico*

A) *Le origini*: I. La vita sociale e le sue condizioni, pag. 1 — II. Germi del diritto, pag. 2 — III. Forme e fasi del diritto, pag. 5 — IV. Solidarietà attiva e passiva e sue forme. Vendetta, taglione e composizione, pag. 5 — V. La consuetudine e la legge scritta. Lo statuto personale, pag. 7 — VI. Leggi d'impronta religiosa, pag. 9 — B) *Le leggi di Hammurabi*: I. L'ambiente naturale e civile, pag. 11 — II. Precedenti legislativi e Codice di Hammurabi, pag. 12 — III. Carattere del Codice di Hammurabi. Specificazione di istituti, pag. 13 — IV. Lo stato delle persone, pag. 13 — V. La famiglia. Il matrimonio. La filiazione. pag. 16 — VI. La proprietà immobiliare e le obbligazioni, pag. 19 — VII. Mezzi di scambio e forme contrattuali, pag. 20 — VIII. Diritto successorio, pag. 21 — IX. La giurisdizione e le pene, pag. 21 — X. L'epilogo, la persistenza e l'irradiazione, pag. 23 — C) *Il diritto ebraico*: I. Autoctono o derivato? I suoi istituti elementari, pag. 25 — II. La sua fase successiva, pag. 27 — D) *Il diritto in India*: I. Le fonti e il carattere del diritto indiano, pag. 28 — II. La sua espressione dommatica. pag. 30 — III. Diritto di famiglia. Matrimonio e filiazione, pag. 30 IV. La nuova economia e il suo diritto. Proprietà privata e obbligazioni, pag. 36 — V. Concetti giuridici. Condizione della donna, pag. 37 — VI. Antinomie. Il sistema penale e le caste, pag. 38 — VII. La giurisdizione, pag. 42 — E) *Il diritto egyzio*: I. La tradizione e le fonti legislative, pag. 44 — II. L'organizzazione politico - sociale in relazione agli istituti giuridici, pag. 45 — III. Giurisdizione, procedure e pene, pag. 46 — F) *Il diritto ellenico*: I. Il diritto in Grecia e i precedenti orientali. La formazione dello Stato e i suoi riflessi, pag. 49 — II. La genesi del diritto e il suo processo verso la laicizzazione, pag. 50 — III. Le più antiche legislazioni e i caratteri comuni, pag. 53 — *a*) la cittadinanza e la famiglia, pag. 56 — *b*) la proprietà e la economia. pag. 57 — *c*) la giurisdizione. pag. 58 — IV. La crisi dell'economia e delle istituzioni, pag. 59 — V. Nuova fase del diritto di famiglia, di proprietà e dell'economia, pag. 61 — VI. La giurisdizione e la sua funzione costruttiva, pag. 62 — VII. Le fonti, la ricostruzione dommatica, pag. 63 — VIII. L'organismo familiare, pag. 64 — IX. La successione e la proprietà, pag. 65 — X. Contratti speciali e azioni giudiziarie, pag. 70 — XI. Il diritto ellenico in un giudizio di Cicerone, pag. 73 — XII. Il diritto penale ellenico e la sua valutazione, pag. 75 — XIII. Il senso di solidarietà sociale, pag. 77 — G) *Il diritto ne' paesi ellenistici*: I. L'ambiente e i suoi effetti nel campo giuridico, pag. 79 — II. Il syncretismo giuridico nello stato delle persone e nell'organismo familiare, pag. 80 — III. Sistema della proprietà e della pubblicità, pag. 81 — H) *Il diritto romano*: I. Diritto ellenico e diritto romano, pag. 83 — II. Le XII tavole, pag. 84 — III. Valore politico e metodologico delle XII tavole, pag. 88 — IV. L'evoluzione giuridica nella nuova economia e nella nuova vita sociale, pag. 89 — V. La nuova fase della giurisdizione. Pretore urbano e praetor peregrinus. L'editto, pag. 92 — VI. Jus gentium e jus naturale, pag. 95 — VII. Crisi di sviluppo e influssi ellenici, pag. 97 — VIII. L'aequitas e la nuova coscienza giuridica, pag. 98 — IX. La giuri-

sprudenza, pag. 100 — X. Il riflesso della nuova fase giuridica negli scritti ciceroniani, pag. 103 — I) *Il diritto romano sotto l'Impero*: I. La giurisprudenza e il nuovo regime, pag. 114 — II. L'editto perpetuo e la giurisprudenza classica, pag. 115 — III. Riforme procedurali, pag. 117 — IV. Diritto penale, pag. 118 — V. Le compilazioni. I codici, pag. 120 — VI. Giustiniano e la grande compilazione nel suo tempo e nell'avvenire, pag. 121 — VII. La collezione giustinianea e la giurisprudenza classica, pag. 123 — VIII. L'ultima fase del diritto romano e il Cristianesimo, pag. 126.

CAPITOLO VII. — *Vita e problemi morali*

I. Carattere e funzione della morale. Diritto e morale, pag. 131 — II. Fondamento della morale e suo sviluppo progressivo, pag. 133 — III. Morale e formazione sociale, pag. 134 — IV. Forme di solidarietà nella vita orientale, pag. 135 — V. In Egytto, pag. 136 — VI. In India, pag. 138 — VII. In Persia, pag. 143 — VIII. La morale nel mondo ellenico: *a*) L'età eroica e i suoi riflessi, pag. 145 — *b*) Il Medio Evo ellenico e la poesia esiodea, pag. 147 — *c*) Politica e morale, pag. 148 — *d*) Formulazioni di morale empirica e inizi di sistemazione teoretica, pag. 151 — *e*) La concezione pythagorica, pag. 152 — *f*) Eleatici, pag. 153 — *g*) Empedocle. Anassagora, pag. 154 — *h*) Atomismo ed etica, pag. 155 — *i*) L'ambiente di Athene, la morale e i sofisti, pag. 156 — *l*) Socrate, pag. 157 — *m*) Le cosiddette scuole socratiche, pag. 160 — *n*) Platone, pag. 162 — *o*) Dall'Accademia ad Aristotele, pag. 164 — *p*) Morale schematizzata e teorizzata e morale reale, nel loro contrapposto e nella reciproca azione, pag. 167 — IX. Crisi morale e condizioni di vita, pag. 175 — X. Nuovi sistemi morali. Epicureismo e stoicismo, pag. 179 — XI. La funzione di Roma nell'evoluzione della morale, pag. 184 — XII. Fasi iniziali, pag. 184 — XIII. Nuova fase di economia e di morale, pag. 186 — XIV. La reazione moralistica. Catone, pag. 188 — XV. Morale pratica e filosofia educativa, pag. 191 — XVI. L'elaborazione filosofica da Varrone a Cicerone, pag. 193 — XVII. La precettistica e l'ambiente, pag. 198 — XVIII. « Humanitas » - Virgilio ed Orazio, pag. 200 — XIX. Costituzione politica e orientamenti morali, pag 203 — XX. Conseguenze materiali e morali, pag. 208 — XXI. Gli Stoici, pag. 209 — XXII. Lo stoicismo e l'ambiente, pag. 221 — XXIII. Il Cristianesimo, pag. 223 — XXIV. La morale cristiana nella realtà dell'ambiente, pag. 227.

CAPITOLO VIII. — *Vita e coltura*

I. Prodromi di civiltà, pag. 233 — II. Costruzioni e forme architettoniche, pag. 233 — III. Templi e tombe, pag. 236 — IV. L'architettura dell'antichità classica. Il tempio, il foro, la casa, pag. 240 — V. Arti plastiche e figurative: *a*) Arte assyro-babylonese, pag. 244 — *b*) Arte egyzia, pag. 246 — VI. L'arte pre ellenica, arcaica, pag. 249 — VII. L'arte ellenica: *a*) Primordii e gestazione, pag. 252 — *b*) Arte industriale e arti figurative, pag. 255 — *c*) Il secolo di Pericle e suoi precursori, pag. 257 — *d*) Elementi e coefficienti di progresso e perfezione, pag. 260 — *e*) Inizi della parabola, pag. 262 — *f*) Fasi della parabola e ripresa. L'arte ellenistica, pag. 264 — *g*) L'arte ellenistica a Roma e le forme tradizionali. L'arte etrusca, pag. 267 — *h*) Influssi nazionali romani, pag. 270 — *i*) Influssi nazionali e locali de' nuovi culti, pag. 274 — VIII. L'arte de' suoni: *a*) Dalle origini alla musica orientale e alla greca, pag. 277 — *b*) Funzione sociale della musica, pag. 284 — IX. L'attività intellettuale nelle scienze e nell'arte della parola, pag. 288 — X. *a*) Forme poetiche iniziali. Inni assyro-babylonesi e indiani, pag. 291 — *b*) Inni e formule magiche. Albori di poesia ellenica, pag. 294 — *c*) Gl'inni e l'epopea, pag. 294 — *d*) Epica indiana, pag. 295 — *e*) L'epopea greca, pag. 301 — *f*) L'epica e gl'inni di letteratura romana, pag. 303 — *g*) Letteratura religiosa morale e documenti economici in Oriente, pag. 304 — *h*) Letteratura egyzia, pag. 306 — *i*) Letteratura ebraica, pag. 307 — *l*) Espressioni progressive di arte ellenica. La lirica, pag. 308 — *κ*) Un focolare di coltura: Athene, pag. 312 — *x*) La drammatica, pag. 312 — *l*) L'arte della prosa in Grecia nell'eloquenza nella storia, nella speculazione, pag. 316 — XI Arte e vita ellenistica, pag. 317 — XII. Arte e vita romana, pag. 321 — XIII. Modi, ambienti e funzione

della vita intellettuale, pag. 326 — XIV. Le scienze esatte e le sperimentali e le loro applicazioni. *a*) Astronomia e astrologia, pag. 331 — *b*) Le matematiche in Oriente, pag. 334 — *c*) L'astronomia e le matematiche in Egytto, pag. 336 — *d*) Scienze e calendario, pag. 339 — *f*) Matematiche e scienze speculative, pag. 341 — *g*) La scienza e le arti, pag. 342 — *h*) Riflessi teoretici, pag. 347 — *i*) Medicina, pag. 348 — *l*) Studi geografici, pag. 352 — *m*) Applicazioni pratiche, pag. 356.

CAPITOLO IX. — *Il crollo dell'impero e della civiltà*

I. Genesi, sviluppo e carattere dell'Impero romano, pag. 359 — II. Malessere e disintegrazione dell'Impero, pag. 360 — III. Azione centripeta e centrifuga, pag. 362 — *a*) Effetti e funzioni delle aggregazioni, pag. 363 — *b*) Fasi e cause di allentamento e disgregazione, pag. 366 — *c*) Distribuzione e categorie degli abitanti ne' vari aggregati, pag. 368 — *d*) Conseguenze ed effetti del sistema tributario, pag. 369 — *e*) Il disordine della circolazione monetaria e i suoi effetti, pag. 370 — *f*) La rovina della classe media e dell'agricoltura, pag. 371 — IV. I vani rimedi e i tardivi ripari, pag. 371 — V. Antitesi ed effetti morali e sociali, pag. 374 — VI. Il crollo, pag. 377 — VII. Constatazioni e spiegazioni, pag. 380 — VIII. L'epilogo. L'eredita di Roma, pag. 381.

CAPITOLO VI

LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA GIURIDICA E LE SUE CONCRETE GRADUALI ESPRESSIONI NEL MONDO ANTICO

A) *LE ORIGINI.*

I. La vita sociale e le sue condizioni

La condizione e il mezzo per cui negli aggregati sociali si sono potute ottenere alte manifestazioni di civiltà — di cui il mondo antico offre la premessa e l'esempio — è la coesione degli elementi che compongono il corpo sociale: una coesione dovuta ad una forza specifica la quale, trasformata e potenziata, funzioni in certo modo come quella che tiene insieme lo stesso organismo individuale e rende possibile la coesistenza e la funzione attiva delle sue parti con la mutua cooperazione.

Del modo come elementi individuali possono coordinarsi, subordinarsi e quindi cooperare, rappresentano già un grado ed un tipo quelle che sono conosciute e sono perciò state chiamate anche « società animali ». E, in alcune categorie zoologiche, ove il coordinamento è più visibile e più sviluppato, presentano aspetti di vita e di lavoro associato veramente mirabili e ammirati.

Onde quel modo ancora involuto di lotta per l'esistenza che si chiama l' istinto e l'attrazione allo sforzo consociato — che, in categorie più elevate, diverrà la socievolezza — realizzano un ordinamento tanto consistente quanto efficace, capace della maggiore guarentigia per i singoli e del maggiore risultamento per quelli che posson considerarsi ed essere i fini comuni.

Ma questo stato di coesistenza e poi di crescente cooperazione non si ottiene se non eliminando od attenuando attriti, garantendo l'esplicazione di attività d' interesse individuale e sociale e conciliando inte-

ressi individuali e sociali. E così hanno impulso e germe e indi vita progressiva quelli che, nella forma più cosciente e sviluppata, saranno poi il diritto e la sfera più ampia di sentimenti morali i quali ne sono un coefficiente e una irradiazione.

E il complesso di ordinamenti, sviluppati poi dalla loro stessa funzione e resi gradualmente più coscienti dalla tradizione che se ne forma e dalle utilità in cui s' immedesimano; il mezzo e condizione di convivenza, che nel suo insieme è il « diritto »; consistono e si realizzano tutti nel reciproco adattamento che i membri dell'aggregato vengono progressivamente costituendo in relazione al loro numero, a' loro modi di vita quali sono resi possibili dall'ambiente e da' modi di usufruirlo: in relazione insomma a tutti i fattori dell'evoluzione umana.

Il processo è più semplice, più empirico e meno consapevole nell'aggregato più piccolo e ne' suoi stadi iniziali o meno sviluppati; ma diviene sempre più complesso e, a grado a grado, più consapevole nell'azione riflessa delle fasi successive. Ove, dissimulati e obliterati i più umili inizi, la formazione spirituale può apparire poi come affatto autoctona, autonoma e sola determinante delle istituzioni e delle funzioni a cui ha dato l' indirizzo e l' impronta.

Gli esseri viventi — quali ce li possiamo raffigurare nell'aspetto più antico e nelle loro mutue relazioni — sono spinti e poi regolati, successivamente, ne' loro movimenti di attrazione e repulsione, dal senso di piacere e di dolore che se ne aspetta o che ne deriva. E in questo senso e nel modo che successivamente può renderla più coesistente, si atteggia e si consolida la vita sociale.

Le più antiche forme di aggregati, necessariamente esigui, limitati come sono dalla possibilità stessa di procurarsi i mezzi di sussistenza, erano riunioni accidentali per la ricerca di alimenti; analoghe o quasi a quelle di parassiti e commensali di specie inferiori; aggregati di riproduzione, determinati e dominati dagli istinti sessuali e dalle condizioni di allevamento. Ed erano aggregati, in principio di minima coesione e di facile disgregazione: precarii come potevano essere allora le unioni sessuali, e determinati — come il rapporto di filiazione e quindi l'allevamento — dalla più sicura e più evidente funzione naturale materna, che perciò rimaneva il più antico e più certo punto di riferimento dell'unione familiare, anch'essa di graduale e ordinariamente lento sviluppo.

E' col mutualismo e lo scambio di servigi e le più complesse relazioni e le condizioni onde dipendono, che si forma un aggregato più durevole e più consistente.

II. Germi del diritto

Pure, nella stessa condizione determinata dalla più semplice economia di raccolta e di caccia e poi della più iniziale pastorizia, sorgono antitesi o semplici divergenze, che debbono essere regolate perchè si esca dalla fase di conflitti permanenti. E anche alle più rudimentali

forme delle società di riproduzione s' impongono corrispondenti adattamenti: germi e premesse di quelle che saranno poi le norme più stabili e razionali dell'organizzazione familiare e della società più propriamente civile.

Nell'aggregato che i migliorati e meno incerti mezzi di sussistenza rendono meno precario e più numeroso, e dove la persistenza de' rapporti, i crescenti bisogni e i progressi del linguaggio favoriscono la integrazione sociale; si comincia anche a determinare, come in un organismo in formazione, qualche elemento prevalente che diviene sempre più un punto di attrazione delle forze diffuse, un centro verso cui gravitano i più varii elementi, un rudimentale stabilizzatore; indispensabile talvolta per le esigenze della difesa esterna; utile, se non pure indispensabile per l'ordine e l'equilibrio interno, condizione anche questa della più efficace difesa esteriore.

Il gruppo, o, più spesso, il capo, verso cui gravitano gli elementi dell'aggregato in cerca di un adattamento e di un coordinamento, tende anche a divenire l'arbitro a cui contendenti desiderosi di una risoluzione deferiscono le loro contese o il potere di regolarle d'autorità per eliminare i conflitti che compromettano il corpo sociale e così assicurarne la coesione. E la funzione giurisdizionale, ora spontaneamente invocata ed accettata, ora imposta, rafforza l'organo e talvolta anche lo crea. E fa luogo, attraverso l'analogia de' casi regolati, a norme che talvolta assumono e avvalorano semplicemente la consuetudine già invalsa, tal'altra la plasmano adattandola e contemperandola alle nuove e mutevoli esigenze.

Ed è in questo esercizio incessante, in questa attività sempre in funzione che si forma e si sviluppa ne' suoi varii aspetti quella forza specifica della coesione sociale che sarà sempre più distintamente il « diritto », tradizionale e progressivo insieme, conservatore e innovatore. Il quale, nel suo maggiore sviluppo grandeggia come una pianta rigogliosa, ma di cui bisogna ricercare la genesi e il germe in quell'attività pratica, empirica, inconsapevole anche delle sorti maggiori a cui preludono e che involgono le umili necessità del momento.

Si ricorre all'etimologia per domandare al linguaggio il segreto delle successive concezioni, che, stratificandosi, per dir così, nella stessa parola o in parole affini, rivelano in qual modo da uno stato di fatto più semplice o affatto empirico si è venuta svolgendo una astrazione. E si trova così appunto quello che il diritto, poi concepito ontologicamente, fu ne' primi stadi della sua formazione.

Talvolta si è voluto collegare *jus* a *jungo* col significato più astratto di un ordine che tiene insieme l'aggregato sociale; o si è voluto vedere in « νόμος » un derivato della radice che importava ripartizione, distribuzione, e quindi attribuzione a ciascuno di ciò che potesse toccargli. Da altri si è tenuta altra via per raggiungere una no-

zione primitiva più semplice e di carattere più pratico, più conforme a una mentalità meno evoluta e ad uno stato sociale meno elevato.

E così si è ricordato come, ancora in Omero (Odyss. XI, 570 e II. 387) δίκας e θεμίσθας che poi dovevano assorgere a un senso ontologico o mistico con riflessi anche mitologici, erano ancora intesi quali « casi giuridici » e « pronunziati giudiziarii » (cfr. δείκνυμι, dico, iudex, τίθημι). E la parola νόμος che solo dopo Clisthene è adoperata nel senso di « legge — mentre le leggi di Dracone si chiamano θεσμοί — è ricondotta al significato originario di « uso », νομίζειν « aver la consuetudine ». Anche « fas », che assunse poi un significato tanto tipicamente mistico e ieratico, ricongiunto a φημί (dico) non sarebbe stato altro in origine che il « pronunziato giudiziario ». Come « jus », storicamente, risulterebbe solo la procedura sperimentata innanzi al magistrato e il diritto subbiettivo che si fa valere mediante tale procedura, ricongiungendovi anche (jurare), il giuramento che realizzava la più antica e massima prova in giudizio. Il codice di Hammurabi, in una riga dell'epilogo, è definito: « giudizi di giustizia di Hammurabi » (dinat mesarmisa Hammurabi).

E alle stesse conclusioni si arriva, linguisticamente, ricollegando le varie espressioni delle varie lingue del ceppo indo-europeo adoperate per indicare la legge e il diritto, che approdano sempre a singole, particolari decisioni. Le quali, ripetute e spontaneamente coordinate, finivano per consolidarsi e generalizzarsi in una consuetudine, sancita prima da' bisogni a cui rispondeva attualmente, e poi consacrata dalla tradizione e dalla elaborazione che la riportava, mercè il prestigio e il mistero dell'antichità e la sua concrescenza con una progrediente mentalità e un diverso atteggiamento del linguaggio, ad origini ed autorità trascendenti.

Il diritto in senso obbiettivo non è dunque un antecedente, un presupposto che poi si traduca in pratica: è una conseguenza, un coordinamento, un derivato dal bisogno di protezione della sfera di azione necessaria alla vita de' membri di un aggregato in determinate e successive fasi: quindi mezzo di conservazione sociale. E consiste perciò nello statuire e conservare un rapporto che riesca, ne' fini e ne' risultamenti più generali, ad un equilibrio, di volta in volta turbato e ristabilito, della massa. Ed è, secondo la geniale espressione riassunta dall'Alighieri « proportio hominis ad hominem quae servata societatem servat et corrupta corrumpit »: una traccia e una difesa di frontiere, entro le quali ciascuno — individuo o gruppo — spiega la sua attività, e, nel rispetto delle quali si avvera una cooperazione più generale, quale può essere consentita da luoghi e da tempi.

E come tale ha valore e funzione formale di rapporto dipendente essenzialmente dalle condizioni di vita che occorre tutelare; e quindi da esse prende norma e su di esse si atteggia.

III. Forme e fasi del diritto

Nell' incessante, diuturna, travagliata lotta per l'esistenza, gl' individui si aggregano in gruppi minori o maggiori che crescono o si disgregano; che cercano e trovano, secondo la natura e la possibilità dell'ambiente, i mezzi di vita nella raccolta precaria, nella caccia, nella pesca, nella pastorizia o nell'agricoltura. E, in queste condizioni cercano il loro adattamento nella vita nomade o sedentaria, in forme di etairismo o di più progredita organizzazione gentilizia e finalmente di più progredita organizzazione politica, statale. E, secondo le esigenze varie di questo vario assetto che si tende successivamente a mantenere, il bisogno di protezione varia e si avvera, approdando a forme che, comuni od anche contrastanti, corrispondono, ciascuna, alle relative forme sociali.

Ma, nella varietà delle condizioni e de' casi, certi bisogni comuni dell'esistenza e della coesistenza e dell'assetto collettivo fanno luogo ad analogie e confronti, spiegati prima come imitazioni e derivazioni, nell'ambito di una razza (o talvolta di una voluta razza) come carattere specifico di questa, radicato poi nelle sue ramificazioni. Ma poi, meglio chiariti con una indagine più estesa e più approfondita di popoli più remoti e diversi, attraverso quella che è stata chiamata « giurisprudenza etnologica o comparata », appaiono come un prodotto di fattori e coefficienti di ordine più generale, qualche volta universale. Onde sono anche meglio emersi l'origine e il carattere del diritto da concepirsi non già ontologicamente, ma in senso positivo, come il mezzo, che, definendo e conservando le relazioni e le proporzioni, rende possibile la coesistenza degli elementi dell'aggregato sociale e il comune progresso.

E tutto ciò mediante il progressivo avvalorare ed estendere la sfera della sanzione, che, dando alla legge quello che è il suo carattere particolare, le conferisce una sua funzione concreta.

Ma è un cammino aspro e lento.

IV. Solidarietà attiva e passiva e sue forme. Vendetta, taglione e composizione

La sanzione è in rapporto diretto, da un lato col senso di solidarietà sociale che si sviluppa solo in maniera faticosa dal punto di vista obbiettivo, e più ancora tarda a rivelarsi nella coscienza degli associati; e dall'altro con la formazione di un potere che abbia, insieme alla consapevolezza, la forza di realizzare la sanzione. Una formazione che, quando si supera lo stadio prettamente patriarcale e gentilizio, fondato sulla comunione del sangue, si esprime in forme più o meno precarie di prevalenze autoritarie e di principati per giungere solo più tardi a quella che è la forma tipica: lo Stato: potere d' interesse comune, emanante dal consenso ora esplicito, ora implicito degli elementi che lo costituiscono, lo tutelano, e che, tendenzialmente almeno, dovrebbe intendere a fini comuni.

In questo processo, la sanzione pubblica sorge e si limita per molto tempo al fatto che più visibilmente o tangibilmente danneggia

o può compromettere gl' interessi comuni, come il tradimento ne' rapporti esterni, la magia, sopratutto, ne' rapporti interni del gruppo. Per il resto vige l'azione individuale, a cui è lasciato il campo più ampio, che poi si restringe gradatamente a misura che il potere pubblico più cosciente e più forte la contiene, la limita e indi la regola; o secondo che la spontanea consapevolezza, o la istintiva, intima suggestione del mutuo interesse l'avvia verso consuetudinarie composizioni o invocazioni di arbitrati.

Questa azione aveva opportunità di spiegarsi specialmente ne' due casi che potevano allora presentarsi di manomissione della persona o della proprietà, là dove e come questa veniva variamente costituendosi.

L'offesa alla persona, specie nella forma estrema dell'omicidio, determinava quella che nella sociologia e nella storia del diritto è conosciuta come la « vendetta del sangue », che costituiva un diritto e insieme un dovere non solo dell'offeso individualmente ma dell'aggregato (famiglia, schiatta) a cui egli apparteneva. E non si esercitava solo sull'offensore personalmente ma metteva in questione la responsabilità dell'aggregato di cui questi faceva parte. E si esercitava nella forma più banale del « taglione », poi conservata anche nelle successive legislazioni; sia con amputazioni parziali come col sacrificio dell'offensore o di altro membro del suo stesso aggregato.

Era una forma schiettamente barbarica, ma che, mentre rispondeva al sentimento quale poteva emergere specie in quello stadio di vita, tendeva pure a ristabilire le proporzioni tra gruppo e gruppo, e conteneva in germe e fecondava quel senso di responsabilità collettiva che doveva poi esprimersi nella pena formalmente comminata e applicata. Ed era obbiettivamente, in anticipazione di ogni altra più civile forma di repressione, un argine e un freno automatico al malfare. Ma intanto rappresentava uno stato di guerra permanente tra gruppi contigui od anche attratti e non ancora completamente assorbiti e fusi in un più ampio corpo sociale; dove quindi si doveva sentire sempre più vivo l' interesse e l' impulso a regolare il conflitto secondo norme prestabilite, a cui dovevano già aver segnata una traccia le spontanee se anche saltuarie composizioni. Le quali erano un modo di dirimere i contrasti in un ambiente e in una fase ove erano ancora più che indistinti quelli che furono poi il diritto civile e il penale, risolvendosi anche questo come doveva essere dal punto di vista individuale in forme varie di risarcimenti.

Il furto, volendo riportare a società preistoriche, a stadii cosiddetti primitivi, condizioni di popolazioni odierne selvaggie o barbariche, potè anche talvolta, se non accompagnato da rapine, restare impunito e magari, in maniera affatto eccezionale, essere un modo legittimo di acquisto. Dovette, quindi, seguire le fasi e il contraccolpo del progres-

sivo sviluppo della funzione e del diritto di proprietà in relazione a tutto l' incremento della vita sociale e civile. Molte volte, argomentando, anche per illazione, da costumi di popoli odierni non civilizzati, dovette far luogo ad una restituzione coattiva, o resa tale da perquisizioni imposte dalla necessità e dalla consuetudine ed eseguite con la cooperazione e le guarentige che ne facevano quasi un rimedio legale comunemente riconosciuto ed accettato: un « jus receptum », se si potesse nel caso adottare una espressione anacronistica.

E, a misura che l'aggregato si ampliava e si differenziava, che crescevano i bisogni e con essi i modi di soddisfarli; l' adattamento successivo, sviluppando antitesi, spingeva anche a temperarle od eliminarle, e foggiava movimenti e strutture che il costume, a grado a grado, avvalorava e donde il corpo sociale usciva sempre più organizzato.

I bisogni primarii dell'esistenza — come additavano l' istinto della specie e l'utilizzazione dell'ambiente — esercitando la loro azione continua per un più continuo e più regolare adattamento, inducevano usi che poi divenivano norme e norme che si convertivano in istituti: sopratutto gl' istituti della famiglia e della proprietà: le due leve con cui il corpo sociale, raggiunto poi uno assetto e uno stato di equilibrio, realizzava forme di vita sempre più progredite. Divenuto un ente economico la famiglia, si sviluppava nella « gens » sino a dissolverla fondendola nella nuova compagine dello Stato; onde si veniva formando tutta una nuova economia alla quale dovevano aderire istituzioni di diritto pubblico e privato in un continuo sforzo di adattamento al movimento sociale in progresso. Ed è in questa evoluzione che il diritto, il quale è un problema di « relazione » viene assumendo la fisonomia e il contenuto ove noi siamo tratti a riconoscere e rintracciare le basi e i germi della coscienza e della vita giuridica successiva.

V. La consuetudine e la legge scritta. Lo statuto personale

Ma tutto questo movimento, che solo nella sua maggiore integrazione acquista forma e fisonomia più percettibile, si avvera lentamente, in maniera, spesso, di volta in volta inavvertita, quasi inconsapevolmente, per fissarsi in quelli che si chiamano la « consuetudine », « l'uso », il « costume », che non hanno paternità specifica perchè son figli di tutti: effetto di una necessità attuale e impersonale, che non ha sanzione diretta ma ne ha una continua ed intrinseca nelle condizioni stesse che la determinano e che la rendono perciò perfino, all'occasione, tirannica.

Questo stesso modo di formazione, intanto, che fa la « consuetudine » anonima e indeterminata, presenta i suoi pericoli quando, nella sua applicazione a casi concreti, deve essere determinata e può venire deviata e deformata per ignoranza, per malizia, per interesse personale e di classe da chi è chiamato ad attuarla e avvalorarla.

Onde l' impulso a ridurre in « norma » e in iscritto la regola de' reciproci rapporti: impulso che ha tuttavia varii motivi e si esplica per l'azione di diversi agenti e in varii modi e con diversi effetti.

Di questa derivazione del diritto positivo dalla consuetudine, che del resto è così ovvio indurre come constatare, fanno testimonianza le stesse denominazioni, quali quelle di « dharma » in sanscrito, ἔθος in greco, in cui sono confuse significazioni di « diritto, dovere, virtù e costume ».

La riduzione in iscritto ha anzitutto per premesse: una fase d'integrazione sociale, che include con un grado maggiore di evoluzione politica una possibilità di maggiore disciplina; e un relativo incremento della scrittura che è anche condizione materiale di quella forma di fissazione e promulgazione della norma legislativa.

Questa riduzione in iscritto avviene, quindi, talora — e forse più spesso — come atto di autorità, di principe o dittatore, in una riorganizzazione o consolidamento di dominazione o di Stati; tal'altra per opera di ceti e corporazioni sacerdotali che se ne fanno un monopolio perfino misterioso; tal'altra in una crisi politica in cui gruppi e ceti in lotta, per uscire da una condizione politica inferiore, reclamano quale guarentigia della loro nuova condizione e de' diritti acquisiti e da acquisire, la fissazione e la pubblicità delle norme sotto cui debbono svolgersi anche le loro relazioni di diritto privato. « Libertas aequanda »!

In questa vicenda, molte volte la legge scritta non fa che riassumere, sancire la consuetudine, ma altre volte l'estende anche, l' innova, la muta. Come è ne' caratteri della legislazione in generale, riconosce uno stato di fatto, ma talvolta anche lo anticipa oppure lo contrasta. Ciò che da taluno è stato, non sempre con perfetta convenienza, generalizzato assumendo che la legge cancelli la consuetudine. Il che può più facilmente occorrere ne' piccoli Stati — per es. tipicamente con le leggi di carattere sumtuario o analoghe — dove un potere nuovamente e saldamente costituito tenti di arginare, controllandone anche gli effetti, una condizione di cose che si crede dannosa o inadeguata, pel momento o per più lungo tempo, al benessere e alla consistenza della compagine sociale. Ed è sopratutto in questa fase di vita sociale-politica che la norma legislativa ha valore — conservato poi a lungo — di statuto personale: valevole talora per determinate classi della popolazione: più in là, negli Stati costituiti, per quelli che sono elemento integrante ed attivo del corpo politico. Talora come nel caso dell'« Apastamba » e « Gautama », i due antichi libri di rituale e leggi indiane, si tratta di redazioni fatte nell'ambito di famiglie o scuole vediche per uso di più immediati ambienti, donde poi si estesero, con valore canonico o perfino sacro, ad una cerchia più vasta. Il divenire, che l'uomo fa, soggetto di diritto, non in quanto cittadino ma in quanto essere spirituale e morale, gestore d' interessi e beni economici; è effetto di lunga e faticosa evoluzione che si traduce nella legislazione non più con carattere di statuto personale bensì di statuto territoriale. Una evoluzione che, sotto la pressione di nuove condizioni

di vita, trovava pure la sua espressione in filosofi e scrittori, sino ad arrivare, nel Medio Evo, al postulato di Tommaso d'Aquino, che, ripetendo l'uomo i suoi diritti non dallo Stato ma da Dio, può anche contrapporsi allo Stato che li violi.

Ed è in questa evoluzione e attraverso queste vicende che le norme giuridiche sotto l'azione di varii coefficienti, prima acquistano — se anche per poi gradatamente emanciparsene — il fastigio e il prestigio religioso: una fisonomia che le leggi assumevano per diverse vie.

VI. Leggi d' impronta religiosa

Consuetudini antiche ridotte in leggi con l'autorità che ad esse poteva venire dall'antica osservanza, e come derivate dagli antenati; finivano per godere del carattere più o meno divino, attribuito agli antenati e che veniva anche avvalorato dall'antichità ordinariamente misteriosa della loro origine.

Per autosuggestione, consapevole o inconsapevole, chi si era creduto o si credeva investito divinamente del suo ufficio, attribuiva ad ispirazione divina i suoi pronunziati, anche per renderli più solenni e più accetti. E l'emanazione della legge si faceva, mediatamente almeno, risalire alla divinità. Così Hammurabi affermava di aver ricevute le leggi che promulgava del dio Samas, dio del diritto e della giustizia. Ed è noto quanto, in tempo e ambiente meno lontano, venne detto di Numa Pompilio.

E quando, specie come in India, leggi di puro interesse mondano vennero redatte o trasmesse per organo di un ceto sacerdotale, che, per maggior capacità intellettuale e istruzione tecnica, ne diveniva il depositario e ne assicurava l'applicazione; si trovarono anche materialmente commiste con prescrizioni e formule liturgiche e memorie tradizionali, le norme giuridiche, che vennero ad acquistare anche per questa via, pel loro stesso modo e luogo di conservazione, un carattere sacro. Il quale si venne molte volte dileguando pel secolarizzarsi della funzione giurisdizionale e per le innovazioni anche frequenti e radicali indotte dall' incessante movimento politico e sociale. Ma, in qualche luogo come in India, persistette, collegato com'era a' libri sacri; attraverso i quali si trasmettevano, anche nell'urgente corsa del tempo, la religione e la sapienza de' padri. Pure, nell'ultima fase del « Manawa-Dharma-sastra », anche riconoscendo il coefficiente umano attuale della legislazione, si dichiara (B. II v. 6): « Le radici delle leggi sono l' intero Veda (Samhitàs e Brahmanas); gli usi e le tradizioni di quelli che conobbero i Veda (come redatti ne' Sûtras), la condotta de' buoni uomini e la coscienza di ciascuno ».

Norme di questa origine venivano considerate come contenenti verità eterne espresse per la prima volta in linguaggio umano. E, di questi oracoli di verità, si diceva in India che « erano stati uditi » (« sruta »); onde poi sorse la parola « sruti », il termine canonico della rivelazione divina in sanscrito. E, ridotti in iscritto e trasmessi in forma

definitiva, per quanto potessero andare soggetti a qualche alterazione. si perpetuavano nel tempo.

E così, di là dal riconoscimento soggettivo e distintamente da questo, l'ordine giuridico veniva ad inserirsi nell'ordine più generale del mondo per cui Indiani e Iranici avevano una parola specifica: « *r*ta », « âsa », l'ordine vigente nella vita della natura come in quella degli uomini.

E, benchè questa parola vedica non abbia un equivalente nel linguaggio greco latino — si contesta il suo rapporto con « ratio », « ratum » — se ne mette in luce un altro rapporto col sanscrito «dharman», « dharma » (lat. « firmus »). Onde hanno preso il titolo di « Dharmaçastra » i libri giuridici che pure contengono prescrizioni relative al campo etico e religioso, e il sanscrito « dha'man » affine al greco τίθημι l'ordine, i postulati stabiliti da Varuna e Mitrha, specie in riguardo all'ordine giuridico dominante nella casa e nella famiglia. E al « dha'man » che spesso indica anche dimora (« domus ») e comunione domestica si riporta anche il « dâta », « leggi » dell'Avesta e il neopers. « dâd », « giustizia » con i corrispondenti greci, a' quali si è già innanzi accennato e che rivelano, tutti, quello stadio del linguaggio e della relativa mentalità: una concezione delle leggi come riflesso di un ordine supremo, e quindi fisso, stabile al disopra de' voleri contingenti e precari.

E, a sorreggere e fecondare questa concezione concorreva anche quello che era e rimase per molto tempo il principale mezzo di prova, il « giuramento », il quale era come un'automaledizione condizionata per l' ipotesi di falsa dichiarazione, di spergiuro. E importava quindi l' invocazione e l' inserzione di una potenza superiore nel giudizio, dominato perciò da una sanzione super-umana che poteva anche avere una manifestazione o un'applicazione anticipata, immediata nel « giudizio di Dio »; rivelazione diretta ed esperimento decisivo della sincerità di ogni dichiarazione e della reale esistenza di ogni diritto soggettivo come realizzazione del diritto obbiettivo.

E' sotto questo profilo che l'evoluzione del diritto può meglio intendersi in certe sue fasi più arcaiche, a cui inevitabilmente succedono, con mutato carattere, le fasi successive determinate da un più visibile e più presente adattamento a condizioni di vita più efficienti e imperiose nella loro complessa fisonomia.

B) *LE LEGGI DI HAMMURABI.*

I. L'ambiente naturale e civile

L'Oriente, avendone conservate le più vetuste espressioni, e, quel che è più, anche in forma documentale, ci può offrire a preferenza le tracce di più arcaiche e anche più varie fasi giuridiche.

La Mesopotamia, la regione compresa fra il Tigri e l' Eufrate, presentando, come le valli de' grandi fiumi, e nelle forme più tipiche, le condizioni favorevoli per un più elevato tenore di vita, presenta pure e in tempo più antico, una formazione iniziale di quelle norme che, di un più progredito grado di esistenza, erano insieme un portato e una condizione.

Una temperatura più favorevole alla vegetazione, ampie zone pianeggianti, disponibilità di acqua mercè cui si poteva sopperire alla deficienza delle precipitazioni atmosferiche mediante canali ed opere artificiali che, mentre impedivano o correggevano i ristagni, mantenevano il grado di umidità necessario alla vita delle piante; e, insieme a tutto questo, maggiore facilità di comunicazioni per vie fluviali e terrestri; offrivano in quella regione, e con anticipazione su di altre, la maggiore utilizzazione dell'ambiente naturale, reso al tempo stesso sostrato di altre produzioni artificiali e scambi, aùspici e mezzi di più elevata vita civile.

Così, già alcune migliaia di anni avanti l' E. V., nelle zone meridionali della Mesopotamia si vennero costituendo delle convivenze, che, col tempo, assursero a centri cittadini indipendenti con la fisonomia e i particolari di centri civili. Era la regione che si estendeva dal Golfo Persico sin quasi all'odierna Bagdad, ed era designata come Sumeria dal nome col quale erano pure chiamati i suoi abitanti di origine asiatica, forse anatolica. Tra essi s' infiltrarono, a poco a poco, Semiti della zona superiore più settentrionale, detta di Akkad, per prendervi indi il sopravvento convertito poi in vera dominazione, quasi sino all'assorbimento, e soggiacere poi alla loro volta, con varia vicenda, alla supremazia della regione montana, ancora più settentrionale, l'Assyria.

La vita che si riscontra nel regno unificato di Babylonia, sotto la dinastia di Anurru, dominante con undici re per tre secoli (2057-1758 ca. a. C.) e ove ricorrono i maggiori documenti di carattere giuridico, era delle più avanzate dal punto di vista economico; tanto sotto l'aspetto agricolo quanto sotto quello industriale e commerciale, come si è già accennato nel capitolo che tratta più distintamente del problema economico.

L'agricoltura usava già per la lavorazione della terra, canalizzata, arginata e irrigata, i principali istrumenti a trazione animale, ed aveva utilizzato o acclimatati, oltre alle principali specie di cereali, semi e

piante tessili e da orto, legumi e una estesa coltura arborea che andava dalla palma alla vite, comprendendo numerose specie di alberi fruttiferi. E la pastorizia, che usufruiva largamente la vegetazione spontanea di un paese così favorito per clima e struttura dalla natura, annoverava le più varie specie di animali da lavoro, da carne e da latte, da' giovenchi e la pecora agli animali da trasporto come il camello e l'asino a cui in ultimo si aggiunse il cavallo con tutte le inerenti varietà.

La elaborazione delle materie prime così prodotte dava luogo a un'ampia fioritura di artigiani e de' relativi manufatti, i quali si andavano sempre più perfezionando e moltiplicando con l' importazione delle materie non indigene, che l'esuberanza della produzione propria e il progressivo commercio, promosso dalla situazione geografica del paese e reso più sicuro dal suo ordinamento politico, potevano agevolare.

E in questo ambiente, dove, anche sotto l'azione delle attività che vi si erano sviluppate, si andavano specificando gli elementi della popolazione crescente in categorie, classi e ceti di liberi e non liberi, di feudatari e soggetti, di proprietari e lavoratori, di artigiani, agricoltori e commercianti; si doveva far sentire, perfino automaticamente, il bisogno di una organizzazione espressa in consuetudini e leggi, che, come è nella funzione ed essenza di queste, formassero regole di vita e considerassero i vari interessi.

Occorreva sistemare le famiglie attratte nel centro cittadino dal seno delle tribù collegate o dall'autonomo isolamento del gruppo patriarcale; proteggere la produzione e la ricchezza conseguente nel suo processo di formazione e di scambio; assicurare i transiti, la gerarchia, la dipendenza, gli adempimenti.

II. .Precedenti legislativi e Codice di Hammurabi

Questo processo, che pur non può considerarsi esclusivo di questo popolo, presenta, pel gruppo di popolazioni che avevano per centro o gravitavano verso la Mesopotamia, la particolarità e il vantaggio, oltre che di una remota antichità, anche e massimamente di una documentazione epigrafica; mediante la quale ci è nota l'evoluzione giuridica non solo nel suo autentico contenuto ma eziandio nella elaborazione contemporanea e nelle forme così espressive per l' indole di quell'aggregato sociale e pel tempo: aurei rottami dell'antichità, come si potrebbero chiamare usando la parola del Vico. E così parimenti si possono usufruire, per quel tanto che ce ne è pervenuto, antichissime leggi sumeriche insieme a quel che si può ricavare da un loro formulario giuridico; leggi hittite che probabilmente si possono far risalire all'ultimo terzo del secondo millennio a. C.; e leggi classificate come medio-assyre, di un periodo di poco più recente (ca. 1100 a. C.), e neo babylonesi del periodo ultimo della storia di Babylonia.

Queste stesse leggi, giunte sino a noi in istato spesso molto frammentario, acquistano maggiore importanza e sono spesso utilizzate in riferimento alle leggi di Hammurabi (ca. 1955-1913 a. C.); il massimo documento, di dugentottantadue articoli, che sotto un certo aspetto

può considerarsi come un vero codice per l'ampiezza e la varietà della materia trattata e per il suo coordinamento.

Sono, come si è accennato e secondo la loro stessa terminologia, « giudizi di diritto »: casi giuridici che, risoluti di volta in volta in via giurisdizionale, sono poi stati elevati a regola comune per casi identici ed analoghi e per l'avvenire; ma conservando tuttavia quasi la forma iniziale di decisioni particolari, sempre lontane all'astrazione anche quando tendono alla generalizzazione. E infatti, tranne che in pochi casi in cui hanno la forma di precetti, s' iniziano, canonicamente con un « posto che », « dato che »: una ipotesi, una protasi a cui segue come apodosi la varia sanzione da applicare. Ma, attraverso questa formazione di massime di giurisprudenza e che rimane caratteristica della genesi, dell'evoluzione della coscienza giuridica e della sua più antica formulazione, si percepisce il concetto comune, direttivo della coscienza giuridica: la formazione che dà unità e indirizzo a quella ricorrenza e sanzione di casi, e un senso almeno relativo di equità che era come l' impulso istintivo del senso e del bisogno di solidarietà sociale. E si ha in tal guisa il sovrapporsi e stratificarsi di usi e costumi, di pratiche punitive, di concezioni morali, non ancora ben fusi e qualche volta repugnanti tra loro. Onde, accanto all'uso di punire il membro peccante o applicare il « taglione » — le forme più rudimentali e forse iniziali della pena come vendetta e restaurazione e parificazione delle condizioni anteriori — si affacciano la composizione e la multa; accanto all'assunzione del fatto e delle sue obbiettive conseguenze come ragione e base di pena si disegnano e introducono le valutazioni subbiettive della volontà e delle intenzioni, la forza maggiore e il caso dell'evento. E quindi senza poter sempre distinguere la colpa del dolo, la negligenza o l' incapacità dal proposito malefico, come, caratteristicamente, nel caso dell'architetto messo a morte pel crollo dell'edificio da lui costruito o del medico variamente castigato con pene che vanno dalla morte al taglio della mano e dal risarcimento alla multa per le conseguenze dannose derivate della sua opera all'uomo libero, allo schiavo, all'animale.

III. Carattere del Codice di Hammurabi. Specificazione di istituti

E' così una legislazione che in tutte le sue disposizioni non dimentica nè prescinde dalla concreta morfologia politico-sociale di funzionarii e vassalli, di nobili e plebei, di liberi e di schiavi, di uomini e donne che considera distintamente. Ma il principe che le promulga, il « sublime che teme gli dèi », tiene a rilevare, nell'esordio come nell'epilogo, il proposito di « glorificare nel paese il diritto, di distruggere il cattivo e l' iniquo, affinchè il potente non opprima il debole ». E tiene a constatare di « aver fatto dimorare gli abitanti in sedi pacifiche e non aver lasciato sussistere turbolenze tra loro » e che « il suo scettro è diritto » e « la sua ombra buona si estende sopra le città » e « ha tenuto sotto la sua protezione le loro faccende, facendole svolgere in pace, proteggendole con la propria sapienza, affinchè il potente non opprimesse il debole, affinchè reggesse le vedove e i pupilli, per deci-

dere le decisioni del paese, per reggere gli oppressi », egli « re del diritto ». E, mentre si riporta a Marduk, come al dio che gli dette modo di « dirigere la gente, di procurare al paese salvamento, di chiamarsi giustizia o diritto nella lingua del paese », di « estirpare i nemici di sopra e di sotto »; nel formulare questa legislazione che regola tutto, si tiene sul terreno concreto della realtà, de' rapporti puramente umani de' quali prevede così i conflitti come le convergenze. E tutto ciò attraverso una varia graduazione, ove lo Stato, ancora in gestazione, ora lascia tuttavia libero campo all'originaria azione individuale, ora la fronteggia, ora la continua e regola, facendone un coefficiente e un sostituto della sorgente e ancora deficiente azione del potere pubblico, del quale si può così notare e misurare il lento incremento.

E, in questi termini e attraverso tali travagli, questi più antichi documenti giuridici realizzano e presentano già un quadro ove hanno una prima e non sempre rudimentale sistemazione legislativa tutti i rapporti ed istituti onde risulta la stessa società presente: matrimonio come istituto giuridico ed economico, famiglia, figliazione, stato delle persone secondo il tempo, diritti di proprietà e conseguenti diritti reali, diritto successorio, obbligazioni (compravendita, mutuo, locazione e conduzione di cose e di opere, mandato, deposito, contratto di trasporto, società e tutte le relative guarentige personali e reali). Il tutto coronato dal sistema de' delitti e delle pene che doveva assicurare con le più dirette sanzioni l' insieme de' rapporti e della vita sociale. Istituti e norme che, esaminati da filologi e da giuristi, hanno dato luogo a discordanti valutazioni di particolari per difficoltà di traduzione e discrepanze d' interpretazioni. Ma qui, per l' indole stessa del lavoro, non si tratta che di valutarne l' insieme in relazione allo sviluppo storico e all'evoluzione della coscienza giuridica la quale si riflette in tutta la struttura sociale e nella sua ininterrotta funzione.

IV. Lo stato delle persone

Lo stato delle persone, in cui si concreta appunto tale struttura, ci rivela una stratificazione che dal re e dalla sua corte va a' vassalli, concessionari di benefici e beni feudali, per arrivare attraverso la classe de' genericamente liberi, anch'essa specificata, come sembra, in classi e ceti qualificati dalle rispettive funzioni come il sacerdozio e gl' impieghi e le attività produttive personali, allo schiavo che tuttavia in questo ambiente ha suoi tratti particolari. Varietà di classi e ceti, queste, che hanno la loro proiezione e applicazione nella corrispondente distinzione di diritti, di obblighi, di pene in tutta la vita civile e nelle conseguenti sanzioni giudiziarie.

Un provverbio che riflette questa situazione, pretendeva che il re fosse uguale alla divinità, l'uomo fosse l'ombra della divinità e lo schiavo l'ombra dell'uomo.

Ma per « uomo », che poi si assume nel codice come il caratteristico soggetto di diritto e in seguito ha un significato più generale, si intendeva originariamente nella pratica sociale, il libero per eccellenza, il patrizio (« awelum », « mar awelim ») distinto anche nell'aspetto e-

steriore dalla prolissa capigliatura. E pure l'offesa fatta a costoro da un inferiore era più caramente pagata, non riscattabile con danaro, e provabile con giuramento dell'offeso. Anche la donna appartenente a questo ceto, se per vicende umane scendeva al coniugio con lo schiavo, conservava a' figli lo stato libero e metà del peculio paterno. E i più elevati di questo ceto, costituivano, in città e in campagna, i collaboratori militari e civili del principe, in pace ed in guerra.

Tra lo strato de' liberi e quello degli schiavi vi era lo strato indistinto de' « muskenu », vocabolo anche esso non sempre univoco e ben definito, che comprendeva in guerra la massa degli armati e in pace i liberti, i proletarii e, in generale, i non privilegiati, che della loro condizione avevano talvolta qualche vantaggio nelle mercedi e nell'assistenza da usufruire, ma avevano gli svantaggi della minore considerazione pure nelle offese e ne' danni materiali riportati.

Non ben circoscritta e definita poteva considerarsi la stessa massa degli schiavi — non troppo estesa se si pone mente alla parte notevole che ha nel codice il lavoro salariato — in quanto vi doveva figurare in non piccolo numero una schiavitù temporanea consentita dal codice e regolata per l'estinzione che i liberi potevano fare in tal modo delle proprie obbligazioni dandosi o dando in temporanea servitù mogli e figliuoli.

Fors'anche in considerazione di ciò e del numero ridotto e della comunione di vita che più volte potevano avere con i liberi salariati; il trattamento e la condizione degli schiavi nell'ambiente babylonese — più che nell'assyro ove dovettero confluire in più gran numero prigionieri di guerra — appariva informata a una relativa mitezza.

Ma, dal punto di vista giuridico e sotto vari rapporti, sostanzialmente erano considerati a « capi » come cose, segnati pure col marchio e con la tonsura. E quindi erano oggetti, non soggetti di diritti, venduti, locati, dati in pegno e soggetti a vizi redibitori come gli animali; i cui rapporti col padrone e la cui protezione in riguardo agli estranei trovavano la loro misura nell' interesse, più o meno bene inteso del padrone. Il quale, quindi, doveva all'occasione, tutelarli o curarli come si tutela e cura il resto della proprietà. Ma talvolta, come negli atti d' insubordinazione e ne' tentativi di fuga — l'estrema reazione e l'ultimo rifugio della liberazione — potevano perfino metterli a morte se non si trovava più conveniente o prudente far uso del perdono o convertirlo in una correzione.

La pratica pure spiegava la sua azione, o che si inducessero rapporti più intimi tra servo e padrone; o che sopravvenissero altri motivi anche di particolare benevolenza; o che — come è accaduto tante altre volte nella storia — lo schiavo di corte o de' magnati si giovasse per riflesso della posizione e della considerazione del padrone; o finalmente, che, a scopo di speculazione venisse consentita allo schiavo un'attività autonoma che lo portava a costituirsi perfino una elevata posizione economica: il caso de' χωρὶς οἰκοῦντες ellenici.

Anche alla dazione in servitù temporanea delle mogli e de' figli ceduti per bisogno o per castigo, era posto teoricamente un termine, se pur non sempre rigorosamente osservato di tre anni. E come simbolo, anche non del tutto consapevole e voluto della incancellabile umanità, una volta all'anno, al nuovo anno, come ne' saturnali romani, gli schiavi godevano di un giorno di illimitata, per quanto fittizia libertà. E potevano pure, per liberalità del padrone, o riscattati da altri o mediante proprio peculio consentito e accumulato, o rientrando in patria dalla servitù straniera; raggiungere uno stato di libertà simbolicamente consacrato da un'abluzione sulle sponde del fiume in cospetto dell'Oriente. E potevano pure riscattarsi con una adozione fittizia o con una formale vendita alla divinità, senza che — a quanto pare — restassero, come poi in Roma, i vincoli del patronato, salvo che l'impegno di un tributo vitalizio avesse larvato il prezzo di riscatto.

V. La famiglia. Il matrimonio. La filiazione

E questa condizione degli schiavi si conservò o si riprodusse press'a poco in Assyria; salvo le vicende che, moltiplicando il numero degli schiavi per guerre vittoriose, li ridusse perfino ad essere strumento di scambio in surrogazione della moneta; o indusse come conseguenza costumi più aspri; e si protrasse, tuttavia non senza miglioramento, nell'epoca neo-babylonese, riflettendosi anche nel nome umanizzato (« awelutu »).

In una società così formata la famiglia appare uscita da quello stadio di preformazione o formazione, in cui era ancora involuta o sommersa nell'aggregato maggiore dell'orda, della tribù o della gente. Ed emerge nella società civile come l'organismo di propagazione della specie non solo, ma come il più semplice e naturale nucleo di coesione elevato ad istituto giuridico e destinato ad esercitare la sua grande funzione nella vita economica e civile, coordinandosi al più grande ed organico aggregato cittadino.

Suo scopo più intrinseco e preliminare è l'assicurarsi una possibilmente numerosa discendenza, non solo pel motivo religioso di garentirsi il culto de' morti ritenuto di tanta importanza, ma anche per ragioni più mondane e realistiche. Di che l'istituto mostra le tracce finanche più arcaiche e rudimentali nelle forme più o meno dissimulate di poligamia e poliandria, quali sono le mogli che si potrebbero chiamare « collaterali o accessorie » e un'eventuale « levirato ». Infatti, accanto alla moglie principale se ne incontra una seconda subordinata alla prima cui deve ossequio, ma legalmente riconosciuta per varie conseguenze di diritto, specie nella filiazione; o ricorre anche — come è più frequente nel caso della sacerdotessa sterile — una schiava concubina: pluralità di mogli che nella legge di Hammurabi sembra peraltro subordinata alla infecondità della moglie legittima sopratutto per malattie, ma che risulta tuttavia, in liste del censo, persistente e anche diffusa come una larvata poligamia. Il levirato, sebbene più propriamente in Assyria e non nella forma più tipica di una poliandria

familiare, riappare — determinato particolarmente da ragioni economiche — nell'obbligo del cognato ed eventualmente del suocero di sposare la vedova del fratello e del figlio.

Ma, al tempo stesso, questa donna, prevalentemente organo di riproduzione, destinata « a partorire figli al marito », viene gradualmente riconosciuta come soggetto di diritti che ne garentiscono lo stato e ne promovono la considerazione.

Quella che era stata in forma più cruda la compera della moglie, si viene attenuando e adombrando in forme che in ultimo si conservano come simboliche. La dote che poi la sposa porta in famiglia; la « donatio ante nuptias » e « propter nuptias », che — se anche considerate come « morgengabe » o derivazioni del prezzo di acquisto — ne trasferiscono la proprietà nella sposa; il passaggio dal « tirkhatu » allo « sherihtu » e al « nudunnu », qualificazioni non sempre univocamente e specificamente interpretate e rigorosamente distinte; segnano le tappe di un'ascensione giuridica corrispondente inevitabilmente ad una ascensione sociale.

Quelli che nella famiglia patriarcale o negli stati anteriori avevano potuto essere, in diritto e in fatto, poteri assoluti, incontrollati e incontrollabili, del marito sulla moglie, appaiono in ogni modo, ora, contenuti e regolati dalla legge.

L'uccisione o la punizione che va sino all'amputazione e alla deformazione, in quanto ancora permangono, sono limitate a' casi più gravi e flagranti d' infedeltà. Ma il repudio preveduto per casi di sterilità naturale o volontaria e di grave insubordinazione, è regolato nella forma e nelle conseguenze in modo da restituire la moglie nel possesso di quelle che sono le sue spettanze originarie ed acquisite. La stessa schiava concubina non può esser venduta quando abbia dato all'uomo de' figli. In quanto, come appare, in Assyria, vi è un matrimonio senza coabitazione, sono ancora più ridotti i diritti del marito, forse nel genere del matrimonio romano senza « manus ».

La donna, in ogni modo, anche in altri rapporti, ha una capacità giuridica che non la esclude per es. dalla importante funzione di testimone; capacità che non v'è da credere sia andata perduta nel matrimonio se anche coordinata al nuovo stato civile. Dove acquista eventualmente, anch'essa, diritto al divorzio per colpa del marito; succede e talvolta partecipa pure all'esercizio della patria potestà; e ha anche garentito il suo stato patrimoniale, sia nel caso di scioglimento del matrimonio per vedovanza o repudio, sia verso gli eventuali creditori del marito. Una condizione giuridica insomma a cui, in rappresentazioni figurate o scritture, fa riscontro, in varii casi, il concetto che se ne può avere dello stato sociale e familiare della donna.

Matrimonio e famiglia, come si è visto, erano considerati ed orientati in vista della prole che, consapevolmente e inconsapevolmente, ne era il punto di attrazione e lo scopo. E la filiazione alla sua volta, era regolata e indirizzata in modo da integrare la famiglia e conti-

nuarla. Onde poteri e disciplina che, accentrati nel padre come un complesso di doveri e di diritti che costituivano la patria potestà, conservassero, in una tradizionale gerarchia, l'unità della famiglia, avvalorandone l'essenza e l'azione.

E anche qui si deve notare nel codice di Hammurabi, volta a volta, una reciprocanza di diritti e doveri che ne rilevano il senso giuridico e sociale, sempre coordinatamente all'unità della famiglia.

Originariamente — e la parola ne ricorre anche in uno scritto di carattere documentale — pure i figli erano una « proprietà » di cui quindi il padre poteva disporre; ma, nel corso del tempo, ne appaiono temperati il senso e la forma. E' il padre che sèguita a disporre della figlia, consacrandola alla divinità o dandola — anche nella forma propria o larvata della vendita — in matrimonio. E' il padre che fidanza il figlio, realizzando — come nel « levirato » assyro — con l'attribuzione della nuora la proprietà che aveva potuto acquistarne attraverso il figlio.

E, nelle più antiche leggi sacre, padre e madre vendono di pieno diritto il figlio che gli abbia rinnegati anche semplicemente a parole, mentre, rinnegato semplicemente il padre, il figlio si trova solo estromesso dalla casa. Ma la vendita che il padre faceva del figlio solo per bisogno o per altre sue occorrenze era — almeno normalmente — limitata nel tempo. La cointeressenza, poi, anche la comproprietà de' figli nel patrimonio familiare, si può ritenere rivelata dal loro intervento nelle vendite; quando non la si voglia semplicemente interpretare come una desiderata garentia del compratore che teme vedere appresso contestata la validità dell'acquisto e voglia in ogni caso renderne i figli garanti. E il donativo alle figlie consacrate alla divinità passava dalla sfera della pratica in quella del diritto, che, in mancanza del donativo, faceva risorgere la partecipazione della figlia all'eredità del genitore. La vedova che, avendo figli minorenni, voleva passare a seconde nozze, non poteva farlo che con l' intervento e l'autorizzazione del giudice.

Dell' importanza e, al tempo stesso, della funzione che avevano i figli in quel periodo e in quella costituzione familiare, è indizio anche la tendenza a moltiplicarne il numero con le mogli supplementari che ne segnavano peraltro la graduazione, finchè non intervenisse la legittimazione, ne' termini stessi della gradazione. Salvo che li si spogliasse in maniera assoluta di ogni diritto od aspettativa, garentendo in ogni caso almeno la libertà a' figli della schiava dopo la morte del padre. E se la natura negava il conforto e l'appoggio de' figli, interveniva una maniera artificiale di procurarseli con l'adozione. La quale, oltre che un modo di assicurare, in maniera fittizia, la continuità della famiglia e il culto de' morti, serviva pure a procurare braccia pel lavoro quotidiano; e indi potè divenire anche una formale « fictio iuris » nel campo della manomissione e della successione ereditaria.

VI. La proprietà immobiliare e le obbligazioni

E di pari passo con l' integrazione familiare procedeva il suo diritto di proprietà, base e mezzo dell'esistenza e de' fini della famiglia e che, quindi, appare nel codice di Hammurabi già pienamente svolto e disciplinato in tutte le sue fasi di formazione e di trasferimenti e rapporti.

Lo svolgersi dell'economia mediante il passaggio dalle forme più rudimentali di utilizzare l'ambiente naturale, quali sono l'economia di raccolta e la pastorizia ad una economia agricola, rende anche la terra, che ne era l' istrumento, oggetto particolare di proprietà accanto alla più antica proprietà mobiliare: uno stadio che, nella Caldea, si fa risalire a circa ventisei secoli avanti l' E. V.

I « kondourrous », le pietre terminali, ora in buon numero conservate in varii Musei di Europa, segnano il sorgere di questa proprietà privata di cui erano un distintivo di carattere sacro: simbolo della divinità chiamati a proteggerli. Ed erano al tempo stesso segni più visibili e rudimentali della pubblicità, che poi, nello stesso paese, ne avrebbe avuta una espressione più organica e progredita negli archivi, nelle piante topografiche, ne' libri pubblici.

In questa sua progressiva formazione e specificazione, la proprietà immobiliare, sia per la parte riservata al sovrano e ad usi pubblici, come per quella che veniva concessa in forma di feudo o diveniva patrimonio familiare ed individuale; costituiva come lo scheletro ed il riflesso, e, più che lo scheletro, il tessuto stesso della vita economica e sociale.

E su questa trama, materiata — in maniera non sempre e non propriamente rudimentale — degli elementi che poi dovevano avere nel mondo antico e nella economia capitalistica più completo svolgimento, si andavano necessariamente formando, quale un ordito, le norme che dovevano dar forma a' modi onde si sarebbero andati a comporre e dirimere, giuridicamente e giudiziariamente, le convergenze e i contrasti de' distinti ed opposti interessi. Il diritto di proprietà, cioè il diritto di disporre in maniera più o meno illimitata di un bene economico, metteva in esercizio la volontà di cui quel bene diveniva così un istrumento e una proiezione. E ne aveva quindi origine e svolgimento tutto quel sistema di rapporti e obbligazioni che, adattandosi a tutti i bisogni ed impulsi individuali e sociali, assumeva le più varie forme, connesse, coordinate, innestate tra loro. E provvedeva quindi agli usi più molteplici, ove trovava altra materia di sviluppo; come quelle piante che, attingendo con i loro rami la terra, vi mettono anche radici e ne riemergono sino a divenire una foresta.

Rimandando per i particolari a' testi e documenti giuridici assyro-babylonesi e a' loro numerosi commenti, basterà, qui — come è nella natura di questi lineamenti — accennare alle forme tipiche di contratti, come quelli della compravendita per cui si trasferiva in altri il diritto di proprietà di mobili e immobili; del mandato col quale, conservando l'unità del soggetto di diritto, se ne moltiplicavano l'ef-

ficienza e i riflessi oltre gli stretti limiti posti dal luogo e dal tempo all'attività del singolo; di società col quale si agevolava e regolava la cooperazione per fini comuni coordinando ad essi senza confonderli gl' interessi individuali in forme sviluppate e varie non troppo distanti da quelle poi perfezionate nel tempo; di donazioni che, mentre in alcuni casi, realizzavano semplici atti di liberalità e i sentimenti che li determinavano, in altri servivano a rinsaldare l'economia familiare e a correggere norme e consuetudini di successione non conformi all' indirizzo che si voleva dare all'azienda familiare; del deposito, che, mentre nella sua forma regolare provvedeva a necessità urgenti di comodità e di sicurezza, nella sua forma irregolare larvava altri istituti economici e giuridici; di trasporto che animava e serviva i commerci; di mutuo che, per tanti impulsi e tante conseguenze, andava dalla semplice sovvenzione pel consumo immediato all'aiuto di attività produttive specie ne' commerci; della locazione-conduzione che rendeva attiva la proprietà oltre gli usi diretti e ne dava il godimento mediante un corrispettivo a chi ne era privo, offrendo nello stesso tempo un più largo campo ad una cooperazione che promoveva con diverse forme di colonìe un più produttivo o più necessario esercizio dell'agricoltura; della locazione di opere che, reclutando forze di lavoro dava a queste un campo di applicazione negli strumenti della produzione. e al capitale in via di formazione una potenzialità che non avrebbe avuto da solo; e finalmente il contratto di garanzia, che, con l' intervento di una sicurezza personale quale la fideiussione, o reale qual'era il pegno, integrava la personalità insufficiente del principale obbligato, consentendogli possibilità che altrimenti non avrebbe avute e suffragando al tempo stesso, obbiettivamente, una condizione favorevole all' intreccio di maggiori, più frequenti e più produttivi rapporti.

VII. Mezzi di scambio e forme contrattuali

Tutti questi rapporti, germogliati per forza di cose, per la necessità di provvedere a bisogni presenti, davano modo di usufruire con minimi attriti e modi più agevoli l'ambiente economico. E, dalle forme più rudimentali e modeste di espedienti poi ridotti in consuetudini, ascendevano ad istituti, anche tecnicamente evoluti, forniti di clausole e guarentige, cagione oggi, talvolta, di meraviglia per il riscontro di analogie che vincono la lontananza e differenza de' tempi.

La surrogazione, sempre più frequente ed estesa ad altri materiali di scambi di metalli preziosi, che, se anche non ridotti a propria e vera moneta, dati a peso agevolano i passaggi; dava un impulso sempre maggiore agli affari. I quali, d'altra parte, mentre, per inerzia o tradizione, conservavano vecchi riti e forme simboliche, come per es. nella compravendita il « bukanni ». il bastone che ne segnava il perfezionamento; d'altro canto si svincolavano gradatamente da formalità sino a realizzare — lo si concepisca pure nella forma più rudimentale — il titolo al portatore che rendeva mobile e automatica la rappresentanza del valore, immedesimato nel segno del suo oggetto e reso indipendente dalla individualità che se ne doveva specificatamente servire.

I progressi della scrittura, poi, se anche non troppo diffusa, largamente usufruita, avevano reso normale, spesso canonico, talvolta legalmente indispensabile, come nella compravendita degli immobili, il contratto scritto — il cui nome s' identificava ormai con quello di contratto (« duppum » e « riksum ») come anche quello di sigillo (« kanilou »). E il contratto scritto dava alle convenzioni quella consistenza, garentia di durata e sicurezza che in assai minore misura potevano essere dati da giuramenti e testimoni, se anche vi si ricorresse sempre per altre ragioni e per forza di tradizione.

VIII. Diritto successorio

E tutta questa sistemazione di rapporti di diritto in cui quotidianamente doveva spiegarsi l'attività economica della convivenza, metteva capo ad un ordinamento della successione ereditaria, mediante cui si continuava la personalità giuridica del soggetto di diritto almeno ne' suoi riflessi oggettivi anche quando era cessata la funzione attuale della sua volontà. E si assicurava così una continuità del patrimonio familiare che realizzava e rendeva persistente nel campo economico l'ente famiglia e ne sottraeva gli strumenti di produzione almeno alle inevitabili vicende naturali che ne potessero interrompere la vita e la funzione.

La legge che interveniva in tal caso, provvedeva con equità riconoscendo pregiudizialmente a' figli la qualità di eredi; mentre le figlie, che ereditavano in mancanza de' fratelli, partecipavano in ogni caso al patrimonio come usufruttuarie e avevano diritto al « donativo » in occasione di matrimonio. Le figlie consacrate alla divinità avevano tuttavia diritto alla rispettiva quota ereditaria.

Queste disposizioni di legge erano fatte per regolare con svariata e minuziosa casistica in rapporto alle diverse categorie di figli e alla moglie una situazione nella quale avesse cessato d' intervenire il padre defunto. E non elidevano la sua volontà: ne divenivano anzi sussidiarie, in quanto il padre di famiglia, già in vita, non avesse potuto, volendo, disporre in vario modo del patrimonio. Erano le due tendenze che in tutta la storia del diritto si sono scontrate e in parte composte: l' impulso del più generale diritto e interesse familiare conosciuto e tutelato dalla legge, e l'affermazione individuale del « paterfamilias » che si protraeva anche oltre la sua vita naturale. E ciò avveniva appunto mediante le donazioni, le divisioni « inter liberos », le successioni contrattuali, la diseredazione e specialmente le adozioni: modi e vie che anticipavano e sostituivano la forma e la pratica ancora non riconosciuta legalmente del testamento.

IX. La giurisdizione e le pene

Tutte queste disposizioni, intanto, sarebbero riuscite — almeno in parte e più volte — vane senza le sanzioni che ne garentissero l'osservanza senza di organi che le facessero valere in concorso con gli interessati.

Le sanzioni civili e penali, in origine e per lungo tempo confuse, tendevano a distinguersi, riducendo quelle più propriamente civili al pagamento di un multiplo di quanto era dovuto e non era stato con-

tribuito; mentre si riserbava a quelle più propriamente penali il carattere essenzialmente afflittivo con pene che, irrogate diversamente secondo la condizione dell'offeso e dell'offensore, dalla multa, dall'esilio e dall'espulsione andavano alla mutilazione, al palo, al rogo, all'affogamento nell'acqua. Pene che si erano tradizionalmente conservate sulla base del taglione o di una espiazione religiosa (« khittu » indica del pari il « delitto » e il « peccato ») e si protraevano insieme alla solidarietà della famiglia e della tribù; della città anche, quando un nuovo spirito sembrava cominciasse a investire la legislazione penale con iniziali chiarificazioni della responsabilità e del dolo. La pena di morte venne estesa al furto qualificato e degli oggetti appartenenti a una divinità e alla corte, al plagio dell' impubere, alla rapina, all'acquisto fatto da schiavi o da minori senza contratto, all'occultamento dello schiavo fuggitivo, allo stupro, a' reati contro l'ordine delle famiglie come l'adulterio e l' incesto, a' reati contro l'ordine dello Stato, e parimenti alla sacerdotessa che entrasse in un'osteria e all'ostessa che non rivelasse reati tramati nel suo locale. Il che mostra, da un lato, come il concetto di reato, da punirsi pubblicamente, si andasse ampliando; e dall'altro, come quella che si può chiamare la quantità o qualità del delitto, si valutasse talvolta in base a criterii empirici, occasionali, antiquati.

E dello stesso carattere ibrido, arcaico e progressivo, razionale ed empirico, risentivano gli ordini giurisdizionali, sia nella costituzione come nel genere delle prove. La giurisdizione si secolarizza con un processo continuo che si completa nel periodo neo-babylonese, accentrandosi da' sacerdoti al re, il quale interviene ne' giudizi, li avoca talvolta a sè, giudica in grado di appello. E in ogni modo la giustizia emana dal re nel cui nome funzionano i giudici, quando non vi è speciale competenza de' sacerdoti o non sono adibiti arbitri.

L'autorità giudicante, se talvolta era unica, più normalmente era collegiale, con intervento anche di anziani e di testimoni, che potessero attestare il pronunziato giudiziario nel caso, pure preveduto, di sofisticazione o di obliterazione o di contestazione, minacciata del resto di gravi pene se fatta in malafede. Il convenuto ne' giudizi civili era acquisito al giudizio per opera dell'autorità o dell'attore; e, in confronto de' due, il giudice, prima di addivenire alle prove, procedeva all'« ordinatio » e anche alla « contestatio litis ».

Nell'esperimento delle prove aveva la prevalenza ne' giudizi civili l'esibizione de' titoli scritti, in supplemento o surrogazione de' quali intervenivano testimoni e giuramenti deferiti o riferiti. Mezzi di prova questi ultimi adibiti con frequenza anche ne' giudizi penali, ove avevano gran parte, insieme a' giuramenti di purificazione, le « ordalie », i « giudizi di Dio » specialmente a mezzo della discesa nell'acqua.

E con l'esaurimento della procedura di cognizione mediante l'esperimento delle prove si veniva alla sentenza; il cui carattere definitivo e

la cui forza esecutoria si vennero tuttavia determinando in modo che non ne sono riusciti concordi, ora, la valutazione e l' interpretazione.

Infatti che la sentenza divenisse senz'altro definitiva per sè stessa e attraverso il suo unico stadio giurisdizionale, si contesta pel fatto che se ne richiedeva l'accettazione dalla parte soccombente; o in altri casi dalle parti con una specie di « cautio de rato », che poi assoggettava chi ne resiliva ad una penalità solitamente pecuniaria, qualche volta anche infamante come il taglio de' capelli. Ma ciò non impediva che si riproducesse talvolta l'azione la quale si sarebbe dovuta ritenere conclusa col giudicato. In modo che, perciò, da alcuni si attribuisce alla sentenza un carattere e un valore puramente o prevalentemente arbitrale. E veniva a mancare pure, in tal caso, da un lato la funzione pubblica del giudicato e dall'altro specialmente la continuità della persona giuridica negli aventi causa dalle parti in giudizio.

E anche non poco resta indeterminato nella forza esecutiva e nel modo di esecuzione delle sentenze, per cui gli articoli che vi si riferiscono nel codice di Hammurabi contengono piuttosto delle limitazioni e delle modalità che non delle regole generali, categoriche. Mentre d'altro canto, l'esecuzione e la relativa guarentigia restano sempre personali — anche, e sopratutto per la insolvenza di debiti — mediante la riduzione in servitù del debitore o di membri della sua famiglia. Una esecuzione reale con l'attribuzione dei beni economici al creditore appare solo più tardi nel diritto neo-babylonese. E segna, come nell'evoluzione giuridica de' popoli classici e posteriori, una nuova fase.

X. L'epilogo, la persistenza e l' irradiazione

Di questa opera legislativa, intanto, sia in quanto ne innovasse, sia in quanto riassumesse e consolidasse i precedenti, il legislatore poteva legittimamente mostrarsi orgoglioso, dato il tempo e le linee così largamente comprensive. E Hammurabi non lo dissimula: anzi così nell'esordio come nell'epilogo del suo codice lo proclama altamente e superbamente, rivendicando all'opera sua la perpetuità, sotto gli auspici del dio Samas che invoca, e con le imprecazioni de' maggiori castighi e de' maggiori danni, lungamente e particolarmente specificati per il successore che si attentasse a mutare le sue leggi. Nel che si riaffacciano, indirettamente, quel carattere originariamente sacrale delle leggi e quella persistenza riconosciuta alle norme rese sacre dalla tradizione: caratteri che pur sembravano talvolta esulare dallo spirito eminentemente pratico di molte delle disposizioni adottate per effetto delle condizioni di vita e delle necessità da esse imposte.

Lo sviluppo che inevitabilmente per forza delle cose inducono nella legislazione come nello stesso diritto consuetudinario le innovate necessità e i modi di vita, anche con gli adattamenti dell' interpretazione e dall'applicazione; si sarebbe potuto tracciare, ove si fossero potuti seguire tutti i provvedimenti successivi. Ma, pure in mancanza di questi e malgrado le vicende interne ed esterne de' regni che ne dovettero, a volta a volta, turbare la continuità di evoluzione e i loro

riflessi legislativi; tutto lascia indurre che sostanzialmente — se anche non in virtù delle sue invocazioni e deprecazioni — la legislazione di Hammurabi persistette. E più ancora lo lascia indurre il fatto che quella legislazione aveva riassunti i precedenti tradizionali; e corrispondeva a bisogni sociali, quali avevano potuti emergere e rivelarsi in un momento e in una fase di più compiuto sviluppo che ormai aveva dato a quella società una sua impronta poco men che definitiva. E quindi, come accade dopo tali fasi dell'attività legislativa, poco luogo poteva esservi ad innovazioni radicali e di assoluta importanza.

E il corrispondere che faceva questa legislazione a' bisogni del tempo è provato e spiegato insieme dal fatto, che a distanza di tempo non solo se ne trovano tracce in paesi i quali potettero risentirne più direttamente l' influsso; ma se ne riscontrano, in periodi anche posteriori e in paesi diversi, analogie che se da alcuni si spiegano con importazioni, da altri possono spiegarsi e s' intendono come determinate da conformità di condizioni e di fasi spirituali e civili.

In Assyria, ancora nelle tre tavolette attribuite al 1000 a. C., le norme giuridiche che vi sono più distintamente trattate in relazione al codice di Hammurabi, si presentano con maggiore durezza specie nelle disposizioni di carattere penale; in forma più drastica come nella più generica assunzione del levirato e nel matrimonio senza coabitazione; nel velo imposto alle donne maritate. Ma al tempo stesso appaiono più svolte le norme della pubblicità nel trasferimento del dominio e delle garenzie ipotecarie.

Le tavolette di Kerkouk (Arrapha) (ca. 1350-1250 a. C.) del paese di Guti, portano modificazioni nel regime matrimoniale, nell'adozione usufruita per legalizzare le vendite, nel prestito a interesse, nel regime delle cauzioni, della locazione d'opera e nelle divisioni.

Le leggi hittite del XIV e XIII secolo a. C., anch'esse riflettenti una non breve evoluzione, ove l'arcaico e il nuovo lottano per la persistenza e la legittimazione rispettivamente; per quel tanto che se n'è potuto decifrare e che la loro incompiutezza lascia intendere, presentano particolarità, comunque secondarie, ne' varii istituti del fidanzamento, del matrimonio, della successione, delle concessioni in feudo e de' delitti anche nelle loro conseguenze patrimoniali, nelle tariffe variamente indotte, nella responsabilità più distintamente rilevata del comune per i delitti de' quali non si possa accertare l'autore.

Ma, la varia terminologia, le forme, le guarentige, gli adattamenti indotti dalla inevitabile azione de' secoli incalzanti e le non trascurabili caratteristiche etniche, lasciano scorgere la traccia e l' influsso del diritto di cui la legislazione di Hammurabi era stata un'espressione tipica e un punto saliente.

E ciò valga a spiegare anche la relativa ampiezza data, in un lavoro di sintesi come questo, ad una legislazione così notevole anche per l'autenticità garentita dalla sua trasmissione epigrafica e per il contenuto di così larga comprensione.

C) *IL DIRITTO EBRAICO.*

I. Autoctono o derivato? I suoi istituti elementari

Non poche conformità si riscontrano tra il diritto babylonese e quello ebraico quale risulta dalla « Torah », il Pentateuco come è detto con vocabolo greco l' insieme de' libri ove è raccolta la tradizione delle leggi mosaiche. Un testo che, tramandato in forma meno antica del codice di Hammurabi, avrebbe perciò potuto rifletterne e riprodurre le norme. Ciò che non si può senz'altro negare, escludendo a priori l'influsso dell'uno sulle altre. Ma non si può omettere, che — pur distinguendosene lo spirito che l'anima e il modo come sono presentate — il carattere stesso rudimentale di quelle norme inerenti, imprescindibili anche alla coesistenza di qualsiasi aggregato sociale, ne può fare assumere, per molta parte almeno, l'origine autogena, data la necessità di regolare in qualche modo, e in forma intuitiva e quasi istintiva, i rapporti primigenii e più semplici.

Quella nomotesia mosaica, infatti, analogamente al diritto assyro babylonese, pone a base del suo sistema penale la legge del taglione, con accenni, se pure non altrettanto ben rilevati, alla responsabilità della violazione volontaria o del fatto semplicemente colposo. E prevede come reati l'uccisione, le lesioni, il furto, l' incendio, l'adulterio, la seduzione, il pascolo abusivo, il plagio, l' incesto e in più i rapporti di varia degenerazione sessuale oltre la malìa e le varie forme di sacrilegio. Tutte violazioni che, come si è accennato, occorreva elevare a fatti punibili dovunque e comunque si volesse sostenere una coesistenza sociale. E, accanto alla sanzione pubblica di queste violazioni, persistono sempre le tracce di una vendetta, che realizza individualmente la pena, e di un'eventuale composizione.

Nel regolamento giuridico de' rapporti economici si hanno parimenti una riduzione in servitù temporanea per assunzione di obbligazioni o pel loro mancato adempimento, e al tempo stesso guarentige pel servo e riconoscimenti del diritto di proprietà, locazione e mutuo. Si ha un diritto di famiglia con severe sanzioni dell'ossequio verso i genitori, con accenni al concubinato o alla moglie accessoria e al repudio, e una ben distinta affermazione di « levirato », che anzi è ben avvalorato dal suo apprezzamento mosaico e dal dispregio a cui è fatto segno chi non vi si conforma. Il tutto completato da un ordine successorio, ove, subordinatamente a' maschi, ereditano anche le figlie e in difetto i fratelli del defunto, in modo che il patrimonio resti nella famiglia senza uscire dalla tribù.

Ma, accanto a queste analogie variamente spiegabili, mancano di quel carattere e quella forma distintamente profani a cui sembrano improntati ne' loro particolari e nella loro coesione, le disposizioni legi-

slative assyro-babylonesi. E si hanno norme avvicendate e intimamente conteste con precetti rituali, di emanazione dichiaratamente diretta divina, ricorrenti con ripetizione non ordinata e talvolta, in singoli casi, contradditoria e con una esplicita o implicita sanzione divina, preliminare o supplementare di quella umana. Una fisonomia, a cui dà, insieme, il complemento ed un' impronta peculiare, un senso umano, uno spirito filantropico che anacronisticamente potremmo chiamare evangelico. Uno spirito che, guardando insistentemente alla vedova, all'orfano, al debole, al povero, al derelitto, allo straniero, riassorbe anche ciò che è strettamente giuridico in un'etica. La quale, alla sua volta, può talora sembrare antitetica alla durezza di certe sanzioni specialmente ispirate a presupposti religiosi o a forme tradizionali di castighi, quali la repressione dell' inosservanza del riposo sabbatico o la estirpazione di ciò che è e si ritiene impuro e la lapidazione.

Il giubileo, specialmente la redistribuzione delle terre comunque trasferite, e il condono de' debiti — istituti, nel nome e nella forma, di tradizione specificatamente ebraica — per quanto contemperati da clausole di compensazione e dal decorso di anni cinquantenario — dovevano incidere singolarmente sulla funzione e sull'essenza stessa della proprietà e di tutta in genere l'economia. E, se anche si protraessero come avanzi di un più antico comunismo o collettivismo, corrispondenti a più arcaici stadi di aggregati e di economia; dovevano entrare in un permanente contrasto con le forme successive ed attuali di proprietà individuale e di economia più avanzata di cui minavano quindi il fondamento e le condizioni di vita giuridica.

Era in complesso una legislazione che, riassunta poi nel « Decalogo », sorto in uno stadio e per uno stadio di vita essenzialmente pastorale e rudimentalmente agricolo, ne conservava i tratti e lo spirito, incorporati in un riconoscimento sacrale. Il quale, dando perciò carattere d' immutabilità a ciò che doveva regolare condizioni di vita fossero anche lentamente e insensibilmente mutevoli, dava luogo a qualcosa d' intrinsecamente incoerente e perciò amorfo.

« Non aggiungete nulla a ciò che io vi comando e non togliete nulla, osservando i comandamenti del vostro Signore Iddio che io vi do »: tale era stata la parola conclusiva di Mosè nel promulgare le leggi di emanazione divina.

Quei precetti avevano intanto un carattere in parte anche vago e generico che il corso del tempo avrebbe obbligato a specificare con aggiunte quindi inevitabili. Ma la loro immutabilità doveva entrare senz'altro in contrasto con le mutevoli condizioni di vita in cui il popolo ebreo sarebbe venuto a trovarsi; sia per le necessità che lo facevano uscire da quella fase di più rudimentale economia pastorale ed agricola; sia per le più travagliate vicende che gli portavano in casa dominazioni straniere o lo sparpagliavano in estranei paesi.

Così si vennero insinuando sotto forma di finzioni giuridiche e di sottintesi — malgrado le proteste di profeti rievocanti la tradizione — pratiche che poi si mutarono in consuetudini, formando accanto o contro il diritto puro mosaico qualche cosa che ne voleva essere il complemento e talora ne riusciva anche la contraddizione.

II. La sua fase successiva

Sotto questa pressione, talora palese, talora anche inavvertita, venne cedendo pure il « giubileo » che si era proposto di mantenere — ricostituendola a periodi fissi con un ritorno a' principii — la società ebraica nelle condizioni di un'economia fondata sulla piccola proprietà di famiglia, tale da garentire uno stato di indipendenza a ciascuno, e corretta da un senso di solidarietà estrinsecata con l' indulgenza e la rinunzia. Il principio, già tante volte affermato ne' libri sacri che la terra è di Dio e che gli uomini ne siano solo gli affittuarii, non poteva essere preso alla lettera nè riuscire gradito di fronte al processo economico che con il successivo investimento di lavoro e capitale nella terra e la sua diversa utilizzazione incoraggiava e legittimava il diritto di proprietà.

E già nel primo secolo a. C. si abolivano anche ufficialmente, nello stesso interesse di quelli a cui occorreva la funzione del credito, l'anno sabatico e la rimessione de' debiti, e si temperavano anche disposizioni riguardanti l'ordine della famiglia ormai in parte mutata d'aspetto.

Tutto un ordine di provvedimenti che poi dovevano avere il loro riconoscimento e coordinamento nella Mishnah (III secolo d. C.) e indi nel Talmud. Con essi tuttavia non veniva punto rinnegata o sovvertita la tradizione: si presumeva anzi di continuarla e svolgerla in base alla stessa massima tradizionale che non potesse più mantenersi in vigore una legge non più atta a sopportarsi da' cittadini, e al paragone eminentemente didascalico per cui la « Torah », la legge mosaica o presunta tale (fusione di epoche successive) sarebbe stata come il grano, dal quale, attraverso la macina e il buratto, si fa il fiore di farina e come il lino onde si tesse la tovaglia su cui il pane dev'essere imbandito. Un principio pel quale al passato s' innestava l'avvenire, alla tradizione il progresso; e si assicurava una evoluzione anche delle idee, mercè la quale mutava pure il concetto e la funzione della pena, educatrice e redentrice anzichè semplicemente vendicatrice, quale, spesso crudelmente, appariva nella legge antica.

D) *IL DIRITTO IN INDIA.*

I. Le fonti e il carattere del diritto indiano

Una produzione giuridica, che meno ancora si può riportare all'assyro-babylonese, anche per mancanza di contiguità geografica e meno facile comunicazione, oltre che per differenze etnografiche; è quella indiana. Per la quale si può meglio cercare la ragione di ricorrenti analogie in conformi condizioni di vita e corrispondenti forme di evoluzione sociale.

Una preliminare distinzione si ha nel fatto che noi non conosciamo — come avviene nel caso della legislazione assyro-babylonese — le espressioni del diritto indiano da dirette immediate emanazioni di un sovrano, di schietto carattere legislativo e giuridico e da applicazioni di quei provvedimenti quali possano risultare da documenti contemporanei come contratti ed altri scritti in cui hanno vita rapporti giuridici e la loro sistemazione.

Le espressioni del diritto indiano quali si possono apprendere o ricavare da scritti di valore tradizionale, da' loro commenti e anche da opere di carattere letterario come poemi epici, sono anche più abbondanti, per lo meno più diffuse. Ma si trovano inserite e innestate in opere più comprensive, perfino talora enciclopediche. In esse, sotto il fascino e il prestigio di una tradizione sacra, si era venuta formando tutta una concezione del mondo con i suoi riflessi oltremondani a cui si ricollegavano — e se ne risentiva quindi l'influsso — tutti i rapporti terreni. La cui violazione, così, — anche prima che delitto o inadempienza — era peccato e come tale si rifletteva negli animi e nel costume; tendente pur questo a irrigidirsi, in quanto lo consentiva o vi concorreva un ordinamento sociale consolidato in una rigorosa stratificazione di caste.

In un immenso campo di azione, quale poteva essere quello della sterminata penisola indiana, non potevano mancare varietà di usi, di condizioni e di origine etnografica. Le quali avevano avuto, tuttavia — e tanto più in quanto si risalisse nel tempo e a forme di vita più semplici — basi spesso conformi. E nelle scritture dove — per ragione pratica come per impulso di attività spirituale — quelle norme di vita venivano raccolte e coordinate; gli elementi della classe consacrata e privilegiata, come erano i brahmani, venivano avviando la redazione a una relativa unità, quale aveva potuto formarsi nel corso della tradizione e della interpretazione sotto la spinta anche di analoghe concezioni e comuni interessi. In modo che, pur attraverso incongruenze e contraddizioni, prevaleva uno spirito comune.

Famiglie che si perpetuavano in gruppi di parentele non dissociate da diverse e incalzanti condizioni di vita e collegate in ogni modo

nel tempo da comuni tradizioni, comuni attività e analoghe tendenze; raccoglievano o si trasmettevano — volta a volta persino come un monopolio — queste compilazioni. Le quali, come già i « Veda » di cui erano una derivazione, compendiavano tutta la scienza rivelata; e mentre erano per i loro redattori e custodi una chiave della vita del mondo, davano ad essi uno mezzo per dominare — rendendosene talora anche arbitri — i molteplici rapporti mondani.

Quella che di tali scritture, fra le tante del genere, in parte pure frammentarie, è la più comprensiva ed anche la più nota — in guisa che ad essa, per molto tempo, si è fatto quasi esclusivamente capo per le nozioni di diritto indiano — è il cosìdetto codice di Manù (Manawadharmasastra). Il quale — pur volendo rimontare e ricollegarsi ad un'origine tanto più arcaica di un primo, forse mitico Manù — non è de' più antichi e si assume anzi come contemporaneo del Mahabarata, quindi del I o III secolo d. C., senza che se ne possa tuttavia determinare più particolarmente il luogo di origine.

Come appare anche meglio da raccolte anteriori, quali l'« Apastamba », che risale a' primi cinque o sei secoli av. l' E. V., e il Gautama (III o II secolo a. C.?); a' « rishi » o veggenti inspirati a testi vedici, erano succeduti, nell'epoca del peccato, de' semplici glossatori che confidavano di potere supplire l' ispirazione con lo studio accurato e coscienzioso de' testi. E, dando origine a scuole che poi si specificavano e diramavano in ulteriori suddivisioni corrispondenti spesso a parentele da cui appunto prendevano il nome (Baudhayâna, Asvalayâna, come Gautama e Apastamba, sono de' patronimici) conservavano, continuavano e perpetuavano la rispettiva elaborazione teologica, rituale e anche giuridica.

Questa branca (vyavahara), elemento integrante del più vasto complesso del « dharma » (religione ed etica), era elemento de' « dharmasastra » che dovrebbero essere intesi più propriamente come libri di diritto, ma contenevano prescrizioni relative a pratiche rituali, regole morali, preghiere e tutto quanto poteva riguardare la vita e la morte con le rispettive concezioni e le rispettive conseguenze.

L'opportunità di ridurre i precetti a regole semplici (« sutra ») che potessero servire come aiuto mnemonico e appunti anche per l'uso scolastico, dette luogo alla formazione de' « dharma-sutras », versificati pure (« sloka ») perchè si potessero più facilmente imporre e ricordare.

Anche il nome di « smrti », attribuito così a' « dharmasastras » come a' « dharmasutras », od altre opere analoghe, hanno il significato di « ricordi del sacro « rsi », della preistoria, in contrapposizione a' « sruti », la « rivelazione », cioè i Veda a cui bisognava ricorrere ne' casi dubbii come massima autorità.

Così sarebbe errore il credere che il diritto si fosse secolarizzato. Giacchè persisteva sempre il suo nesso etico religioso, anche materialmente nelle opere più comprensive, ove se ne trovavano le redazioni mentre anche compilazioni giuridiche esclusive come i « naradasmrti »,

erano rare. Ma era andato tuttavia soggetto a un processo di evoluzione ed assimilazione che qualche volta ne inficia la coesione ma attraverso cui se ne può fare una relativa ricostruzione sino alle forme più arcaiche. E vi si scorge l'azione del tempo in cui la tradizione veniva a scontrarsi con le condizioni sia pure poco e lentamente mutevoli dell'ambiente, e la resistenza delle classi privilegiate contendevano con le consuetudini più radicate e più impellenti negli elementi inferiori della popolazione.

II. La sua espressione dommatica

Questo stesso processo di formazione ed evoluzione del diritto e il modo onde veniva raccolto, l' ha tramandato come una casistica spinta spesso sino all'estremo grado della specificazione, in forma talora anche barocca per i particolari a cui si discende e il modo come si presentano, che per un moderno può riuscire pure moralmente o letteralmente repugnante.

Ma pure in questa forma si riesce ad un accenno di sintesi che coordina il diritto della regione e del tempo in diciotto titoli a' quali erano riportati i diversi istituti (« Manawa-dharma-sastra », VIII, 4), cioè: 1) il debito; 2) il deposito; 3) la vendita senza diritto di proprietà; 4) i contratti di società; 5) revoca e annullamento di donativi; 6) il mancato adempimento di garenzia e il mancato pagamento di salari; 7) l' inadempienza delle obbligazioni assunte; 8) risoluzioni di contratti di compravendita; 9) contesa tra i pastori di bestiame e i loro padroni; 10) contesa di confini; 11) lesioni; 12) ingiurie verbali; 13) furti; 14) violenze ed atti di brigantaggio; 15) reati sessuali; 16) diritto matrimoniale; 17) diritto successorio; 18) giuoco e scommesse.

A' quali diciotto titoli di Manù, un libro successivo, che ne segna una fase ulteriore, il Yajnavalkya, ne aggiunge altri due: « rapporti di servigio » e « misto ».

Come si vede, riappariscono in questo quadro tutti, si può dire, gl' istituti giuridici che si sono incontrati nel codice di Hammurabi, d'ordinario più specificati ancora nella loro casistica. Ma vi figurano d'ordinario ricollegati anche a un ordine religioso che ne garentisce una sanzione oltremondana. E appaiono coordinati, da un lato, ad una società di economia meno sviluppata, essenzialmente agricola e pastorale, e dell'altri subordinati, più che non accadesse nel codice di Hammurabi, all'ordinamento delle classi: in India più rigido nella sua classificazione politico-religiosa di « brahmani, kchsatrya (guerrieri), vaisya (in massima, ceto medio e di produttori della vita materiale) e « sudra » (ceto infimo per ragione originariamente etnografica consolidata e consacrata da dogma religioso) ».

III. Diritto di famiglia. Matrimonio e filiazione

Al centro di tutto stavano i « diritti di famiglia », e per essi il loro antecedente: il matrimonio. Il cui fine è la generazione, la quale non solo assicura la continuità della stirpe con tutte le sue emanazioni sia economiche che sentimentali, ma garantisce anche e massimamente l'adempimento de' riti funebri e religiosi del generatore. Onde questi si assicura la salute oltremondana mettendo al mondo un figliuolo; come

per converso la perde rinunziando od omettendo di avere una prole. E di qui il carattere religioso, sacramentale, del matrimonio.

« Le donne — dice il libro di Manù (IX, 96) — sono state create per mettere al mondo de' figli e gli uomini per generarli; e, di conseguenza, i doveri comuni che debbono essere adempiuti dall'uomo di conserva con la donna, sono prescritti nel « Veda ».

Concezione e postulato questi che hanno il loro sviluppo in tutti gli istituti che ne dipendono, quali la filiazione e la successione contemplate e regolate con la più minuziosa casitica, come voleva il concorso delle condizioni sociali e materiali. Alle quali bisognava adattarle e di cui, se pure dissimulata, si riconosce la traccia nella stessa sistemazione dommatica e ne' riti che simbolicamente ne hanno conservate le forme, pure quando la realtà e i motivi ne sono mutati.

Così si hanno le forme tipiche del matrimonio: otto nel libro di Manù, sei in altri, che sono: «la forma di Brahma; quella degli dèi («devas»); quella de' santi (« Richis »); quella de' creatori (« Pradjapatis »); quella de' cattivi genii (« Asouras »); de' musici celesti (« Gandharva vivaha »); de' giganti (« raksasa vivaha ») e infine de' vampiri (« paisaca vivaha »); nomi immaginosi che, per sè, non ci direbbero nulla ove non se ne cercasse la spiegazione ne' riti celebrati e che riproducevano formalmente la loro origine essenziale con i motivi morali e religiosi.

Si risale così all'acquisto della moglie, già tanto comune ovunque, per ratto o per compera, che poi in diverse condizioni sociali aveva dovuto essere bandito o trasformato o conservato semplicemente come cerimoniale. Ma anche il semplice cerimoniale in una società — come pur nella sua varietà era tipicamente l' indiana — ordinata a caste, rimaneva per consuetudine, quand'anche non lo sanzionasse una legge, prerogativa di singole categorie. L'acquisto della moglie per compera, un tempo, una delle forme di scambio di gruppi uguali, non aveva potuto essere considerata nè praticato alla stessa stregua in periodi di egemonia di guerrieri ove prevalevano metodi di rapina esercitati sulle donne come sugli averi. E si può intendere come la casta de' guerrieri (« ksatrya ») — pure in un periodo in cui il ratto era divenuto un delitto punibile con la morte — avesse a schivo un cerimoniale ove l'acquisto della donna sembrava il frutto di una contrattazione mercantile anzichè l'ambito trofeo di una affermata e solennizzata vittoria. E così il cerimoniale della compera (« asura vivaha » e del volgare trafugamento (« paisaca ») diveniva patrimonio delle classi inferiori, mentre le sei o quattro prime forme si addicevano a' brahmani, e a' guerrieri si addiceva più specialmente il ratto, che per la nobiltà diveniva particolarmente il « matrimonio d'amore » (« gandharva vivaha » »), il matrimonio indipendente dal consenso de' genitori.

Il presupposto dommatico-religioso, sotto il quale il matrimonio venne acquistando la forma più stabile e canonica, riuscì a dominare — salvo inevitabile concessioni alle condizioni di vita materiale e al

movimento sociale — la convivenza coniugale con tutte le sue conseguenze ed emanazioni, specie la filiazione.

L'appartenenza del figlio al padre o alla madre dà pregiudizialmente luogo ad una tipica disputa che si risolve a favore del padre, prendendo ad esempio il caso del campo, che sarebbe la donna, e del seme che sarebbe il padre ed è quindi il vero autore del prodotto, vegetale nell'esemplificazione, filiale nella deduzione.

Coerentemente a questo assunto, ne viene che nel figlio deve riprodursi il padre, senza che venga menomata la purezza del suo sangue; e quindi ne è ribadita l'esorcizzata commistione dovendo, in via normale i due coniugi appartenere alla stessa casta.

E di qui, anzi dal principio fondamentale del matrimonio, una serie di varie conseguenze che culminano nella diversa condizione del marito e della moglie e nella necessità di una discendenza.

Occorre che vi sia un figlio perchè al padre defunto non manchino gli uffici sacri indispensabili al benessere della sua vita oltremondana, ma anche perchè — e le due ragioni si innestano per essere associate o prevalenti secondo i tempi l'una sull'altra — si assicuri la continuità della famiglia di cui il padre è il germe, la radice ed il tronco e che perciò deve dominare con una autorità, che, in principio assoluta, viene tuttavia in pratica e nel corso del tempo, a sua volta, temperata.

E, anche qui, per riparare alla sterilità della moglie, ma non solo per questo, una pluralità possibile di coniugii. La quale, in una gradazione che va dalla moglie accessoria alla concubina, costituisce o continua una poligamia generalmente ammessa e riconosciuta ma in pratica limitata anche dalla diversa condizione sociale.

E la stessa finalità della generazione ha per effetto in determinati casi, una risoluzione del matrimonio: talora per la scoperta di vizi occulti — quasi per una azione redibitoria — o per impotenza maritale o per repudio o per adulterio. Il quale è variamente trattato e punito, secondo che è fecondo oppur no: nell'ultimo caso infatti è più leggermente punito e si può perfino purgare con una penitenza.

Il considerare la donna come un campo di fecondazione, ne fa una semplice appendice del marito, che in tempi più tardi e in applicazione di un più rigoroso principio bramanico ha potuto portare alla pratica della vedova che s' immolava sul rogo del marito. Una pratica la cui introduzione e la cui estensione è oggetto di molte incertezze, potendo forse negl' inizi considerarsi come un suicidio, al quale una gara posteriore ha dato imitatrici e si è poi convertito in una consuetudine — la stele che ne commemora il primo esempio è del 509-10 d. C. — rimasta poi di prammatica piuttosto in funerali di principi e sovrani.

Il carattere generico di una moglie « accessorio » del marito — che peraltro non manca nella varietà de' tempi e de' casi di avere notevoli attenuazioni — si rivela anche nella condizione della vedova sopravissuta, che, per quanto se ne può ricavare da' libri sacri e profani, doveva genericamente vivere una vita di contrizione e di penitenza più

che di raccoglimento. E in ogni modo restava soggetta alla « manus » di chi succedeva al defunto nel governo del patrimonio e della famiglia.

Tuttavia questa rigorosa osservanza dello stato vedovile, venendo in contrasto con il prevalente impulso e la dommatica necessità di dare al defunto un successore che gli assicurasse quelli che poi a Roma si sarebbero chiamati « officia » e ne continuasse la famiglia; aveva dato luogo ad eccezioni e sostitutivi, qualcuno de' quali era particolarmente avversato dalla casta brahmanica ma che tuttavia finiva per avere una estensione così quantitativa come analogica.

Una di queste era appunto il « levirato », di cui si sono già viste le tracce nel diritto mesopotamico ed ebraico e che consisteva nel dare in isposa la vedova al successore, normalmente al fratello: una norma spiegata da alcuni col risalire ad una più antica poliandria, ove la stessa donna era già contemporaneamente moglie di tutti i fratelli; da altri riscontrando anche in questo caso nella moglie un carattere di « proprietà », che passava da autore ad erede, come mezzo di continuare la personalità anche nella generazione successiva. Ma in quanto questa norma — avversata, come si è detto, da' brahmani, che si attribuivano, essi, il diritto di fecondare la vedova — conservava un carattere sacrale; lo scopo del « levirato », del matrimonio per incarico (« niyoga ») si esauriva con la generazione del figlio; ed ogni altro successivo rapporto coniugale diveniva empio come atto di lussuria.

Questa finalità di assicurare un figliuolo al defunto portava anche a una pratica del levirato o a qualcosa di analogo pure in vita del marito quando questi risultava inetto alla generazione; e in tal caso il neonato si chiamava « figlio della sposa » (« kchetradja »).

E in coerenza dello stesso assunto si formava uno schema di filiazione, la quale così si risolveva in dodici modi, poggiati in parte su rapporti illegittimi e in buona parte anche indipendenti dalla comunione di sangue del figlio col padre: tutta una casistica, spesso estremamente complicata nella sua minuziosità, come è data dal codice di Manù (IX, 127-47; 158-181).

Il primo luogo in questa gradazione era tenuto dal figlio della moglie sacramentale (« aurasa »), a cui sono coordinati, ma non sempre equiparati, i figli secondarii (« putras thonhiya, gaunaputras »). In secondo luogo veniva il figlio del cognato (« ksetraya ») e al terzo luogo il figlio della figlia ereditiera (« putrikaputra ») posto da altri a pari del figlio legittimo; analogamente al quale egli rappresentava, attraverso la madre, la continuità organica del sangue: un espediente di carattere religioso-economico che si riprodusse e si perpetuò nel diritto attico specialmente nella istituzione della fanciulla ereditiera (« ἐπίκληρος »).

Il valore che si attribuiva in India a tale continuità appare anche meglio da questi detti di Manù: « Con un figlio un uomo guadagna i mondi celesti; col figlio di un figlio egli ottiene l' immortalità; col figlio di questo nepote si eleva al soggiorno del sole. E pel fatto che il figlio

libera il padre dal soggiorno infernale chiamato « Pont », egli è stato chiamato « salvatore dall' inferno » (« putra ») dallo stesso Brahma. Nel mondo non vi è alcuna differenza tra il figlio di un figlio e quello di una figlia incaricata di questo ufficio: il figlio di un figlio libera il suo avo nell'altro mondo come il figlio di un figlio ».

E questo sforzo di dare in ogni modo un continuatore al capo della famiglia aveva il suo complemento e il suo epilogo nell'adozione; la maniera più fittizia di avere un « figlio artificiale » ma che tuttavia, attraverso l'artificio « imitava la natura » secondo la posteriore efficace espressione del diritto romano. E questo figlio « artificiale », il figlio adottivo, si aveva in vario modo: o assumendo il figlio respinto da un'altra famiglia anche come un neonato esposto; o acquistandolo da' genitori per concessione e compera; o, indipendentemente da loro, autonomamente per consenso dello stesso adottando: una forma di filiazione che tuttavia non fu introdotta, nè riuscì a conservarsi senza opposizione de' più ortodossi, come appare nell'« Apastamba » e che in ogni modo costituiva l'ultimo grado del vario ordine di figli. Ove dovevano essere considerati, anche per la relativa attribuzione, i cosidetti « figli della vergine », cioè i figli nati da relazioni colpevoli prima o dopo del matrimonio e che rientravano, se non riconosciuti dal padre legale o putativo, nella famiglia materna. E questa gerarchia nella filiazione si rifletteva sopratutto nell'ordine successorio, nel quale trovavano veramente posto, stando alla letteratura narrativa, soltanto le prime sei categorie, mentre le altre valevano soltanto come di parenti.

Ma tutta insieme questa numerosa figliuolanza, di vario ordine e importanza, costituiva il nucleo e la reintegrazione della famiglia che era — e sotto parecchi aspetti in molte regioni dell' India si mantenne — tipicamente patriarcale, dominata da un padre di famiglia, un reggente analogo a quello romano, rinnovato di padre in figlio: il più vecchio o il più capace. Il quale conservava l'unità di quella compagine familiare, di carattere e funzione economica, non meno che naturale, finchè non riuscissero a differeziarla, se non a dissolverla, dissensioni interne, pure non insolite, e sopratutto ragioni più lente ma più persistenti che alle famiglie, inserite in una progressiva organizzazione politico-sociale, davano una diversa funzione e un più ridotto campo di azione.

L'economia sociale si svolgeva in diretta corrispondenza con queste fasi del gruppo familiare. E ad essa faceva riscontro, alla sua volta, l'evoluzione del diritto che doveva dar norma e sanzione alle consuetudini in cui si esprimevano o consolidavano quei modi di vita.

L'economia più semplice ed accentrata della famiglia patriarcale a base sopratutto pastorale e in parte agricola, diviene più complessa e differenziata con le necessità e l' incremento di quel sistema di scambi che s' impongono tanto più quando la parentela, non più così molteplice e non così saldamente unita, deve entrare in più complessi rap-

porti imposti anche continuamente da crescenti e meno rudimentali bisogni.

L' iniziale vita giuridica che si risolveva nella successione a sistema patriarcale e nella tutela della propria azione agricola e pastorale in relazione a' gruppi vicini; si complica col moltiplicarsi degli enti e oggetti di diritto con cui quelli che erano semplicemente o prevalentemente valori d'uso divengono, anche e sempre più, valori di scambio.

La successione si complica allora della divisione; l'uso della terra, che, se non era collettiva del villaggio, era comune del vasto gruppo familiare, si specifica nel gruppo minore ed anche negl' individui che lo rappresentano e lo compongono; e dà luogo a quello che è più propriamente l' istituto della proprietà distinto dalla sua forma iniziale e fittizia che è il possesso. E al tempo stesso la proprietà mobile, promossa sempre più e avvalorata dal commercio che ne fa un valore di scambio, suscita e plasma molte e corrispondenti figure giuridiche che indi si fissano ne' relativi istituti.

Non è possibile — e non ne sarebbe neppure il caso — delineare, ne' loro particolari, singoli istituti in un quadro ove s' intende prospettare solo la generale evoluzione della coscienza giuridica e delle sue caratteristiche espressioni.

Fermandosi a rilevarne la linea tendenziale e la più generica struttura tecnica, si può seguirne lo sviluppo continuo, discusso e discutibile spesso ne' particolari e non sempre sicuro nella cronologia che talvolta avrà sorpassati i termini canonicamente assegnati alla storia antica. Ma nel complesso appare come ricco ed industre fu quel processo che nella redazione del « Manawa-dharmasastra » risulta differenziato ne' diciotto singoli titoli sopra riportati; e persiste ancora talora quasi immutato, in regioni e popolazioni della vasta penisola indiana: una condizione che spesso ha aiutato a chiarire e integrare la meno completa nozione degli antichi istituti.

Vi si vede così la linea ora ascendente or discendente della « patria potestas », specie rispetto a' figli maggiorenni, limitata e perfino detronizzata nel caso di riconosciuta incapacità o di cattivo esercizio; e contemporaneamente si seguono le fasi del patrimonio familiare. Ove divengono, volta a volta, distinti, con diversi effetti la parte ereditata e quella di particolare acquisto. E il diritto generico della famiglia sulla proprietà indivisa si realizza poi individualmente con la successione, nella quale il primogenito ha tutt'al più una quota preferenziale, o un supplemento, un « praecipuum ». Successione talvolta anticipata con la divisione « inter liberos », che si fece risalire a Manù; ed, attuata con maggiore libertà, in vita, dal padre, teneva il luogo del testamento ancora ignorato. Mentre la successione anche limitata della madre in mancanza di discendenza maschile; il diritto genericamente proclamato di ogni figlia alla successione (lo stesso vocabolo indica « eredi » e « condomini »: « dayada », e « partecipi al sacrificio » ed « agnati »: « sapinda »); il diritto delle figlie massime a ritenere ciò che era di loro

ragione particolare; il peculio (« stridhona »); il diritto agli alimenti e per gli orfani il diritto di rappresentazione; inducevano con le relative guarentige un ordine progressivo nell' insieme de' rapporti familiari.

IV. La nuova economia e il suo diritto. Proprietà privata e obbligazioni

Al tempo stesso, della proprietà collettiva di villaggio e gentilizia, restano sempre le tracce nella responsabilità collettiva per i furti di autori non identificati, ne' consensi de' parenti e vicini a' trasferimenti e nel pascolo comune. E, dal fondo della proprietà collettiva si viene staccando e configurando col progresso dell'agricoltura la proprietà privata di famiglia e d' individui, con le relative dispute e regolamenti bene elaborati di dighe, di confini, di iniziali servitù rurali ed urbane e di risarcimenti. E, con la formazione e l'incremento di valori di scambio, sorge e si svolge tutta una struttura del diritto delle obbligazioni: mutui, con la dipendenza di trasferimenti per donazioni e compravendite, d' interessi, pegni e malleverie; istituti elaborati anche questi specialmente con l'adozione de' mezzi di scambio di natura metallica e distinti secondo le garenzie personali e reali e la materia mobiliare e immobiliare. Ed erano affrontate le questioni sempre così ardue o inestricabili degli interessi opposti o distinti; ove da un lato v'è da proteggere i mutuatari contro l'oppressione dell'usura, e dall'altro non è da scoraggiare il capitale dall'esercitare la funzione così diversa ne' diversi gradi di sviluppo sociale, ma sempre importante anche dal punto di vista produttivo, come prestiti di carattere commerciale, più rischiosi e più proficui specie nelle successive specificazioni di prestiti marittimi.

E anche qui, come nella legislazione di Hammurabi, richiama molta attenzione e provoca adeguati provvedimenti, accanto al contratto di trasporto, il contratto di deposito: effetto ed indizio di un tempo nel quale di fronte alla deficiente sicurezza, alle eventuali confische e alle necessità di custodia e di elaborazione di materie prime e ad altri eventi che suscitavano una permanente diffidenza, si cercava un riparo in una fiducia privata, che si credeva sorreggere e confortare, oltre che con sanzioni religiose, con efficaci disposizioni di legge.

Anche le disposizioni su' tesori ritrovati sono caratteristiche per questi tempi.

Lo sviluppo della proprietà privata e il corrispondente specificarsi delle ineguali condizioni economiche nel quadro stesso più rigido delle caste avvia la configurazione sempre meglio svolta de' contratti di società, di fondazioni di varia finalità, di locazione di cose e di opere. E vi si vede una larga adozione del salariato accanto alla schiavitù, in proporzioni tuttavia non calcolabili, ma, secondo ogni apparenza, notevoli, e con retribuzione che spesso assume forma di partecipazione al prodotto. Mentre altre volte si risolve in compensi fissi o fissati dalla legge e dalla consuetudine in natura, non senza l' intervento di misure anche brutalmente esercitate in forma di castighi corporali per l' inadempimento e la presunta pigrizia.

E non si può a meno di rilevare, talvolta perfino con sorpresa, il grado di sviluppo di questi istituti giuridici e della loro elaborazione.

Ne' trasferimenti di varia natura, nell'esercizio del diritto di proprietà immobiliare, nelle locazioni di opere e in genere nel vario diritto di obbligazioni, gl' interessi degli aventi diritto e de' contraenti, del capitale e del lavoro; sono spesso considerati e garentiti con una cura, una provvidenza che richiamano perfino talvolta la giurisprudenza di periodi ove gl' istituti giuridici potettero poi essere meglio e più metodicamente elaborati.

Le guarentige che per solennità e per mezzo di prova si cercavano ne' testimoni, si realizzavano, in seguito, per non poca parte, con l' introduzione molto antica della scrittura e la conseguente formazione di documenti scritti, ove sulle forme tradizionali e rituali o simboliche più antiche prevalgono ragioni più intrinseche al contenuto e più semplici.

V. Concetti giuridici. Condizione della donna.

Si tiene poi, nella valutazione della responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni e il risarcimento de' danni, frequentemente conto della forza maggiore e si distingue nella colpa ciò che è frutto della negligenza.

Qua e là si può notare quello che si potrebbe anche, con un'anticipazione formalmente anacronistica, chiamare un senso di « equità » che assume il più vario aspetto e ha le più varie proiezioni in libri i quali variamente si colorano di carattere sacro e profano e ove s' intrecciano norme giuridiche, rituali e liturgiche. Così, mentre le donne sono, in genere, tenute giuridicamente in istato di soggezione e ne sono limitati i diritti, si trovano per es. nel « Manawa-dharma-sastra » « slokas » come queste: « Le donne maritate debbono essere fatte segno ad ogni riguardo e regalate da' loro padri, da' loro fratelli, da' loro mariti e da' fratelli de' loro mariti quando questi desiderano una grande posterità. — Dovunque le donne sono onorate, le Divinità sono soddisfatte; ma quando non le si onorano, tutti gli atti pii sono sterili. — Ogni famiglia ove le donne vivono nell'afflizione, non tarda ad estinguersi; ma, quando esse non sono infelici, la famiglia cresce e prospera in tutti i modi. — Le case maledette dalle donne di una famiglia ove non hanno avuto gli onori dovuti, si distruggono interamente come se fossero state annientate da un sacrifizio magico. — E perciò gli uomini che hanno desiderio di ricchezze debbono avere riguardo alle donne di loro famiglia e dar loro ornamenti, abiti e alimenti ricercati nelle ricorrenze di feste e cerimonie solenni ».

E poco appresso in tono più realistico e quasi a spiegazione realistica: « In ogni famiglia ove il marito compiace alla moglie e la moglie al marito, la felicità è assicurata per sempre. — Certamente, se una donna non è abbigliata in un modo brillante, non susciterà piacere nel cuore del marito; e se il marito non sente piacere, il matrimonio resterà sterile. — Quando una donna rifulge nel suo abbigliamento, tutta la

famiglia risplende del pari, ma se essa non brilla, la famiglia non ha alcun fulgore ».

Affiorano pure, se anche non sempre chiaramente espressi e non concreti nella forma assoluta e generica di principii, i concetti di forza maggiore e di atti coscientemente volontarii, che, adeguando all'azione la responsabilità, danno base salda e ragione di vita alla coscienza giuridica e agl' istituti che ne sono l'espressione.

VI. Antinomie. Il sistema penale e le caste

Ma questo germe fecondo intristisce sin quasi ad isterilirsi in quelle espressioni giuridiche che attengono alla costituzione politica, come la stratificata organizzazione sociale e il sistema coercitivo penale che ne doveva essere la sanzione e il mezzo esteriore di coesione. La pregiudiziale religiosa e la morfologia sociale, di cui essa era stata, se non l'origine, certamente la rigida consacrazione, minava e soffocava l'assunto della personalità umana e il concetto della norma in quel continuo sviluppo e sforzo di adattamento, che sono l'elemento essenzialmente dinamico e le condizioni essenziali di vita e di sviluppo del diritto.

Sulla genesi delle caste e la sua cronologia e il rapporto in cui veniva a trovarsi con l' intrinseca loro struttura, sono divergenti le opinioni degli studiosi; in quanto le caste si son fatte risalire all'antagonismo di razza stabilito dalla conquista — e il nome indiano della razza (« varna » = colore) riferibile allo strato aryo, bianco, e al negro aborigeno, ne conforterebbe l'assunto — o ad una stratificazione di carattere storico-economico, di una formazione quindi che le adeguerebbe a quella di classi sociali.

Le caste miste che per impulso naturale forzavano lo schematismo preconcetto, indicherebbero, d'altro canto, l' inevitabile travaglio sociale che generava, accanto alle altre, le sue formazioni con la prospettiva più indeterminatamente lontana di costituire o sovvertire la classificazione canonica.

Probabilmente le caste storicamente conosciute risentivano così della ragione etnografica, che, per effetto della conquista non aveva dovuto essere di lieve conseguenza, come delle attività economico-sociali che si erano venute consolidando e irrigidendo nell'ambiente reso tradizionale, con tendenza a innestare — se anche non in forma assoluta — il carattere professionale su quello etnografico, adeguando le classi alle caste.

In ogni modo, come risultato storico-sociale, tutta la compagine si era rigidamente immobilizzata in quattro caste, che alla loro volta, si potevano riassumere in due grandi categorie: nelle tre prime, gerarchicamente tra loro subordinate, ma in complesso relativamente dominanti (brahmani, ksatriyas, vaisyas) e l'altra (sudra) assolutamente soggetta. Ma in questo complesso la casta brahmanica, genericamente sacerdotale, non solo si era arrogata la superiorità in gara con quella de' « ksatryas », genericamente militare, ma l'aveva dommaticamente consacrata facendone risalire l'origine a Brahma, che, per propagare

la razza umana aveva formato dalla bocca la casta brahmanica, dal braccio i « ksatryas », dalla coscia i « vaisyas » (i gestori della produzione de' mezzi di vita materiale) e dal piede i « sudra », in genere i lavoratori de' campi.

Il « Manawa-dharma-sastra », oltre e più che rilevare la necessità e la azione del castigo come il mezzo, diretto e indiretto, di conservazione sociale, ne fa addirittura l'apologia quale principio stesso della coesione sociale. « E' il timore del castigo — vi si dice — che permette a tutte le creature, nobili e ignobili, di godere di ciò che è proprio e impedisce loro di venir meno a' propri doveri ». E prosegue: « Il castigo governa il genere umano: il castigo lo protegge: il castigo veglia mentre tutto dorme: il castigo è la giustizia, dicono i saggi ». « Se il re non castigasse incessantemente quelli che meritano di esser castigati, i più forti arrostirebbero i più deboli come pesci allo spiedo ». « Gli Dèi, i Titani, i musici celesti, i serpenti adempiono le loro funzioni speciali, contenuti dal timore del castigo ». « Inflitto con circospezione ed a proposito, il castigo procura la felicità a' popoli, ma applicato inconsideratamente li sovverte dalle basi ».

Senonchè questo castigo, magnificato in astratto, era applicato nell'ambito della società e delle mentalità indiana: in rapporto quindi all'ordinamento castale e alla religione sopratutto rituale. « Senza il castigo la cornacchia verrebbe a piluccare l'offerta del riso, il cane leccherebbe il burro chiarificato; non esisterebbe più il diritto di proprietà; l'uomo della casta inferiore prenderêbbe il posto della classe più elevata ». « Il castigo è cuore pieno di energia: è un amministratore abile: è un saggio dispensatore della legge: esso è riconosciuto come il garante dell'adempimento de' doveri de' quattro ordini ».

E il diritto penale viene così molte volte a perdere il carattere e lo scopo di colpire la violazione della persona umana nella sua integrità e nelle esplicazioni ad essa inerenti. E, subordinando e riferendo tutto a quella classificazione e alla parte formale del culto, riesce appresso a togliere, a ciò che era intrinsecamente criminale, il carattere delittuoso e a rendere criminale ciò che era la semplice inosservanza di riti e cerimonie. Il che contrasta ed insidia ogni più sostanziale coscienza e sviluppo giuridico.

La stessa nomenclatura del delitto (« male, peccato, contaminazione, torto, mancanza, deviazione, soverchieria etc., come vengono ordinariamente tradotti i vocaboli che ne fanno menzione) mostra, nella sua estesa molteplicità, da un lato il non dissimulato aspetto religioso dell'atto che essendo reato era pure peccato; e, dall'altro, il riferimento generico ad ogni inosservanza, non solo dell'ordine più strettamente giuridico ma di ogni forma d'istituzione ed anche pratica tradizionale. E di qui tutto ciò che, nella definizione come nella graduazione di colpe e castighi, può oggi riuscire incomprensibile e perfino repugnante.

Questo doppio aspetto dell'azione malefica ha potuto infatti portare ad una classificazione nelle quale si trovano, di volta in volta, ac-

comunati e parificati atti, che, per noi, e dal punto di vista del sostanziale interesse sociale come noi lo concepiamo, sono di essenza, di valore e di conseguenze affatto sproporzionati. Così figura in prima linea l' illecito commercio sessuale con la madre, la sorella e la cognata. In secondo grado, tutt' insieme; figurano come peccati gravi: l'uccisione di un brahmano, l'uso di bevande spiritose, il furto di oro appartenente a un brahmano, il commercio sessuale con la moglie del maestro e il semplice contatto con quelli che si sono resi colpevoli di tali violazioni. In terzo luogo è parificato al peccato grave e propriamente all'uccisione di un brahmano, l'uccisione di un ksaitriya o di un vaisya occupato in un sacrificio, di una donna mestruata o gravida, di un embrione di sesso indistinto, di un supplicante. Parificata all'uso di bevande spiritose è la falsa testimonianza e l'uccisione di un amico: parificato al furto di oro l'usurpazione di terre di un brahmano e la manomissione di valori affidati. Parificato al commercio sessuale con la moglie del maestro quello con la moglie di uno zio paterno, di un avo paterno, di un suocero, di un re. Seguono poi altre colpe che sono, ciascuna per sè, peccato o reato, come vanterie menzognere, false accuse contro un maestro, dispregio o trascuranza del « Veda », abbandono malvagio de' genitori, de' figli, della moglie o del fuoco sacro, uso di cibi proibiti, adulterio, accettazione di doni vietati, uccisione di un ksaitriya, di un vaisya, di un sudra o di una vacca, vendita di merci proibite etc.

E poi altre variamente riferite all'espulsione dalla casta, come i maltrattamenti di un brahmano, il fiuto di una bevanda spiritosa, la congiunzione carnale contro natura; oppure che degradavano a una casta mista, come i maltrattamenti di animali domestici o selvatici, e via via colpe che rendevano indegni di donativi o impuri, o di vario altro genere o di varia conseguenza.

Si aveva una classificazione di queste ed altre colpe che potevano toccare la sicurezza e il diritto individuale o l'ordine sociale tradizionale o progressivo, vario secondo i tempi e ne' vari libri e commentarii sacri. Ma avveniva in forma di elenchi e casistica, anzichè di categorie sotto cui, anche fuori della dizione canonica, si potessero riassumere secondo la loro natura intrinseca e il loro valore le varie mancanze e i reati.

Il carattere comune è ancora la mancanza di quella distinzione, che appresso si è venuta rilevando di delitti, immoralità, violazione della decenza — anche questa era punita in rapporto ad alcune persone — e del dogma e del rituale religioso: una mancanza di discriminazione che poi ha fatto discutere se il sistema penale fosse originariamente religioso o politico e che si può con più probabilità assumere come uno sviluppo simultaneo di entrambi con naturale abbondanza d'interferenze e d' intrecci. E l'uno e l'altro si risolveva rispettivamente in penitenze ed in pene che qualche volta esaurivano da

sole la ragione e la funzione penale secondo la natura propria, più spesso si cumulavano.

Le une e le altre, in origine, mantenevano, nella stessa loro varia forma, afflittiva o di ammenda, il carattere di emenda e di purgazione. Ma nel corso stesso dell'evoluzione andavano soggette a un processo di discriminazione; sia in quanto le penitenze si realizzavano in forma anche autonoma, privata, o sotto l'auspicio del sacerdozio che traeva largamente profitto per farsene una fonte di entrata e di supremazia; sia in quanto le pene rientravano nelle attribuzioni del potere pubblico. del re e delle sue emanazioni e rilevavano meglio la finalità di difesa dell'ordine sociale. Paragonata all'estirpazione delle spine, la punizione del maleficio concepita anche solo mediante l'estirpazione de' malfattori, si rilevava sempre più la funzione come la prerogativa e la gloria del re. Nel qual senso gli elementi di coesione sociale trovavano una progressiva protezione.

I brahmani, anche in questo campo, oltre che con le minacce spirituali e l'espulsione della casta, consistente sostanzialmente nella interdizione dall'acqua e dal fuoco, cioè privazione delle condizioni elementari e impreteribili di vita; affermavano la loro supremazia pure con frequenti e diffuse impunità e con l' immunità da pene corporali e in genere, pecuniarie. Mentre per casi estremi restava, come forma di espiazione più anche che di sanzione, una forma di suicidio, che poteva valere come una forma, per quanto ibrida, di ordalia: il rogo volontario.

Le pene profane, pure tendendo a svolgersi dalla forma più arcaica e forse originaria del taglione, ne conservavano l' impronta, lasciando ampio campo alla pena di morte ne' casi più gravi e portando ne' loro modi di esecuzione raffinatezze e specificazioni coordinate al genere di reato. Ed era pure fatta larga parte alle mutilazioni, ove ogni membro o punto di applicazione minuziosamente localizzato aveva il suo significato, come l'amputazione della lingua al colpevole di maldicenza specie contro il re, il taglio della mano al ladro, degli organi genitali all'adultero, e via via, del naso, delle orecchie, degli occhi, del piede: pene ove non si perdeva mai di vista l'effetto anche mediato di scongiurare la ripetizione del fatto; intento che si cercava di raggiungere anche con le varie forme di berlina, o simboliche e di atteggiamenti ignominiosi associati pure alla pena poi introdotta o sistematizzata della detenzione. E a misura che le varie forme di pene si sviluppavano e stratificavano, se ne abbozzava una rudimentale coordinazione teorica, come nel codice di Manù, in pene corporali, riprensive, infamanti e pecuniarie. Le quali ultime, per ragioni ovvie, avevano una applicazione sempre più estesa e spesso cumulativa con altri generi di pene.

Lo sviluppo del diritto penale profano, intanto, non riusciva a disimpegnarsi dagl' influssi sacrali e specialmente dall'ordinamento castale che ne minava ogni coerenza interiore e ogni base più salda. Ma

aveva il doppio effetto di riportare sempre più la pena a quella che ne è giustificazione intrinseca ed attuale, la conservazione dell'ordine sociale e lo sviluppo di criteri corrispondenti nella concezione e nella valutazione del reato. E così non solo entrava in conto, con la recidiva e la considerazione del danno immediato o mediato, quella che è stata poi ontologicamente definita la « quantità » del reato, ma anche la « qualità » con l'apprezzamento del movente psicologico, sopratutto della volontà cosciente. Onde le determinazioni, se anche non sempre chiare e categoriche, di « dolo » e di « colpa » e dello stato di necessità, il quale si concludeva nella impunità della legittima difesa. E questi criteri, minoranti e dirimenti, di là s' insinuavano anche, più o meno, nel sistema delle penitenze.

VII. La giurisdizione

E a questa evoluzione si accompagnava e si avvicendava, per un intimo nesso, quella della giurisdizione, ove venivano a sovrapporsi e a confondersi, se non a fondersi, il vecchio e il nuovo: la fase dell'azione prettamente individuale di riscatto o rivendicazione dell'offesa e quella dell' intervento progressivo del potere pubblico per coadiuvare e regolare l'azione privata; il procedimento prettamente o prevalentemente profano di accertamento del reato e di esecuzione del castigo o quello di origine e di carattere sociale.

Non era scomparso il « prezzo del sangue » e la relativa compensazione, il « widergeld » (« satadaya ») che nel periodo più arcaico avevano dovuto costituire l'epilogo ordinario, se non pure unico, delle offese personali e reali. Ed erano il riflesso di uno stato sociale poco avanzato e coerente, pur costituendo un relativo progresso sul più generale costume della vendetta. Ma già questo modo affatto empirico di regolare le offese e che per la stessa entità non sempre poteva trovare applicazione — nel « Veda » per un uomo ucciso cento vacche, che, appresso, diventano 1000 per un « ksatriya »; cento per un « vaisya », e dieci per un « sudra » — ora assume le forme di una penitenza religiosa. Più spesso si compie sotto gli aspicii e con l' intervento del re che con quel prezzo risarcisce la famiglia danneggiata e forse ne riserba per sè una parte; dando, così, alla composizione l' impronta e la guarentigia di un atto pubblico legalizzato dal potere pubblico. E su questo sfondo procede l'evoluzione di una più regolare giurisdizione che culmina nell'autorità e nella persona stessa del re, del quale l'amministrazione della giustizia è supremo vanto e impreteribile dovere. E si realizza nelle forme che — dall'esercizio giornaliero più patriarcale e diretto con l'eventuale assistenza del brahmano, ove è compresa perfin l'esecuzione del delinquente — vanno poi alla formazione di tutta una gerarchia giurisdizionale la quale figura come emanazione del re ed ove il re è all'occasione ultimo magistrato di appello, e l'amministrazione della giustizia si raccomanda anche come fonte non indifferente d'entrata.

E lo sviluppo di questa giurisdizione essenzialmente profana, accanto alla spirituale di cui il re conserva od acquista la suprema sor-

veglianza, si svolge in una serie di organi fissi o ambulanti — assessori, garanti delle parti in causa, custodi della materia contesa ed esecutori di giustizia — e in un complesso di regole e di prove con mezzi adatti a determinare la responsabilità anche de' giudici e le sanzioni. Le quali, se pel re sono puramente spirituali, oltremondane, per gli altri hanno o dovrebbero avere conseguenze immediate, dirette.

In questa organizzazione sempre più specificata si mantengono ma in maniera progressivamente differenziata la penitenza accanto alla pena, la giustizia privata arbitrale accanto alla pubblica, ove il re per certi reati interviene anche d'ufficio, indipendentemente dalla querela privata. E il processo civile e il criminale si disegnano, ora su di un tipo analogo, ora più distintamente secondo la natura de' reati e degli stadi giurisdizionali.

E nel giudizio, ove la forma più pacifica della scommessa riproduce e traduce la più aspra gara e la lotta più antica, si viene anche coordinando un sistema di prove che dalle più antiche e d' indole religiosa affatto oltremondane va alle schiettamente profane. E così dalla prova detta divina (« deiva »), del giuramento e dell'ordalia — la prova del fuoco e dell'acqua o del sorteggio, nel quale l' intervento arcano della divinità si avvera in maniera concreta, anche immediata — a cui si ricorre ne' casi più incerti e più gravi; si va alla meglio classificata prova testimoniale e indiziaria e finalmente alla prova scritta documentale più univoca e concreta, prevalente o esclusiva anche in certi casi.

La sentenza, da redigersi in iscritto e che definiva rispettivamente i diritti e la posizione delle parti con gli oneri della soccombenza e la guarentigia della cosa giudicata; non esauriva tuttavia il problema, essenziale, della sua esecuzione. La quale, nel campo penale, avveniva per ministero pubblico, con le esecuzioni capitali affidate alla spregiata casta « Candala », o altrimenti per opera di ufficiali inferiori. Ma nella materia civile restava ancora largo campo all'azione individuale. Specialmente nell'ambito delle obbligazioni, quando l'acquiescenza del debitore alla sentenza non si realizzava con l'esecuzione volontaria, o il creditore non riusciva a rivalersi con l'astuzia; non rimaneva altro modo che portare legato il debitore alla propria casa e obbligarlo a un lavoro coatto, tuttavia non di natura ignominiosa, nè tale che non fosse preveduto nella stipulazione del prestito. E, se il debitore era incapace di lavoro, bisognava limitarsi a tenerlo recluso; salvo, ove intervenisse un fideiussore, a rilasciarlo temporaneamente perchè potesse provvedere ad alimentarsi e agli altri suoi elementari bisogni. Ma anche quì interveniva l'elemento religioso tradizionale, che esentava il brahmano da queste forme coercitive; mentre, d'altra parte, restava, ma con applicazione sempre più rara, la « maniera tradizionale » di sottoporre il debitore al digiuno e, all'occasione, a violenze più gravi produttive perfino di morte, o alla cattura della moglie, de' figli e del bestiame.

E) *IL DIRITTO EGYZIO.*

I. La tradizione e le fonti legislative

Per l' Egytto faraonico non si ha purtroppo nulla che equivalga a quell' insieme, più o meno coerente, di norme legislative, quale ricorre in altri paesi d'Oriente. Vi doveva essere stato qualcosa di simile, e forse più ancora, se si dà retta alla tradizione raccolta da Diodoro specialmente, di una lunga elaborazione legislativa iniziata da Mene sotto gli auspicii di un Ermes-Mercurio egyzio e proseguita successivamente sotto un re Sasychim e poi sotto Sesostri e Bocchoris e Amasi per tacere del contributo che vi poté portare Dario nel periodo di dominazione persiana. La rappresentazione figurata di un'udienza giudiziaria del Cancelliere, il Wisir sotto la XVIII dinastia (Nuovo Impero: 1580-1350 a. C.), attesta l'esistenza di quaranta volumi di leggi deposti a' piedi del giudicante nell'atto di giudicare. Ma l'unico avanzo di leggi testualmente giunte sino a noi si trova su di una gigantesca pietra commemorativa che il re Haremheb, il primo sovrano della XIX dinastia, fece porre nel tempio di Karnak e che egli diceva aver dettata al suo segretario dopo lunghe veglie e meditazioni. Senonchè lo stato del testo e le difficoltà d' interpretazione non hanno consentito di trarne apprezzabile profitto.

Venuto a mancare il materiale originale e più attendibile, noi non possiamo, per ricostruire, in quanto è possibile, lo stadio della coscienza giuridica e della legislazione nell'evo anche meno remoto che ricorrere a quanto ci rimane — e non è troppo abbondante — di documenti giudiziarii ed atti giuridici più antichi, ed al quadro schematico che, della legislazione tradizionale, ci dà Diodoro, cercando di penetrarne lo spirito meno anacronisticamente di quel che ha potuto fare lo scrittore greco col suo colorito e sotto l' impulso spesso prevalentemente moralistico. Se anche si voglia e possa ritenere che il materiale giuridico, ogni giorno più posto in luce, dell' Egytto tolemaico, riproduca in proporzioni notevoli tracce di norme e usi più antichi; resta sempre che quello sorse e si formò, in buona parte, in condizioni e sotto influssi che ne dovettero innovare non poco forme e contenuto; in modo che si può oggi usarlo in maniera ridotta e con molta cautela sempre che se ne vogliano trarre induzioni per periodi più antichi.

Già, dalle prime dinastie dell'Antico Impero, il dominio saldato sotto l'unione personale di un re aureolato di origine e carattere divino si era venuto assestando e organizzando con ramificazioni a tinta feudale e poi burocratica sempre più specificata, avente alla testa un Gran Giudice, un Visir. E a questo (sotto Sesostri I: 1980-35 a. C. - XII dinastia) si riconoscevano gli attributi di « dare leggi, conferire cariche, assodare i confini, e così distinguere un possessore dal suo vicino ».

Egli pacificava tutto il paese come « un uomo della verità in cospetto de' due territorii; veritiero come il dio Toth con le espressioni della sua bocca egli faceva procedere in pace i fratelli: lo scritto di Toth era sulla sua lingua ed egli superava in esattezza l' indice della bilancia. Egli sapeva ciò che era riposto in ogni corpo, dava ascolto e parlava da saggio; faceva tremare chi era avverso al re, teneva in freno gli abitanti del deserto e faceva star quieti i beduini ».

Come un simbolo che poteva avere al tempo stesso significato religioso e civile, il Visir portava sospesa al collo una figura della dea Verità: parola e figurazione che vengono continuamente evocate in ogni azione e decisione giudiziaria.

Il Visir era pure Gran Tesoriere e all'occasione Gran Sacerdote: il Visir Kaj anzi univa in sè quaranta cariche di diverse competenze.

E in un dominio così costituito e sotto queste premesse s' intende come i rapporti di subordinazione e di coesistenza dovessero tendere sempre più ad assumere veste giuridica, sopratutto sotto gli aspicii ed attraverso la funzione giudiziaria, ove se ne prospettavano i bisogni e se ne avevano le sanzioni. Ma nelle regole che se ne venivano formando e ne' modi di applicazione aveva gran parte la tradizione, come appare anche da ciò che sostanzialmente riferisce Diodoro in consenso con quanto se ne può ricavare da' resti documentali. Il persistente sviluppo economico con gli atteggiamenti che imponeva; la politica di conquiste con i maggiori contatti a cui dava luogo e l'avvalorare che faceva la classe militare in confronto della sacerdotale, e tutto l' insieme delle condizioni di esistenza che ne risultavano; inducevano una vita giuridica dove s' intrecciavano per confondersi, se non sempre per fondersi, ragioni d' indole pratica e sentimenti o pregiudizi religiosi, forza di consuetudini che si protraevano passivamente e adattamenti imposti dalla necessità delle cose. Un processo di cui si può sommariamente seguire la traccia dall'Antico, attraverso il Medio (2160-1580 a. C.), al Nuovo Impero, quando si realizza con la burocratizzazione il ciclo di più completa formazione politico-sociale.

E in questo processo ove anche per effetto della espansione politica e de' più complessi rapporti internazionali, tutto aveva dovuto adeguarsi alle nuove condizioni di esistenza, si erano realizzate pure corrispondenti forme giuridiche imposte o contrattuali.

II. L'organizzazione politico-sociale in relazione agli istituti giuridici

Sulla base di una massa di agricoltori, pastori ed artefici, in parte liberi, in minor parte servili, si erano venuti stratificando, con vario atteggiamento e vario effetto, classi di sacerdoti e militari, senza tuttavia che si irrigidissero in forma immobile di caste. Che anzi le necessità della formazione burocratica, in servizio della sovranità assoluta, elevavano talora anche a funzioni importanti gente di grado inferiore.

L'organizzazione discentrata in distretti con una pronunziata fisonomia feudale era approdata, nel Nuovo Impero, ad un accentramento politico-amministrativo. E anche la proprietà fondiaria, per-

dendo in gran parte la struttura feudale, si era venuta concentrando nel sovrano, che, dichiaratosi unico proprietario del suolo, come de' sudditi, ne concedeva l'uso, rendendolo oggetto di scambio ed elevando al tempo stesso la condizione de' detentori. Si sarebbe potuta dire così, è vero, anche una generalizzazione del sistema feudale, ma riadattato al nuovo ambiente e alla nuova costituzione, senza la rigidità e il carattere politico antecedente e coordinato a nuove esigenze economiche.

La costituzione della famiglia, poi, pure inclinando sempre più verso la monogamia, tuttavia non resa esclusiva, conservava la traccia di fasi precedenti nel concubinato di vario grado, nel matrimonio di fratelli e sorelle, rimasto poi tipico della famiglia reale, e nel nome e nella successione del figlio della figlia che portavano l'impronta della più antica discendenza femminile, in cui si è voluto perfino riconoscere il resto di un più antico matriarcato. Tutto ciò mentre l'apprezzamento diverso dell'uomo, che, come generatore dà la vita, e della donna che fornisce solo il terreno per la fecondazione e l'alimento; assunto che già si è riscontrata nella vita assyro babylonese e indiana; tenderebbe a rilevare l' importanza della paternità.

E più larga traccia di queste fasi più arcaiche era rimasta forse negli istituti giurisdizionali. I quali riflettevano la progressiva affermazione del potere pubblico nel suo progressivo intervento, ma, al tempo stesso, conservavano, adattandole o regolandole, le più antiche forme di rappresaglia, di vendetta, di responsabilità e di composizione.

L'economia si era formata intanto, o si andava riformando sotto l' impero delle consuetudini, delle leggi e delle necessità che ne erano governate e le governavano. E nel suo ambito procedeva lo scambio attivo e continuo di cose e di servizi, di cui si ha il riflesso ne' contratti di compravendita redatti d'ordinario o ricapitolati in forma sommaria, e nelle prestazioni di lavoro, che, specie per corrisponsione di salarii non pagati o di viveri non forniti, davano luogo a contese e conflitti.

Le tombe, indispensabili all' invalso culto de morti, e che in massima parte ci hanno tramandato anche quanto concerne la loro fondazione e il loro trasferimento; costituivano, per quel tempo e per quelli che potevano acquistarne il possesso, una delle più frequenti materie di contrattazione ed anche di fondazioni giuridicamente istituite.

E su questo sfondo si disegna anche più chiaramente l' istituto del testamento, ignoto o indirettamente anticipato in altre legislazioni orientali.

III. Giurisdizione, procedure e pene

Ma i rapporti contrattuali che, nel sorgere, possono sembrare meno discordanti dalle forme che ebbero ad assumere in appresso, non presentano, come si è accennato, un corrispondente grado di sviluppo nell'atto e ne' modi della sanzione e della coercizione. Le quali erano applicate in varia guisa ne' varii tempi; in maniera discentrata o accentrata anche secondo i varii gradi di giurisdizione, ma sempre in nome o per delegazione del sovrano, che, in ricorrenza di particolari

interessi e casi politici, costituiva — come se ne ha il documento — corti e procedure eccezionali.

Riemerge massimamente, anche nel campo civile, accanto alle prove ordinarie e dove queste potevano parere insufficienti, il giuramento; modo d' invocato indiretto intervento di un potere trascendente, quando non si vedeva altro mezzo che potesse efficacemente soccorrere.

Le formule del giuramento giunte sino a noi, o che invocassero il dio o il Faraone od entrambi, erano assertorie o promissorie. E, concepite ampollosamente, anche quando, come nel Nuovo Impero, erano divenute formule di stile, dovevano servire a richiamare sullo spergiuro ira divina e terrena, se l'asserzione risultasse bugiarda o la promessa non fosse adempita.

Che poi il giuramento avesse una così frequente applicazione e un così ampio potere liberatorio, e sopratutto un intento e un effetto moralistico, come quello che gli attribuisce Diodoro, è cosa su cui non v'è da pronunziarsi.

La severità con cui sarebbe stato punito il giuramento falso o non osservato va messa in relazione con l' importanza che gli si attribuiva e il frequente impiego che se ne faceva.

La pena dell' infamia comminata a' disertori e a' disobbedienti agli ordini de' capi è spiegata dallo storico greco come una via aperta al pentimento e alla riabilitazione nell' interesse dello Stato. Mentre il taglio della lingua irrogato a chi rivelava segreti a' nemici, rivelerebbe il profondo sentimento di conservazione politico-sociale, messo anche in luce da disposizioni come sono riferite e spiegate da Diodoro; quali l' interdizione della prigionia privata per debiti, l'obbligo da parte di ogni suddito di difendere l'aggredito e denunziare in ogni caso l'aggressore. E a ciò si possono più o meno direttamente riferire o collegare la severità delle pene tendenti a difendere la pudicizia delle donne a tutela dell'ordine delle famiglie e l' intervento d'ufficio nella persecuzione di alcuni maleficii altrove lasciata all' iniziativa privata, e perfino una prepostera legge contro l'anatocismo, volta ad impedire che gl' interessi si cumulassero oltre il doppio del capitale.

Ciò si può considerare anche in parte quale una ripercussione del più coerente ordinamento politico di cui erano una manifestazione il più rigoroso e più generale ordinamento tributario — onde erano a volta a volta esenti i soli sacerdoti — e il corrispondente censimento che Diodoro vorrebbe anche questa volta interpretare moralisticamente come un obbligo generale di giustificare, innanzi agli organi del potere, i propri mezzi di sussistenza.

Un intento di preoccupazione demografica, oltre che reazione di un sentimento naturale offeso, vorrebbe vedere lo storico greco nella pena di morte aggravata per i figli che uccidessero i genitori e per i genitori che uccidessero i figli. Nel qual ultimo caso i parricidi, prima

di essere messi a morte, avrebbero dovuto tenere per tre giorni i corpi de' figli uccisi sulle braccia.

La pena dell'omicidio era uguale, sia che la vittima fosse un libero, sia che fosse uno schiavo. Il che, secondo l' interpretazione di Diodoro, implicherebbe una valutazione del reato nella sua essenza anzichè in rapporto alla qualità dell'ucciso. E potrebbe invece spiegarsi con l' importanza, che nel regime assoluto del Nuovo Impero vennero ad assumere talvolta le persone di ceto servile, anche di fronte a quelli che si potevano considerare relativamente e sotto altri rapporti liberi in un regime dispotico. E una valutazione più pertinente della responsabilità, dell'elemento soggettivo del reato implicherebbe la sospensione dell'esecuzione capitale della donna gravida; se, piuttosto che la preoccupazione di non colpire il feto non responsabile, non fosse prevalso, anche più di un'accampata ragione demografica, un senso di equità. Col quale lo stesso Diodoro, altrove e più genericamente, vorrebbe attenuare gl' inconvenienti e avvalorare i vantaggi del processo orale sullo scritto.

In cambio, la strana procedura per cui, secondo Diodoro, i furti sarebbero stati denunziati all'ufficiale pubblico tanto dal ladro come dal danneggiato ed avrebbero avuto per epilogo il riscatto della refurtiva ad un quarto del suo valore; deve intendersi come una tradizionale forma di recupero anteriore alla fase nella quale il furto era considerato come reato e la sua persecuzione avveniva per ministero pubblico.

E a questo periodo arcaico ci riporta in pieno la pena largamente applicata del taglione, per cui si seguitavano a tagliare le due mani a' falsari di atti pubblici, di monete, di sigilli e di pesi; i genitali a' colpevoli di violenza carnale nella quale concorrevano violenza, corruzione e confusione della prole; e si tagliava il naso alla donna adultera anche per farle perdere così tutte le attrattive.

Restava il problema dell'esecuzione della sentenza sempre arduo e in genere insoluto nelle legislazioni antiche, dove veniva ordinariamente lasciata all' iniziativa privata; quasi il potere pubblico se ne disinteressasse dopo aver definito imperativamente o dichiarativamente i rapporti de' litiganti, abbandonando anche in vario modo al creditore la persona del debitore, contrariamente a ciò che per l'Egytto assume Diodoro.

Per diritto egyzio, mentre nella giurisdizione penale il giudice, accertato il reato, rinviava gli atti al re per quanto concerneva la pena; nella giurisdizione civile, a garanzia dell'esecuzione, si esigeva la promessa dell'osservanza. « Io lo faccio, già lo faccio, lo faccio ». Cioè: io eseguirò, dice per tre volte un convenuto in un papiro (Berlin, 3042). Altrove, in una causa ove è contesa una casa tra artefici, il soccombente deve giurare che riceverà cento colpi di bastone ove non osservi, eseguendolo, il giudicato.

F) *IL DIRITTO ELLENICO.*

I. Il diritto in Grecia e i precedenti orientali. La formazione dello Stato e i suoi riflessi

Riassumendo la civiltà del mondo antico, l'Occidente ne riassumeva anche l'evoluzione giuridica; sia che ne improntasse e assimilasse, come pure avveniva, singoli istituti; sia che, avendo esso stesso realizzato, in maniera indipendente, analoghe formazioni giuridiche rispondenti al proprio relativo grado di sviluppo e di coesione sociale, ne riprendesse a quel punto il coordinamento e svolgimento ulteriore. Ma ciò avveniva in condizioni di vita e d'ambiente, che, pur dando modo di utilizzare esperienze e risultati del passato, inducevano a concretarli e svilupparli in modo da adeguarli alle necessità sopravvenute o più costanti. E li coordinavano così alla realtà de' rapporti sociali, emancipandoli da quel complesso di superstizioni o ideologie deviatrici che, altrove, erano riusciti e riuscivano in un modo o in un altro a inficiare, svisare o pervertire anche i varii istituti di più intrinseco interesse sociale.

Lo Stato libero, che sotto forma di Stato comunale si costituiva dopo l'epoca egeica e mycenea e il periodo che succedette ed è inteso come Medio Evo ellenico; dava la sua impronta alla Grecia e alla sua irradiazione coloniale. E, importando altre e particolari condizioni di esistenza e di coesistenza, implicava naturalmente e inevitabilmente nuove fasi di vita giuridica variamente innestate e svolte dalle più antiche.

Il periodo epico e myceneo conservava il carattere di dominazione, ove si riproducevano in proporzioni varie, e sempre prevalentemente tradizionali, fasi di vita giuridica non troppo discordanti da quelle che si osservano ne' regni orientali. Il capo che se ne considerava il sovrano nel senso più ampio della parola, si associava nel suo reggimento solo, e in quanto era necessario, quelli che servivano a mantenerne la coesione e la funzione. I rapporti reciproci de' dominati si svolgevano massimamente attraverso e mediante i gruppi di cui facevano parte organicamente. E in questi, come si è visto per l'Oriente, il potere supremo interveniva per avvalorarne la tradizione consacrata dalla fede e dagli organi della religione, adattandola, ove occorreva, alle necessità di una coesistenza più ordinata.

Larga parte restava, quindi, agli aggregati familiari, gentilizi, più o meno associati, che risolvevano, nel loro seno e tra loro, incidenti, divergenze, ragioni e pretese.

Per quel tanto che se ne è potuto riflettere ne' poemi omerici, il solo documento, in ogni modo posteriore a questa fase e non privo di ulteriori inserzioni e stratificazioni; se ne desume un quadro, ove la tutela delle persone e delle cose — la materia del diritto — avviene

generalmnte in forma primitiva ed empirica, sulla traccia de' modi di soddisfazione imposti tradizionalmente, sotto la pressione della realtà e secondo la relativa realtà, a' reciproci bisogni.

Lo Stato comunale, che in un ambito limitato raccoglieva e avviava verso una progressiva fusione i gruppi minori di genti e di tribù, dava e prendeva in germe origine da un diritto pubblico di cui non era a parlare negli aggregati più vasti sorti in forma di dominazione e conservati e retti, in istato di lenta coesione, con potere assoluto, da un despota, in lingua nostra da un padrone.

All'esterno, i rapporti di comune a comune si svolgevano senza regola espressa, ne' termini della tolleranza e della necessità attuale; ma all' interno i contatti continui e i bisogni continui e quotidiani dovevano spingere una convivenza, determinata, ora, in parte almeno da impulsi volontari, a chiarire e specificare la posizione de' propri membri, con tendenza a consolidare, mediante guarentige, un progressivo incontenibile movimento verso una condizione di uguaglianza anzitutto giuridica. Ed era così che, al posto della dominazione, sorgeva quello che poi successivamente, è divenuto, in aspetto sempre più chiaro, lo « Stato », e, al posto del « suddito » il « cittadino ».

Sul fondo degl' interessi singolarmente o particolarmente distinti o divergenti, se ne disegnava uno più generale e comune che era l'appartenenza alla cittadinanza. La quale, implicando la sovranità sul territorio, ne diveniva una più concreta espressione col costituirsi in « persona giuridica » della rappresentanza della collettività. In germe e involuta, originariamente, nelle distinte compagini de' « gruppi », la figura del « cittadino » ne riemergeva ora nello « Stato » di nuova formazione con carattere esclusivo che si perpetuava nella discendenza individualmente controllata ne' suoi requisiti preliminarmente indispensabili. Una questione questa della cittadinanza, che è pregiudiziale e fondamentale nello Stato antico, di cui segue il corso nelle varie fasi e alle cui leggi conserva per lunghissimo tratto di tempo il carattere di « Statuto personale ».

II. La genesi del diritto e il suo processo verso la laicizzazione

In questo ambiente la norma giuridica che solo più tardi venne ridotta in iscritto e codificata, si venne gradualmente formando, pure svolgendosi da una più lontana radice tradizionale. Ma si svolgeva in aderenza ad una realtà sempre presente e premente, attraverso l'esercizio concreto de' giudizi che la mettevano continuamente alla prova della varietà de' casi, degli effetti pratici e anche della coscienza pubblica, la quale, comunque rudimentale, pure doveva reagire in qualche modo.

La formazione del nuovo Stato, che — come si è visto trattando del problema religioso — assorbiva nelle sue funzioni civili anche quelle religiose, e includeva e subordinava alle sue magistrature cariche e funzioni sacerdotali; eliminava ogni sacerdozio indipendente od emulo e antagonista, atteggiato a più o meno palese teocrazia. E, scalzando il monopolio sacerdotale del diritto, doveva sempre più togliere alla legge

quel carattere sacrale che — non confinato come fu poi nelle forme e nel cerimoniale — l'avrebbe resa immobile e rituale. E già del resto, per ragioni intrinseche, essa andava cedendo, nell'urgenza di provvedere a' bisogni nuovi impellenti, e come tali emergenti nel contrasto degli interessi individuali e di classe che lottavano per affermarsi quali diritti ed avere il riconoscimento legale.

Ma ciò non avvenne che in un lungo periodo di tempo e attraverso una lunga e faticosa elaborazione, in cui spesso ed a lungo si svolgono parallele le fasi dell'evoluzione giuridica e di quella religiosa.

Mentre era più vivo e radicato il senso di un intervento divino nelle cose umane; e nella morte si vedeva il distacco dal corpo di un « doppio » che seguitava ad esistere, invisibile ma onnipresente con tutti i suoi bisogni e le passioni della vita ordinaria; era naturale che la prole e in genere il gruppo a cui apparteneva il defunto, oltre a tutte le ragioni e gl' interessi umani che portavano a respingere o rivendicare l'offesa, sentissero l' impulso di placare o soddisfare, con la vendetta o in altro modo, il parente spento per atto di violenza o altrimenti illegittimo. Ed era parimenti naturale che, nella cura di conservare, proteggere od acquistare beni economici, s' introducessero giuramenti o riti sacri per consacrare con l' intervento della divinità contrattazioni e rapporti costituiti o da costituire.

E in questo ambiente e sotto questi influssi si formavano consuetudini, istituti e rapporti che si perpetuavano con vario valore e in vario modo, intrinseco ed estrinseco, e più specialmente e più a lungo nelle classi inferiori. E ciò finchè non si schiudessero nuovi orizzonti di vita morale; e la formazione dello Stato non introducesse norme e sanzioni che potessero tenere il luogo di quelle di aggregati minori, gentilizi, più o meno sviluppati, e ormai in risoluzione o altrimenti spogliati di più antiche funzioni; assorbiti com'erano da un aggregato maggiore e più organicamente costituito qual'era lo Stato.

In questa veste e in maniera rudimentale si veniva anche a formare una, comunque confusa, coscienza della fede pubblica, della necessità di una reintegrazione — fosse pena od altro — che, se pure concepita di origine e sanzione trascendente, si risolveva in elementi di solidarietà sociale di vario grado ma capace di continuo sviluppo. Erano Nemesi e Themi, deificazione di questo senso di necessaria coesione consacrata dall'alto: era l'« αἰδώς », senso, tutt' insieme iniziale e intimo, di pudore, di orrore, di reverenza, di rimorso, di vergogna, di vago e di sacro timore, di generico dovere: due concezioni e figurazioni, che poi dovevano, entrambe, tradursi in più omogenea e consapevole coscienza giuridica e morale. E, intanto, arginavano le più irrompenti azioni del male e sventavano o contrastavano alcuni almeno de' più superstiziosi espedienti intesi a privare di alcune sanzioni il delitto; come quello, più repugnante, di recidere al morto le membra per impedire in tal modo al « doppio » di compiere personalmente la propria vendetta.

Il concetto dell' impurità connessa in certe fasi al delitto e che metteva praticamente l' impuro al bando di ogni contatto umano; i malanni pubblici, come peste e flagelli celesti che si ritenevano attirati da azioni criminali o illegali per la suscitata ira divina; e finalmente il castigo che si riteneva dovesse discendere fatalmente su' discendenti, anche quando il colpevole riusciva personalmente impune; erano tutti elementi di origine e sostrato religioso che in quello stadio più antico di vita anticipavano pure, sostituendolo, quella che sarebbe poi stata la reazione dell'opinione pubblica e del potere costituito contro il delitto in nome di una più o meno consapevole solidarietà sociale. E integravano, se non surrogavano, in quello stadio di vita, la insufficienza e l' unilateralità della reazione individuale e familiare. E a rendere effettuale questa concezione e a darle quella che, nella concezione, era una vera e propria sanzione, comunque condizionale, futura e trascendente, soccorreva il giuramento. Il quale rappresentava, con l'accompagnamento di sacrifizi e di tutto un relativo cerimoniale, l' intervento della divinità invocata nell'atto giuridico, con l'espressa intesa, anche più chiarita dall' imprecazione, che la divinità avrebbe fatto segno di danni o di beneficii chi giurava, secondo che avesse violato o rispettato il giuramento, eluso od osservato il patto. La formula del giuramento, varia negli accessorii secondo i tempi ed i luoghi e ricorrente con varia efficacia in atti pubblici e privati, di rapporti interni ed esterni degli Stati, si poteva riepilogare in questa più semplice: « A me molto bene se fedele al giuramento: male, invece di bene, se spergiuro ». E come tale ancora un oratore del IV secolo poteva dirlo il « legame della democrazia ».

Ma, come si è già accennato, questo riflesso religioso delle condizioni e de' rapporti in cui si dovevano concretare poi la vita giuridica, e i conseguenti effetti e le relative concezioni, non si realizzarono in Occidente in modo da tarpare una formazione di schietto carattere giuridico.

Anzi tutto, come in parte si è pure accennato, la formazione sociale non era tale da costituire un ostacolo insuperabile ad una continua evoluzione di concezioni giuridiche e alla conseguente laicizzazione di organi ed istituti.

Nel mondo classico, mentre gli uomini liberi non avevano altra distinzione se non quella di « cittadini » e « non cittadini », al di sotto di loro non v'era se non una massa servile, distinta in schiavi propriamente detti e servi della gleba, dove vicende storiche — sopra tutto conquiste e stadi di vita economica non superati — avevano fissato più stabilmente, e come classe, sulle terre conquistate la popolazione agricola soggiogata.

Ma tutta questa stessa classificazione non era rigida e insuperabile in modo che da uno stato e da un grado non si potesse passare all'altro mediante la aggregazione alla cittadinanza o la emancipazione, od anche che, all'occasione, non vi si potesse decadere per vicende storiche

ed economiche. E questa condizione di cose — benchè occorresse ancora molto tempo per astrarne speculativamente e più ancora praticamente e giuridicamente la comune figura di uomo — conduceva, se anche per via lenta o indiretta, a concretare una regola giuridica, relativamente almeno, più razionale ed umana e meno remota dal senso di solidarietà sociale che non potesse avvenire dove — come nel regime di caste — il concetto e la figura di « uomo » quale soggetto giuridico rimaneva più soffocato dalla greve mora di una distinzione naturale consacrata e codificata con presupposti e sanzioni di carattere religioso.

Questo processo e la corrispondente evoluzione della coscienza giuridica si riflettono anche nelle diverse parole adoperate ad esprimere le norme di diritto ed anche nel diverso significato che viene acquistando la stessa parola.

La primitiva espressione di « θέμις » onde derivano sostantivi e forme verbali intesi a significare norme ed esercizio della giustizia, dal più antico senso etimologico di « disposizione », « norma », eretta per una ipostasi a « dea »; torna, col tempo e nell'uso, al suo significato più semplice di « norma di diritto », e, al tempo stesso, cede il posto all'espressione di « δίκη ». La quale, alla sua volta, assunta anche essa a figura di « dea », viene poi a denotare la « norma giuridica », il diritto subbiettivo, e poi in ultimo, più specificamente e nell'uso giuridico, l'azione giudiziaria variamente distinta.

E finalmente all'una e all'altra succede, in maniera più stabile e generale, la parola di «νόμος» che è la legge di origine e natura più schiettamente umana e sociale.

Questo processo di laicizzazione viene a coincidere col formarsi e il radicarsi dello Stato. Il quale è anzi l'espressione di questo processo, per la parte integrante che vi hanno interessi e passioni di elementi non ancora ben fusi in una unità di Stato, ma i cui bisogni e la cui coesistenza in generale spingono il comune potere regolativo a provvedimenti che da quelle condizioni attingono forza e carattere positivo al tempo stesso e quindi anche senso di legittimità.

III. Le più antiche legislazioni e i caratteri comuni

Ma non ancora si rompe perciò il legame e tramonta l'aureola religiosa dell'epoca anteriore in questa legislazione sia costituzionale che di carattere privato, pure emanante, in modo diretto o indiretto, dal seno stesso della lotta de' partiti e tendenze in cerca di una sistemazione, la cui ispirazione si riporta a Delfo, ad Apollo, ad Athena.

Questa sistemazione che bene spesso faceva del diritto, secondo una definizione riferita da Strabone, l'espressione del « diritto del più forte », spesso anche poteva risolversi in uno sforzo di transazione e conciliazione. E si svolse, secondo i luoghi, sopratutto tra l' VIII e il VI secolo: l'epoca di costituzione della « polis », dello Stato comunale. E prese nome da « nomotheti » come Lycurgo, Zaleuco, Caronda ed altri minori: personaggi in parte — specialmente se vi si comprende un più lontano e più vago Minosse — di contestata esistenza storica

e in ogni modo di contorni indefiniti, quali può dare una tarda e incerta tradizione e che vengono spesso presentati come di inspirazione ed emanazione divina; finchè non si arriva all'anonima legislazione di Gortyna e a Dracone e Solone di più storico valore, malgrado qualche incertezza di particolari, ma sopratutto di prevalente carattere civile e di più schietta espressione sociale.

Non v'è da entrare in questioni di particolari, tanto e talmente disputati, senza possibilità, ordinariamente, di conclusioni univoche e consistenti, specie per alcuni di questi legislatori; e in ogni modo non si potrebbe in un lavoro come questo. Ma il carattere generale della legislazione da Zaleuco (662 a. C.?) data a Locri e di cui sarebbero state posteriori ramificazioni quella di Thurii e, a Catania, di Caronda (VI secolo) si esprime già in uno sforzo di moderare e regolare, non potendo o volendo escluderla, l'azione privata diretta a respingere o vendicare le offese: uno sforzo nell'assumerne che fa lo Stato, in parte e in concorso con l' interessato, la funzione. Il che avviene appunto con la costituzione di un potere politico più organico, più forte e più imperativo e con l'organizzare una giurisdizione a cui l'azione privata mette capo per riuscirne ribattezzata e rafforzata dall'aureola di un riconoscimento; testimonianza e riflesso di una comunque iniziale coscienza di un interesse pubblico e di una solidarietà comune.

Le disposizioni attribuite a Zaleuco e Caronda, senza autenticità e spesso con reciproco scambio, per contaminazione, abbracciano nella tradizione ogni categoria di rapporti economici, familiari, penali; sino a comprendere norme d' interesse prevalentemente o puramente morale, di presunta derivazione pythagorica; sino a punire di morte l'uso, anche più che l'abuso del vino, o altrimenti la cattiva compagnia o la maldicenza su' morti e il libertinaggio e il malcostume e il lusso, che poi hanno dato modo a chi ne ha successivamente raccolta la tradizione di farne anche una elaborazione filosofica e conferirle intento pedagogico.

Possono Zaleuco e Caronda aver legiferato — come vien loro attribuito, peraltro, senza possibilità di controllo — sulla tutela, sulla fanciulla ereditiera, sulla diserzione e la viltà, sul taglione, sul diritto contrattuale, e pure sul diritto di proprietà e sul commercio, riassumendo un più antico e impersonale diritto consuetudinario di un periodo di vita gentilizio anteriore alla formazione dello Stato.

Ma quello che di meglio e di meno incerto emerge dalla meno discordante tradizione è la sovranità della legge, come elemento nuovo e imprescindibile di coesione di un maggiore e più vario aggregato; coesione che perciò s' impone con carattere imperativo, con assoluto rigore, ad individui e gruppi minori per gli stessi fini comuni che realizzava e per cui, in quel primo e vitale tentativo, si arrogava carattere d' immutabilità e magari perpetuità.

Così, mentre la consuetudine del « taglione » diventa una legge, emerge l'obbedienza generale e incondizionata alla legge e l' irrigidirsi,

nella legge, della consuetudine od anche della sua eventuale innovazione una volta assunta. Il che si riflette e permane in quelli che pur sono passati alla posterità come aneddoti — a vicenda riferiti a Zaleuco e Caronda — del cappio da mettersi al collo di chi proponga una variazione della legge; del divieto di comparire armati alle assemblee, e della pena che Caronda e Zaleuco si sarebbero inflitta da sè per aver contravvenuto alle proprie leggi. Tutti aneddoti di carattere episodico, gnomico, simbolico, che, valgono, intanto, a definire fasi e natura delle più antiche legislazioni nel congregarsi che fanno gruppi consanguinei in comune e nella conseguente riduzione a norma fissa ed anche scritta delle consuetudini riassunte.

Di che ci presenta una fase e un aspetto ulteriore, per la incertezza relativamente minore della tradizione, la legislazione di Dracone. La quale, secondo la nuova versione aristotelica instaura la « polis », lo Stato, in seguito e a riparo de' riarsi antagonismi intergentilizii, sulla base contingente della nobiltà e della ricchezza: della tradizione cioè e delle nuove condizioni insieme contemperate. E diviene l'espressione tipica di un diritto penale, che, caratteristico pel rigore delle pene, ne riassume l'aspra forma tradizionale ma per farne il cemento della nuova compagine sociale e in modo da renderne applicabile e farne conservare una parte per un più lungo ordine di anni, come appare dalla nota epigrafe del 409 a. C. sull'omicidio.

Fu fortunata scoperta quella della grande epigrafe di Gortyna, che, se anche, come alcuni vogliono, dovesse essere attribuita al V secolo, mostrerebbe come là l'evoluzione fu più lenta e arretrata; ma conferma in maniera obbiettiva e con la sicurezza di un documento contemporaneo quella fase della formazione giuridica che altrove si è dovuta assumere o desumere per tradizione od illazione.

Il contenere che essa fa disposizioni, le quali secondo la classificazione odierna sono di puro diritto privato, può dare l'apparenza che l'epigrafe non consenta illazioni più generali e relative al diritto pubblico. In realtà, per lo stesso stato, in quel tempo ordinariamente indistinto, del diritto civile e del diritto penale e per la funzione che vi si rileva del potere pubblico, mostra l' intento di eliminare l'arbitrio dell'azione privata per sostituirvi la norma di legge emanata e applicata dagli organi legali dello Stato. E ciò col creare le condizioni più sfavorevoli a chi, prima o dopo del giudizio, vuol prescindere dal giudice o sostituirsi e contravvenire al suo pronunziato, e col dare la maggiore assistenza al giudicabile.

E' lo stesso spirito che anima, in epoca forse non troppo diversa, l'antica e tanto tormentata « rhetra » degli Elèi nella parte meno enigmatica.

E già gli stessi aspetti esteriori della legge di Gortyna, incisa in grandi caratteri, a grandi blocchi, in modo da darle la massima e più generale pubblicità; fanno presupporre l' interesse di una moltitudine a tale pubblicità, secondo ogni verosimiglianza reclamata e contesa;

e, a un tempo, un ordinamento pubblico già solidamente costituito, che con questa pubblicità realizza e rafferma la sua autorità imperativa

E questa legislazione, se anche forse non recuperata per intero, se anche probabilmente preceduta da leggi che essa rinnovava, riassumeva ed integrava; ci offre un quadro imponente su cui si disegnano, distinti, i vari ordini della società nella loro condizione giuridica e in parte politica. Anzitutto richiama l'attenzione il diritto di famiglia, con la posizione fatta alle donne e a' minorenni e agli altri elementi della famiglia; con il modo e le conseguenze del nodo matrimoniale e i rapporti di agnazione e cognazione e anche di quelli artificiali come l'adozione. E, accanto al diritto familiare e spesso in stretto rapporto con esso, emerge il regime della proprietà, immobiliare e mobiliare, con tutti i possibili modi di trasferimento e modificazioni, quali le successioni, le donazioni, i varii diritti reali e un regolamento delle obbligazioni corrispondente ad una forse non più solo rudimentale economia creditizia. E, in relazione con questi istituti giuridici, che ne sono l' impreteribili premessa, si ha un sistema di pene intese a tutelare o risarcire le persone e la proprietà dalle eventuali offese e menomazioni: un ordine di sanzioni a cui corrisponde un diritto processuale, certe volte di sapore moderno, nel quale si esprime e si adempie — come in ogni facoltà giurisdizionale che garantisce l'effettuazione di norme altrimenti astratte o generiche — la reale sovranità dello Stato, indicando e fissando anche al giudice cui quell'esercizio di sovranità è delegato, modi e forme prescritti per il riconoscimento e l'attribuzione de' diritti rispettivi.

E questo diritto di sovranità ed esercizio di sovranità dello Stato, proclamato come preliminare prerogativa, si riafferma e ripete insistentemente nella protezione che lo Stato assume e rivendica dello schiavo liberato. E più ancora appare col vietare e punire l'azione privata, come tale, indipendentemente e anche nel caso di sussistenza del diritto; e specificatamente nell' ipotesi di chi, volendo rivendicare come proprio un uomo libero o uno schiavo, se ne impadronisce prima del giudizio: una norma essenziale di diritto che si è perpetuata e rivive ancor oggi nella incriminabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche ove ricorra la sussistenza del diritto, ed è riportato sotto la categoria di delitto contro l'amministrazione della giustizia.

a) la cittadinanza e la famiglia

E' il processo dello Stato ancora in formazione in rapporto alla varietà di elementi che si aggrega e cerca saldare in uno sforzo di assestamento, e che solo assai tardi e mai completamente lo Stato antico riesce ad assolvere. E appare nella ripartizione della popolazione in cittadini di pieno diritto e in ἀπέταιροι, in coloni (οἰκέες) e schiavi (δῶλοι). Onde emerge che il pieno godimento de' diritti era strettamente collegato all'appartenenza all' ἑταιρεία — interpretata da alcuni come φρατρία, da altri come aggregato maggiore; — mentre lo stesso libero o il « manomesso », che ne era fuori, veniva ad avere una

personalità giuridicamente e politicamente deficiente. E lo stato di οἰκεῖς — si ritenga o non si ritenga come una sottospecie di δῶλοι, degli schiavi — rappresentava una classe di « servi della gleba » strettamente coerente col più generale ordinamento della proprietà familiare e dell'esercizio dell'agricoltura: indizio di una economia relativamente poco sviluppata di cui persisteva per lo meno uno strato.

E in questo quadro — attraverso la composizione della famiglia, la sua azione, la successione, l'esercizio della proprietà, l'ordinamento processuale — si rileva la fisonomia di uno Stato ancora in formazione. In confronto del quale l'aggregato familiare ed altri gruppi minori non avevano ancora completamente abdicati diritti e competenze, anche d' imperio. Attributi che scompariranno quando lo Stato, realizzando appieno la sua opera d' integrazione e fusione, riconoscerà generalmente ed essenzialmente, ne' suoi rapporti, come soggetto di diritto, l' individuo. Mentre intanto, le formazioni cronologicamente anteriori e socialmente preparatorie stentano ad abbandonare certe funzioni o ne conservano in vario modo le tracce.

La coesione della famiglia, che resiste all'azione centripeta dello Stato nuovo, vi si rivela nello sforzo di continuità animato massimamente da necessità e proiezioni di motivi religiosi più o meno consapevoli. Tale è il caso della fanciuplla ereditiera (« πατρωιῶκα », « possedítrice del patrimonio » nella legge cretese; « ἐπίκληρος » «aderente al patrimonio paterno » nel diritto attico) che deve essere sposata obbligatoriamente al più prossimo parente e in mancanza ad un membro della tribù (πυλά); perchè da un lato la famiglia non si estingua e non resti deserto il focolare domestico, e, dall'altro, come conseguenza di una « endogamia », il patrimonio non esca fuori dell'aggregato a cui forse originariamente apparteneva e da cui in ogni modo era uscito.

b) la proprietà e la economia

Questa entità economica (κλᾶρος), che forma il nucleo vitale su cui poggia e di cui si alimenta la famiglia e che a Creta è anche la cellula dell'economia sociale come punto di applicazione de' servi della gleba; si cerca di mantenerla intatta e indivisibile, quale bene comune de' figli, quale strumento di produzione del gruppo servile che lo coltiva. Ma è di diritto la divisione de' mobili. E pure in altre iscrizioni, cronologicamente poco distanti dalla grande epigrafe, spuntano casi di divisioni anche d' immobili e di gestione di fondi in economia. I quali vanno messi in relazione con una specie di enfiteusi su terreni pubblici concessi per piantagioni o acquisiti per prescrizione a' cittadini di pieno diritto, e con l'avverarsi di garanzie, di depositi, di pegni ed ipoteche e accenni a insequestrabilità d' istrumenti agricoli muti e vocali, segno di crescente applicazione di sequestri. E mostrano, così, lo svilupparsi, comunque lento e graduale, di un'economia a base creditizia e di trapassi fondiarii, destinata ad avere sempre maggiore impulso dall' introduzione e dalla diffusione della moneta come mezzo di scambio.

c) la giurisdizione

E tutta questa trasformazione di rapporti d' individui e di famiglie, resi più complicati dal loro intensificarsi e diffondersi, doveva rendere sempre più segnalato ed esteso l' intervento dello Stato; sia col ridurre a norme di applicazione generale vecchie consuetudini e nuovi provvedimenti; sia con l'organizzare quella giurisdizione che è la maniera e la forma tipica con cui lo Stato realizza il suo potere sovrano, nell'atto stesso che regola e limita l' iniziativa e l'azione privata.

Infatti ha una notevole parte nella legge di Gortyna un ordine di giudizi, dove, mentre si accordavano larghi poteri al giudice in certi casi, persistevano a un tempo — e più generalmente — criteri, forme, elementi probatorii più antichi e corrispondenti a uno stato sociale che pareva in atto di essere superato.

Il giudizio così si svolge per tre diverse vie e presenta tre aspetti distinti: o che il giudice sia tenuto a pronunziare secondo le dichiarazioni de' testimoni; o che debba attenersi al giuramento delle parti; o che debba statuire, giurando, di sua autorità.

Dura ancora la traccia degli arbitri, il giudice convenzionale più antico; e il giudice è ancora unico, assistito da un mnemone, tuttavia distinto per materia. Il che può pure riportarsi a un tempo più antico, nel quale chi era chiamato occasionalmente a dirimere una controversia, era scelto tra quelli che più potevano avere pratica del relativo argomento. Le parti debbono avere la piena capacità civile; e, se minorati per età od origine o condizione sociale, occorre l'assistenza di qualcuno che ne integri la capacità. E sono rappresentati in atto di contendenti (ἀμπίμωλοι).

La prova maggiore e preliminare è quella per testimoni ammessi in relazione al loro intervento, quale era preveduto negli atti formali di cui era questione, e valutati in rapporto a questa loro qualificazione, alla condizione e al loro numero messo talora in relazione col valore disputato. E la loro deposizione, generalmente declaratoria, li fa invece — quando prestano giuramento — assimilare a' « conjuratores » (ὠμόται) di epoca più antica, poichè vengono ad avere un interesse, comunque dissimulato, che li rende solidali con una delle parti in causa.

In difetto di testimoni e ne' casi preveduti dalla legge, è chiamata a giurare una delle parti; quella che perciò e chiamata ὁρκιότερος, come quella che vi è ritenuta meglio o più qualificata e il cui giuramento ha quindi effetto decisorio.

In questi casi il giudice emette una sentenza ove la sua funzione è anche terminologicamente distinta (δικάδδεν, δικάζει) da quella in cui la legge se ne rimette al giudice, che, allora, giurando, decide secondo il suo personale criterio (κρίνει).

Come si vede, il giuramento, che è destinato ad avere ancora tanta e sì protratta funzione nel diritto greco pubblico e privato, anche nel più sviluppato diritto attico, qui è prevalente e sembra serbare meglio l' impronta del motivo religioso che gli ha dato origine. L'affinità che

il giuramento ha con « l'ordalia » e l' intervento attuale e più visibile della divinità nella definizione della responsabilità giudiziaria, è rilevato più distintamente per questa assimilazione nel caso appunto del giudizio autonomo e insindacabile del giudice che si presume appunto, in quel caso, ispirato e fatto voce di un ente superiore.

Emessa la sentenza, che, per lo più, valutava la lite in mezzi di scambio — a Creta in coppe e tripodi prima dell' introduzione della moneta e poi, se si vuole accettare un'altra interpretazione, in monete portanti l' impronta di questi più antichi mezzi di scambio — la esecuzione restava a cura dell' interessato in una forma che resta indeterminata. Giudice e « mnemone » (cancelliere, segretario) erano tuttavia le persone espressamente autorizzate ad attestare il contenuto della decisione pronunziata oralmente. E la partecipazione che lo Stato aveva, in alcuni casi all'ammenda, può far supporre, anche nell'esecuzione, una qualche assistenza pubblica alla quale, in ogni modo, potè così aprirsi la via.

IV. La crisi dell'economia e delle istituzioni

Ma, come si vede, era questa una fase e una maniera quasi d' incubazione di un diritto e un ordinamento giudiziario che si andavano formando od assestando.

Lo stato di disagio e di travaglio in cui ciò avveniva, si riflette anche, indirettamente, nelle tradizioni, in parte leggendarie, che la letteratura più antica e specialmente la drammatica, raccoglieva per prospettarle in relazione alle condizioni e allo spirito del proprio tempo e non di rado ne' loro più stridenti contrasti.

L' insufficienza iniziale — e destinata a non restare soltanto iniziale — di ogni sanzione giuridica ha empiricamente ma dolorosamente eco e lamento in Esiodo per la prevalenza che finisce per avere il più forte, o nell'aspetto più immediato dello sparviero che ghermisce l'usignuolo e lo deride anche opponendogli la logica del più forte, o attraverso la corruzione e la parzialità del giudice. Specie col prevalere delle oligarchie in quella più antica e rudimentale formazione dello Stato, si comprende come — un po' pel miraggio più roseo delle cose passate, un po' pel bruciore più sentito de' mali presenti — si rievocasse un più indistinto e più lontano passato, specie guardato in quel suo stadio di unità e concordia familiare ove si realizzava almeno la solidarietà interna.

Le leggende argive e thebane, d'altronde, con quella serie di delitti perpetrati in famiglia e a danno di membri della famiglia, mettevano in essere il contrasto di una punizione, che, realizzandosi nella forma di una vendetta compiuta secondo le norme tradizionali da un membro della famiglia, urtava contro ogni senso di umanità quando si convertiva in un matricidio, o si avverava altrimenti col sacrificio di chi del delitto era stato soltanto l'agente inconsapevole. La rappresentazione che ne dà specialmente Eschilo in forma intensamente, arcanamente drammatica, nel prospettare tutte queste antitesi etiche e giuridiche,

doveva finire col cercarne la chiave — che non è una chiave — nella concezione di una religione e di un fato, ove le antitesi si compongono in un ordine, anch'esso imperscrutabile. E tornano a risolversi ancora in una enigmatica responsabilità collettiva di famiglie per cui, in una discendenza infinita, si realizza una più dura legge del taglione, non riscattata nè temperata da criteri di responsabilità e nemmeno da una composizione.

L' Orestiade in ispecie, ove i figli nell'ossessione di vendicare il padre ucciso vedono e sentono una ingiunzione oltremondana; le Eumenidi che per vendicare la madre uccisa, comunque colpevole, investono il matricida il quale pure ha creduto eseguire un comando divino oltre che un dovere tradizionale; rispecchiano tutto il dissidio insanabile di una nuova epoca in cui la compagine gentilizia in risoluzione non poteva più essere l'organo esclusivo di un diritto in continua evoluzione.

E il giudizio dell'Areopago, il tribunale più venerabile, ove il voto di Athena — la patrona di Athene — risolve la stasi della parità — la bilancia de' tradizionalisti e degli innovatori — consacra una nuova concezione giuridica per la quale non entra solo nel calcolo la nuda materialità del fatto ma prevalgono i motivi e le particolarità che l' hanno accompagnato.

E Athena si poteva assumere come espressione e simbolo del tempo che tutto investe, tutto muta o risolve sotto l'azione di eventi e condizioni incalzanti che, trasformando i modi di vita, ne modificano altresì le concezioni. Sotto questo impulso, di carattere essenzialmente positivo, si formava e trasformava, in aspetto sempre più prevalentemente laico, il nuovo diritto ellenico: ellenico in quanto le condizioni che lo determinavano potevano essere in gran parte comuni a tutta la Grecia, e, dovunque, dal più al meno, vi trovavano la loro espressione. Ma in Athene, ove la vita era più intensa, i rapporti economici più complessi, la coltura più sviluppata e quindi più adatta alla formazione di una coscienza e delle corrispondenti norme giuridiche; aveva una maggiore e più completa elaborazione e vi ha lasciate maggiori tracce.

Come effetto e indizio di ciò, non più, dopo Dracone e Solone, un legislatore del loro tipo e del genere tradizionale più antico e del cui volere personale diventi un riflesso tutta una contemporanea e pel tempo esauriente costruzione legislativa, intesa del resto assai più all'organizzazione e riorganizzazione politica che non al diritto privato e a' rapporti quotidiani. Anzi, come giustamente è stato osservato, mentre a Roma le leggi prendono nome da chi le ha proposte e dal provvedimento che introducono; in Athene, più genericamente, sono distinte con qualificazioni relative alla cerchia di attribuzioni della magistratura o dell'organo di cui specificano e limitano imperativamente la specie di azione e che debbano esserne il campo d'applicazione: così: νόμοι βουλευτικοί, κοινοί etc.

A misura che urgeva il bisogno e che si venivano formando la coscienza e il modo di soddisfarlo, regolandolo sulla base della consuetudine riassunta o ravviata e corretta; sorgeva la norma legislativa. E' il metodo apparentemente empirico ma positivo e sicuro secondo cui si svolse, su salde radici, vitale per secoli, il diritto romano; e che ancor oggi qualcuna delle nazioni più progredite non si risolve ad abbandonare neppure per quella sfera di competenze per cui altri hanno poi adottata la codificazione. La quale del resto non è stata e non è neppur essa lo stadio conclusivo e definitivo di tutte le esperienze e di tutti i singoli provvedimenti più varii da coordinare e generalizzare.

Una notevole parte della Grecia, massimamente le colonie più fiorenti e le loro metropoli, uscendo, specie col crescere degli scambi, dalla fase più rudimentale o meno progredita, procedeva verso una fase di rapporti economici più sviluppati che dovevano essere regolati. E la concorrente evoluzione politica, la quale portava ad adattare alle nuove condizioni tutte le istituzioni pubbliche, non poteva a meno d' investire anche l'ordinamento giudiziario che aveva così, anche esso, l' impronta della democrazia. Alle più vecchie giurisdizioni e forme di procedura che cadevano in desuetudine o erano sopraffatte, si associavano o succedevano le nuove; e in esse e per esse, necessariamente meno conconservative, si veniva mutando il nuovo diritto.

La famiglia della cui più antica unità e solidarietà restava sempre un riflesso la « figlia ereditiera » (in Athene « ἐπίκληρος ») col perdere, come si è già accennato, alcune delle sue funzioni più antiche ne' rapporti del nuovo « Stato » e col sopravvenire di nuove necessità; si dirompeva ne' suoi elementi individuali, resi sempre più mobili e soggetti d' interessi distinti.

V. Nuova fase del diritto di famiglia, di proprietà e dell' economia

La dote (προίξ, φέρνη), con l' incremento della popolazione e i costumi più elevati e le esigenze maggiori delle donne e delle famiglie, diveniva più comune; sino a far supporre, per eccesso d' illazione, successivamente, a studiosi, che fosse elemento più integrante, impreteribile del matrimonio; e relegava nel passato, anche formalmente, il matrimonio per compera.

L'allentata coesione della famiglia, non più patriarcale, determinava forme di successione non più monopolizzate dalla primogenitura; e che, rese più varie dal testamento, importavano poi procedure di divisione con tutte le questioni ad esse inerenti.

Lo sfruttamento anche della terra, reso ognor più individuale, per uso protratto di proprietà pubbliche o invadenze e per nuove forme di coesione domestica; dava luogo a conterminazioni, a trasferimenti, a contrattazioni e guarentige, onde dovevano uscire sempre meglio plasmati gl' istituti della compravendita, della donazione e dell' ipoteca, perfezionati in relazione a quei mezzi di pubblicità più generalmente invocati per assicurare tutti i diritti reali.

L' incremento della ricchezza, congiunto, come si è altrove accennato, all'uso più frequente e diffuso della moneta, dava impulso maggiore e più generale all'economia creditizia. La quale non era più quella inceppante e soffocante, sotto cui, in tempo più antico, piegavano isteriliti i lavoratori della terra; ma, fecondando gli scambi più facili e rinnovati, favoriva, secondo la possibilità de' tempi, la produzione e cercava la forma e l' istrumento in costruzioni giuridiche anche ardite come quella del cambio marittimo.

Pure i rapporti di lavoro, benchè resi meno agili dalla diffusione della schiavitù, determinavano rapporti giuridici varii nella rivendicazione e l'acquisto dello schiavo, nel peculio, nell' impiego più vario che del servo si faceva negli scambi e nelle manumissioni. E lo stesso avveniva delle forze di lavoro non più immedesimate e confuse col corpo stesso del lavorante; o che si locasse lo schiavo, o che lo si utilizzasse con una relativa autonomia, o che sorgessero, in varia misura, veri rapporti di salariato e di commissione, specie per i lavori di carattere meno materiale o di più elevata creazione.

VI. La giurisdizione e la sua funzione costruttiva

Ora questa attività straordinariamente varia e crescente nella vita pratica, non era stata precorsa nè teoricamente regolata al suo sorgere da norme generali ed astratte. Cominciava dal cercare, di volta in volta, la sua sistemazione con l'ausilio della giurisdizione, che per un certo tempo — oltre a quella arbitrale non assolutamente abbandonata, sempre che la parte vi si mostrasse condiscendente — rimase quella piuttosto bonaria o in ogni modo ordinaria del giudice unico, ma poi si rese meno semplice con i rapporti più numerosi e più complessi.

La giurisdizione dell'arconte, che prima era più vasta, rimase allora limitata alla risoluzione diretta de' casi minori. Mentre là ove succedeva il giudizio popolare, l'arconte esercitava una funzione preparatoria, che, in certo modo ma con minore libertà e minore continuità, si può paragonare allo stadio preliminare della controversia distinta in Roma nelle due fasi « in jure » e « in judicio ». E, al tempo stesso, la violazione di alcuni rapporti, specie di diretto o indiretto interesse pubblico, determinava, come un inevitabile accessorio, competenze o iniziative occasionali dello stesso magistrato che aveva quella sfera di attribuzione e ne colpiva le violazioni, sia per semplicità di esercizio, sia per ristabilire più prontamente l'ordine turbato.

L' insieme spesso amorfo delle varie azioni giudiziarie in cui trovavano espressione e applicazione i varii istituti giuridici e il modo come si è poi stati costretti a ricostituirne, spesso indirettamente e approssimativamente, le linee; rivelano come si venne formando il diritto ellenico in dipendenza di singoli casi e provvedimenti giudiziarii, legati anche talvolta a località e cerimonie tradizionali che ne specificavano la denominazione, la qualificazione, la forma.

La fucina dell'evoluzione giuridica e legislativa rimanevano sempre i tribunali; sia in quanto erano il campo di applicazione e di sperimentazione di leggi e consuetudini; sia in quanto, rivelandone le deficienze alla prova de' casi concreti, spingevano a colmare e compensarne le lacune con congrui provvedimenti.

Data la natura di quei tribunali, composti di elementi mutevoli e popolari, molte volte su motivi schiettamente giuridici prevalevano anche considerazioni di opportunità, magari sentimentali. E' vero che, ridotto, quello che prima era giudice di merito, a fare un lavoro preparatorio e d' istruzione il quale desse modo al giudice popolare di dare il suo voto secondo una prospettiva alternativa e semplificata, il magistrato aveva quella che si è chiamata la padronanza del giudizio (ἡγεμονία δικαστηρίου). Ma l'« ἀνάκρισις », in cui questa massimamente si realizzava, se gli dava poteri di notevole efficienza, come quello di rifiutarsi — non senza sua grave responsabilità — a dare ingresso all'azione e a regolare lo svolgimento delle prove; non equivaleva veramente alla procedura « in jure ». La quale, nel progresso del tempo, avrebbe portato a distinguere e poi astrarre dalla confusa vicenda de' fatti la regola che ne doveva dominare la varietà episodica, discriminando nella varietà degli accessorii ciò che ne poteva costituire il carattere comune. E inoltre non consta che vi fosse, nel variare de' magistrati, quella continuità di tradizione, che, collegando e saldando, l'uno all'altro, il programma de' successivi pretori doveva approdare all' Editto perpetuo, fonte eminente della giurisprudenza e della legislazione.

L'elaborazione — e più che l'elaborazione la conservazione della tradizione giuridica — trovava peraltro un istrumento ne' cosidetti pragmatici (πραγματικοί), i quali fornivano gli elementi di diritto, e spesso fors'anche suggerivano ripieghi di procedura e sottigliezze, non solo alle parti, le quali di regola avrebbero dovuto difendersi personalmente in giudizio, ma pure talvolta agli oratori che preparavano la difesa alle parti ed erano ammessi, eccezionalmente, a rappresentarle.

VII. Le fonti, la ricostruzione dommatica

E così è venuto a mancare quello che avrebbe potuto essere un materiale interessante e più adatto per una ricostruzione organica dell'evoluzione giuridica e legislativa, a cui non si può sopperire ugualmente, per lo stato frammentario o per i criterii direttivi, con gli stessi autori antichi che l' han tentato.

Platone infatti, dandone notizia solo sussidiariamente e in relazione allo Stato ideale da lui concepito, fornisce per lo più, delle leggi esistenti, una nozione o critica od occasionale o una traccia subordinata a' suoi preconcetti.

Frutto dell'osservazione e non riflesso di un processo ideale dialettico può considerarsi in generale quanto potette raccoglierne Aristotele nella seconda metà del secolo IV a. C. Ma alcuni de' suoi scritti di carattere più speciale, come quello sulle leggi di Solone od altri relativi al diritto privato, sono perduti. E, da quelli giunti sino a noi, come

la « Politica » e la « Costituzione di Athene » e gli scritti di etica, si possono trarre o dati di carattere generale o notizie singole e staccate di diritto privato per lo più come accessorio e in relazione all'ordinamento generale.

Un trattato più speciale ed esauriente sarebbe stato forse quello su le « Leggi » di Theofrasto, l'alunno di Aristotele, che, con metodo anche più analitico ed esegetico si era proposto di esporre lo stato della legislazione; se quel trattato ci fosse giunto altrimenti che in istato frammentario e per quel tanto che Stobeo ne ha trasmesso specie sulla materia contrattuale (περί συμβολαίων).

Questi autori, e particolarmente i due primi, valgono in ogni modo a mostrare a qual grado si fosse elevata speculativamente la coscienza giuridica in Grecia e in quel tempo. Ma dal punto di vista legislativo, del diritto positivo, la fonte relativamente più cospicua, per quanto inuguale ed anche, a volta a volta unilaterale e non organica, è quella massimamente degli oratori; sia che riferiscano, come pure accade, testi di legge; sia che li riassumano e prospettino casi e questioni giuridiche.

Anche così, del resto, il diritto ellenico, che, specialmente in quanto diritto attico, può vantare trattazioni moleplici e vaste, una varia ed estesa letteratura; ha potuto formare oggetto di una trattazione sistematica del diritto civile oltre che del diritto penale e perfino di un tentativo di « Corpus juris attici » per quanto soggetto a riserve.

E' perfino superfluo avvertire che in un lavoro inteso a prospettare semplicemente la fisonomia giuridica delle varie fasi della civiltà antica, non è il luogo nè il caso di esporre i singoli istituti, quali hanno potuto essere rielaborati dall'erudizione ne' loro particolari. Ma, riandando per sommi capi, come si può in un lavoro sintetico, i loro tratti caratteristici, si può cercare di tracciare la linea generale di sviluppo in relazione a' modi come sotto la spinta delle progressive condizioni sociali, si andava svolgendo la coscienza giuridica nelle sue manifestazioni concrete.

VIII. L'organismo familiare

Cessa la famiglia di avere quelle che si potrebbero chiamare le funzioni politiche del periodo più antico, quando era organo di protezione e di rivendicazione ne' rapporti esterni attivi e passivi, ed era quindi unico — o per eccellenza — soggetto di diritto assorbente de' suoi elementi individuali. Ma nella sua nuova funzione ne conserva ancora le tracce: massimamente in quanto è l'organo di conservazione e reintegrazione della cittadinanza: funzione che è variamente esercitata e controllata a mezzo di quelle unità, che, come la « φραπρία », la « φυλή » concorsero a formare lo Stato e sopravvivono ancora come sue ripartizioni a scopo amministrativo o di culto. L'antica unità della famiglia sopravvive nella persistenza di culti domestici e del patrimonio di cui diventa soggetto e oggetto al tempo stesso la figlia ereditiera; e sopravvive nella necessaria rappresentanza che il padre ha di tutti gli

elementi della famiglia, minorenni, soggetti o incapaci; esercitando poi nell' inerno della casa — fin dove e quando non ha limiti la legge o la consuetudine — una potestà assoluta della cui più antica natura è espressione il nome tradizionale di « padrone » (κύριος).

Ed è in questa cornice che si viene formando e modificando tutto il diritto di famiglia, in relazione alle successive condizioni di vita, al mutevole costume e all'organizzazione dello Stato: col matrimonio nella forma (ἐγγύησις) produttiva di particolari effetti; con le condizioni che lo rendono valido; con le assimilazioni (concubinato), avanzi di forme generalmente superate di poligamia; con le conseguenze patrimoniali (costituzione, amministrazione e restituzione della dote); con i modi e condizioni di scioglimento del matrimonio; con la filiazione legittima e illegittima e adottiva, la tutela e la designazione de' gradi di parentela specie in relazione all'epiclerato. Tutta una organizzazione domestica che conserva la sua unità nella casa e su cui impera il padre di famiglia, governando, dirigendo, amministrando e all'occasione emancipando moglie, figli, patrimonio di beni e di schiavi.

In istretto rapporto con questa organizzazione familiare e in corrispondenza della continuità organica determinata dalla famiglia e dalla parentela; si svolge, come riflesso e base economica, l'ordine della successione, implicita e quindi si potrebbe dire ignota nella famiglia patriarcale, ove il nucleo economico rimane indivisibile e immutato nella nuova vicenda degl' individui e delle generazioni. Ma è necessario a regolare nella nuova vicenda gentilizia che si scinde di fatto, e continua solo come parentela riconosciuta dalla legge in base al comune vincolo di sangue (ἀγχιστεία).

IX. La successione e la proprietà

Ne' termini di questa parentela riconosciuta si avvera la successione diretta e collaterale, secondo le condizioni di prossimità e di capacità civile con esclusione dell'ordine ascendente diretto e con dichiarata preferenza del ramo paterno. Mentre, in mancanza di chiamati, di successibili del ramo paterno e materno — caso certamente piuttosto raro — sotto la preoccupazione di non lasciare deserto l'altare domestico e adespoto il patrimonio; l'eredità si devolveva — ma non si hanno elementi per definirne incontestatamente con precisione il modo e il caso — al γένος, fors'anche alla φρατρία e in fine all'arconte, se non per farne attribuzione allo Stato, per delegare convenzionalmente un successore. Oppure, in casi come quelli del manomesso e dello straniero residente (μετοίκος) si potevano far valere i diritti di patronato a clientela (προστασία). E sulla traccia di questo ordine schematico, si era venuto coordinando tutto un insieme di norme sull'acquisto dell'eredità, distinte per l'attribuzione e la entrata in possesso secondo la specie degli eredi « necessarii » o secondo altri semplicemente « naturali » e « volontarii » (ἐμβατεῦσις, ἐπιδικασία, λῆξις) e sulla divisione con tutte le sue conseguenze.

Il testamento, che apparve, specialmente in alcuni luoghi, con molto ritardo e come uno sviluppo di quella che se ne poteva considerare l'anticipazione, l'adozione; fu indizio e al tempo stesso strumento d' intrinseco e radicale mutamento nell'ordine economico; come per esempio a Sparta, con più visibile riflesso anche nell'ordine politico. Ed ebbe ampia applicazione in Athene; ove particolarmente venne sviluppando la sua struttura nella specificazione delle varie liberalità, in forma di legati, di fondazioni, di sostituzioni volgari e pupillari e fidecomessi con tutte le clausole e le modalità, non inceppate da rigore di formule e schematismi che potessero diminuirne l'uso più esteso e la maggiore adattabilità.

Anche fuori di Athene, ce ne hanno lasciati esempi Petelia, Tegea, Dodona, Delfo, Thera, Cos, Calauria etc., talora in forma rudimentale, tal'altra in forma più compiuta e per fondazioni come il testamento di Epicteta.

Il nuovo organismo familiare, che era pure il nuovo ente economico operante nella cerchia dello Stato in evoluzione, dava — per forza di cose e per l' impulso de' suoi bisogni e de' suoi elementi sempre più distinti ne' reciproci interessi — una funzione più varia e più agile alla proprietà mobiliare e anche immobiliare; attratte, l'una e l'altra, in un movimento che, in qualche momento, potè sembrare perfino vorticoso. E promoveva quindi, per i trapassi e le relative modificazioni, istituti di cui orazioni ed epigrafi lasciano scorgere od indovinare la successiva elaborazione.

La proprietà immobiliare, se anche — come vicendevolmente si afferma o si contesta — non fu in origine e generalmente collettiva, rimase per lungo tempo, tradizionalmente, se non pure istituzionalmente, familiare: una condizione di cui — anche quando quella fase fu superata — si possono scorgere le vestigia nell'epiclerato e nel divieto di vendita, conservato più lungamente per ragioni politico-sociali in certi luoghi, come è attestato per Locri, Leucade, Sparta, Thebe, e temporaneamente in assegnazioni coloniali.

Ma fuori di questa fase si svolse nelle forme più specifiche di proprietà individuale, riservata tuttavia, in quanto proprietà immobiliare, a' soli membri della cittadinanza, tranne che se ne facesse concessione speciale a quelli che in vario grado, per singoli fondi o per la facoltà più generale di acquisto, venissero, in questa o in più ampia sfera di diritti, pareggiati a' cittadini. Gli Atheniesi, che, in ragione della loro prevalenza politica o per abuso avevano potuto assicurarsene il privilegio più largo e molteplice in altri Stati; dovettero espressamente rinunziarvi nella « Seconda lega marittima » (376 a. C.).

Si è osservato che questo diritto di proprietà (οὐσία) non rivela nella sua etimologia, concettualmente, quell'ampiezza e quell'aderenza individuale che si riflettono ne' termini latini di « proprietas » e « dominium ». Ma in realtà, dove non sopravvenivano limitazioni di carat-

tere politico o di capacità, la proprietà ellenica non implicava meno quel triplice « jus utendi, fruendi, abutendi » con cui si è voluta caratterizzare la proprietà di diritto romano.

Come tale aveva la sua tutela, oltre che legale, anche con qualche riflesso religioso nella dimora e ne' confini. E si trasferiva liberamente a titolo gratuito od oneroso, con tutti gli effetti giuridici, nelle forme convenzionali della donazione e dell'alienazione di vario grado e anche non integrale come l'enfiteusi di cui pure si ha traccia. E con i rapporti di proprietà si erano sviluppate pure le varie forme di diritti reali e di servitù diretti a regolare i rapporti di vicinato per le confinazioni, le piantagioni, lo smaltimento e l'uso d'acque, i passaggi e le servitù personali: modificazioni della proprietà destinate a svilupparsi sempre più col progresso delle colture, il frazionamento delle proprietà nell' incremento della popolazione e la più chiara coscienza della solidarietà sociale.

Si è notata in confronto col diritto romano una mancanza o deficienza di discriminazione o una meno precisa struttura d' istituti giuridici nel modo originario di acquisto della proprietà immobiliare, come l'occupazione, e ne' varii stadii del diritto di detenzione come anche nella rivendicazione. Il che si è attribuito ad una mancanza d' istituti come quello dell'usucapione; onde la contestata esistenza di azioni possessorie. Ma ciò, oltre che con le ragioni più generali di minore sviluppo di tecnica giuridica, a cui si potrà accennare in appresso; trova la più naturale spiegazione nelle diverse vicende della proprietà fondiaria in Grecia ed a Roma.

A Roma, il continuo e sempre più ampio acquisto di « ager publicus » con le conseguenti necessità e possibilità di usufruirlo, dette naturalmente luogo agli stadii intermedii e successivi o distinti dell'occupazione del possesso e del dominio, assicurando ad ognuno figura e mezzi di protezione appropriati. In Grecia, e sopratutto in Athene, onde si può averne la maggiore nozione, il limitato territorio di ciascun comune, passato da tempi remoti, senza tracce accertabili, in possesso di famiglie e d' individui, andava soggetto a trasferimenti, che, avvenendo nelle forme convenzionali e solitamente sotto idonee guarentige, non davano occasione a quelle che si potrebbero dire le tonalità del possesso fondiario. Non lo davano nemmeno nelle cleruchie e forme assimilate, dove, sorgendo per via di assegnazioni e in forme rigorosamente regolate, la proprietà poteva considerarsi « optimo jure » come nelle assegnazioni coloniali e viritane romane.

Del rimanente, poichè nelle rivendicazioni e contestazioni elleniche intorno alla proprietà, non si disputava di un diritto di proprietà concepito in forma astratta, bensì di una prevalenza di diritto, di un maggior diritto a ritenere od ottenere; la risoluzione avveniva empiricamente o in virtù di un titolo esplicito o, in mancanza e nell' incer-

tezza, in virtù dell'attuale possesso. E quindi si avverava anche qui il caso: « melior est conditio possidentis '.

Per giunta in Grecia, più generalmente come pare, e più presto e in forma più compiuta che non a Roma — quando non era generalizzata la « forma » geometrica adottata per le assegnazioni coloniali e non era sempre aggiornata — si erano introdotti mezzi di pubblicità da' più rudimentali a' più elaborati; che non solo si concretavano praticamente in una efficace guarentigia del diritto di proprietà; ma possono considerarsi come un più o meno consapevole e progressivo senso di solidarietà sociale rispetto alla proprietà e alla sua migliore funzione economica.

Queste forme di pubblicità avevano esordito da' mezzi più rudimentali dell' intervento de' vicini, i quali, oltre a fare l'attestazione del contratto, ne divenivano in certo modo garanti. E, in ogni modo, data la loro competenza esclusiva per questa funzione, rendevano impossibile senza il loro concorso un nuovo trasferimento fatto in frode. E, a grado a grado, queste guarentige ascesero a pratiche che, per la loro visibilità o tangibilità e persistenza, come per es. i cippi (ὅροι) o un presunto registro censuario tenuto dal « demo » — istituto poi trapiantato e anche meglio sviluppato in paesi ellenistici — furono variamente usufruite a vantaggio di acquirenti e alienanti, di creditori e debitori, di dotanti e dotate, per gl' istituti d' ipoteca, di vendita con patto di riscatto ed anche esecuzioni forzate immobiliari. Forme che, rese più agevoli e più ovvie, finirono col far passare sempre più in seconda linea — quando addirittura non furono abolite o cadute in desuetudine per le conseguenze civili — le esecuzioni personali.

Impieghi tutti che si svilupparono in correlazione l'uno dell'altro, fors'anche talora simultaneamente con un processo che si può forse meglio intendere come convergente verso uniformità di aspetti rispondenti a varietà di usi, che non — come altri vorrebbero, complicandone naturalmente la spiegazione — quale un processo improntato ad aprioristici schematismi.

La genesi e i reciproci rapporti di derivazione come i modi particolari di attuazione, specie in relazione al possesso — molto discussi e non sempre accettabili anche per la deficienza di elementi di prova diretti e concreti — possono formare, come hanno formato, oggetto di indagini speciali, se anche non sempre con speranza di risultato positivo od utile corrispondente alla fatica.

Qui importa sopratutto rilevare come la forma più rudimentale di pegno, limitata agli oggetti mobili, si elevò a più complesse forme e funzioni, come causa ed effetto di un processo di consolidamento e sviluppo dell'economia pubblica e dell' istituto familiare, a cui serviva di istrumento e di cui segnava anche le tappe in un continuo sforzo di adattamento.

L'evoluzione giuridica, che è la definizione e la guarentigia de' rapporti sociali ed è, come tale, intimamente connessa alla sicurezza del loro svolgimento; trovava la sua massima espressione in queste forme di sanzione di interesse delle parti e de' terzi, cioè della generalità. Le quali, iniziate in forma contrattuale e di valore preventivo, avevano il loro coronamento in una esecuzione, che: o anticipatamente convenuta nello spirito, se non pure nella forma di un riscatto, diveniva definitiva; o era un possesso famulativo dell' ipoteca che si convertiva in acquisto; oppure per virtù di legge o di pronunziato giudiziario metteva il creditore (κατεχυνεράσια) in grado di realizzare il pegno implicito o entrare in possesso del fondo (ἐμβατεῦσις) per iniziativa personale ove mancasse una resistenza del debitore. E invece vi entrava con l'ausilio del potere pubblico in caso di resistenza; sia con l' intervento del demarco, sia con l'esercizio di un'azione speciale (ἐξουλῆς) che, inserendo nella procedura un diritto di multa del potere pubblico non obbedito, portava per associazione, alla soddisfazione dell' interesse privato. Era una realizzazione in ogni modo de' fini dello Stato nell'affermazione e la pratica del suo intervento risolutivo.

Lo stesso diritto delle obbligazioni, che era poi la forma più generica, il comune denominatore di tutti i rapporti sociali a base di interessi e convertibili in valori economici; non più limitato da' bisogni di più immediato consumo e da' rapporti di una società rudimentale; aveva tutto il suo impulso, oltrechè, precipuamente, ne' cresciuti bisogni e nelle più complesse relazioni di una più sviluppata produzione, anche nelle maggiori garanzie e sanzioni a cui si è accennato.

E l' istituto riappare già ben formato ne' suoi elementi integranti e nella classificazione che ha ancor oggi; cioè nascente « ex contractu » o « ex delicto », oppure di origine volontaria (ἑκούσια) o « involontaria » (ἀκούσια) nella terminologia aristotelica, e determinata dal consenso o dal « fatto » dell'uomo che fa sorgere l'obbligazione per forza di legge.

Su questo fondamento generale l'obbligazione, senza presentare tutte quelle specificazioni determinate a Roma dal suo modo di sviluppo, specie in relazione a cittadini e stranieri; ha come condizioni di validità gli stessi requisiti della nostra, cioè: il consenso delle parti, la capacità loro di contrattare, un'oggetto suscettibile di impegno e una causa lecita di obbligazione. L'esclusione degli stranieri dal possesso fondiario, non essendo estesa anche alla materia mobiliare, se pure implicasse in casi preveduti l' integrazione della personalità; aveva dato maggiore incremento di soggetti e di oggetti al movimento delle contrattazioni. Il quale, sviluppandosi, aveva, benchè non in forma dogmatica, dato luogo a rilevare e regolare nella pratica il riflesso degli elementi integranti ne' vizi del consenso per violenza, errore o dolo, e della mancanza della causa o del suo carattere illecito con tutte le conseguenze per la validità e gli effetti della convenzione.

E la pratica, che aveva parimenti determinate tutte le varie forme di contratti, secondo i tipi che ancor oggi conosciamo e pratichiamo, ne aveva con notevole industria conformate le modalità alle esigenze di una vita economica in costante progresso.

X. Contratti speciali e azioni giudiziarie

L' impiego delle cose e degli uomini, sotto la pressione de' bisogni e per la loro maggiore soddisfazione, aveva sviluppato dal vario uso di mobili e immobili la vendita, la locazione, il deposito; e, con l' incremento del medio circolante e del suo più rapido giro promosso in ispecie dall' istituzione e diffusione delle banche con i relativi procedimenti, il contratto di prestito nelle più varie sue forme.

L' impiego degli uomini, che, nel caso degli schiavi, ne aveva fatto una merce per tutti gli usi, a cominciare dalla vendita, aveva sviluppate le forme contrattuali di « mandato », di « locatio operis » e « locatio operarum »; limitata quest'ultima dall'esistenza della schiavitù ma adattata talvolta anche a questa sotto l' impulso della maggiore utilizzazione degli schiavi.

Il migliore impiego delle cose, dove ad ottenerlo non bastava l'opera del singolo individuo, aveva portato a promuovere forme di associazione; sia che si trattasse di ravvivare e indirizzare quando ne fosse il caso a scopi economici enti collettivi già esistenti d' indole originariamente religiosa o gentilizia; sia che si trattasse di crearne di nuovi di carattere artistico o specificamente commerciale.

Certe forme di prestito, specialmente quella poi così venuta in voga del cambio marittimo, se legalmente e formalmente non erano forme di società; realizzavano tuttavia una cooperazione, che, in maniera diretta o indiretta, rispondeva agli scopi generici della società, di coordinare cioè forze e iniziative diverse per una finalità che era comune nel lucro se non nel vario modo di ottenerlo. Ed era un riflesso consapevole ed inconsapevole del senso crescente di solidarietà sociale che si realizza appunto nel progresso del diritto, pur mettendolo nella forma più immediata a servizio del singolo.

Questo sviluppo graduale e riflesso del senso di solidarietà sociale si rispecchia nella molteplice terminologia delle azioni giudiziarie. La cui varietà trova la spiegazione e dà la prova al tempo stesso del loro sorgere graduale e non schematico, come l'occasione ed il bisogno dettavano e i conseguenti immediati adattamenti comportavano.

L'azione civile e penale — tra cui manca pure assai spesso una linea di netta demarcazione — prendeva volta a volta il nome di δίκη, γραφή, εἰσαγγελία, ἔνδειξις, φάσις, διαδικασία, ἀπαγωγή. E con la discriminazione — non facile nè sempre chiara nell'uso delle fonti — e con la coordinazione di questi che debbono considerarsi come termini di procedura, l'erudizione deve adoperarsi a ricostruire il contenuto storico de' diritti che mediante quelle azioni si sperimentavano.

La particolarità della prevalenza della procedura che serve a spiegare e riorganizzare tutta la materia giuridica — un fatto non nuovo

nella storia del diritto antico ma più perspicuo forse nel diritto ellenico, specialmente attico — s' intende ove si consideri il modo rudimentale come sorgevano queste azioni. Il che avveniva in relazione alle varie competenze delle varie magistrature, e per cui la sanzione giudiziaria non era che uno degli aspetti della funzione pubblica gradualmente specificata e differenziata nell'esercizio del suo compito di protezione e di rivendicazione della propria sfera di competenza manomessa e violata.

In questo stadio, mentre la funzione giurisdizionale non corrispondeva ancora ad una pregiudiziale divisione di poteri, costituiva una funzione famulativa, accessoria della attività amministrativa. La quale provvedeva con atti che erano insieme di imperio e di giurisdizione, secondo norme tradizionali; o, in mancanza, attendeva a dirimere di proprio criterio, controversie, a contenere abusi, a rintuzzare invadenze, a punire delitti e contravvenzioni, a reintegrare in una parola l'ordine giuridico.

L'atto compiuto d' iniziativa individuale (ἀπαγωγὴ) a servizio del proprio diritto o del diritto comune offeso; il modo come, sussidiariamente, si denunziava il fatto (εἰσαγγελία, ἔνδειξις); la particolarità di proporre l'azione per iscritto (γραφὴ); l'affermazione più categorica della denunzia (φάσις) in rapporto anche alla responsabilità che si contraeva; il genere di controversia in cui le parti erano rispettivamente attori e convenuti (διαδικασία); l'appello che si faceva a un certo genere di documenti (ἀπογραφή) pubblici, specie inventari e catasti; tutto posto in relazione delle singole e originarie competenze dell'arconte re, del polemarco, de' thesmoteti, gli altri sei secondi custodi delle leggi, avevano dato luogo alla distinta terminologia. La quale poi, quando si furono costituiti, con i tribunali popolari, distinti ed autonomi organi giurisdizionali; da un lato rimase a indicare le speciali magistrature preparatorie e istruttorie che dovevano dare ingresso e portare a giudizio l'azione; e dall'altro, completata con la specificazione del diritto violato ὕβρεως, μοιχείας, κλοπῆς, προδοσίας, ἱεροσυλίας, παρανόμων etc. valevano a distinguere, talvolta all' ingresso, col carattere di azione pubblica e azione privata, il titolo e la legittimazione del singolo, e, rispettivamente a promuoverla, sperimentarla e stare in giudizio.

Cercando di scorgere, attraverso queste azioni e il loro vario modo di esercizio, il legame comune che le riporta tutte alla rispettiva funzione giurisdizionale; vi si può ricostituire il cammino che empiricamente ha fatto il senso di difesa sociale per giungere a quella norma più generale dovuta secondo Aristotele a Solone; per cui sarebbe stato lecito ad ogni cittadino in possesso di diritti civili di provocare la punizione del colpevole.

Norma che anticipava e si doveva indi completare con una delegazione di potere a speciali magistrati e che, intanto, per ragioni pratiche, non si applicava senza restrizioni ed eccezioni.

Il comune senso di difesa sociale, che, in periodo più arcaico e di società meno organizzata si spiegava brutalmente in atti come la lapidazione — qualche cosa come l'odierno linciaggio — risorgeva in caso di delitto flagrante e che più offendeva la coscienza pubblica, nella facoltà concessa ad ogni cittadino di catturare il delinquente (ἀπαγωγή) ma per consegnarlo all'autorità costituita. E, nel caso che ciò gli fosse materialmente impossibile per il fatto di non averne la forza o il modo, poteva portare sul posto (ἐφήγησις) il magistrato, o in ultimo, farne denunzia (ἔνδειξις).

Ma il diritto generico e potenziale di sperimentare l'azione da parte di un privato non si doveva presentare senza inconvenienti; o che si trattasse di accuse mosse alla leggera; o che fossero in gioco interessi strettamente o prevalentemente privati; o che in certi casi si potesse temere una collusione quale poteva avverarsi per favorire l'imputato interessato ad avere come accusatore una persona inetta o compiacente. La « Divinatio » di Cicerone nell'accusa contro C. Verre, che manovrava appunto per escludere Cicerone e lasciare al suo luogo un connivente, realizza proprio questa ipotesi.

Una restrizione — per altro contestata — riguarderebbe i reati di omicidio e lesione corporale; la cui persecuzione sarebbe stata di competenza esclusiva de' parenti fino a' cugini di primo grado insieme a' loro figli, a' generi, a' suoceri, e a' membri della fratria. E ciò andrebbe messo, innanzi tutto, in relazione col diritto generale della parentela (ἀγχιστεία) e del loro diritto di composizione (αἴδεσις) che sarebbe stato invanito con l'intervento di estranei. Il legittimo argomento che, in progresso di tempo, non si sarebbe potuto lasciare impunito un reato di tale importanza, com'è un reato di sangue; ha fatto indurre l'esistenza di un'azione popolare sussidiaria ove mancasse quella. Ma forse l'ipotesi e la necessità di tale azione popolare può anche non essersi avverata, tanto doveva valere la forza della tradizione, l'opinione pubblica che n'era il riflesso, il sentimento e la suggestione, in questo caso anche religiosa, di non lasciare invendicato il morto o mostrare indifferenti i congiunti e perfino i « fratori ».

In ogni modo la necessità di limitazione e distinzione, a cui si riferiva anche un oratore (χωρὶς περὶ αὐτῶν ἑκάστου κεῖνται) si era concretata nella distinzione di δίκη e γραφή: l'una generica di ogni azione, con la sotto specificazione di ἰδία δίκη e δημοσία δίκη, ma intesa nell'uso come azione privata, e di γραφὴ intesa specificatamente come azione pubblica, tuttavia con ulteriori suddivisioni. Tale era sopratutto la « phasi » (φάσις), essenzialmente di carattere pubblico in quanto tendeva a salvaguardare interessi fiscali (frodi in materia di esportazione e importazione, beni sottratti alla confisca o in genere al patrimonio dello Stato); e, se adoperata talvolta per interesse privato, come nel caso del pupillo in confronto del tutore, aveva in ogni modo una con-

nessione con un interesse pubblico quale poteva essere quello della tutela de' minorenni.

Senonchè, aprendo questo campo all'azione pubblica, non si erano potuti non vedere tutti gl' inconvenienti venuti in atto con l' infierire de' sycofanti, se anche prima non preveduti. E così quella sanzione che nell'azione privata era data dall'epobelia — l'ammenda del sesto della materia controversa inflitta al litigante temerario — era stata estesa nell'azione pubblica all'attore la cui accusa non raccogliesse almeno il quinto de' voti. L'ammenda di mille drachme, anzi, rinforzata talora anche dall'« atimia » — la perdita de' diritti civili — era comminata pure nel caso — naturalmente sospetto — della desistenza dell'accusatore.

XI. Il diritto ellenico in un giudizio di Cicerone

Guardando poi all' insieme di queste norme giuridiche anche per poterle valutare in complesso, in relazione al grado di sviluppo della coscienza giuridica, si può trovare arrischiato il giudizio di Cicerone; quando, per rilevare la superiorità del progresso giuridico de' Romani (« quantum praestiterint nostri majores prudentia ceteris gentibus »), suggeriva di comparare le leggi romane con quelle di Lycurgo, Dracone e Solone. E concludeva con espressioni di dispregio per tutte le legislazioni che non fossero la romana (« incredibile est enim quam sit omne jus civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum »).

Certo, confrontando il diritto ellenico col diritto romano, quale a noi è dato conoscerlo oggi, nella sua completa evoluzione sino a quella rielaborazione che se ne potè dire quasi la codificazione; il diritto ellelenico ne risulta notevolmente inferiore, anche se si prescinda dalla nozione incompleta che ancor oggi se ne può avere. Ma oggi stesso si deve essere ben lontani dal senso di dispregio che esprimeva Cicerone; tanto più in quanto si riferisce al periodo « majorum » a cui si riporta Cicerone, più propriamente alle XII tavole. Anche se non voglia tenersi conto dell' indole essenzialmente patriottica e apologetica della pagina ove è inserito quel brano, se ne può dare una spiegazione; sia che Cicerone si sia voluto riferire soltanto a Lycurgo, Dracone e Solone — espressioni d'altronde in sè stessi poco omogenee per una comparazione comune — e al diritto pubblico; sia che il grande oratore non avesse in quel punto portata un'uguale attenzione sul diritto privato. Cosa non difficile mentre già dal V e IV secolo si era andato oscurando e sformando la concezione di quelle che passavano come le costituzioni di Lycurgo e di Dracone. E con la successiva decadenza della Grecia ne' secoli seguenti meno ancora poteva richiamare l'attenzione in forma specificata il diritto privato ellenico che restava locale ed era sopraffatto dall'assimilazione che nella pratica ne facevano i magistrati romani; o passava in ogni modo in seconda linea per Cicerone e il suo ambiente più immediato di fronte all' interesse per la filosofia e l'oratoria greca. E benchè lo stesso Cicerone rilevasse espressamente l' importanza della cognizione del diritto civile (« juris cognitionem esse necessariam ») tali

parole come è presumibile, riguardavano massimamente la cognizione del diritto civile in atto, forse principalmente del diritto costituzionale. E, riferendosi altrove (de finibus, V, 4, 2) ad Aristotele, come a colui che aveva trattato costumi, istituti e discipline non solo de' Greci ma de' Barbari, e a Theofrasto come a raccoglitore delle leggi; Cicerone aveva più in vista il diritto pubblico che non il privato.

Se anche poi obbiettivamente inferiore il diritto ellenico al diritto romano degli stadii più avanzati, ne era stato un antecedente e una premessa; sia come termine di passaggio dagli stadii precedenti de' diritti orientali che aveva riassunti e sviluppati; sia in quanto al diritto romano di ogni tempo aveva fornito impulso, forma e materia fors'anche nel più antico periodo, se si volesse stare alla tradizione, dubbia nella forma più che nella sostanza.

Inferiore, intanto, era rimasto il diritto ellenico al diritto romano, quale si può conoscere dalle fonti e nel periodo più avanzato del suo sviluppo. E di tale inferiorità si intendono e si possono anche assegnare, con fondamento, i motivi più generali.

Procedendo dall'età di Solone a quella degli oratori e di Theofrasto, si può rilevare che la sua più compiuta evoluzione avvenne in meno di tre secoli in confronto de' nove secoli e più decorsi dalla legislazione decemvirale sino alla caduta dell' Impero d'Occidente e de' dieci circa sino alla collezione giustinianea.

Inoltre, quale che avesse potuta essere, quantitativamente e qualitativamente, la sfera d'azione e la capacità del massimo tra gli Stati ellenici, nella Grecia propriamente detta e nella sua fase più fiorente; non è comparabile alla varietà di condizioni, alla convergenza di più molteplici elementi, alla universalità di cui fu centro e istrumento Roma; coefficienti che dovettero per necessità determinare, in corrispondenza, una maggior specificazione ed elaborazione di rapporti ed istituti giuridici. Specificazione che poi Roma meglio realizzò nella sua procedura con la trattazione distinta della norma giuridica (in jure) da assumere e quella (in judicio) da constatare ed applicare in relazione a' dati di fatto. E in armonia con la sua costituzione adoperò un duplice organo per l'esercizio giurisdizionale del diritto privato, capace di una continuità di tradizione delle norme assunte e della loro più feconda e plastica interpretazione; uno de' quali in continuo contatto con gli stranieri (praetor peregrinus) per dirimere reciproche divergenze e sistemare reciproci interessi in un ambiente cittadino sempre più misto. E ne venne inevitabilmente un effetto di adattamento, di assorbimento e di fusione che dovettero concorrere tanto notevolmente allo sviluppo della coscienza giuridica e delle sue espressioni concrete.

E, se la lingua latina non aveva la duttilità e la malleabilità insinuante della greca, trovava, perfino in quella che poteva sembrare rigidità e magari talvolta aridità, uno strumento adatto a fissare ciò che deve essere essenzialmente determinato come una norma giuridica.

Ove la terminologia esatta e costante riflette, conserva e promuove il progresso giuridico. E ciò tanto più in quanto, per le necessità e le particolarità dell'ambiente, vennero a convergere verso quest'attività le più comuni energie e il maggiore interesse in anticipazione di altre forme di attività e in prevalenza su di esse, allorchè, anche per ragioni politiche, si vennero oscurando altre forme di attività intellettuale.

XII. Il diritto penale ellenico e la sua valutazione

Ma, anche in queste condizioni meno favorevoli, non si può considerare nè poco, nè lieve ciò che in Grecia si raggiunse nel campo giuridico; sia che si guardi a singoli istituti come sono stati innanzi sommariamente prospettati; sia che si guardi allo spirito e alle direttive della coscienza giuridica che vi si riflette o che si esprime in contemporanee espressioni filosofiche.

Del diritto penale, ne' sofisti, in Platone, in Aristotele s' indaga anche il fondamento e la giustificazione. I sofisti inclinano verso la punizione a scopo d' intimidazione facendo minor conto della repressione. E questo concetto s' insinua nelle « Leggi », associato all'atto più schiettamento platonico della « correzione »; per cui quello che tradizionalmente era un malvagio appare come un malato e il giudice come un medico. Mentre in Aristotele prevale il criterio della difesa sociale; e quindi della necessità che non esclude naturalmente, soltanto subordina, l' intento profilattico.

Come si è giustamente osservato, la speculazione rifaceva così, in maniera riflessa, quello che era stato storicamente lo sviluppo del diritto punitivo, quale appare dal modo stesso come si vennero coordinando e trasformando, nelle concezioni e nelle applicazioni, delitti e pene.

Il concetto della responsabilità — cardinale in ogni fase più progredita del diritto penale come e donde che lo si guardi, anche in relazione al senso prevalente della difesa sociale — prende forma sempre più distinta e consapevole con la più sicura distinzione di delitto volontario o involontario (ἑκούσιος e ἀκούσιος), anche se rimane come un residuo la sanzione tradizionale religiosa perfino sull'oggetto materiale che ha causato il danno. E si giunse anche al concetto più generale che esigeva la piena libertà e il discernimento nella valutazione dell'azione, considerando come involontario ciò che si era fatto per ignoranza od errore. Ma restava dell'incertezza nel considerare le circostanze aggravanti o attenuanti, come per es. l'ubbriachezza.

Fece in questo senso grandi passi la responsabilità resa personale e tale che non implicava nella condanna la discendenza, tranne che in determinati luoghi o circostanze specie di carattere politico o religioso come nell'ἀρά (maledizione). Nel qual caso si videro bandite masse di famiglie; come nel caso di tirannidi stabilite o tentate si vide votata alla distruzione tutta una discendenza. A Teos: « sia sterminato egli con tutta la sua gente » (ἀπολλύσθαι καὶ αὐτὸν καὶ γένος). Perfino Solone augurava che si facesse un otre della loro pelle e ne venisse ridotta in polvere la schiatta.

La pena poi, nella sua essenza e nelle sue forme, nel modo come è intesa, provocata ed applicata, riflette il cammino che va dalla vendetta o rappresaglia alla composizione che nella sua più antica forma arieggia la rappresaglia. e poi all' innestarsi e al sovrapporsi anche che fa un più generale interesse sociale.

Alla maggiore severità, anche crudeltà delle pene più antiche — spiegata subiettivamente da Thucydide come una reazione contro l' inefficacia delle pene più miti — si dà ora anche l' interpretazione di un'assunzione delle pene private conservate ne' modi e nelle proporzioni per rendere più accettabile l'attribuzione che se ne faceva il potere politico e la relativa abdicazione dell'ente familiare. Anche la pena del taglione potrebbe essere così intesa.

Era scomparsa però — meno che per lo schiavo o per lo straniero, malgrado la massima contraria prevalsa in qualche luogo come nella legge di Dracone — una diversa valutazione di pena secondo la condizione della persona dell'offeso o dell'offensore.

L' inuguaglianza della pena poteva tuttavia rispuntare per altra via, dove per mancanza di leggi scritte, come a Sparta, o per espressa distinzione de' giudizi a pena fissa o a pena discrezionale (ἀγῶνες ἀτίμητοι ο τιμητοί), come in Athene, i giudici del fatto erano chiamati a determinare anche la pena da applicare. Il che potrebbe sembrare portasse i vantaggi messi innanzi da quelli che oggi patrocinano l'« individuazione » della pena. Ma colà finì forse col ritardare una sistemazione del diritto penale, eliminando la previa e fissa valutazione delle modalità del reato e inducendo nel giudizio motivi che talvolta potevano essere sentimentali ma più sovente erano anche di origine e categoria sospetta e si potevano risolvere quindi nell'arbitrio.

Un progresso si vide nel minor campo lasciato alle pene afflittive, limitate agli schiavi in luoghi più civili come Athene; ove anzi l'esenzione fu considerata come un carattere distintivo de' liberi da' servi. La flagellazione non solo cessò per i liberi di essere un modo di supplizio ma restò ne' luoghi sacri come un castigo di chi, anche senza compiere un vero sacrilegio, violasse sedi e riti del culto.

La pena mostrò una risoluta tendenza a divenire una pena pecuniaria. E la punizione del colpevole si poneva come un dilemma della sofferenza o dell'ammenda che gli si doveva irrogare (ὅ τι χρῆ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι). E specialmente nelle democrazie se ne usò ed abusò largamente con varietà di applicazioni secondo i casi, giungendo talvolta sino ad una larvata confisca (rimasta questa veramente una pena accessoria) o nelle forme del doppio o di una volta e mezzo il danno.

La pena pecuniaria riproduceva, in fondo, sotto altra forma la composizione; con la quale presentava un'altra analogia di derivazione e di rapporti, quando, non pagata, si traduceva, specie verso lo Stato, in una servitù penale. Ma era una riduzione in servitù, in cui, d'altronde, dopo Solone, il libero non cadeva, se non in quanto, straniero, avesse usurpata la cittadinanza, e l'appartenente alla cittadinanza nel caso

della figlia impudica a cui il padre condonasse in cambio la vita. Il prigioniero di guerra riscattato dal privato rimaneva in soggezione di lui sinchè non l'avesse risarcito.

Una evoluzione ebbero pure le pene infamanti, le quali segnarono una tendenza a scomparire in quanto erano di puro dileggio; e subirono una trasformazione nella specie principale e più sostanziale che era la « atimia ».

Come privazione della qualifica de' diritti di cittadinanza, l'« atimia », sia pena accessoria che principale, in quanto integrale, corrispondeva a una messa fuori legge. E come tale il colpito di « atimia » poteva essere impunemente manomesso nella vita e nelle sostanze: se ne trova per es., l'espressa constatazione nella clausila penale di un'epigrafe di Eretria (ὅ ἀν τιάθει νηπονεὶ πασχέτω), e con estensione anche ai suoi di famiglia ad Amfipoli.

Ma successivamente e in paesi più progrediti, da un lato si ebbe un'« atimia » di carattere ed effetti più limitati ad un divieto di partecipazione a funzioni pubbliche; e dall'altro si lasciò tempo e modo al colpito di varcare i confini dello Stato. E, se anche poi lo sbandito per condanna o per sottrarsi ad una pena, era sorpreso nel territorio dello Stato, non era più in facoltà di qualsiasi cittadino l'ucciderlo: lo sbandito veniva a trovarsi solo nelle condizioni del colpevole di reato flagrante (ἀγώγιμος) e come tale doveva essere condotto a forza o denunziato all'autorità per la successiva punizione.

Un progresso nella concezione dell'« atimia », sia in quanto limitato alla persona, come nelle sue sanzioni, si riscontra dopo l'arcontato di Euclide (403 a. C.).

Era un caso di quella stessa evoluzione del senso di solidarietà sociale per cui lo Stato si era attribuita la giurisdizione e la esecuzione della pena mediante i varii suoi funzionari: varietà spiegata in vario modo, ma che forse si spiega meglio in relazione alla stessa sfera d'azione di quei funzionarii che, come si è altrove accennato, punivano essi stessi le violazioni della loro cerchia di competenze, e dopo conservarono il compito dell'esecuzione quando l'ordine de' giudizi fu massimamente avocato alla cittadinanza ripartita in tribunali.

Una sopravvivenza intanto di una più antica fase, ove l'esecuzione non era che la vendetta, rimaneva dove — come in uno stadio intermedio — la parte lesa era autorizzata a farsi giustizia, ossia a vendicarsi con le proprie mani. Una tale facoltà — per es. ne' « Misteri di Andania » — era accordata a' sacerdoti per castigare corporalmente gli schiavi e pecuniaramente i liberi che contravvenissero a' precetti sacri o rituali.

XIII. Il senso di solidarietà sociale

Il senso di solidarietà sociale prevaleva, oltre che nella giustizia penale, anche in rapporti di diritto privato. E si può osservare, anche nell'evocazione sempre più ampia di questi rapporti alla giurisdizione pubblica, e in altre norme ed atteggiamenti in cui si esprimeva l' in-

teresse più generale, collettivo; o nell'avvalorare e tutelare i rapporti di diritto privato, come nel coordinarli, — magari inducendovi limitazioni — a un interesse più generale e collettivo.

Il diritto di proprietà, tutelato individualmente e nelle sue modalità ne' rapporti privati de' possidenti, veniva proclamato e difeso nel suo fondamento di ragion pubblica più generale facendone giurare pregiudizialmente la protezione da' magistrati che entravano in carica. E ciò massime in relazione a' movimenti diretti ad ottenere ripartizioni (ἀναδασμός) di terre, e condoni di debiti (ἀποκοπή) per tacere di eventuali più contestabili e definitive riforme o rivoluzioni sociali.

Era la riaffermazione continua del preliminare ordine giuridico su cui poggiava ormai la società costituita mediante la proprietà prima familiare e poi individuale.

Ma, assunte pure come presupposto l'una e l'altra, non veniva meno — anzi si riaffermava secondo i tempi e le occasioni — l' ingerenza dello Stato; sia che talvolta — come nelle leggi sumtuarie, prima e dopo Solone — volesse limitare la dissipazione; sia che, come nella legge d' interdizione del folle (γραφὴ παρανοίας) trasferisse anticipatamente l'amministrazione all'erede presuntivo; sia che alla proprietà privata imponesse oneri d' interesse pubblico, o, allo stesso uopo, vi inducesse limitazioni.

In quest'ordine rientra il divieto di sequestrare gl' istrumenti della coltivazione, come fu già notato nella legge di Gortyna, e che, in vario modo e con diversa considerazione, si doveva qua e là sviluppare sino al « beneficium competentiae ». E vi rientra forse la prescrizione (παραφραφή) tradotta indi letteralmente (praescriptio) in latino, che amputava, per dir così, diritti privati per ragione d'ordine pubblico.

Era una norma, che apparentemente negava un diritto, privandolo di un'azione, che, come inerente, si concepiva anche perpetua; e quindi trovava poca persuasione ed incontrava anche opposizione.

Ma quella che era negazione per l' individuo e pel caso singolo, si risolveva in un consolidamento di quell'ordine generale di cui il diritto singolo era un'espressione e un coefficiente; in quanto impediva il ristagno derivante all'economia generale dalla persistenza potenziale di diritti non esercitati e pur sempre vivi. E mentre dava così un impulso al loro esercizio, tagliava alla radice quel vespaio di controversie inestricabili col tempo, specialmente là dove — come ad Athene — si faceva largo ricorso alla prova testimoniale.

E l'orazione demosthenica (Pro Phormione), ove se ne tratta, ne mette in evidenza l'opportunità e anche l' intima moralità; sia col prospettarne il riflesso nella questione di fatto là patrocinata, sia quando richiamandosi testualmente alla legge dice: « A tutte le leggi conviene che voi Atheniesi, siate ossequienti e a questa non meno che alle altre ».

G) *IL DIRITTO NEI PAESI ELLENISTICI.*

I. L'ambiente e i suoi effetti nel campo giuridico

La Grecia, intanto, vedeva minacciata e si avviava a perdere la sua indipendenza e con essa le condizioni più favorevoli, che, insieme a tutte le altre attività, promovevano anche la continua, progressiva evoluzione della coscienza e degli istituti giuridici. Non poteva tuttavia andar perduto quanto, pure in questo campo, quella civiltà aveva raccolto da altri periodi e regioni e maturato e svolto nel suo seno per poi trasmetterlo e diffonderlo, fomite e strumento di una civiltà più diffusa e duratura se anche meno brillante.

E, nel sorgere dell'ellenismo, la nuova civiltà del mondo asiatico-africano gravitante verso il bacino del Mediterraneo, anche quanto la Grecia aveva maturato nel campo del diritto, trovò un terreno favorevole per i precedenti di origine autonoma su cui poteva innestarsi. E vi si svolse in relazione all'ambiente di vita economica, spesso più intensa, sempre più ampia, ove i vecchi e nuovi rapporti esigevano e suscitavano norme che li regolassero, promovendo così formazioni e adattamenti giuridici, di cui l' Egytto almeno ci ha meno, mercè i papiri, conteso le tracce.

Ivi venne innanzi tutto ad avverarsi una condizione di cose che generalmente dà impulso ad un progresso giuridico o in ogni modo ne determina una nuova fase spesso progressiva.

Con l'ellenismo si ha un rapido ampliamento di orizzonti, a cui corrispondono un più esteso campo di azione alla più stimolata attività umana, una più intensa fase di traffici e un contatto più frequente e continuo di stirpi diverse che non possono sfuggire a una mescolanza, se anche non possano approdare a una fusione. E la maggiore frequenza e varietà di relazioni economiche doveva necessariamente determinare una maggiore varietà e uno svolgimento di negozi giuridici. Mentre l' incontro di consuetudini, tradizioni e istituti nazionali doveva per lo scambievole influsso, oltre ad indurre adattamenti e assorbimenti di reciproci istituti, suscitare più ampie concezioni e avviarle molte volte, per selezione ed eliminazione di quanto vi era di più caduco e contingente verso forme meglio rispondenti, nel loro stesso aspetto più generale, a' bisogni più comuni e alle finalità più essenziali ed attuali.

L'ambiente dell' Egytto tolemaico, e poi romano, che di questa fase dell'evoluzione ci ha conservato più tracce, ci presenta appunto — per lo stratificarsi dell'elemento greco dominatore sulla popolazione indigena dominata — il processo parallelo, ma non senza convergenze e innesti, di istituti greci importati, nella loro spesso episodica varietà,

e di istituti indigeni che naturalmente si protraevano per la loro rispondenza all'ambiente e talora anche per forza d' inerzia.

La varietà di condizioni e di genere di vita che poteva esservi da città come Alessandria, Naucratis, Tolemaide, popolose, animate da vive correnti commerciali e dotate di autonomia o di privilegi, alle terre colonizzate del Fajum o a quelle più lontane e meno tocche dalle penetrazioni elleniche e dalla nuova vita; si rifletteva in atti e negozi giuridici di stile e spirito greco — si adottassero norme più propriamente attiche o di terre più vicine e magari di derivazione attica — o di colore e tradizione indigena.

Questa condizione di uomini e di cose aveva determinato un ordinamento giudiziario con tribunali permanenti per Egyziani (λαοκρίται) e per Greci (χρηματισταί) con le rispettive varietà e dipendenze locali. Ma si era dovuto far luogo anche a tribunali misti (κοινοδίκιον) per trattare e risolvere le controversie tra elementi di nazionalità diversa e sorte in relazione a norme diverse e di competenza diversa. E così i negozi giuridici si svolgevano, ora sotto l' impero di un più schietto diritto ellenico; ora sotto quello di un più o meno ibrido syncretismo; ora — e forse più spesso — secondo consuetudini radicate nell'ambiente e che predominavano in quanto si perpetuavano per tradizione le condizioni che le avevano fatte sorgere. Se anche la legge, in un dominio che conosceva solo sovrano e soggetti, avesse potuto avere un fine e un carattere territoriale, la varietà di elementi e di condizioni, e quindi l' insormontabile stato di fatto, doveva protrarsi la forma di statuto personale.

II. Il syncretismo giuridico nello stato delle persone e nell'organismo familiare

E di qui ebbe origine quello che è ora conosciuto come diritto greco-egyzio, e in cui s' insinuò poi come altro elemento di coesione e trasformazione il diritto romano. Un syncretismo che, come si è accennato, si può seguire assai meno in incompiute e scarse norme legislative di efficienza anche topograficamente limitata come il riepilogo conosciuto sotto il nome di « Dikaiomata » o il zibaldone dell'« Idios logos » che ne mostra singole applicazioni. Compensa invece in certo modo la deficiente frammentaria cognizione teorica spesso dubbia, quella più viva e concreta della prassi. Onde se ne è potuta avere una ricostituzione abbastanza ampia, oggetto di una vasta molteplice elaborazione filologica e giuridica, di cui qui, secondo l' indole e le proporzioni di questo lavoro è appena il caso d' indicare, ne' loro tratti più sommari, i risultati e le linee più generali al di sopra anche delle varietà emergenti ne' varii secoli di sviluppo.

E un riflesso se ne ha anzitutto in quanto concerne lo stato delle persone e i diritti di famiglia. Ove, per es. al divieto di asservimento di uno ad altro de' cittadini di Alessandria (« Dikaiomata », 219 sgg.), città sotto varii aspetti privilegiata, fanno riscontro, altrove, casi di alienazione dello stato libero proprio o di persone soggette alla propria potestà; ripercussione questa di più antico costume e di norme orien-

tali in ispecie persistenti o riemergenti in relazione a una condizione presente di depressione economica; oppure indizio di uno stato intermedio tra la libertà e la schiavitù, dovuto spesso al fatto caratteristico di un condominio del servo ridotto da parziali emancipazioni. E aspetti caratteristici presenta pure l'organismo familiare egyzio, non solo per il matrimonio tra fratello e sorella, che talvolta sembra avesse luogo fra elementi di ceppo greco rimasti pel rimanente alle loro forme di matrimonio tradizionale, ma anche pel rito contrattuale del matrimonio per iscritto (ἔγγραφος γάμος) e non scritto (ἄγραφος γάμος): una varietà non bene e concordemente distinta nell'essenza e nelle conseguenze; se cioè un « matrimonio di prova » risolubile a libito; o un matrimonio « collaterale », quasi un concubinato, del resto contestato per alcune modalità; o semplicemente uno stadio preliminare del matrimonio, i cui rapporti patrimoniali sarebbero poi fissati e dichiarati in iscritto a distanza di tempo, dopo un anno presumibilmente.

E questa varietà di matrimonio che non sembra inducesse conseguenze diverse sullo stato de' figli, ne induceva, pare, su' poteri conferiti su di essi e più ancora sugli effetti patrimoniali che dopo l'apporto scambievole di dote e donazione tra moglie e marito si risolvevano in un « jus ad rem » de' nascituri e poi in una comunione. Una comunione familiare per la quale, come già nel diritto babylonese, nell'alienazioni si vedono comparire reciprocamente i figli accanto a' padri per consenso o per garentia; cosa che conservava, alla sua maniera, all'economia familiare l'unità in altro modo realizzata a Roma col potere del « pater familias » e che in Egytto permaneva con una indivisione di fatto tra fratelli, anche quando non mancasse un riconoscimento giuridico di quote a' compartecipi.

III. Sistema della proprietà e della pubblicità

Ma la disponibilità, che nell'ambiente egyzio andava soggetta a queste modificazioni, aveva dato luogo nell'ambiente generale dello Stato a varietà. Le quali poi si erano fissate in categorie, per i possessi immobiliari, in base al più generale presupposto del sovrano considerato proprietario di tutto il territorio, e al modo come dopo la conquista era stato distribuito o classificato il suolo, di cui erano stati dotati i combattenti fatti coloni con obblighi militari (κατοικικὴ γῆ), o favoriti con attribuzioni quasi feudali (ἐν δωρεᾷ). Ed era stata considerata infine la terra rimasta indistintamente in mani private (ἰδιόκτητος) anch'essa come una concessione — in concordanza col più generale principio del sovrano solo proprietario — ma senza condizione e senza termine; limitata soltanto dall' imposta, che, secondo la concezione del tempo, era il segno più tangibile di un dominio eminente di fronte ad un dominio semplicemente utile, ad una proprietà quindi non assoluta.

Questa varietà di possessi da tenere necessariamente in vista, la convenienza di seguirne i passaggi a garanzia de' singoli e poi massimamente nell' interesse dello Stato che portò la sua ingerenza sino al

più esagerato fiscalismo; dette luogo ad una sistematica annotazione della proprietà e de' suoi trasferimenti e gravezze. I quali, per una parte, erano registrazione a scopo fiscale (βιβλιοθῆκαι δημοσίων λόγων), e dall'altro — le βιβλιοθῆκαι τῶν ἐγκτησέων, attestate pel periodo del più antico dominio romano — un catasto con nota di trascrizioni e iscrizioni. Un sistema di pubblicità, quindi, poi modificato nel successivo dominio romano con gli « acta », che, non sempre, come fu osservato, adempivano le prescritte denunzie; ma che lascia indurre un complesso ordinamento giuridico germogliato da una complessa economia fondiaria ed agraria, risultante variamente da altri dati in relazione a cui vanno intesi molti de' documenti papiracei.

L' impiego sempre più diffuso della scrittura nelle contrattazioni, aveva promesso l' intervento di ufficiali pubblici e semplici notai: un impiego. che, se non è stato una semplice prolepsi quella di Diodoro, doveva avere tradizioni già molto antiche. E, mentre aveva dovuto agevolare il sistema di pubblicità, aveva dovuto contribuire anche allo sviluppo e specificazione di tutti gli istituti contrattuali che emergono infatti nelle stipulazioni relative a diritti reali, a vendite, locazioni di fondi e di opere, mutui in denaro e derrate, depositi e atti di ultima volontà. Un complesso ordinamento dove, secondo la varietà de' tempi e de' luoghi, si riflette da un lato la miseria e la depressione de' ceti inferiori, e dall'altro, come ne' conti correnti e nelle operazioni di giro, rispondenti allo sviluppo delle Banche, un intenso e rapido movimento di scambi. A correggere e tutelare il quale, oltre alle forme di garanzia preventiva a cui si è accennato, ed anche di parata esecuzione; si era sviluppato un molteplice ordinamento giurisdizionale con una elaborata procedura che importava l'esecuzione personale mediante la riduzione in schiavitù. fino all'escomputo del debito, su cui lentamente, specie nell'epoca imperiale, andò prevalendo il principio della esecuzione sul patrimonio.

H) *IL DIRITTO ROMANO.*

I. Diritto ellenico e diritto romano

Nel periodo in cui Athene e la sua civiltà ascendevano verso l'apogeo; in cui la sua letteratura temprava alla massima espressione con la sua lingua le più ardite concezioni della fantasia e del pensiero; mentre andava prendendo forma quello che, col nome di secolo di Pericle, è conosciuto per antonomasia quale la manifestazione intellettuale forse più alta della storia; in Roma (450 a. C.) si promulgava la legge delle XII tavole in un idioma rozzo. Il quale, divenuto già inintelligibile solo qualche secolo dopo, appena ha potuto permettere che, attraverso gli scrittori, giungessero fino a noi, e non sempre nella forma originale, frammenti atti a ricostituire — non integralmente e non senza contestazione — il documento.

E quella legislazione — che male si è tentato spostare in un tempo posteriore (III e II secolo a. C.) allorchè sarebbe riuscita anche più anacronistica — per quel tanto che è riuscito reintegrarla, presenta un complesso di norme ordinariamente molto rudimentali, sia nella concezione e nella configurazione de' diritti come nella procedura: tali in ogni modo, che non superano in complesso il codice di Hammurabi, anteriore di 14 secoli, e al quale rimangono talora inferiori pel carattere più analitico e specificato di provvidenze molteplici e per la stessa struttura del documento babylonese. E maggiormente restano inferiori, oltre i pochi punti di più stretta aderenza, alle legislazioni greche con cui la tradizione l'avrebbe messo in rapporto; e più specialmente alla legislazione attica, non solo del periodo solonico, precedente di più di un secolo, ma a quella che si era venuta formando nel periodo contemporaneo ed a noi è nota da oratori e scrittori del principio e della metà del IV secolo.

Pure, il diritto romano si venne poi esplicando e concretando in testi di giurisperiti e legislativi, tali da riflettere il più elevato grado della coscienza giuridica e da valere come misura regolatrice de' più complessi rapporti assai oltre la caduta del mondo antico e il risorgere della civiltà nuova alla quale dava una sua impronta. E riemerge, quindi, sempre più incalzante il quesito, più che mai oggi investito da giuristi, del come si sia giunti a tanta altezza: se per insita indole privilegiata quale per tanto tempo l'invocarono e l'affermarono tanti; o per quali altri coefficienti, proprii o importati in misura e in tempo e con modalità sempre vivamente disputati.

Come, dunque, e per quali vie da un esordio, che, in sè stesso considerato, poteva sembrare così poco promettente, si potè sviluppare una coscienza giuridica, una giurisprudenza, che si è persino imposta

a' secoli e al mondo, monopolizzando quasi il senso e la espressione del diritto?

Come e in qual tempo la coscienza giuridica e il diritto positivo, rispettivamente, si vennero atteggiando sino a perdere la impronta una volta e in certi punti quasi barbarica? Come e in qual modo il diritto, non solo concepito come una prerogativa cittadina ma conseguentemente rispondente a' soli bisogni e alle sole vedute cittadine; si venne accostando e poi relativamente adeguando a quello che fu prima concepito come diritto più generale e comune de' vari popoli « jus gentium ») e poi inerente alla natura umana (« jus naturale »)? E in quale rapporto s' intese quella più ampia concezione del diritto con la concezione espressa dalla parola tanto elastica di « aequitas » che è illazione di molteplice esperienza di leggi e di azioni; è criterio direttivo e senso informatore di norme e giudizi; ed è finalmente anche sentimento che ispira, guida, illumina, tempera il portato della tradizione e della pura ragione nella legge e nelle sue applicazioni?

E come sorse e si sviluppò questa « aequitas »? Per maturazione spontanea della vita e del costume romano, o anche, e in qual misura, per penetrazione e riflesso di correnti intellettuali e morali del di fuori? E l'« aequitas » romana e della giurisprudenza classica, cioè della fine della Repubblica e dei primi secoli dell' Impero, fu quale s' intese e si codificò nella compilazione giustinianea? E la sua più ampia adozione, quale si può rilevare nella compilazione giustinianea, è l'effetto della sua compenetrazione graduale nella giurisprudenza classica passata integralmente o quasi nella codificazione del VI secolo? O questa fu anche una profonda rielaborazione che vi fuse non solo leggi e consuetudini provinciali in assai più larga misura che non avesse potuto avvenire per l' innanzi ma una nuova e diversa concezione de l'« aequitas » quale aveva potuto formarsi nell'ambiente orientale e specialmente bizantino fino a Giustiniano?

Sono tutte quistioni queste che mettono, almeno in parte, capo all'assunto tanto disputato delle « interpolazioni », talvolta così abusate, e in cui rispuntano non di rado quelle tendenze a schematizzare e categorizzare, che sono qualità apprezzabili de' giuristi. Ma ne sono, a volte, anche la debolezza quando si tratta di sorprendere ciò che in gran parte sfugge e sfuggirebbe anche — se vi fossero — a documenti certi e positivi; e può ricavarsi fin dove si può, per induzione e deduzione, da un apprezzamento di più complessi e generali coefficienti, quali potevano integrare la vita materiale e morale onde risulta quel mondo, e quale può dare — sia pure approssimativamente e meno definitivamente — l'osservazione del corso della storia.

II. Le XII tavole

Una comprensione delle XII tavole — eliminate come sono le contestazioni sulla loro cronologia — può essere data appunto ristabilendone il nesso con le condizioni di Roma, quali si possono assumere per la metà del V secolo a. C.

Roma era uno Stato di proporzioni limitate, che da alcuni decenni appena aveva regolati i suoi rapporti con le più contigue città latine; ma era ancora accanitamente in guerra con altri gruppi di popolazioni circostanti; minacciata dall'antagonismo di Veio, visibile dall'alto de' suoi stessi colli e con cui era avvolta in una lotta mortale.

Così costretta in una cerchia, che soffocava anche la sua vita economica e le impediva pure di trarre tutto il profitto della sua situazione sul Tevere, Roma viveva di una modesta vita agricola; angustiata dal territorio inadeguato alla popolazione crescente, logorata anche dalle incursioni che ne compromettevano non di rado i raccolti. Tra queste distrette dovevano svolgersi la formazione progressiva del centro cittadino che, trasformandola per poi disfarla, allentava la compagine gentilizia patriarcale; un assetto costituzionale non ancora raggiunto dopo una crisi politica non lontana; una popolazione non bene fusa, se non etnicamente, dal punto di vista del coordinamento politico-giuridico. E dovevano succedersi vivi e frequenti i contrasti politici per la sistemazione de' ceti della cittadinanza, ed economici specialmente per le conseguenze dello inevitabile indebitamento de' meno abbienti e de' non abbienti. Nè potevano mancare i contrasti domestici per i disagi e i dissensi che non potevano a meno di sorgere nello stesso ambiente familiare pel godimento e la successione del patrimonio in rapporto alla necessità di contemperare l'unità della famiglia e l'autorità tradizionale paterna con la realtà della prole sempre più numerosa. La quale, nell'organismo politico in evoluzione, cominciava ad avere una sua funzione indipendente e aveva il primo iniziale pungolo di affermazioni individuali e di desiderate guarentige.

Al tempo stesso la posizione dell'abitato sugli ultimi contrafforti avanzati sulla pianura a cavaliere del fiume e verso il mare permettevano al centro cittadino crescente di usufruire il commercio di transito per la via fluviale, ma non senza impedimenti e difficoltà da vincere.

Di queste condizioni e de' relativi contrasti, che, quando non approdano a una dissoluzione, debbono risolversi in composizioni e compromessi; fu il frutto — secondo la versione tradizionale che anche perciò può ritenersi nelle sue linee generali — la legislazione delle XII tavole. La quale, in tale ambiente e in tali circostanze, non poteva essere un'organica e generica coordinazione di rapporti di diritti in tutti i loro ipotetici atteggiamenti, e neppure un regolamento generale di tutti i rapporti esistenti; bensì una chiarificazione de' rapporti più contestati, avviandoli, come si poteva, ad un aggiustamento, che, anche quando si presentava in apparenza solo formale, poteva in ogni modo attenuare gli attriti e spianare la via a più intrinseci effetti.

Così la faticosa gestazione delle XII tavole si concretò in un corpo di leggi, che, da occasionale, si risolveva in qualcosa di fondamentale. Ove si rispecchiava molto del passato con quanto più poteva avere di

primitivo, di duro e perfino barbarico, e, al tempo stesso qualcosa che poteva essere e fu realmente un punto di partenza e di appoggio ad una evoluzione esplicata in un lavoro massime d' interpretazione ed anche in una successiva elaborazione legislativa. Le quali adattavano il dettame alle condizioni mutate nell' incalzare della vita e ne figuravano la continuazione pure quando ne sformavano e ne obliteravano l'essenza.

L'applicazione del taglione ove non si venisse ad una composizione; la facoltà riconosciuta al creditore di rivalersi sulla persona del debitore sino a depezzarlo — e non metaforicamente come da certuni e per un certo tempo si è voluto ritenere; — la pena di morte largamente applicata anche d'autorità privata, come nel caso di furti e danneggiamenti; la preoccupazione degli incantamenti; la mescolanza di pratiche rituali, funerarie o d' interesse igienico e sumtuario alle norme giuridiche che si volevano assumere come fondamentali della vita economica e sociale; l'uccisione più che l'esposizione del neonato ritenuto informe; — queste ed altre norme o particolari delle XII tavole, ne attestano, insieme al generale carattere arcaico, la persistenza di usi e concezioni inerenti a forme nettamente rudimentali di vita sociale.

Ma ecco che su questo stesso tronco s' innesta qualche cosa che è come un tramite a uno stadio diverso di vita.

Il padre ha ancora — si vede — modo di vendere il figlio. Ma, se questi giunge successivamente al riscatto per tre volte, non ricade più sotto la potestà del padre che perde quindi il diritto di rivenderlo.

Dura perpetua la tutela delle donne, prive sempre di una capacità completa; ma, allontanandosi per tre notti all'anno dalla casa maritale, tolgono al marito il modo di acquistare quegli ampii poteri che si riepilogavano, come per sineddoche, nella « manus », il mezzo materiale e visibile con cui quei poteri, nella forma più rudimentale, venivano esercitati.

E' l'aspetto che andava assumendo la famiglia, ferma ancora sull'antico tronco ma avviata ad una meno anacronistica forma di coesistenza, anche attraverso il temperato riconoscimento e aggiustamento o legalizzazione di usi antichi.

Al quale uopo si può pensare conferisca altresì la riconosciuta — se anche non ancora introdotta — facoltà di testare: la quale, a complemento della successione intestata — a cui si fa semplicemente allusione come a cosa nota a pro degli agnati e gentili — dà modo di provvedere con un atto di selezione, e mediante anche una tutela dativa per mantenere l'unità della famiglia. Il che portava anche a correggere gl' inconvenienti di una contestata primogenitura e regolare — come si ritiene — anche con legati la destinazione del patrimonio non più in forma assoluta e totale aderente all'erede. La cui etimologia, se da alcuni si riporta ad « herus » come espressione di padronanza, da altri in maniera

più contestabile si vorrebbe anzi scindere dal patrimonio. E dovrà venir poi, in altra epoca, per correggere l'abuso di tale facoltà la « querela inofficiosi testamenti ».

Il diritto di proprietà vi è considerato ne' termini e ne' modi che in quello stadio più potevano interessare e suscitare contese: un riconoscimento del possesso biennale per l' immobile rurale e di un anno pel resto — provvedimento questo di attuale interesse sociale, mentre mancavano prove dirette documentali del diritto di proprietà, anche questo forse nemmeno ben fissato — e un regolamento di distanze e confini.

La materia, anche non meno attuale ed ardente, delle obbligazioni, in un periodo in cui, come attendibilmente riferisce la tradizione, l' indebitamento costituiva il punto di applicazione del maggiore interesse e di più vivi contrasti, rimane fondamentalmente sull'antica base. Persistono le disposizioni sul diritto privato d' incarceramento per debiti con tutte le modalità del peso di catene da imporre e il minimo del vitto da fornire e con la terribile sanzione finale della vendita e del depezzamento. E le stesse parole rimaste tradizionali di « nexum » e « solutio » attestano, etimologicamente, l'alienazione condizionale della persona, assicurata da legami materiali il cui scioglimento (solutio) attestava l'adempimento dell'obbligazione. Ma in tutta questa costruzione rigoristica, la determinazione categorica di diritti e doveri, i termini del pagamento, i modi di esecuzione, sopratutto la limitazione del tasso d' interesse; sono già una relativa garanzia di fronte all' indeterminato e all'arbitrio.

E quel che, sopratutto, si può dire costituisca il punto centrale e perfino la ragione delle XII tavole è il regolamento pubblico della procedura: il modo di avere e constatare la presenza delle parti in giudizio; la constatazione dell'accordo non raggiunto; l'ora per l' inizio e la contestazione della causa; la prestazione della cauzione o de' garanti; le riconosciute giustificazioni della contumacia; le penalità del falso testimone e del giudice corrotto. Il che non importava solo il risultato pratico di risolvere meglio e con soddisfazione delle parti la controversia, bensì anche — e sopratutto — l'avviamento dello Stato ad assumere una parte più attiva e sostanziale nella funzione giudiziaria; uno stadio avanzato di quella in cui la preoccupazione essenziale era quella di eliminare o regolare la violenza privata.

E' una fase nella quale — come è anche dello stile delle norme giuridiche più arcaiche — l'efficacia dell'azione introdotta, come del contratto conchiuso e del rispettivo esercizio, è strettamente e rigorosamente legata letteralmente alla parola (uti nuncupassit) imposta per solennità o tramandata per tradizione. Ed era implicita l' importanza di norme procedurali dirette a garantire, nelle loro formalità, i diritti

ed evitare sorprese, come è del resto nell' indole di ogni anche successiva procedura.

Restava veramente ancora un'altra incognita — che poteva essere un privilegio per chi ne era in possesso e un' insidia per chi l' ignorava — incognita che si annidava nell' intrico di giorni fasti e nefasti, segreto de' « pontifices » custodi ed arbitri del calendario. E l' importanza attribuita all'atto di Cn. Flavio, il quale, essendo edile molto di poi (304 a. C.), rese pubblici il calendario e le formule giudiziali, togliendone il monopolio del segreto a' « pontifices »; mostra di quanto interesse e di quante conseguenze potesse esserne la conoscenza.

III. Valore politico e metodologico delle XII tavole

Ma al disopra di ogni particolare del suo contenuto sostanziale ebbe importanza, pel presente e per l'avvenire più ancora, secondo si è accennato, il modo come ebbero origine e vennero in luce le XII tavole: documento laico in quanto non emanava da' pontefici, nè legava le sue norme a formule e riti sacrali, e si ricollegava, comunque in maniera indiretta, in quanto ne era un'emanazione delegata, alla sovranità popolare. Tutto ciò che poteva restare di sacrale, era formale: non giudizio di Dio, non ordalie. Eliminato tutto ciò che era puramente aleatorio, la contesa si risolveva ne' suoi coefficienti realistici, come la legge si era risoluta da un arcano trascendente comandamento divino, teratologicamente inculcato o comunicato, in una pura elaborazione umana di esigenza popolare.

La legge delle XII tavole tuttavia non aveva raggiunta quella pienezza di uguaglianza giuridica, che, dando un sostrato comune ad ogni successiva norma giuridica, ne elimina tutto ciò che può esservi di più contingente e ne sviluppa sino al possibile la ragione e lo scopo intrinseco. Ma, una volta sperimentato l'effetto del primo impulso e tracciata la via, si venne successivamente realizzando l'uguaglianza giuridica; così nel diritto pubblico forzando perfino l'adito alle cariche sacrali (lex Ogulnia: 300 a. C.), come nel diritto privato col « jus connubii » tra i varii ceti (lex Canuleia: 445 a. C.). Un diritto che se anche praticamente potè restare teorico per qualche tempo, avrebbe finito, nel diffondersi della ricchezza, col rompere i claustri della nobiltà di nascita e col fondere meglio, anche etnicamente, il popolo vario.

Date, intanto queste premesse e messa la legge delle XII tavole a contatto e a confronto continuo della realtà e della mutevole vita, si ripresentava, sotto altre forme, quel bisogno di adattamento della legge alle condizioni reali di cui si era ormai acquistata coscienza e di cui si era trovata anche la chiave.

Se la legge aveva potuto fissare la norma della determinazione e del contenuto del negozio giuridico, d'altra parte non aveva potuto ancora elevarsi a un tal grado di astrazione da abbracciare in tesi più generale anche la complessa varietà accidentale degli atteggiamenti pratici. Assunta l'obbligazione, si sarebbero presentate ad es. le que-

stioni sul luogo di prestazione, sulla « mora solvendi », sull'adempimento colposo o casuale, sul dolo e sull'errore e su tutte le modalità e le conseguenze che ne potevano derivare.

Onde un impulso continuo a un'elaborazione supplementare, che, anche per ragioni tecniche e di opportunità politica, si era tratti a realizzare meno con espresse disposizioni di legge e più facilmente, più praticamente e più persistentemente nello stesso esercizio della giurisdizione. La quale poi, ab origine, aveva automaticamente plasmato il necessario adattamento de' rapporti reali in consuetudini, anticipazioni e germi di leggi.

Questa continuità, come vedremo, si determinò a Roma con l'effetto più efficiente e perenne, mediante un modo di applicazione essenzialmente analitico ed empirico. Ma induttivamente doveva poi portare a più ampie generalizzazioni concretate in una giurisprudenza. La quale perciò manteneva un persistente contatto col più antico testo originario, figurandone come un'applicazione pur quando ne era non solo uno svolgimento ma magari una più o meno velata abrogazione. E così accadde che, anche quando, in seguito a tante condizioni mutate e a tanti progressi intellettualmente e moralmente conseguiti, la legge delle XII tavole era divenuta un « rudero »; lo si poteva ricordare e rispettare non solo come un rudero venerabile ma lo si poteva adoperare pure come materia d' insegnamento (carmen necessarium), rievocandolo perfino come « fons omnis publici privatique juris » e trasmettendone come massime gnomiche alcuni precetti.

IV. L'evoluzione giuridica nella nuova economia e nella nuova vita sociale

Il piccolo Stato si era venuto ampliando col divenire il centro di una federazione e con le successive conquiste. Il piccolo originario comune rurale era divenuto lo Stato egemonico della penisola per poi divenire il dominatore del bacino Mediterraneo, arbitro, per sovranità o protettorato, delle nazioni che vi convergevano. E il centro del dominio crescente si sviluppava e mutava di carattere a misura che se ne estendevano l'autorità e l'efficienza politica.

Col crescere de' bisogni e del modo di soddisfarli se ne estendevano i rapporti e se ne modificavano i costumi. La gente sempre più varia che vi affluiva, e in parte ammessa legalmente al commercio e qualche volta anche al connubio, vi portava, con i suoi prodotti, le sue usanze; e talvolta riusciva a insinuarsi stabilmente nella città che cresceva di area e di popolazione.

La moneta d'argento, prima importata sporadicamente, fu poi adottata legalmente (269 a. C.) e finalmente coniata anche in casa nella misura sempre più ampia che consentiva il frequente bottino e richiedeva la conseguente riduzione della moneta di rame a moneta spicciola. E ciò portava, attraverso una circolazione ognora più rapida e intensa, come ovunque, una rivoluzione in tutta la vita col più diretto e imme-

diato effetto sugli scambi, naturalmente non senza la ripercussione e le forme legali destinate ad assicurarne il rispetto e l'esecuzione.

Al tempo stesso la scrittura, già nota in antico ma d'uso limitato per impiego e per forma, acquistava diffusione e uso, quali potevano suscitare e consentire la perizia, il materiale, le occasioni, i bisogni sempre maggiori e più accessibili. E anch'essa, come su tutto il resto della coltura e dell'arte, esercitava la sua azione sulla pratica e sulla elaborazione teorica del diritto.

E ne sorgeva uno Stato che da una città si avviava a divenire un mondo; da comune rurale si andava convertendo in centro nazionale e poi cosmopolita. Dove ogni giorno crescevano le esigenze di vita e le necessità da soddisfare nella mescolanza degli elementi più diversi. E la nuova ricchezza territoriale e mobiliare, per le condizioni oltre che per le cupidigie che suscitava, esigeva nuovi e più elastici adattamenti. E anche la società familiare e la parentela acquistavano altre funzioni e coordinamenti, mentre lo stesso ceto servile aveva nuovo incremento e fisonomia; e le classi sociali mutavano di proporzioni, di composizione, di prospettive e di bisogni; e l'economia si sviluppava progressivamente da' modi di produzione esclusivamente o prevalentemente domestica. E là ed allora, come non bastavano più la casa, le vesti stesse, gli arredi di un tempo, non potevano più bastare le XII tavole con le loro forme di scambi rudimentali e arretrate, con la loro povera economia, con le ingenue sue procedure del giudizio di cognizione e gl' inadeguati per quanto brutali mezzi di esecuzione.

Era ormai un organismo che si rivelava in piena crescenza, tratto quindi a rompere la veste troppo stretta in cui sarebbe rimasto soffocato. E perciò, dappertutto, nel diritto pubblico come nel privato, doveva cercare un nuovo adattamento conforme alle ragioni e a' modi del suo sviluppo, mediante uno sforzo che, se era di germinazione, non poteva tuttavia avvenire se non con un lungo, comunque talvolta non visibile processo di assimilazione e fusione, mercè tutti gli elementi che, coordinati, potessero renderlo possibile.

L'organizzazione politica che si era venuta costituendo dopo il tramonto della regalità, mentre da un lato si veniva specificando ne' suoi organi occorrenti alla nuova funzione; dall'altro andava soggetta ad un continuo adattamento alle nuove condizioni. Un adattamento il quale, spesso, più che istituzionale ed estrinseco, era intrinseco; in quanto animato da uno spirito nuovo, sopperiva attraverso le vecchie forme, apparentemente immutate, alle nuove esigenze, con quella elasticità caratteristica dell'arte giuridica e di Stato romana, che, in tal modo riuscì a comporre ed assicurare la maggiore efficienza e la massima durata degli ordini dello Stato e delle sue leggi.

Era un equilibrio costituzionale che rendeva ammirabili agli occhi dello storico greco e poi dell'oratore romano la costituzione romana,

come quello che poteva fondere e mantenere i vantaggi della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia. E si formò così, non per preconcetta concezione di legislatore, ma sotto la spinta di elementi vecchi e nuovi, di nobili e popolari, di tradizione e di evoluzione, di cittadini ed estranei; realizzando, attraverso la necessità della coesistenza e della difesa esterna, la maggiore possibile coesione e resistenza alle forze disgregatrici del mutevole ambiente e del tempo.

E anche quando, col vacillare del suo vecchio sistema, si risolse nell' Impero, atteggiò a nuove esigenze un nuovo aspetto, in notevole parte con vecchie forme.

Onde successivamente il comizio, il Senato, le Magistrature, i Sacerdozi, gli organi esecutivi civili e militari, rimanendo d'ordinario formalmente e di nome gli stessi, non furono sostanzialmente gli stessi, nè adempirono sempre e con gli stessi effetti la stessa funzione.

Nè tanto meno si poteva sottrarre a questa vicenda il diritto privato nel mutarsi delle condizioni de' rapporti privati e della ripercussione reciproca dello Stato e sullo Stato.

Lo scambio, che, nella rituale pesatura del metallo mediante la bilancia, poteva realizzarsi in modo da venire anche oggi classificato da giuristi, come una singolare categoria, una permuta; diveniva, con la moneta coniata una categoria a sè, la compra vendita con tutte le sue modalità e conseguenze.

La semplice promessa (sponsio) che aveva per tanto tempo costituita, anche nella sua forma unilaterale, la base delle contrattazioni, si sviluppava nelle forme — benchè non derivate istituzionalmente — di regolare contratto di varia specie. E, a lungo e tipicamente, contenuta nella sua forma orale, subiva col tempo l' influsso della scrittura e dell' impiego che ne era fatto fuori di Roma ne' rapporti canonici, adottando anche con l'essenza le forme scritte del chirografo e della singrafe, comunque discreditati per l'abuso che se ne faceva dissimulando talvolta con la forma una sostanza che non vi era.

La necessità di associare mezzi ed opere, quali occorrevano per gestir sopratutto l'appalto de' tributi da riscuotere nelle provincie, ed altre iniziative ed assunti per cui eran insufficienti l'opera o le risorse di un solo; dette impulso al contratto di società a grado a grado svolto e perfezionato.

Le colonizzazioni eseguite secondo i processi tecnici ed agrimensori, con modi e forme destinate a classificare variamente i lotti con le relative conseguenze giuridiche; la diversa funzione e guarentigia attribuite alla terra della Penisola ed a quella delle Provincie, al possesso del cittadino e del provinciale; le aspre contese sorte intorno « all'ager pubblicus », sia che venisse ripartito o venisse usurpato e dovesse essere rivendicato; la più nuova o più diffusa funzione della ricchezza mobiliare, o che venisse investita nella terra o a questa accreditata; la lotta

del latifondo in formazione con la piccola e media proprietà minacciata ed insidiata; le confische e le assegnazioni; la funzione che conservava ancora in privilegio la terra in un'economia più varia e progressiva, e la necessità di regolarne continuamente i rapporti tra i diversi elementi della popolazione e del dominio; portavano ad una persistente elaborazione del diritto di proprietà e di possesso con tutte le relative incidenze e modificazioni e i modi anche di utilizzarli col lavoro.

V. La nuova fase della giurisdizione. Pretore urbano e praetor peregrinus. L'editto

E, al pari di istituti prima esistenti solo in genere o neppur presentiti, non potevano restare immutate, nell'ambiente in continua evoluzione, le più arcaiche forme di giudizio.

Non era possibile con un convenuto residente a molte miglia di distanza o attraverso la città popolosa conservare l'antico rudimentale espediente, avventuroso anche con un convenuto recalcitrante, e per cui il creditore lo traeva egli stesso in giudizio fornendogli per giunta, se malato, un mezzo di trasporto ovvio tra vicini ed agricoltori, non più tale in appresso. E si venne così ad una procedura prima limitata a certe obbligazioni (lex Silia) poi estesa a tutte (lex Calpurnia), per cui bastava avvisare (« condictio » da « condicere ») il convenuto onde si presentasse entro il termine solito di 30 giorni. La « Legis actio per condictionem » diveniva così quasi una trasformazione della « manus iniectio», subordinata a un «nexum», in «manus iniectio» pura, la quale creava a favore de' creditori di denaro che avevano perduti i vantaggi del « nexum » un rimedio più sommario di quello della « legis actio per sacramentum » in personam. E parimenti, la rappresentanza in giudizio, da' quattro casi iniziali a cui era limitata fu estesa a forme più generali.

La stessa necessità pratica di adattamento, già dal 307 a. C., nel moltiplicarsi di giudizi e differenziarsi di funzioni del Governo, aveva fatto staccare l'amministrazione della giustizia dall'ufficio consolare per affidarlo al Pretore. E portò in seguito, già durante o prima delle guerre puniche, all' istituzione del « praetor peregrinus » per trattare le cause di interesse di non cittadini a cui non s'era potuto a meno di riconoscere, nell'estendersi del dominio e nell' intrecciarsi di mutui rapporti, una capacità giuridica comunque limitata ed implicita.

L'esercizio della giurisdizione attribuito al Pretore importava una specificazione di funzioni, che, come in ogni altro caso analogo, doveva largamente influire sul contenuto stesso della funzione esercitata, e in questo caso, sullo stesso atteggiamento e l'applicazione del diritto.

Come si è visto in precedenza, già da' tempi più antichi, la giurisdizione, oltre ad essere il mezzo di attuazione di una consuetudine già esistente, era stato l'organo per formarla, chiarirla e avviarla finalmente a prender forma di legge.

Il Pretore, venendo quotidianamente a contatto di casi concreti da risolvere, li doveva coordinare e subordinare a leggi da invocare e consuetudini da richiamare. Ma al tempo stesso, dove leggi e consuetudini

erano insufficienti monche ed oscure, doveva ricorrere ad una ermeneutica e ad una integrazione che interpretavano, completavano e, al tempo stesso, preparavano la legge.

Ragioni, probabilmente di ordine pratico, che, impedivano o rendevano troppo gravoso pel Pretore lo scendere all'esame più minuzioso di prove, bisognose di tempo e applicazione esclusiva, fecero ripartire il giudizio — si tenesse oppur no conto de' precedenti stranieri, forse non ignoti — nella doppia fase « in jure » e « in judicio ». Per i quali veniva inevitabilmente ad avverarsi nelle mani del Pretore — il Magistrato della procedura « in jure » — quel processo di differenziazione e generalizzazione quale è appunto quello della legge, che, eliminando quanto vi è di più contingente nella controversia de' fatti e delle persone; finisce per astrarre quanto vi è di più necessario e intrinseco per elevarlo a mezzo di risolvere tutti i casi identici e analoghi e quindi trarne la norma.

L' Editto, che così si venne formando, fu in principio il programma sempre più impegnativo di chi lo bandiva, ed era già congiunto per più o meno confessata derivazione a' precedenti. Ma si rese poi più chiaramente traslaticio; e divenne indi, pur non avendone il nome, la fonte legislativa più continua e più positiva accanto alle altre di poteri legislativi tipicamente riconosciuti. E le stesse necessità della pratica, nel concorso del progresso intellettuale e morale, dovevano portare a semplificare la procedura almeno dal punto di vista del rigorismo verbale.

La stessa assoluta osservanza dell'espressione verbale, in cui sembra si esprima non solo, ma si sostanzi quello che dovrebbe esserne il contenuto che quindi non può staccarsene nè variare; è un fenomeno di mentalità primitiva che permane indefinitamente in espressioni imposte dalla tradizione e sottratte all'analisi razionale come le formule magiche e le preghiere. E si riscontra anche ne' termini e formule giuridiche del periodo più arcaico; sia che si protraessero poi per la difficoltà di svolgersi dall' involucro sacrale de' più antichi giudizi; sia che rimanessero tali anche per forza di inerzia. A Roma si conservarono a lungo anche pel monopolio, consapevole e inconsapevole, del ceto aristocratico pontificale. Ma dovevano finire per cedere di fronte al razionalismo e allo sforzo di analisi, che, sotto l' impulso degli interessi più mutevoli e incalzanti, sogliono investire infine più vittoriosamente il campo del diritto.

La fine del monopolio pontificale, determinato dalla legge Ogulnia ma conservato ancora indirettamente dall' interesse della classe privilegiata; fine completata poi dalla divulgazione del formulario e del materiale di archivio fatto da Cn. Flavio (304 a. C.); doveva emancipare, attraverso il lavoro di discriminazione, il contenuto dalle forme, in quanto non fosse ad esse, per ragioni intrinseche, inerente.

Ma in queste « legis actiones », queste forme introduttive del giudizio, la più straordinaria varietà de' casi doveva entrare come in un casellario. E non potevano a meno col tempo di dimostrare la loro insufficienza che fece poi dire a Caio nelle sue « Institutiones »: « paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc jura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet ».

Da mezzo di esperimento del diritto era divenuto un artificio usureggiato a danno della giustizia; un gioco di virtuosità per alcuni, una trappola per altri, atti a deludere la sostanza nel labirinto delle forme. Erano in ogni modo una veste troppo stretta destinata a mostrare le sue crepe sotto lo sforzo dell'organismo in crescenza.

E così per la legge Aebutia (146-126 a. C.) integrata da due leggi Giulie posteriori, la procedura delle « legis actiones » fu sostituita, o, secondo alcuni, si trasformò e si risolse evolvendosi nella procedura « per formulas ». Per la quale il Pretore non si riduceva più, dopo un vano tentativo di composizione, ad assegnare la causa a un « judex » che la risolvesse ne' termini delle « legis actiones ». Bensì faceva una istruzione preliminare, pressapoco come si è visto per le cause da portare innanzi a' giudici popolari in Athene, enunciando i dati di fatto dedotti e sviluppandone le ipotetiche conseguenze giuridiche, quasi come le « questioni » delle odierne nostre sentenze. In modo che al « judex », verificato lo stato de' fatti in concordanza con le ipotesi giuridicamente formulate, non restava che risolvere la lite alternativamente a favore dell'uno o dell'altro de' contendenti alla cui ipotesi rispondeva la sostanza de' fatti. Ma nel caso « exceptiones » e « formula », fossero foggiate dalle parti con l'aiuto di giureconsulti, restava facoltà al Pretore di non accettarle.

Era il modo più consentaneo per la formazione della giurisprudenza, che, in mancanza di un corpo di leggi già organicamente redatto, non si poteva limitare solo a dichiarare ed applicare la legge, ma la preveniva, la preparava, integrando e interpretando le leggi esistenti, supplendone le deficienze. Una gestazione a cui in concorso col Pretore cominciavano — come difensori e come consiglieri e teorici o docenti — a contribuire largamente i giuristi gradualmente emersi in questo tempo. Tali erano Ti. Coruncanio, Sesto, Elio Paetus Catus, Acilio e la lunga serie de' posteriori, o poligrafi come Catone, che contribuirono con un'attività che si compendiava nel « *cavere* », « *agere* » e « *respondere* », esaurendo tutta l'elasticità della procedura e dell' interpretazione nello sperimentare o nell'eludere le pretese derivanti dal negozio giuridico formato.

E con questa stessa attività debbono mettersi in relazione le molte leggi riguardanti la procedura come la Silia, la Calpurnia, l'Aebuzia, la Cornelia *de edicto praetoris* (67 a. C.); ovvero quelle concernenti il di-

ritto di famiglia e successorio come la lex Atilia (186 a. C.) la Plaetoria « de circumscriptione adolescentum » (193-2 a. C.), la Furia testamentaria (169 a. C.), la Voconia « de mulierum hereditatibus » (169 a. C.), la Falcidia « de legatis » (40 a. C.); ovvero riguardavano le donazioni come la lex Cincia « de donis et muneribus » (204 a. C.) o i diritti reali come la lex Publilia e poi Appuleia de sponsu (241 a. C.), seguita da presso dalla Furia e Cicereia de sponsu, la lex Atinia (149 a. C.), la lex Plautia « de vi » (78 a. C.), la Cornelia de sponsu, la Cornelia de aleatoribus, (attribuita a Silla), la lex Julia de pecuniis mutuis. Leggi in parte portate innanzi a' comizi da tribuni della plebe, o per impulso del Senato o di propria iniziativa, od anche per ragioni di popolarità. E tendevano spesso a regolare e fronteggiare nuove condizioni, in cui le famiglie con le loro donne e i figli e i patrimoni o i debitori e creditori e possidenti erano venuti a trovarsi nella mutazione di tempi, e per cui la cerchia de' rapporti privati e quella dell'ordine pubblico andavano soggetti a reciproche interferenze tali da determinare interventi diretti o indiretti dello Stato mediante una nuova legislazione.

Ma questa gestazione della giurisprudenza pretoria acquistò maggiore larghezza e capacità di maggiori effetti con l' istituzione del « Praetor peregrinus », avvenuta, come pare, anche anteriormente alle guerre puniche per amministrare la giustizia in confronto de' non cittadini e che acquistò sempre più ampia sfera d'azione e maggiore importanza con l'estendersi del dominio romano e il contatto più frequente con popoli delle più diverse nazionalità e del più diverso grado di civiltà e di efficienza economica.

Ufficio del « Praetor inter peregrinos » era dunque quello di comporre o dirimere le controversie tra elementi, che avevano ciascuno un regime giuridico proprio, foss'anche allo stato di semplice consuetudine più o meno sviluppata. E, per adempiere tale ufficio, come che lo si voglia concepire rudimentale, diveniva indispensabile e si svolgeva in fatto, da un lato una preliminare, comunque generica nozione delle varie forme in cui si era espresso il diritto di competenza de' contendenti, e dall'altro una tendenza a trovare tra quelle un termine medio che si avviava, con l'esperienza e il ripetersi de' casi, ad essere, per dir così, un comune denominatore.

VI. Jus gentium e jus naturale

E simultaneamente a questa linea pratica, e come una sua — benchè non esclusiva — emanazione, sorgevano — fecondati dalla dottrina ellenica cui si apriva sempre più il mondo romano — i concetti destinati in progresso di tempo a meglio svolgersi ed affermarsi, di « jus gentium » e « jus naturale ». Due concetti che dovevano tendere a combaciare e quasi identificarsi, in quanto potevano considerarsi due aspetti dello stesso fenomeno: l'uno, constatazione dello stato di fatto di norme uguali o similari esistenti nella vita giuridica delle varie nazioni; l'altro, deduzione e astrazione da questo stato di fatto; in quanto

l'esistenza di norme identiche o similari regolanti la vita sociale di nazioni diverse, e non assunte per semplice imitazione o derivazione, trovava la sua spiegazione e la sua giustificazione in cause naturali, in ragioni intrinseche, primarie e necessare della stessa universale esistenza e coesistenza che le avevano fatte sorgere e sancire, come connaturate alla vita umana in ambienti così vasti e così diversi. E così, anche quando formalmente, il jus naturale si presentava come un'astrazione, non era, in realtà, che il comune denominatore del diritto di popoli giunti ad un certo grado di civiltà: dedotto dal « jus gentium » come una generalizzazione e una sublimazione di questi, e quindi sempre di funzione storica.

Quanta parte nell'evoluzione giuridica romana — nella formazione d' istituti giuridici come nella concezione superiore del diritto — abbia potuto avere la conoscenza, avvenuta per questa via, del diritto ellenico, sia nella fase attica sia in quella ellenistica; è cosa che, se non riesce sempre dimostrare specificamente, come si potrebbe desiderare, si può indurre dal carattere, degli istituti giuridici ellenici, quali si son visti, già così sviluppati, e dalle più generiche concezioni del diritto e dalla sua funzione, quali potevano essere delineate in opere filosofiche e retoriche greche. Sarebbe tanto difficile quanto ardito escludere questo influsso, ripensando a' rapporti sempre più frequenti con Greci anche d'Oriente e all'evocazione che in tali occasioni aveva dovuto farsi di consuetudini e leggi elleniche. Anche le imprese bancarie, che, già così sviluppate in Grecia e più in Egytto, si erano comunicate a Roma, non potevano non aver portate le forme più agili e spedite di contrattazioni insite alla loro natura e alla più rapida e più abbondante circolazione della moneta.

Un argomento, indiretto almeno, possono offrire le commedie di Plauto. I cui accenni a istituti giuridici di diritto privato hanno dato materia di disputa per vedere se si riferissero a leggi greche o romane. E questa stessa incertezza potrebbe lasciare indurre che come con termini romani si sono indicati istituti di diritto pubblico, altrettanto sia accaduto di istituti di diritto privato. E se ciò non può portare a stabilire la loro equivalenza, mostrerebbe in ogni modo che istituti di diritto ellenico erano stati portati anche per questa via a conoscenza dell'ambiente romano, e certo non senza conseguenze per una futura derivazione e assimilazione. E niente è più facile ad ammettere, e più coerente, che, come si derivarono nella letteratura e nel costume fogge greche e si rivestirono di nome e vesti romane, avvenisse altrettanto de' negozi giuridici di nuova introduzione e di nuovo incremento.

Che se, come si è accennato, Cicerone, la cui figura e la cui opera hanno tanta importanza anche per questa fase della storia giuridica, mostra di negligere e svalutare con l'altro contributo straniero anche il greco, vi può essere pure un'altra spiegazione. Se questo suo atteggiamento non si vuole attribuire esclusivamente a una ragione di esa-

gerato nazionalismo; lo si può riferire al poco valore che egli, in certe sue orazioni mostra dare ad espressioni dommatiche, particolari, di diritto come a quelle che potevano sembrargli d' interesse di soli causidici. Ma, in altre orazioni, non aveva potuto a meno di occuparsene, pur facendole assurgere a più alto significato o contrapponendovi espressioni di più generale e superiore affermazione della coscienza giuridica, quale si veniva colorendo massimamente nell'« aequitas ».

VII. Crisi di sviluppo e influssi ellenici

E' questo infatti il periodo in cui la crisi — crisi di sviluppo — entra nella sua fase più tangibile. Vi si determina — o piuttosto si rileva in conseguenza di una constatazione antecedente — quell' impulso di un nuovo spirito verso nuove forme. E trova la sua espressione specie nel contrasto tra « verba » e « voluntas », « scriptum » e « voluntas », che, anche non approdando a nuove leggi formali, integra le vecchie e perfino le sostituisce col nuovo metodo d' interpretazione sia del giudice che de' contraenti in cerca di forme più semplici e pratiche, sopratutto più elastiche.

Era sopratutto la pressione de' nuovi bisogni, di nuovi modi di vita e nuovi coefficienti, che, mutando, quantitativamente e qualitativamente, l'aspetto di Roma, si faceva già sentire, oltre e forse più che nelle esteriorità, ne' rapporti quotidiani cittadini e nelle comunicazioni col mondo ampliato e reso meglio e con più frequenza accessibile.

Ma tale evoluzione era agevolata ed accelerata dall'evoluzione intellettuale e morale che si avverava con gli elementi di coltura affluenti insieme a quei mezzi e materiali di vita.

La retorica che si era venuta formando in Grecia e vi era poi salita a così alto grado di perfezione e d' importanza, vi aveva fatto, in coerenza dell'ambiente, le sue prove in tutte quelle che vi costituivano le maggiori attività sociali e dello spirito: nell' indagine della vita morale, nell'arte del persuadere, nell'analisi di tutti i processi dello spirito, rendendo possibili le più mirabili creazioni della filosofia e dell'eloquenza svolte sino alle degenerazioni della sofistica. Penetrata anche in Roma con l'affluire della coltura greca e de' suoi portatori, vi ebbe l'applicazione forse più consentanea e favorita — come ne fanno attestazione gli scritti teoretici di Cicerone che ne sono il più immediato riflesso — nel campo legale e giudiziario; ove rispondeva anche ad allettative e utilità più sentite. La distinzione già assunta nella retorica della « quaestio infinita » o « thesis », che concerneva la premessa ideologica, e della « quaestio finita » o hypothesis che riguardava i fatti concreti da regolare; portava a sviluppare la astrazione della legge in tutte le sue forme e a sperimentarne gli scopi pratici e la funzione pratica. Onde, nella costituzione (status) della causa, la risoluzione e il coordinamento dell'assunto concreto de' fatti (constituitio coniecturalis), della valutazione del suo carattere giuridico (constitutio generalis) e della sua finale definizione (constitutio definitiva). Un

processo dialettico, che, mettendo, di volta in volta e continuamente, a confronto legge ed esecuzione, regole giuridiche e decisione nella luce concreta di una voluta migliore sistemazione de' rapporti individuali e dell' interesse comune; stimolava attività teoriche e pratiche nell'intento di conseguire un fine più conforme agli impulsi e agli scopi.

VIII. L'aequitas e la nuova coscienza giuridica

E « l'aequitas » era l'aspirazione indefinita alla migliore composizione de' rapporti divergenti, e, insieme, la concezione, per necessità anche essa vaga ed indeterminata, di qualcosa, che, essendo germe della legge e matrice di legge, fosse ad essa idealmente superiore, ma al tempo stesso non si potesse realizzare se non per successiva approssimazione.

Onde la difficoltà di dare dell'« aequitas » una definizione, che sfugge od è incompleta e imprecisa per la sua stessa natura.

Di contestata etimologia, se non può forse comprendere il significato originario e la derivazione accostandoli alle parole che indicano ciò che è piano, senza asperità (aequus, aequor) o si risolve in un equilibrio di forze e di pesi.

Trasportata nel mondo morale, e di là nel campo giuridico che ne può essere solo un parziale riflesso, non si trovava nè concezione concreta che ne esaurisse tutto il significato, nè equivalenza di parole che specificasse tutti i più vari e sinuosi modi di applicazione. E, secondo che si assumesse con varii intenti e da persone di diversa mentalità, aveva un valore scientifico, filosofico o semplicemente volgare; il quale per altro diveniva più comprensivo perchè semplicemente intuitivo. Mentre nella stessa mente di Aristotile, proprio perchè sottoposto ad un'analisi lunga e minuziosa, nello sforzo di abbracciarne tutti gli aspetti, riusciva per ciò stesso incompleta, offrendo l'adito — a cominciare dalla sua denominazione (ἐπιεικεία) — a distinzioni e anche antitesi con la parola latina come venne variamente assunta ed intesa.

Era la Giustizia come si realizza o si desidera realizzare nel caso concreto, in consenso della concezione morale e del senso della realtà. E perciò poteva venire in conflitto con una legalità che ne era una progenitura, ma, nella prescrizione generica, era solo astrazione de' casi concreti. E come astrazione doveva prescindere da tutte quelle individuazioni e quelle sfumature, fuori delle quali può deformarsi la giustizia; al modo stesso che, sfumati i tratti caratteristici di una fisonomia personale, questa non può riuscire più un ritratto.

Come intuizione, come sentimento, intendeva, esprimeva e realizzava le ragioni che la ragione non comprende. E valutando tutti i coefficienti non contemplati o incompletamente contemplati dalla legge, ne temperava il rigore (il « rigor juris » a cui è contrapposta) e rendeva possibile, per graduale approssimazione, un relativo maggiore adempimento della giustizia. In questa sua forma elastica, perfino talvolta impalpabile, penetrava in quello che poteva sembrare più invalicabile: si identificava talvolta col « jus », ma tal'altra vi si contrapponeva

perfino: assorbiva talvolta, assimilandoselo, il « jus gentium » sino a' vari limiti del jus naturale. Ma, all'occasione, ne restava anche di qua o di là, superandolo o adeguandolo all'ambiente più tangibile; in modo che di tutto era riflesso e tutto assumeva a coefficiente, ma non si confondeva, costringendovisi, in nessuno di essi.

E questo potente fattore che si alimentava de' progressi della coltura, della socievolezza promossa dalle relazioni più estese e dalla conoscenza più varia di uomini e cose e quindi di una morale più umana; investendo con tutto l'ambiente anche la sfera del diritto, ne modificava, estendendole talvolta insensibilmente o inconsapevolmente, talvolta anche dichiaratamente, le concezioni come le applicazioni.

E un'espressione ne era appunto il contrasto, a volte a volte rilevato tra il « jus scriptum » e la « ratio » — che sarebbe stato un « jus non scriptum » — tra « verba » e « voluntas » che era l' intenzione animatrice della legge come dell'atto della pattuizione; onde diveniva espressione di uno spirito che bisognava svolgere dalle parole, le quali, se anche non erano riuscite a incarnarlo e integrarlo tutto, non ne dovevano essere un velo e un traviamento.

La così detta « causa Curiana », la lite sorta tra M. Curio e M. Coponio per la « substitutio pupillaris » a favore del primo nel caso che morisse impubere il figliolo del testatore; sostituzione pupillare impugnata da M. Coponio pel fatto che l'erede istituito non era mai nato; e quindi egli, M. Coponio, come parente avente diritto reclamava l'eredità; è rimasta tipica perchè vi si fecero strada principii d'ordine più generale.

E la causa agitata tra il migliore oratore (L. Licinio Crasso) e il più grande giurista del tempo (C. Muzio Scevola) dette modo — come già l'argomento si prestava — a mettere in luce e far valere il contrasto tra lo « scriptum » e la « voluntas » del testatore, tra quella che sarebbe stata l'applicazione secondo l' interpretazione letterale e l' invocato, invece, rispetto della volontà del testatore.

E' facile immaginare l'eco che dovette avere questa controversia tra i più intendenti di diritto per l' interesse e la sottigliezza della quistione; e nell'ambiente più generale, di contraccolpo, per la fama de' patroni e per tutto ciò che vi poteva essere di episodico nel giudizio e ne' fatti che gli avevano dato occasione.

E come accade, anche per questa via, ne' tecnici e ne' laici si schiudeva la vista di nuovi orizzonti destinati ad ampliare le concezioni del diritto e la sua maggiore aderenza alle nuove realtà della vita.

Già nell'opinione pubblica si era radicato il senso dell' intrinseca antinomia, che vi è più di una volta tra legge e giustizia; e scrittori ne raccoglievano una espressione di forma proverbiale: « jus summum saepe summa est malitia ».

E Cicerone, in seguito e in forma anche più drastica, doveva sintetizzarlo nella proposizione divenuta tradizionale « summum jus summa

iniuria »; destinata a tradursi in un'aforisma di profondo contenuto filosofico ed umano, d' intrinseco incalcolabile valore storico, ancor oggi assunto come indizio di una nuova coscienza giuridica e uno svolto verso un nuovo indirizzo.

E se ne vede infatti il riflesso, oltre che in lavori filosofici di Cicerone, in orazioni pronunziate in relazione ad eventi attuali, nella viva competizione di interessi e di passioni quali potevano essere quelli in cui le sue orazioni venivano pronunziate.

Specialmente nelle orazioni « pro Caecina » e « pro Murena » Cicerone si metteva risolutamente contro quelli che « in omni denique jure civili aequitatem reliquerunt, verba ipsa tenuerunt ».

Assumendo il patrocinio di A. Cecina in una causa resa complicata dalle varie successioni avverate e da questioni di possesso; Cicerone nel prospettare le soverchierie a cui era soggiaciuto il cliente, esclamava: « juris retineri sententiam et aequitatem plurimun valere oportere; libidinis verbo ac litera jus omne torqueri. Vos statuite recuperatores, utrum utilius esse videatur ». E, invocando C. Aquilio, ricordava l'uomo « cujus prudentiam populus romanus in cavendo, non in decipiendo perspexerit: qui juris civilis rationem nunquam ab aequitate seiunxerit! . . . . ita peritus ac prudens, ut ex jure civili non scientia solum quaedam, verum etiam bonitas nata videatur ».

Questo sentimento del diritto e della sua funzione, reso sempre più attivo, dinamico, dall' impulso del tempo e degli eventi; penetrava come un fermento la vita giudiziaria che era tanta parte della vita romana e in cui per ragioni di interesse o impulsi morali era attratta tanta parte della popolazione. E attraverso i responsi, gli scritti giuridici, l' interpretazione e la jurisprudentia, che ne erano come un effetto complesso, acquistava forma ed efficienza una nuova coscienza giuridica.

IX. La giurisprudenza

In una città come Roma, ove la scienza speculativa tardò a penetrare e non interessò che pochi, e l'arte stessa, per lungo tempo, non ebbe attrattive se non in circoscritti ambienti o per rappresentazioni sceniche nelle classi inferiori; convergeva sul foro il maggiore interesse; sia per gli affari che vi si trattavano, come per tutte le conseguenze e ripercussioni giudiziarie. E nell'attività giudiziaria trovavano il mezzo di fare le loro prime prove od emergere ed acquistar favore e clientela, quelli che volevano conseguire cariche e successi politici.

E, accanto all'eloquenza che di questa attività era l'espressione più brillante, più suggestiva e più visibile, progrediva quella elaborazione del diritto che per alcuni doveva essere un ministero professionale e per a' principi onde potevano essere derivate.

Nel fare un contratto o nell' impegnarsi come che sia in un negozio giuridico — specialmente forse nel periodo del più rigoroso formalismo delle « legis actiones », ma anche nel periodo posteriore, quando più libere forme esigevano pure più agili adattamenti — si ricorreva a chi meglio poteva essersene reso esperto (prudens, peritus)

per procedere più avvedutamente e cautamente (cavere). Iniziando il giudzio, sia nel proporre la domanda come nell'atteggiarla secondo le fasi del giudizio (agere), riusciva parimenti preziosa la cooperazione del giureconsulto; e non meno, in genere, al convenuto e a chiunque volesse consultarlo (respondere). Il suo parere acquistava valore non solo per l'utilità del consiglio in concreto, ma anche pel nome di chi lo dava quando questi aveva raggiunta particolare autorità e rinomanza.

E tali risposte, tali consulti, resi caso per caso, venivano, specie se dati in iscritto, per cura di chi li dava o d'altri, raccolti in modo da formare un repertorio utile od anche indispensabile a riscontrare secondo il bisogno e l'occasione; componendosi così in un insieme, dove i casi singoli, implicitamente se non esplicitamente, si coordinavano in un complesso foriero di conseguenti segnalazioni o trattazioni metodiche.

Infatti la raccolta de' « responsa » non restava una semplice riunione materiale. Dalle raccolte sorgeva l' impulso a coordinare, a rilevare e discutere le discrepanze per eliminarle o risolverle riportandole a' principi onde potevano essere derivate.

E ne emerse in realtà qualla che fu poi chiamata « jurisprudentia regularis »: la formulazione cioè di « regulae juris » che erano appunto l'astrazione de' casi singoli in una concezione generale che ne riassumeva gli elementi necessarii con l'eliminazione o la postergazione di ciò che vi era d' individuale, di contingente.

Tale formulazione di « regulae juris », oltre al processo intrinseco che segnava pel processo di generalizzazione di cui era l'effetto, diveniva il punto di partenza per un processo inverso ma altrettanto fecondo: l'uso della regola per chiarire e risolvere al suo lume e sotto la sua guida gli altri casi singoli a misura che si presentavano. Il che non costituiva più — come per l' innanzi, prima della formulazione delle « regulae juris » — una pura casistica del tutto empirica; bensì un processo deduttivo che completava il precedente, magari inconsapevolmente induttivo; e al tempo stesso, col riscontro e la riprova continua, correggeva e perfezionava il risultato della precedente induzione in quanto — come era inevitabile — poteva esservi stato assunto di più soggettivo. E ciò preludeva — pur senza raggiungerla — ad una sistematica che sarebbe venuta poi.

E sotto questo rapporto, la redazione delle « regulae juris » di M. Porcio Catone M. f., — il figlio del censore morto nel 152 a. C., di cui si ha veramente una conoscenza solo indiretta per notizie — è considerata da alcuni come l' indizio di uno svolto nella costruzione della giurisprudenza romana; sia pel suo contenuto intrinseco come — e più — per lo stato della coscienza giuridica che rivelava e l' indirizzo che segnava.

Era un progresso a cui s' informava la letteratura giuridica che da' « Tripertita » di P. Elio Paeto (morto nel 174 a. C.), commento delle

XII tavole completato con saggi d' interpretazione e formule delle « legis actiones », doveva ascendere già nel secolo seguente a Q. Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo, precursori e iniziatori della giurisprudenza classica.

Questa fervida formazione di coscienza giuridica, che diventa una delle maggiori caratteristiche del tempo, traeva elementi e si manifestava per tutto: con l'assistenza de' giovani alle sedi giudiziarie; con insegnamenti che si andavano organizzando; con una letteratura giuridica della quale si menzionavano già sei autori nel II secolo a. C. e poco meno del triplo, e anche più, noti e reputati, nel I secolo successivo.

E questa varia e attiva elaborazione extra-guidiziale aveva naturalmente il suo sbocco nell'attività giudiziaria, donde, per la natura stessa dell'ordinamento giudiziario, ne riusciva con valore sia pure indirettamente legislativo.

Il pretore nel suo « Editto », che era un programma, espressione anche dell'« imperium », nella sfera della sua competenza, enunciava quello che sarebbe stato il suo indirizzo di giudicatura, reso concreto dalle specificazioni nell'albo: un programma in cui anche ciò che poteva esservi di più personale, era pur sempre un riflesso dell'educazione giuridica ricevuta e de' precedenti e della stessa opinione pubblica. La quale commentava alla sua volta per approvare e riprovare le decisioni giudiziarie, incoraggiando sopratutto ciò che tendeva ad adattare la legge alla necessità della vita.

Ma anche il programma, per le sue inevitabili deficienza ed ambiguità, divenendo oggetto di disputa, di volta in volta, tra le parti in causa, doveva essere interpretato o supplito. E l'« interpretatio » che veniva concretata nella discussione del « consilium », variamente funzionante nell'assistenza del magistrato come dello stesso « judex » singolo per l'adattamento del diritto al fatto; era una continua gestazione di giurisprudenza; sia che riformasse semplicemente l'antica, sia che l' ampliasse e l' innovasse, fornendo nuova materia e variato atteggiamento al nuovo « Editto » annuo del successivo pretore.

E per questa via e in tal modo il « jus gentium » penetrava sempre più nel mondo e nella coscienza romana; ma non quale una derivazione astratta nè in maniera grettamente empirica: vi penetrava bensì assumendovi impronta e spesso anche spirito romano. Vi penetrava, assunto in tutto quello che di meglio poteva contribuire alle esigenze della vita attuale e con ciò che non era angustamente particolare ad uno o ad un altro popolo. Ma era l'effetto e corrispondeva a bisogni comuni e generali di una vita consociata di più popoli, trovando perciò stesso il punto di convergenza e la spontanea adozione nella città che ne andava divenendo una espressione universale, una cosmopoli. Nella quale, quindi, il diritto comune de' popoli trovava riconoscimento e

nome di « diritto naturale » e perciò legittimamente universale; logicamente e legittimamente assunto da altri popoli e logicamente e legittimamente imposto anche in casi e a tempo debito. Una universalità che perciò appunto doveva trovarsi e imporsi ne' secoli per ragioni essenzialmente intrinseche, non artificiose nè semplicemente politiche. Una universalità, la cui origine un moderno geniale giurista ha voluto cercare artificiosamente nell'« egoismo » de' Romani, un « egoismo » peraltro definito « illuminato e perciò fecondo ». E invece è riuscita vera universalità e più durevole, si può dire imperitura, perchè di origine e formazione spontanea, sorta dalla forza stessa delle cose, rispondente a quell' incoercibile impulso, che, nel mondo fisico come nel mondo morale si realizza e si esprime variamente, nella persistenza dell'energia. E, spogliandosi a grado a grado di ciò che è accessorio, transeunte, contingente, si plasma e si eterna, sotto propizie condizioni di tempo e di luogo, in ciò che meglio risponde alle esigenze e agli scopi più durevoli della vita.

X. Il riflesso della nuova fase giuridica negli scritti ciceroniani

Le opere di Cicerone giovano singolarmente ad intendere questa fase dello sviluppo del diritto e della coscienza giuridica. Da esse, come dagli oratori attici, benchè talora in aspetto unilaterale, come nelle organizzazioni, tal'altra in forma generica e speculativa o formale come negli scritti retorici e filosofici, o empirico come nelle lettere; è possibile indurre e dedurre non solo o non tanto lo stato delle leggi e del diritto positivo, ma anche o piuttosto l'ambiente di loro formazione e il modo come venivano interpretate e applicate. Così attraverso le opere di Cicerone la nostra conoscenza non riesce quale e quanta sarebbe desiderabile nel naufragio di scritti più profondamente giuridici e degli altri oratori il cui confronto ci avrebbe consentite notizie meno unilaterali. Ma in cambio, per gli scritti esegetici e teorici dello stesso autore, si ha la sensazione, se non sempre la nozione, del mondo morale e sociale onde emergeva la norma giuridica, come proiezione e specificazione di una più vasta coscienza morale e per cui diveniva, attraverso il rapporto costituito o la giurisdizione, atto concreto. Se ne ha così la comprensione del diritto vivente, non quale può darla l'astratta e nuda norma legislativa. Ed è ciò che dà all'opera ciceroniana un' importanza e un significato non di rado insufficientemente o moralmente apprezzati e che trascendono — come che si vogliano valutare — le caratteristiche individuali dell'uomo e dell'autore. Il quale, con le sue luci come nelle sue ombre, con la sua versatilità come con la sua recettività, riflettendo ed elaborando la vita e il pensiero del suo tempo, ne riesce la rappresentazione forse più compiuta. Ragione questa per la quale è rimasto a base della romanità per tutto il tempo avvenire. E tutto l'avvenire ha potuto persistentemente, attraverso lui, assimilarsi la romanità, e, a suo tempo, riviverla secondo le condizioni, la comprensione ed il tempo.

E occorre appena ricordare che l'epoca di Cicerone fu anche l'epoca delle maggiori crisi, sotto vari rapporti fors'anche della più risolutiva crisi del mondo romano.

Le variazioni quantitative e qualitative, che da alcuni secoli ne erano venute trasformando le proporzioni e i caratteri giunsero a uno stato di piena maturità nel I secolo avanti l'E. V., rivelando nelle forme come nelle conseguenze tutta la loro efficienza. E, come più visibilmente determinarono nel diritto pubblico un radicale mutamento di costituzione; così, meno visibilmente forse ma anche più intrinsecamente, spiegarono la loro azione nel diritto privato.

Anche più che per l'innanzi affluivano all'Urbe uomini e cose dal più lontano àmbito del dominio. I bisogni acuiti e moltiplicati con la maggiore disponibilità de' mezzi convergenti alla capitale, davano il più vivo impulso agli scambi di ogni forma di ricchezza che perciò cercava, con le più sicure, anche le più rapide e meno formali vie di trasferimento, escogitando quindi o imitando i modi più opportuni.

Crescevano anche con le ricchezze e col loro giro più incessante gli squilibri di famiglie e di ceti, fomentando tutte quelle deviazioni che ne sono un effetto e contro cui la legge deve organizzare una tutela.

Lo Stato pel primo, diveniva sempre più l'organo di una gestione sempre più cospicua, che riscuoteva tributi e li redistribuiva in servizi pubblici e forme di assistenza, e incamerava terre e le ripartiva, le rivendeva e le amministrava. E doveva ne' provvedimenti che prendeva, nelle guarentige che assumeva, nelle erogazioni che faceva, adottare provvedimenti e forme, che, se anche cercassero meno divergere da quelle corrispondenti di diritto privato o consuetudinarie, erano tratte ad usare quei mezzi più solleciti e risolutivi che erano di convenienza e nell'indole di un'amministrazione. E includevano, ad un tempo, la giustificazione dell'utilità pubblica e di un ente pregiudizialmente disinteressato e spassionato e l'autorità che poteva dare l'attribuzione dell'« imperium ». E queste forme, necessariamente più spedite, si trasferivano poi, in quanto era possibile, dal diritto pubblico nel diritto privato: tipica la forma di garenzia de' « praedes ».

Di tutte queste che erano attenuazioni del formalismo più antico; germi o elaborazioni di vecchi e nuovi istituti, usi che tendevano a divenire norme giuridiche; gli scritti di Cicerone riescono un'attestazione; sia che le menzionino anche in via di esempio o di confronto; sia che accennino il modo come vi si ricorreva e l'applicazione che se ne faceva; sia infine che con lo stesso silenzio o col contrasto dieno modo d'indurre l'inesistenza o il più tardivo sorgere o invalere di alcuni istituti.

Nella famiglia, che l'incessante, talora perfino vorticoso movimento sociale veniva investendo, emerge il mutamento, che, anche

quando non è di struttura, non è meno considerevole in quanto funzionale.

L' importanza della « familia », dal punto di vista pubblico, è prospettata sopratutto nel periodo delle origini come « prima societas », « principium urbis et quasi seminarium reipublicae ». Ora il vocabolo è adoperato anche promiscuamente, a indicare pure la « gens », la cui importanza, specie in relazione all'« agnatio », consiste sopratutto ormai negli effetti ereditarii. L'essenza, giuridica, sociale ed anche sentimentale della « familia » sta omai nella « domus », che praticamente come simbolicamente ne rappresentava e realizzava l'unità permanentemente e sotto tutte le forme. Coerentemente a questa posizione della famiglia, la « patria potestas » aveva avuta la sua evoluzione verso forme meno rigide e meno giuridicamente autoritarie, sempre più divergenti da sanzioni non più rispondenti alle condizioni sociali e de' tempi e limitate quindi a' zisogni inerenti alla direzione e conservazione della famiglia e del patrimonio domestico. E la posizione della donna che già nella realtà della vita pubblica andava assumendo nuovo aspetto — è questo il tempo nel quale emergono donne di troppo libera condotta o per ingerenza nella stessa politica — va acquistando maggiore autonomia e relativo potere anche nella casa.

Col graduale ecclissi del matrimonio per « coemptio », e mentre l'antica « confarreatio » resta come un rito solenne probabilmente nell'ambiente aristocratico; diviene sempre più frequente il matrimonio « sine manu » e più rara quindi la « conventio in manum ». Per sottrarsi alla « capitis deminutio » soccorre perfino l'espediente di una formale « coemptio » a « senes » che si sono impegnati a fare l'« emancipatio » della donna. E, al posto della dote, la cui alienazione da parte del marito è sempre meno frequente, ricorre la « res uxoria » da restituirsi al marito e a' suoi in fine del matrimonio. Il quale resta talvolta anche una unione libera conclusa senza riti e forme solenni, mentre i figli nati da una unione non legale fanno capo alla madre. La stessa tutela sull' impubere e sulla donna, intesa originariamente alla difesa del patrimonio domestico, si allenta quanto alla donna, pur permanendo il divieto di alienazione e di testamento senza l' intervento del tutore. E in genere, nell'uno e nell'altro caso, viene assumendo più il colore di protezione, che Cicerone rileva anzi espressamente quando dice: « ad eorum utilitatem qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissum est, gerendo ». E questo carattere si rileva anche meglio, non solo con l'azione diretta a controllare ed eventualmente a reprimere il cattivo esercizio della tutela ma anche con l'assistenza pubblica dello Stato che interviene per nominare il tutore, esso stesso, e talora quando non vi abbia provveduto il testamento paterno.

E in questo stesso ambiente si preannunzia — con una più umana concezione del servo, prodotto di una diversa fortuna non già di una

diversa natura — anche un trattamento spesse volte più benevolo. Poteva non esser sempre così dove erano torme di schiavi rurali lasciate in parte a se stesse e fatte strumento di automatico sfruttamento. Ma non così, molte volte, per il servo domestico se sapesse e riuscisse ad acquistare la fiducia del padrone. E se ne sa infatti di tali che, entrati in case di padroni di costumi e di sentimenti più apprezzabili, vi avevano raggiunta pure una posizione considerevole. Con la quale e senza la quale, per le vie aperte alla manomissione era possibile al servo essere reintegrato non solo nella personalità giuridica, ma anche ottenere quella politica, con tutte le conseguenze utili dell'una e dell'altra. In ogni caso, il godimento « de facto » se non « de jure » del « peculium », di una possidenza dello schiavo, come entità legale appartenente al padrone, che ricorre spesso in Cicerone, migliorava le condibioni dello schiavo, con tutti i vantaggi inerenti. Il « servus publicus populi Romani » poteva addirittura disporre della metà.

Altre inevitabili ripercussioni avevano dovuto avere nell'ordine giuridico le condizioni in cui venivano generalmente a trovarsi il possesso della terra e i vari rapporti a cui doveva dar luogo sotto forma di diritti reali.

Al più lontano periodo di tempo, in cui il limitato ed avito tratto di terra e il relativo strumento rustico (fondo rustico ed urbano di proprietà del cittadino, schiavi, animali da tiro e da soma e le principali servitù rustiche di passaggio e di acquedotto) non potevano essere trasferiti che con la solennità rituale della « mancipatio »; era succeduto un periodo nel quale i possedimenti si erano straordinariamente ampliati e topograficamente diffusi. E ne era spesso diverso il sostrato giuridico non più normalmente ereditario; e le « res nec mancipi », non comprese nell'economia tradizionale eppure divenute di ordinario uso e commercio, avevano acquistato, in confronto, notevole e talvolta non minore importanza.

Il suolo pubblico o pubblicamente acquistato e distribuiti od occupato o usurpato, come si è già accennato; mentre aveva moltiplicato di numero e d' importanza i possedimenti, aveva dato luogo a uno stato di cose in cui non poteva spesso essere ben messo in evidenza il titolo di proprietà.

Per quanto la legge del 643 a. u. c. (111 a. C.), nell'assunto di mettere termine alle lotte agrarie, avesse cercato d' indurre una sistemazione definitiva; il modo spesso oscuro di acquisto originario e i rapporti successivi che vi si erano venuti indiscernibilmente stratificando, dovevano indurre, nelle stesse transazioni di diritto privato, conseguenze non meno fastidiose, se anche meno attualmente pericolose, di quelle avverate nel diritto pubblico.

Pur perdurando, forse con qualche semplificazione delle forme divenute simboliche, la « mancipatio », vi si associò per le « res mancipi »

l'« in jure cessio », forma di trasferimento che, fatta innanzi al magistrato, come effetto di un giudizio fittizio, presentava tutte le guarentigie ritenute occorrenti al trapasso. E adottata inizialmente, forse per necessità per cose incorporali come le servitù, si era facilmente estesa per comodità ad altri trasferimenti, sinchè, a distanza e in ultimo, non prevalse, su tutte, la forma più ovvia e semplice della consegna: la « traditio ». Questa fase di gestazione, propria di un tempo in cui istituti e forme giuridiche, anch'esse in via di assestamento, si andavano adattando alle nuove condizioni, si riflette appunto negli scritti di Cicerone.

La « mancipatio », come era naturale — e occorsero per ciò de' secoli — non era uscita nè dall'ordine legale, nè assolutamente dalla pratica, ma era spesso aggirata o trascurata. Per Cicerone stesso si va adombrando con l'adombrarsi della distinzione tra varie categorie di beni trasferibili; e anche idiomaticamente la chiama qualche volta « traditio nexu »: nome e cosa che poi acquisteranno il loro valore indipendente col cadere del secondo de' termini.

Ma sopratutto emergono in Cicerone i varii modi come si veniva adeguando allo stato di fatto lo stato di diritto, sino ad elevare, sia pure implicitamente, l'uno fino all'altro. Al che contribuiva per non poca parte, oltre al bisogno e al desiderio di una maggiore agilità negli affari, anche la necessità di provvedere alle occorrenze della economia provinciale. I cui beni immobili restavano fuori delle categorie contemplate dal « jus civile » per i beni de' cittadini, ma i cui istituti giuridici, sia indigeni che di nuova formazione, finirono poi per penetrare in parte, per assimilazione e per analogia di rapporti, anche nella sfera del « jus civile ». Accadeva appunto nel campo sociale ciò che nella natura fisica avviene per un processo di endosmosi ed esosmosi in virtù della forza di penetrazione che finisce per aver ragione di qualsiasi diaframma.

L'« usucapio », la stessa « longi temporis praescriptio », che posteriormente dovevano portare conseguenze più ampie e maggiori; non hanno ancora al tempo di Cicerone acquistata la loro piena efficienza, limitate come sono ancora dalla prerogativa delle « res mancipi »» o inaccessibili a' « peregrini » anche per quello che poteva essere il loro particolare godimento della proprietà. E viene pure rilevata l'assenza della « Publiciana » di posteriore introduzione, intesa prima a integrare le deficienze formali dell'acquisto di una « res mancipi » e ad elevare in seguito praticamente, una forma sussidiaria di proprietà, la proprietà « bonitaria », di fatto (in bonis), un precedente possesso.

Ma di maggior importanza fu, intanto, l'aver dato riconoscimento e valore giuridico allo stato di fatto, con l' istituto del « possesso », che nell'assunta etimologia (potis-sedeo?) inseriva un elemento intenzionale di detenzione non più semplicemente materiale nè precaria. E come tale — pur senza compromettere chi avesse titolo superiore, dominicale, a disporne — proteggendo il possessore attuale contro ogni nuova,

illegittima, invasione o pretesa; consolidava intanto lo stato di fatto per tutte le conseguenze che poteva avere per l'economia generale il pacifico svolgimento de' rapporti esistenti e la sicurezza di esercitarli.

Come mostra la stessa denominazione data al mezzo legale di difesa (interdicta), era stato questo un semplice provvedimento destinato ad impedire il turbamento di un attuale pacifico godimento, che, se da un lato era d' interesse individuale, riusciva più ancora nel suo insieme sociale. Ed era una misura, al tempo stesso rivoluzionaria e conservatrice, che, suggerita o imposta alla giurisdizione pretoria da una ragione, che, se non era di necessità, era senza altro di opportunità; era riuscita provvida. E come tale era riuscita anche geniale negli effetti, realizzando, come è massimamente ne' fini del diritto, se non una giustizia astratta, quella relativa concreta che si confonde con la conservazione dell'ordine generale e quindi della pace sociale, sia pure temporanea, contingente.

L' importanza e l'efficace funzione di questa protezione possessoria risalta appunto negli scritti ciceroniani; o che se ne tratti più diffusamente e di proposito come nell'orazione « pro Caecina »; o che altrove vi si riferisca e ne accenni semplicemente, e specialmente con l' interpretazione più larga del carattere della turbativa, che doveva intendersi tale anche quando non era esclusivamente o prettamente diretta e materiale.

E parimenti, negli scritti ciceroniani, nella menzione degli sviluppati diritti reali, delle servitù rustiche ed urbane, delle modificazioni della proprietà in generale; si scorge il grado di avanzamento della giurisprudenza in relazione agli agenti che l'avevano determinata. Parecchio resta incerto circa il modo di costituzione e di acquisto di tali diritti. Sono in via di sviluppo, da un tronco forse ancora indistinto, i diritti di uso e di usufrutto, come ancora le garanzie reali (« pignus » e « fiducia ») non avvalorate dalla pubblicità e non sicuramente ancora ammesse e il trasferimento dell'oggetto della garanzia. Un progresso questo che si realizzerà in seguito, sopratutto per analogia e ripercussione delle guarentige assunte ne' contratti d' interesse pubblico. Ma lo sviluppo e la nuova struttura che andava assumendo la città fa intendere l' impulso dato al contratto di locazione, come la diversa contiguità o prossimità degli edifizii fa intendere la diversa importanza acquistata, se non sempre e non ancora dalla servitù di prospetto, da quella di aderenza e di stillicidio (jura parietum, stillicidii etc.) dopo l'abolizione dell'« ambitus » che prima separava e distingueva gli edifizii. La « superficies » acquistava valore nel continuo ampliamento edilizio e nella corrispondente utilizzazione del suolo. E, dove specialmente la coltura diveniva più intensiva e la proprietà più ripartita, acquistavano maggiore importanza i passaggi delle acque e il loro deflusso e anche i transiti delle persone e degli animali necessari alla coltivazione.

Nè meno perspicua e interessante appare attraverso gli scritti ciceroniani, la configurazione che vecchi e nuovi istituti giuridici andavano assumendo per dar forza e agilità ad antichi rapporti e avvalorarne di nuovi in un ambiente dove il maggiore e più vario afflusso di beni fungibili e con essi una più rapida circolazione di danaro esigevano e inducevano istituti corrispondenti e sopratutto più malleabili nella loro funzione.

Con quella moltiplicazione e intensificazione di scambi e le diverse configurazioni e rapporti cui davano luogo, a ciascuno di essi rimaneva a base una promessa fatta ed accettata, quale in origine era stata la « sponsio », forse di origine o almeno di applicazione religiosa. Ma quell' impegno iniziale non poteva tuttavia restare immutato di forma nè sottrarsi a tutte le varie specificazioni che ne dovevano variare la figura giuridica adattandola a tutte le modalità di fatto.

E così la sempre più diffusa e intensa azione de' cambiavalute (argentarii) poi sviluppati in banchieri; la necessità sopravvenuta di associare mezzi e persone per sopperire ad incombenze di applicazione lontana e discentrata; il bisogno o l'opportunità di ricorrere all'opera altrui vicina o lontana; l' impiego mutliforme di mobili e immobili rustici e urbani; indussero quella varietà di contrattazioni che s' incontrano spesso in Cicerone con denominazioni che avevano già trovata la loro cittadinanza o dovevano trovarla e conservarla con lo stesso o con analogo nome.

Tali sono i contratti reali, massime il « mutuum » — se anche per caso o per eventuale omissione manchino il « commodatum » e il « deposito » — e quelli che furono insieme compresi sotto la categoria generale di contratti consensuali: compravendita, locazione-conduzione, non solo di cose — specie con l'estendersi delle case a pigione — ma anche di opere («operis» e «operarum»); mandato; società sviluppate sotto varie forme con la conseguente divisione di lavoro, corresponsabilità e garentie. Nella loro origine, come da alcuni si ritiene, i contratti reali erano probabilmnte basati sul concetto che il debitore possedeva un oggetto o somma di danaro che apparteneva o doveva appartenere al creditore. E, di qui il concetto conseguente che la tradizione e la prestazione di una parte rendesse obbligatoria la prestazione dell'altro secondo i termini dell'accordo interceduto tra loro.

Data la diffusione della scrittura e la maggiore complessità delle aziende, tanto la costituzione della obbligazione come la sua soddisfazione trovano sfogo ed espressione più agevole e consistente oltre che nella « syngrapha » (scrittura bilaterale, synallagmatica) e qualche volta nel semplice « chirografo », specialmente nell'annotazione inserita nel proprio libro di conti (codex) di ciò che si era dato o ricevuto (acceptum, expensum).

Ricorrono anche in Cicerone, ora con significato più generico ora con senso più specifico, accordi e impegni che poi nel seguito dovevano concretarsi in quelle varie forme contrattuali che presero nome di

« contratti innominati » sia per la loro indetrminatezza, sia per la mancata elaborazione dottrinale.

Questa varia attività di affari, intanto, che tendeva e approdava alla varia configurazione giuridica, non si svolgeva, per la sua stessa complessità e pel valore progressivo della sua stessa formulazione senza che, come accade, la stessa forma si rendesse talora indipendente dal contenuto e si svolgesse perfino a suo danno da parte di frodatori. Onde lo sviluppo abbastanza delineato in Cicerone delle eccezioni di dolo e di errore con accenni che sembrano talvolta preludere alla più tarda « Pauliana ».

Questa gestazione della coscienza giuridica e delle sue espressioni concrete in Cicerone appare anche nella sua varia terminologia. Manca per esempio la parola « contractus » pur destinata a tanto avvenire, mentre ricorre spesso il « contrahere ». Manca l'espressione tecnica di « compensatio » come concreta figura giuridica mentre vi sono il verbo e la cosa. Quella che sarà poi formalmente la « novatio », in Cicerone è « delegatio ».

In cambio si ha l'espressione generica di « obligatio », di cui sembra difficile trovare in greco — malgrado la forza di astrazione della lingua e del popolo — nella tecnica giuridica un termine corrispondente, come non sembra si trovi, con valore veramente specifico, per « creditor », « debitum », « debitor ».

Con non minore interesse si può seguire in Cicerone la fase del diritto successorio che, anch'esso, in quel periodo aveva la sua evoluzione. E si può vedere come si fosse estesa — si può dire generalizzata — la successione testamentaria, anche quando non mancavano figli, sempre tipici eredi. E al tempo stesso le vecchie forme del testamento avevano fatta una larghissima parte al testamento contrassegnato da sette suggelli, figurando, pel pretore che doveva concedere la « bonorum possessio secundum tabulas » il « familiae emptor » e il « libripens » come due testimoni in aggiunta a' cinque richiesti per la legge civile della « mancipatio ».

Fondamentalmente resta — e viene pure rievocato attraverso l'« agnatio » — il diritto della « gens » nella successione intestata. La « bonorum possessio » — l' immissione del presunto erede nell'eredità da parte del pretore — inizialmente era stato un modo ausiliario di realizzare la successione. Ma, importando sempre più, insieme alla diffusione, un grado di relativa autonomia, suffragata dalla forma testamentaria, avviava pure la successione verso la « cognatio »: la parentela costituita dalla comunanza del sangue indistintamente paterna o materna.

Questo stesso incremento della forma testamentaria fa sorgere, con nuove possibilità, nuove questioni, specialmente in relazione alle donne e alla posizione economica e sociale che esse andavano sempre più acquistando. Si disegna così lo stadio di transizione tra la fase in cui la

donna non poteva far testamento senza l' intervento dell'« auctoritas » del tutore e quella in cui raggiungerà una capacità propria analoga a quella de' maschi; e ciò non senza l' influsso de' municipii che vivevano in un regime di diritto differente dal romano.

E così non minori questioni sorgono nella « testamenti factio passiva », nella capacità e nel diritto di ricevere per testamento, sia per la « substitutio pupillaris », come nella famosa causa Curiana, più volte menzionata da Cicerone; sia per l'applicazione della « lex Voconia » (169 a. C.), che voleva impedire alle donne di ricevere in eredità più di 100000 assi o in legato più di quello che toccasse all'erede; ma era girata ed elusa in vari modi anche prima che l'abrogasse esplicitamente Giustiniano. E altre questioni sorgevano concernenti l'« aditio », l'« usucapio pro herede », le condizioni e il loro valore.

Oltre alla nozione, già per sè stessa così interessante, come si è visto, di singoli istituti giuridici, è notevole in Cicerone e per la intelligenza del suo tempo questo processo di generalizzazione che, per successiva approssimazione e graduale sviluppo — attraverso il « jus gentium » sempre meglio assimilato e il « jus naturale » più ampiamente concepito e più consapevolmente dedotto — arrivava ad una elevazione e ad un approfondimento della coscienza giuridica, che poi doveva raggiungere la massima efficienza nella successiva giurisprudenza ed elaborazione legislativa.

Era l' impulso e la concezione che facevano dire a Cicerone: « juris retineri sententiam et aequitatem plurimum valere oportere, libidinis verbo ac littera jus omne torqueri ». E gli faceva sottovalutare ed anche svalutare talvolta la conoscenza specifica di particolari delle leggi; come quando diceva con evidente dispregio, a proposito di quelle che gli parevano sottigliezze di avvocati: « itaque si mihi homini vehementer occupato stomachum moveritis, triduo me jurisconsultum esse profitebor ». E veramente non si può dire che gli mancasse la nozione della legge positiva: sono centottanta le leggi da lui espressamente menzionate. Ma questa confusione di « jurisconsultus » e avvocatucolo era forse per gli abusi della pratica e le difficoltà comuni di discriminazione più diffusa che non si possa credere. « Nam quum permulta praeclara legibus essent constituta, ex jureconsultorum ingeniis pleraque corrupta ac depravata sunt ». E Cicerone spiega altrove l'antipatia che suscitano (tum aucupia verborum et litterarum tendiculas in invidiam vocant); e altrove adegua il giureconsulto al leguleio (ita est tibi jurisconsultus. Ipse per se nihil nisi leguleius quidem cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, auceps syllabarum).

Un atteggiamento che, in quanto l' ha potuto spingere a negletere, sempre relativamente, la legge positiva, gli ha fatto contendere, anche da scrittori odierni il carattere specifico di giureconsulto. Ma, anche da questo più circoscritto punto di vista, non gli avrebbe impedito di esprimere e contribuire alla evoluzione della coscienza giuridica,

come — a prescindere dalle orazioni ed altri scritti — massimamente nel « de republica » e « de legibus » dove si trova enunciata la sua concezione del diritto e con cui Cicerone intendeva forse colmare in parte la segnalata lacuna di trattazioni sistematiche e didattiche.

La « lex » è per Cicerone la norma generale obbligatoria nello Stato, resa e dichiarata tale per volontà legalmente espressa del popolo raccolto in comizio. Ma è soltanto un punto di arrivo del diritto che si realizza, e quindi un punto di partenza per intendere la genesi e il carattere relativo di fronte a qualcosa di men contingente e più intrinseco. « Che se — infatti egli aggiunge — il diritto consistesse in deliberazioni di popolo, in decreti di principi, in sentenze di giudici, potrebbe essere diritto il compiere assassinii, perpetrare adulteri, foggiare falsi testamenti, semprechè l'approvassero votazioni e deliberati delle moltitudini ».

Il diritto ha invece una radice e una ragione più necessaria e più profonda che Cicerone trova, insieme, nella natura razionale dell'uomo e nella necessità di coesistenza dell'umano consorzio. Onde è « ratio summa insita in natura », che, come tale egli concepisce quale emanazione di una « mens divina » preesistente ad ogni organizzazione politica la quale ne fece soltanto la ricognizione positiva.

Ora, specialmente nella sua elaborazione speculativa, Cicerone si adopera a stabilire e mettere in luce il legame ed il rapporto indissolubile di questo « jus naturale » fondato sulla ragione come sulla necessità di convivenza sociale: un « jus quod non opinio genuit sed quaedam in natura vis insevit, ut religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam veritatem »; un « jus » che è anche « lex naturae » in quanto come insieme delle norme precostituite nella forza naturale delle cose tende a regolare i rapporti degli uomini tra loro, indipendentemente dalla loro condizione libera o servile o della loro più speciale forma di coesistenza politica e nazionale.

Ma per l' indole stessa di questo « jus naturale », che non lo rende suscettibile di una veramente rigorosa definizione, Cicerone si prova a determinarlo, si può dire, per approssimazione: ora per via negativa (astensione di ciò che può danneggiare altri) (ut non liceat sui commodi causa nocere alteri); ora cercandone l'accostamento allo stesso « fas »; ora e più propriamente (ut eadem sit utilitas uniuscuisque et universorum) al « jus gentium », perchè « omni in re consentio omnium gentium lex naturae putanda est ».

E posto questo principio, anzi quasi questa equazione, ne derivava anche come metodo programmatico quella graduale fusione di « jus gentium » e « jus civile », che si veniva d'altra parte avverando praticamente per forza di cose. Mentre la penetrazione della filosofia greca, specialmente stoica ed eccletica, alla cui divulgazione aveva tanto contribuito specialmente Cicerone, dava forma e significato, metodo e coesione all' indirizzo suscitato dalla forza stessa delle cose, dando l' im-

pulso e la persistenza della consapevolezza a ciò che, in origine, aveva potuto essere solo o prevalentemente empirico.

L' importanza sempre maggiore, attribuita per tal via alla « voluntas », spingeva a fare un'analisi sempre più approfondita di questo fattore psicologico preponderante e a metterlo in rapporto con la materialità degli atti. Onde l' impulso ad una elaborazione continua, sistematica — di cui Cicerone segnava la deficienza — e al tempo stesso analitica di tutto quanto vi era di subbiettivo e obbiettivo ne' rapporti giuridici, particolarmente del « dolus », della « culpa », del « casus », ridotto in dottrina, e uno sviluppo dato anche al fondamento etico de' diritti e del loro esercizio. Anche il progresso generale della coltura, gli studi grammaticali e della lingua, che agevolavano l' interpretazione, e i retorici, vi portavano altro contributo; altro tramite per la penetrazione del « jus gentium » e dell'ellenismo in generale. Cicerone stesso anche nella trattazione speculativa non astrae mai del tutto dal « jus civile »; anzi finisce per farne il punto di riferimento.

E così era ormai segnata la via che più compiutamente, nella concorrenza di elementi adatti, dovevano percorrere sotto l' impero, sviluppando germi e perfezionando istituti, la legislazione e la giurisprudenza.

I) *IL DIRITTO ROMANO SOTTO L'IMPERO*

I. La giurisprudenza e il nuovo regime

Col sopravvenire del regime autoritario vennero ad avverarsi condizioni che, come favorirono il riassetto amministrativo dello Stato in generale, parimenti promossero nell'ambito del diritto privato la chiarificazione de' rapporti e l'elaborazione della giurisprudenza che li definiva e li regolava. Già, preliminarmente come in tutti i regimi autoritari, la limitazione progressiva della libertà e il desiderio di rassodare il potere, spinge un'autorità che non sia cieca ad agevolare quelle sfere di attività, che, senza menomare o mettere in pericolo la supremazia politica, compensino in qualche modo il menomato esercizio di diritti pubblici e diano luogo ad un più confortabile stato di esistenza. E non vi è nulla forse, che più interessi una cerchia più generale, in parte anche indifferente ad altre attività, come la giurisdizione e, insieme alla guarentigia, la più facile composizione delle competizioni di interesse quotidiano.

Ma, indipendentemente anche da ciò, automaticamente, le attività, le passioni, gli interessamenti che non trovavano più un punto di applicazione e uno sfogo nelle gare de' comizi, convergevano sul campo giudiziario che, come si è visto, già dapprima allettava ed attirava ambizioni ed ingegni.

Nel campo delle stesse attività intellettuali tutto quanto poteva riguardare l'arte della parola e le discipline della speculazione finiva per ripiegarsi e trovarsi nell'arringa giudiziaria; sia che si trattasse di intervenire in maniera immediata e diretta in rappresentanza delle parti; sia che si trattasse di dare pareri. Questa funzione di consulente assicurava autorità presso i governanti e larghe aderenze nel pubblico, come potevano averle avute un tempo demagoghi. E, sotto l' Impero, era elevata ad ufficio pubblico con tutte le conseguenze di una applicazione permanente e l'opportunità di una maggiore e più frequente discriminazione di casi controversi e col valore anche di prescrizione legislativa.

Tutto ciò in un ambiente come quello della Roma imperiale, dove convergevano, anche più che per l' innanzi, uomini, costumi, consuetudini, interessi de' più vari.

E gli effetti, infatti, se ne videro ne doppio aspetto di una espressione normativa e di una elaborazione dottrinale: l' Editto perpetuo del Pretore e le scuole de' giureconsulti.

E' sotto Augusto che per opera di M. Antistio Labeone (nato il 50 a. C.) e di C. Ateio Capitone, giureconsulti antagonisti in gara tra loro, le scuole, già da lungo sorte, assunsero, ciascuna, un proprio ca-

rattere, intonato a propri criteri di interpretazione. I quali, riassunti da successori Proculo e Masurio Sabino si perpetuarono e rimasero nella storia della giurisprudenza sotto il nome di questi ultimi.

Quali specificatamente fossero i criteri distintivi dell'una e dell'altra scuola, divenute poi tradizionali, non si è riuscito a stabilire in maniera nè chiara nè concorde, avendo, alcuni, dato all'antagonismo una ragione tutta estrinseca, quasi topografica; mentre altri hanno voluto vedervi un riflesso de' grammatici analogisti ed anomalisti, o meglio ancora l'espressione di uno spirito tradizionalista romano e conservativo ne' sabiniani, progressivo e assimilatore di norme provinciali ne' proculeiani: cosa che non ha veramente un conforto documentale nelle espressioni più autentiche e significative che ne sono rimaste. Dove piuttosto e sino a un certo punto si può scorgere da un lato un più visibile empirismo (Sabiniani), e dall'altro la tendenza a una più larga comprensione della nuova vita sociale ed un più agile adattamento.

Ma, tra queste incertezze, ha importanza in ogni modo il fatto della competizione più emergente di metodi distinti e il fervore della loro applicazione che rivelano e rilevano l' incalzante elaborazione della giurisprudenza ormati prevalente su di ogni altro genere di lavoro intellettuale attestato anche da' semplici titoli di opere più antiche perdute.

II. L'editto perpetuo e la giurisprudenza classica

Anche il persistere di questa gestazione, intanto, insieme ad altri impulsi, doveva — indirizzato per fini pratici come per ragioni di Stato a un riordinamento delle attività pubbliche — spingere a fissare norme di più sicura e ordinaria applicazione. Ed è a ciò che si deve quello che è conosciuto come « Edictum perpetuum » compilato per ordine di Adriano da Salvio Giuliano, uno de' maggiori giureconsulti che abbia mai contato la giurisprudenza Romana.

Quanto e che cosa vi aggiungesse il giureconsulto, non può bene mettersi in chiaro. Ma la sua importanza sta sopratutto nell'aver ridotto a un documento legislativo, di effetto permanente, quello che per l' innanzi era stato come il programma annuo del Pretore; efficace per l'anno, che il successore — potenzialmente almeno — poteva non riconoscere o variare nell'anno successivo.

Ricostituito ora, — ultimamente nella redazione più accettata del Lenel — sui frammenti che ne hanno conservato i Digesti, ove erano riportati massimamente da' commenti di cui lungamente era stato oggetto; costituisce il testo normativo di maggiore comprensione che vi sia stato tra le XII tavole e la compilazione giustinianea, quasi come la rinnovazione di quelle e l'anticipazione di questa.

Non è questo nè il luogo nè il caso di esporne tutto il contenuto e nemmeno di entrare ne' particolari. Per semplice accenno si può dire che, nella ricostituzione odierna, si presenta con la esteriorità di un codice procedurale. Il quale nella legislazione antica era il precedente

necessario e più pratico per l'esercizio di qualunque diritto conteso, ma in cui e in relazione a cui, come in genere nella legislazione antica, erano inserite le intrinseche disposizioni di diritto che il giudice, attraverso quei procedimenti, doveva rendere effettive.

E come tale — specie se messo in relazione con gli antecedenti e con le successive elaborazioni — costituisce un quadro comprensivo della vita giuridica del tempo, che si può considerare una fase di maggiore fioritura.

Il periodo, infatti, che è stato chiamato ed è conosciuto come quello della giurisprudenza classica, è appunto quello che va dal principio dell' Impero alla fine della dinastia de' Severi (235 d. C.), toccando forse il punto più alto della parabola sotto gli Antonini ed Adriano. Il grado di sviluppo raggiunto ce l'attestano, anche nella loro forma semplice e scolastica ma sintetica, le « Istituzioni di Gaio » (178 d. C.), data la scomparsa degli innumerevoli trattati e commenti in parte solo e assai frammentariamente riprodotti o riassunti dalla tarda compilazione giustinianea.

E' questo il periodo nel quale si sviluppa, si chiarifica e si perfeziona quell'evoluzione giuridica già rivelata in germe o in formazione dagli scritti ciceroniani per l'adeguamento alle nuove condizioni di vita sempre più avviate al loro relativo assestamento.

Non essendo qui il luogo nè il modo di entrare in particolari come può fare una storia o una trattazione del diritto romano, basta accennare alle linee più generali e sommarie per cui si sviluppò il concetto di subbietto anche come persona giuridica. E dappertutto si procede verso forme più nitide e più aderenti alla realtà: nella famiglia, con l'adombrarsi progressivo e il tramontare del cerimoniale tradizionale che dava l' impronta alla soggezione della moglie, si profila progressivamente la già avviata sua minore soggezione o dipendenza personale ed economica; e, con lo sviluppo del « peculium » e del suo trattamento, corrisponde meglio alla nuova fase la condizione del « filiusfamilias ».

Ne' diritti reali, nella graduale decadenza delle vecchie forme di riconoscimento e trasferimento, se ne svolgono più liberamente le varie modificazioni (servitù, usufrutto etc.); e l'« actio publiciana » avvalora il possesso completandone più efficacemente il carattere e la difesa.

Nelle obbligazioni, svolgendosi sempre più i rapporti da tutto ciò che era più formale e convenzionale, si procede, attraverso sostitutivi e « fictiones » a rendere più efficienti e sostanziali e agevoli il concorso, la rappresentanza, la trasmissibilità, la responsabilità e le guarentige. Come pure, nelle successioni, realizzando, con le forme più semplici de' testamenti e de' trapassi, una maggiore aderenza alla realtà ed a' rapporti naturali, eliminando o temperando le antitesi specie formali — perfino della compatibilità della successione testata e intestata — si stabiliva una più effettiva corrispondenza alla famiglia attuale e alle sue attuali vita e necessità economiche.

E in relazione a questa evoluzione intrinseca del diritto materiale e non senza rapporto con l'evoluzione politica, ebbe il suo corrispondente sviluppo il procedimento giudiziario.

III. Riforme procedurali

Da un lato ebbero maggiore svolgimento la capacità a stare ed agire in giudizio del « filiusfamilias » e della donna e anche la teoria della rappresentanza in generale.

Dall'altro — sempre sull'antica base della distinzione in due stadii: « in jure » e « in judicio » che assicurava al tempo stesso una migliore definizione giuridica e un più accurato esame del fatto — il potere giudicante venne viemaggiormente svolgendo una funzione attiva e direttiva di arbitro piuttosto che di spettatore con una grande libertà di mezzi intesi a ricercare e produrre la verità anzicchè constatarla semplicemente. L'ampiezza de' mezzi di prova non limitati preliminarmente, l'estensione della « praesumptio hominis » al posto della coibente « praesumptio legis » e in genere la larga parte lasciata alla prova semplicemente induttiva, alla convinzione comunque formata del giudicante; erano un portato e un indizio di questo processo.

Come nel campo dell'esecuzione ne fu un portato la sostituzione progressiva dell'esecuzione patrimoniale all'esecuzione personale ancora tenuta ferma in linea di principio. Che anzi la stessa esecuzione patrimoniale ne' suoi stadii come nelle sue forme risente dell'origine e del coordinamento delle diverse fasi.

Cominciata come una « cessio bonorum » in relazione a un « beneficium competentiae » fa luogo a una « venditio bonorum » improntata secondo ogni verosimiglianza alla « sectio bonorum » il modo di rivalsa dello Stato su' beni de' suoi debitori. Ma anche la « venditio bonorum » non è in principio una semplice vendita coatta di beni: è qualche cosa come un procedimento fallimentare e una successione aperta al debitore insolvente. Il suo patrimonio è aggiudicato complessivamente a chi offre la maggiore percentuale a' creditori e come tale subentra nella personalità del decotto per l'estinzione, in tali limiti, delle sue obbligazioni. E così, l'acquirente del patrimonio — rispetto a tutti i modi di successiva protezione — dventa un possessore (in bonis) anzicchè un proprietario « optimo jure », come avrebbe potuto divenire secondo i più tipici modi di trasferimento. Ma anche qui, con la « districtio bonorum » — vendita di singoli beni all'asta — e poi col « pignus ex causa judicati » invalso sotto Antonino Pio, ci si avvicina sempre più alle nostre forme di esecuzione patrimoniale.

Questo indirizzo intendeva ognor più la giurisdizione come una funzione attiva dello Stato. E se ne possono considerare quale riflesso: le penalità inflitte a' litiganti temerarii; lo sviluppo della procedura per interdetti, pur destinata poi ad avere, con la sua parabola, la sua sostituzione; e la procedura « extra ordinem » che per determinati rapporti sovrapponeva un'azione di carattere amministrativo alla forma tradi-

zionalmente giurisdizionale, fondendo perfino, in uno, lo stadio « in jure » con quello « in judicio ».

Questa forma di procedura straordinaria, tuttavia destinata ad estendersi, poteva anche per certi rapporti, riferirsi a un bisogno di semplificazione e di maggiore agilità; quale pure nel procedimento giurisdizionale si scorge nella sostituzione del « vadimonium » all'« in jus vocatio » e della « litis denuntiatio » al « vadimonium ». E poi con lo sviluppo più avanzato della procedura formulare si ha il progressivo adattamento della formula al singolo rapporto e l' inserzione di « praescriptiones » ed « exceptiones », nonchè la specificazione e fusione di competenze e de' « judicia legitima » o « imperio continentia », come li chiama Gaio, diretti a rendere più agevole l'esercizio dell'azione rispettivamente al cittadino che era in Roma e a quello che era in provincia.

Pel bisogno di emendare errori che non potevano a meno di incorrere in sentenze — mentre come s'è visto si dava autorità al giudicato — non si poteva fare a meno, e anche per altri casi, di una riforma. E poichè l'appello rimaneva limitato ai « judicia extraordinaria », in maniera indiretta si provvedeva in altri casi con provvedimenti che si possono considerare di opposizione o revocazione secondo le odierne forme di procedura: « infitiatio judicati » (contestazione di forma), « revocatio in duplum, intercessio » e « restitutio in integrum »: provvedimento di imperio quest'ultimo riservato al Magistrato fornito di « imperium » e poi al Principe e a' suoi delegati.

IV. Diritto penale

Trattando delle fasi del diritto romano caratteristico ed emergente sopratutto per i suoi istituti di diritto pubblico e privato, si è poco o nulla accennato al diritto penale.

Col progredire della vita civile e l' incremento, comunque ancora involuto, di una coscienza giuridica, anche il diritto penale si era venuto svolgendo dalle forme primitive od arcaiche che lo adeguavano ad una vendetta e ad una reazione appena temperata dalla convenienza privata e dagli usi sopravvenuti. E si era avviato, pur senza cancellare in tutto le prime tracce, verso la sua funzione sociale, giungendo così a quello che si poteva concepire come una ripartizione: *a*) di diritto penale privato, risoluto massimamente in pene pecuniarie e che metteva ancora capo relativamente alle XII tavole; *b*) di « crimina pubblica legittima » che si erano venuti classificando durante la Repubblica specie con le leggi Cornelie e Giulie in relazione a diretti o indiretti interessi sociali da tutelare, connessi massimamente con le procedure delle « quaestiones » (letteralmente « commissioni d' inchiesta »): organizzazione giurisdizionale formata e riformata attraverso le più ardenti contese ed estesa dalle più dirette lesioni di interessi pubblici a' reati comuni, e attinenti ciascuno alla propria quaestio; *c*) e finalmente di « crimina publica extraordinaria » invalsi sotto l' Impero con dichiarata tendenza a riassumere nella figura di delitti pubblici le maggiori varietà

di infrazioni e competenze di tribunali senatorii ed imperiali, con rimedio per altro di appello ad autorità supreme e in ultimo all' imperatore.

Coordinatamente al senso di solidarietà sociale ne' delitti pubblici, da un lato si rese individuale la responsabilità e, dall'altro, si vennero chiarendo il dolo, la colpa ed il caso.

Pur crescendo nella coscienza comune la concezione della solidarietà pubblica, il processo penale mantenne per lunghissimo tempo il carattere accusatorio: cioè la libera facoltà di accusa concessa ad ogni cittadino ad esclusione degli incapaci, con i vantaggi che il sistema poteva avere di rinsaldare lo spirito di solidarietà. Ma non mancavano, d'altra parte, gl inevitabili inconvenienti, solo in qualche modo temperati dalla facoltà del Magistrato di accogliere l'accusa, e dalle pene irrogate — come in Athene — alle collusioni e agli accusatori maliziosi e imprudenti (calunnia, « tergiversatio », « praevaricatio ».

L'azione penale così messa in moto per iniziativa privata si svolgeva, compatibilmente alla sua natura e al Collegio giudicante, secondo il tipo de' « judicia privata », ma senza la corrispondente stretta applicazione della distinzione « in jure » e « in judicio ». E analogie vi erano anche nel sistema di prove, da cui era bandita la tortura, tranne che per i servi.

Semplice era, durante il periodo repubblicano, l'ordine delle pene che si concretava in multe, in menomazioni della capacità civile e nella morte, generalmente andata in disuso per essere surrogata da un esilio volontario; le cui conseguenze erano varie secondo i tempi ma in origine potevano essere assai gravi importando la perdita di tutti i diritti e guarentige di cittadino.

La costituzione dell' Impero, avendo dato più vivo impulso al senso di difesa non solo sociale ma politico, lo rese anche esageratamente concreto con procedimenti sospettosi più che cauti e degenerati in espedienti di polizia più che in istituti giuridici. Onde specie i reati che potevano sembrare pericolosi per la persona e le funzioni de' dominatori, aprirono un più vasto adìto alle accuse, anche di persone prima dichiarate incapaci; diminuirono le guarentige applicando talora la tortura anche a chi non era di condizione servile; trassero motivo di distinzione dalla condizione sociale diversa degli accusati; e, nell'ordine delle pene, mentre richiamavano in uso la pena di morte, inducevano anche menomazioni permanenti della libertà materiale con le deportazioni e la condanna a lavori coatti da' quali non poteva andare disgiunta la custodia.

Tuttavia attraverso questi sistemi e modalità rispondenti a un regime autoritario, non poteva a meno di svilupparsi, in relazione allo stesso ordine autoritario, un più intenso e più sistematico ordinamento della funzione punitiva.

Proseguiva intanto l' Impero, per necessità e per istituto, la fusione già così avviata e con tanta speranza di avvenire dalla repubblica. Si

obliteravano o attenuavano forme più rigorose e tradizionali del « jus civile » e s' insinuavano e soprapponevano progressivamente forme del « jus gentium ». E si veniva così, sempre più plasmando una specie di diritto comune (jus naturale), rispondente a' bisogni, non solo dell'appartenente ad una organizzazione politica e da questa particolarmente riconosciuto e investito, ma dell'« uomo » come tale, in quanto lo poteva conseguire una formazione sociale stratificata di liberi e di servi, di nazionali e di stranieri.

In questa situazione di rapporti continuamente crescenti, « jus civile » e « jus gentium » potrebbero figurativamente rappresentarsi come due cerchi concentrici tratti ad avvicinarsi fino a combaciare, come doveva fatalmente avvenire in un'ultima fase. Alla quale preluse la riforma di Caracalla (212 d. C.) che, comunque per impulso più immediato di ragioni fiscali e in termini non perfettamente noti per l'ambiguità del papiro che la conserva (Giessen, 40); estese la cittadinanza perlomeno a tutta la popolazione urbana dell' Impero secondo una interpretazione, con esclusione dei soli « dediticii ». Sotto il qual nome sono variamente intesi i vari sudditi provinciali o le tribù barbariche delle frontiere, quando, come altri vogliono, quella parola non sia adoperata a scopo di esclusione, bensì in riferimento a comuni provinciali da riformare.

Questo processo di fusione proseguì intanto come si era iniziato, gradualmente, per varie vie e in parte quasi inavvertito attraverso editti e giudicati pretorii, poi atti legislativi e sopratutto interpretazioni che cercavano alle norme il relativo adattamento.

E sopratutto l' interpretazione, stimolata da interessi attuali, da impulsi di intellettuali, da spirito di sottigliezza inteso a dare alle norme nuovo aspetto e significato, anche a costo di deformarlo; si cumulava, in una sua gestazione da parte di tribunali e di scuole che ne faceva moltiplicare anche in volume la produzione.

V. Le compilazioni. I codici

Ma quella che era stata l'elaborazione sapiente, dialetticamente allenata, che, continuando la tradizione dell'ultimo periodo della Repubblica si era luminosamente e progressivamente svolta da Labeone a Salvio Giuliano e da questo a Callistrato, a Paolo, a Papiniano si era, si può dire, spenta con la fine del III secolo, lasciando appena nel IV secolo la traccia di due nomi oscuri.

La parabola secondo cui declinavano tutte le manifestazioni dell' Impero e l' Impero stesso, si avverava anche per la giurisprudenza; un'attività che si oscurava e si sommergeva nella legiferazione empiricamente ed occasionalmente monopolizzata dal Sovrano.

Senonchè le esigenze pratiche, che prima facevano ricorso a' responsi de' prudenti, dovevano pure essere soddisfatte per i casi correnti; e sorgevano compilazioni e repertori, che, comunque adeguati alle decadenti condizioni del tempo, servivano a' bisogni più immediati.

Quello che fu poi il « Codex Gregorianus » e il « Codex Hermogenianus », come i « Fragmenta Vaticana », la « Collectio legum mosaicarum et romanarum » sorsero appunto a tale scopo tra la fine del III e il principio del IV secolo per opera di privati e per sopperire all'uso quotidiano, serbando tutte le tracce di questa destinazione e dell'origine.

Ma lo stesso bisogno, che dava impulso a queste compilazioni e raccolte private, doveva spingere l'autorità a raccogliere in forma più ordinata e possibilmente coordinata, almeno quelle che erano state le dirette emanazioni d'ordine generale — mentre a' rescritti era serbata varia sorte — se non altro per dar modo a' funzionari, oltre che a' litiganti, di orientarsi tra disposizioni che, incalzandosi e succedendosi, costituivano talvolta un ginepraio.

E per un Sovrano, specie in momenti ne' quali voleva affermarsi un indirizzo di ripresa e reintegrazione, ciò poteva avere anche il suo lato solenne e decorativo che avvalorava l' iniziativa.

Tale fu il « Codex » che va sotto il nome di Theodosio II, il cui Governo, dopo aver data l'autorità del suo riconoscimento (429 d. C.) a' Codici Gregoriano ed Hermogeniano, dispose, sei anni dipoi, una raccolta ufficiale delle costituzioni (leges generales) emanate da Costantino in poi; raccolta che, realizzata tra molte difficoltà e non senza deficienze, entrò in vigore nel 438 in Oriente e nell'anno successivo in Occidente per sanzione di Valentiniano III. Un precedente che, riassunto un secolo dopo, in maggiori proporzioni e con più durevole fortuna da Giustiniano, doveva poi conservare al mondo e alla posterità il tesoro della sapienza giuridica romana.

VI. Giustiniano e la grande compilazione nel suo tempo e nell'avvenire

Giustiniano aveva inizialmente prese le mosse da un concetto pratico, che del resto non perdette mai di vista anche in appresso: quello di rendere più accessibili, raccogliendole e ordinandole, le leggi — tali erano ormai le costituzioni imperiali — di applicazione presente. E in tal senso (13 febbraio 528 d. C.) dispose il rimaneggiamento de' Codici Gregoriano, Hermogeniano e Theodosiano, aggiungendo le nuove costituzioni emanate dopo quelle raccolte, e i rescritti a cui si poteva dare valore più generale. E nominò perciò una Commissione, ove oltre a Giovanni già Questore della Regia, vi erano, con altri, Triboniano capo degli uffici (Magister officiorum) e il Maestro di diritto Theofilo — secondo ogni probabilità il futuro autore della parafrasi greca delle istituzioni —: dunque, insieme, teorici e pratici di giurisprudenza. Ma, incoraggiato dal sollecito esaurimento di questo primo lavoro (7 aprile 529), fu solleticato anche dalla veduta di compiere e rendere perfino definitiva la grande opera legislativa riprendendo quanto a predecessori non era riuscito e raccogliendo e coordinando quanto vi poteva essere di meglio e di più utile in tutta la elaborazione giuridica anteriore. E dispose (530 d. C.), che si raccogliessero secondo un piano metodico tutti i « jura », l'antico diritto trattato e fermato nelle opere de' giureconsulti classici; opere che in parte col tempo andavano a perire, e

intanto, nello stato in cui si trovavano, irte, com'erano, di divergenze e di interpretazioni complicate da' più diversi commenti, rendevano ancora più difficile la pratica giurisdizionale e degli affari.

Era un' impresa ardua che poteva sembrare anche eccessivamente ardita, ma al tempo stesso tentatrice e rispondente pure all' indirizzo ambizioso e lungimirante di Giustiniano; e la tenacia dell' Imperatore e il modo come gli riuscì di essere assecondato da abili e laboriosi cooperatori gli consentirono di raggiungere il fine. Occorse compulsare duemila volumi (trentotto giureconsulti, formule de' « jus respondenti » etc.) con tre milioni di linee, che ridotte a centocinquantamila, dettero origine all'opera detta de' « Digesta » dal proposito formale di ordine con cui erano stati raccolti (digerere), o « Pandette » (da πᾶν δέχομαι) per l'assunto che dovessero raccogliere tutto quanto si riferiva all'argomento.

Come il « Codex » per quanto riguardava il diritto privato seguiva l'ordine dell'« Editto », così il Digesto ne seguiva il commento di Ulpiano suddiviso per l'uso dell' insegnamento in sette parti: « Preliminari » (l. 1-4); « de judiciis » (5-12); « de rebus » (12-19); « umbilicus » (20-27); « de testamentis et codicillis » (28-35). I ll. 37-44 corrispondevano alla IV parte dell' Editto (esecuzione personale e reale e cosa giudicata); i ll. 45-46 trattavano delle obbligazioni; i ll. 47-48 del diritto e procedura penale; il l. 50 comprendeva materie municipali e i due scritti: « de verborum significatione » e « de regulis juris ».

Redatto il « Digesto », parve necessaria una seconda edizione del « Codex » detto perciò « repetitae praelectionis », pubblicato il 16 novembre 534 e diviso in 12 libri.

A completare il disegno e per raggiungere tutti i vari fini a cui il grande lavoro era inteso, furono redatte le « Institutiones »; fatte sul tipo di quelle di Gaio e per uso dell' insegnamento, ma che, anche per ciò, riepilogavano metodicamente tutte le materie del diritto.

E con ciò l'opera e il disegno si potevano considerare compiuti ed esauriti: compiuti ed esauriti tanto che Giustiniano ne decretò l'uso esclusivo nelle giurisdizioni e nelle scuole, vietando al tempo stesso ogni commento ed ogni altra elaborazione che non fosse di pure traduzioni o sommarii ed indici. Proposito, per altro, in parte almeno eluso, non tanto dall' impulso incoercibile dell'analisi e dell'esame, quanto da' bisogni presenti e risorgenti; onde dovevano emanare non solo qualche commento e quelche riepilogo, ma specialmente, e per opera dello stesso Giustiniano, nuove leggi, poi crescenti e raccolte in vario modo, come ora si trovano nel « Corpus juris » col titolo di « Novellae ».

Non aveva, dunque, potuto conchiudere, in tutto e per sempre, l'attività indefinita e perenne dello adattare e riadattare vecchie e nuove regole a vecchi e nuovi rapporti. Oltre a quelli che potevano essere stati inevitabili difetti di esecuzione, l'aver voluto abbracciare troppo con un'opera che doveva essere ad un tempo legislativa e didattica, pratica

e teoretica, aveva pure dato luogo a deficienze. Ma si era raccolto in una sintesi ampia e superba quanto, non solo a Roma, ma ne' millenni di cui la civiltà romana era stata l'epilogo, si era fatto, pensato e scritto per la definizione e l'assestamento de' rapporti sociali: personali e reali. E si era salvato un immenso patrimonio di esperienze e di provvidenze, tesoreggiato ed elaborato ciò che, se pur non avesse dovuto andare del tutto perduto, sarebbe stato tanto arduo ricostituire anche in parte.

Quello che tutta la civiltà romana aveva fatto, in ogni campo, per raccogliere, fondere e trasmettere all'avvenire l'opera multiforme e lunga de' secoli e che purtroppo doveva essere interrotta e in parte perduta; Giustiniano ora l'aveva realizzato nella forma più concreta e duratura, in quella che ne era la massima manifestazione e di uso più generale e continuo.

E infatti niente fu meglio e in maniera più attuale usufruito da tutta la posterità, di ogni gente, si può dire, e di ogni paese, o direttamente o indirettamente; ora nelle forme ibride di legislazioni barbariche in uno sforzo più o meno riuscito di assimilazione; ora riemergendo, dopo più o meno lunghe o dissimulate obliterazioni, in ordinamenti dichiaratamente riassunti ed adattati o adottati per regolari condizioni di vita che, formate nella antica civiltà, costituiscono ancora la base della vita sociale civile.

Nello sforzo non sempre e non in tutto coronato da successo di desumere dalla vita locale le norme corrispondenti, soccorreva, come in Germania tre secoli addietro, la « recezione » di quell'antico diritto. E, anche quando le esigenze e la maturità di nuovi tempi cercavano la espressione nella forma codificata, i nuovi codici, suprema espressione di uno sforzo di generalizzazione e adattamento, serbavano vive le tracce dell'usufruito diritto romano e si doveva ricorrervi ancora come ad un complemento ed un supplemento.

E, anche quando ne scemava l'utilizzazione pratica, se ne riprendeva lo studio per cercarne la genesi, e con essa il concorso al divenire della civiltà antica e alla formazione della coscienza giuridica. Donde sorgevano naturalmente molti interrogativi.

VII. La collezione giustinianea e la giurisprudenza classica

Come andava precisamente considerato in rapporto alla precedente evoluzione giuridica questo grandioso tentativo di codificazione, questa reintegrazione, in ogni modo, che si avverava in Oriente, a quasi tre secoli di distanza dalla parabola conclusiva di quella che era stata dichiarata la giurisprudenza « classica »? A due secoli di distanza dalla bipartizione dell' Impero unitario; a mezzo secolo di distanza dalla caduta definitiva dell' Impero di Occidente, il centro tradizionale della romanità?

Vi erano caratteri specificatamente distintivi da questa alla giurisprudenza classica? E quali erano? E quali ne erano stati i particolari coefficienti? E come e in quale misura vi erano penetrati?

Ecco tanti quesiti di grande interesse, ma a chiarire fondamentalmente i quali erano di ostacolo la loro natura estremamente complessa, il periolo oscuro e secolare interceduto tra le due fasi, la stessa nozione della giurisprudenza classica sostanzialmente pervenuta a noi attraverso la compilazione giustinianea.

Donde, anzitutto, lo sforzo di sceverare nello stesso testo giustinianeo quello che vi fosse di più genuinamente classico e quello che vi fosse stato aggiunto, omesso o variato: la quistione delle interpolazioni »: parola assunta in un senso assai più lato dell'anteriore ed usuale, che importava soltanto inserzione, glossa poi riassunta nel corpo dello scritto. E qui invece comprendeva, oltre a ciò che poteva essere stato inserito, aggiunto od espunto, la variazione talora formale, talora anche sostanziale de' testi antichi riferiti col nome stesso di antichi e classici giureconsulti.

Una questione, che, non solo in linea di principio ma anche come questione di metodo, è oggi ancora ardente; e complica e intralcia le ultime illazioni, massime quando le vedute divergenti tendono e aderiscono più strettamente agli estremi.

Non si può preliminarmente pensare che nel corso di tre secoli e mentre tante cose variavano; mentre da un lato Roma e l' Italia scapitavano almeno nella loro intrinseca egemonia e le Regioni soggette riprendevano parte almeno della loro autarchia; e crisi economiche, monetarie e religiose si succedevano in forma ora acuta ora cronica o latente con tutte le inevitabili conseguenze sulla vita morale e sui rapporti di uomini e cose; rimanesse assolutamente immutato, in uno schematismo rigido e dogmatico, quel diritto che pur vive plasmandosi sulle condizioni reali e che per questa via appunto, attraverso il succedersi di stati sociali e le relazioni di diversi elementi nazionali, era giunto a un così alto grado di svolgimento.

Gli stessi giureconsulti del periodo classico, non meno degli Imperatori che gl' investivano della funzione consultiva, venivano in buona parte dalle provincie. Salvio Giuliano era un provinciale d'Africa, Gaio era un orientale, Papiniano un siriaco, Ulpiano un fenicio. E, per quanto pervasi di spirito romano e continuatori della tradizione, si può ben ritenere che non mancassero di risentire e trasfondere nell'opera loro qualcosa dell'ambiente in cui avevano vissuto i primi anni, e donde, se non tutta la loro educazione, avevano avuto almeno le prime impressioni. E le scuole che si erano costituite e prosperavano a Costantinopoli come a Beryto, non potevano nè restare estranee all'ambiente nè mancare di assimilarsi ed elaborare le sue condizioni di vita.

Ma erano gli stessi nuovi strati sociali, variati nella composizione delle classi come nella loro funzione, nel loro orientamento come ne' modi di vita, che, con le condizioni di fatto a cui approdavano e in cui si concretavano, davano ora un nuovo spirito, in una diversa forma, a

quelli che erano i loro inevitabili e quotidiani rapporti di esistenza e di scambio, adattando ad essi rapporti di famiglia e forme di produzione.

A volta a volta, ora la maggiore intensità e varietà di scambi anche tra le zone più lontane; ora l' immiserimento progressivo determinavano, insieme, benchè per ragioni opposte, forme di contrattazione più semplici, inducendo, anche nelle concezioni della vita giuridica, un empirismo, del quale può essere insieme coefficiente ed espressione l'eclissi di grandi giureconsulti dopo il III secolo. Ed era un fenomeno similare e connesso a quello che, spingendo massimamente verso dispute teologiche e propagande religiose quanto restava di attività intellettuale, mortificava ogni altra attività artistica e civile; e tendeva a rendere, per casistica, pedestre, come la lingua, anche la giurisprudenza.

Se anche si acquistava, si trasferiva, si produceva e si scambiava come prima, ciò avveniva in proporzioni, in condizioni e, generalmente, in ambiente diversi.

Famiglie e individui non più come un tempo solidali con lo Stato, e ora sovente straziati da esso, erano sempre più spinti ad adattare la loro vita interiore come le ragioni e i modi di convivenza su quei rapporti naturali che erano i più intrinseci e permanenti.

Che, del resto, nella reintegrazione, più che compilazione giustinianea, la giurisprudenza classica non fosse assunta immutabile e immutata, risulta da molti elementi. E lo dichiarava prima di tutto lo stesso Giustiniano, quando nelle costituzioni: « Deo auctore », « Tanta » « Haec quae necessaria », « Cordi » ecc. — dal 530 al 534 — ripeteva insistentemente e spiegatamente che i compilatori avevano espresso incarico di aggiungere, togliere, correggere, eliminare, fondere, integrare. mutare, anche « e non solo formalmente ma nella sostanza stessa le disposizioni che occorresse accordare tra loro e alle necessità del tempo ». Perchè, se anche Giustiniano è giunto ad adempiere con la sua azione legislativa, una funzione storica — magari preveduta oltre che presentita — il suo scopo e sopratutto il suo impulso primo è stato quello di sopperire a una necessità presente, attuale, a cui l' impiego di ciò che era più antico, e comunque riconosciuto venerabile, doveva servire di mezzo ed essere subordinato.

Ma, ciò premesso ed inteso, quando si va per sceverare in particolare ciò che è stato aggiunto o variato, si va incontro a incertezze e difficoltà, delle quali l' industria de' metodi può talvolta accrescere anzichè scemare le illusorie illazioni.

E tanto più, quando da' risultati così ottenuti in particolare si trascenda a più generali e lontane illazioni. Già l'esperienza del modo non di rado poco fedele, col quale, da una ad un'altra generazione, sono tramandati testi manoscritti, ove pure l' interesse di sofisticare può essere minore che non in norme e interpretazioni giuridiche di immediata applicazione e di valore economico; obbliga a fare delle riserve sulla in-

tegra trasmissione de' testi di giureconsulti classici sino a Giustiniano, pure se si prescinda da incuria di copisti frettolosi od incolti.

Ma dovendo per constatare le « interpolazioni » — e più ancora per farne le attribuzioni e classificazioni cronologiche — ricorrere a mezzi indiretti come il criterio testuale, lo storico, il logico e logico-giuridico, il legislativo, il metodologico, il filologico, l'esegetico, il diplomatico, e guardando a quanto di inevitabilmente subbiettivo e oscillante può esservi in questi criteri; è ovvio intendere a quali sviste e fallacie si possa andare incontro. E senza voler disconoscere il valore del contributo dato anche da questo indirizzo alla conoscenza del diritto romano; si comprende la reazione ora in corso, suscitata dagli eccessi della sua applicazione e anche dalla inclinazione a schematizzare e teorizzare in due tendenze consapevoli, da un lato, un impulso a voler mantenere intatti gli istituti tradizionali e le loro forme, e dall'altro, a volerli metodicamente innovare adeguandoli alle forme e consuetudini locali.

VIII. L'ultima fase del diritto romano e il Cristianesimo

La grande crisi religiosa, che fece prevalere il Cristianesimo sul paganesimo ed ebbe la sua gestazione dal II secolo dell' Impero in poi e la sua risoluzione più dichiarata sotto gl'Imperatori che dettero opera e norme alla maggiore compilazione legislativa; ha dato impulso alle dispute sulla parte che nella nuova elaborazione giuridica potettero avere le nuove concezioni ed attuazioni religiose. Questione anche questa molto ardua e complessa; in quanto si tratta di valutare l'azione di correnti morali su concrete formulazioni di legge e sceverare le stesse varie correnti morali nella loro origine e nel loro singolo influsso. Nè debbono dissimularsi le interferenze che possono avere, anche inconsapevolmente sulla obbiettività del giudizio, il sentimento e l' ideologia personale di chi, in un senso o nell'altro, conduce indagini.

Un primo e capitale equivoco può sorgere dall'assumere in una concezione troppo generica il Cristianesimo, mettendolo in rapporto con la giurisprudenza e la legislazione posteriore senza distinguere ciò che fu o sembra essere stato il movimento cristiano nelle sue origini nell'ambiente di Palestina e quello che si rivelò poi e si attuò nell'ambiente dell' Impero Romano.

Nelle sue origini, nel periodo evangelico, il movimento cristiano si disegna, nel suo aspetto comunque indeterminato, sotto l' impulso, tutt' insieme filantropico ed a riflesso oltremondano, che doveva risolversi da un lato in aspettative mistiche e dall'altro in rinunzie compensate da ragioni di ordine e di effetti tutti spirituali. Ed era un movimento pienamente intonato a quell'ambiente geografico e sociale ma che si realizzava per dichiarazione stessa del Salvatore al di fuori della sfera giuridica e anche in antitesi di essa, in quanto il diritto è fatto di affermazioni individuali sempre più consapevoli e di sempre consapevoli resistenze. Che anzi, lo stesso ordine giuridico obbiettivo e l'armonica composizione di interessi singoli in un vantaggio reciproco e comune, si esplica appunto attraverso azioni e reazioni individuali, le quali, com-

pensandosi e arginandosi, si risolvono in effetti di utilità e di solidarietà sociale.

Un tale movimento lasciato a sè ed esaurendosi in sè stesso in una sfera di morale pura, non avrebbe potuto avere nessuna azione sull'ordine giuridico al quale sarebbe rimasto estraneo e col quale non avrebbe trovato punti di contatto.

Ma l'estendersi del movimento e il penetrare che fece nella più ampia e diversa cerchia dell' Impero Romano, lo assoggettò ad un processo di adattamento, pel quale dovette accettarne l'ordine politico e i'ordine giuridico, conformandosi in tutta l'azione esteriore, a' suoi precetti e a' suoi rapporti quotidiani.

La riduzione del movimento cristiano in chiese, con una indispensabile gestione economica sviluppata e coordinata attraverso varie vicende, rese più categorica questa accettazione con tutte le conseguenze che ne potevano derivare. E ne venne anche il riconoscimento della istituzione della schiavitù, quale che potesse di fronte ad essa apparire la questione di principio.

La discordanza tra la pura morale evangelica fatta di elevazione ed abnegazione e le necessità della pratica quotidiana, suscitarono, specialmente nell' incremento delle trattazioni teoretiche od apologetiche, uno sforzo di conciliazione che talvolta finiva in sottigliezze, tal'altra s' indirizzava verso il consiglio di temperare quanto vi poteva essere di più duro o di più repugnante. La Chiesa stessa che maggiormente tendeva a realizzare il suo adattamento, quanto più procedeva verso uno stato di riconosciuta coesistenza e di reciproco protettorato del potere costituito, dovette per suo ministero seguire questa via.

Ma quale fosse il risultato e il modo concreto di adattamento, non si può d'ordinario ben definire. Per molti — e appare dalle stesse deplorazioni e recriminazioni di scrittori cristiani — l'adattamento si risolveva in una conformità tutta esteriore e materiale a riti e cerimonie, senza troppo preoccuparsi della moralità interiore degli stessi rapporti esterni. I principii inculcati e i temperamenti suggeriti avevano avuto, d'altronde, esempi e lontani precedenti specie nella filosofia stoica della fine della repubblica e del primo secolo dell' E. V., non senza che ve ne fossero echi e riflessi nella più vicina giurisprudenza.

Il carattere fattizio, convenzionale della schiavitù, già dichiarato in Cicerone come in precedenti scrittori greci e poi in Seneca, è proclamato in testi giuridici, come quello di Fiorentino, giureconsulto del II secolo, ove dice che la servitù è un istituto di diritto delle genti per cui qualcuno diviene di dominio altrui « contra naturam ». E l'uguaglianza naturale degli uomini (cognationem quandam natura) è anche più esplicitamente postulata da Ulpiano, giureconsulto del secolo successivo con l'espressione: « Quod ad jus naturale attinet, omnes liberi nascerentur ». E basterebbe l'aforismo, pure accolto in testi giuridici —

e antico per lo meno quanto Cicerone — che nessuno può arricchirsi con danno altrui (alterius detrimento) per dar ragione di tutte le norme equitative con cui si son venuti temperando gradatamente i rapporti patrimoniali.

Con ciò non si vuol negare l'azione che ha potuto avere ed ha avuto il movimento cristiano nel generalizzare in maniera più accessibile e fecondare precetti evangelici. Ma pure da' semplici accenni onde emergono genesi e convergenze, appare come debba riuscire arbitraria ogni attribuzione e specificazione esclusa o distinta a singoli coefficienti in uno sviluppo storico dove tanti elementi s' intrecciano e si fondono.

Un'azione più diretta ed esclusiva deve scorgersi in privilegi attribuiti alla Chiesa, che del resto, in quanto concernevano lo stato delle persone, si convertivano in esenzioni e distinzioni a favore di chierici e in privilegi odiosi, veri atti d' intolleranza verso eretici ed ebrei, ove la confessione religiosa acquistava particolare importanza per la capacità giuridica.

Il riconoscimento de' giorni festivi, le sanzioni contro la bestemmia, il valore e l'estensione attribuiti al giuramento, l'avvaloramento di pene e castighi di competenza ecclesiastica anche oltre la cerchia gerarchica come nel caso delle donne adultere, e la capacità giuridica riconosciuta alla Chiesa; sono poi come il nucleo di un « jus sacrum » destinato a svilupparsi col tempo nel giure canonico.

In altri argomenti non può bastare neppure la semplice enunziazione di motivi e premesse cristiane a determinare l'origine e la causa de' relativi provvedimenti, potendo quelle motivazioni essere improntate a sensi di opportunità del sovrano e del momento ed anche a sentimento personale di chi promulgava la legge. E non senza fondamento è stato detto che si successero periodi di cui le leggi erano più cristiane della società per cui erano fatte, e per converso si avevano società più cristiane delle leggi, senza poter determinare sempre quanto ricorresse l'uno e quanto l'altro caso. Come pure non si può dimenticare, per caratterizzare metodi e tendenze del tempo, che sino al quarto secolo inoltrato si ebbero imperatori cristiani i quali erano contemporaneamente pontefici massimi del Paganesimo. Nè si possono omettere i provvedimenti restrittivi e qualche volta più o meno persecutori anche verso la Chiesa in rapporto ad invadenze clericali specie in materia patrimoniale e in periodi di dissidenza religiosa.

Anche il più particolare riferimento a ragioni cristiane del modo come da Giustiniano furono regolati i rapporti di famiglia e i corrispondenti rapporti patrimoniali e dell'ordine di successione (di cui nelle « Novellae 22, 118 e 127) merita osservazione. Lasciando stare l'ardita supposizione di chi, chiamando perciò Giustiniano « uxorius », ne attribuì l'origine al prestigio esercitato da Theodora sul marito; non si può dimenticare, come si è già innanzi accennato, l'evoluzione av-

venuta nella famiglia così per la sua coesione interna come per rapporto allo Stato. In guisa che si spiega per ragioni intrinseche quest'ultimo stadio del processo che obliterava le leggi Giulie e coronava il processo d' individuazione e di indipendenza della donna e del figlio con attenuazione della patria potestà e col pieno riconoscimento de' legami di sangue e delle più individuate funzioni domestiche, anche conciliate con vedute religiose ed ecclesiastiche per riguardo alla vita sessuale e alle sue necessità come alle sue infrazioni.

Si rileva pure con particolare intenzione lo spirito di carità inculcato e promosso sotto forma di istituzioni pie e d'assistenza, erette anche in enti morali: indirizzo nel quale non si può disconoscere — per la parte che vi potè avere — l' impulso religioso, ma che in parte proseguiva e dava nuova veste a tradizioni di assistenza pubblica inerenti ad istituzioni e partecipazione alla vita pubblica di Stato e municipale.

Meno giustificata è l'azione che si vorrebbe — benchè più raramente — scorgere ne' rapporti patrimoniali, la cui base rimaneva immutata. Mentre attenuazioni e semplificazioni possono meglio riportarsi alla difficile vita del tempo che obbligava spesso a transazioni ed anche a rinunzie parziali per salvare l' intero. E le ricorrenti difficoltà economiche determinarono restrizioni di rendite e profitti e anche interventi di autorità pubbliche dovuti talora a necessità pubbliche, tal'altra anche a espedienti più o meno demagogici inerenti al cesarismo.

E, tutto considerato e valutato, anche quest'ultima fase dell'evoluzione giuridica romana rappresenta l'estremo grado di sviluppo di germi e precedenti ora attuati in coerenza alle mutate condizioni politiche e sociali; alle quali doveva adattarsi un organismo che, anche immutato di nome, non poteva sfuggire a tutti gli elementi trasformatori interni ed esterni.

Ma questo intimo incessante travaglio — anche attraverso periodi e fasi, che rispetto alla organizzazione politica e alla coltura generale potevano sembrare ed essere di decadenza — adeguava a bisogni più generali, più presenti e permanenti quelli che erano istituti più progrediti e particolari. E in tal modo, rispondendo a più comuni e generali bisogni, accordando e fondendo istituti più vari e più antichi; integrava una legislazione, che, per ciò stesso, ha potuto persistere ne' secoli, rispondendo ad esigenze sociali che non sono più e solo di un periodo storico e di un solo paese, ma della più generica e persistente organizzazione sociale: ultima e più rigogliosa efflorescenza di una pianta plurimillenaria le cui radici si profondavano ne' più profondi strati del suolo e nel più remoto gorgo de' secoli.

L'ultima fase del diritto romano segnava così — nel senso della struttura come dell'estensione, dal punto di vista dello sviluppo come della diffusione — l'ultimo termine di una spontanea evoluzione plurimillenaria e più generale che già da molti secoli, in continuo cammino, aveva cominciato ad avere le sue espressioni concrete. E vi era

in tutte quelle fasi e in quegli stadi un rapporto e un nesso di continuità, che — anche se in parte inconsapevole — da alcuni si è voluto cercare in rapporti di semplice imitazione e di diretta derivazione, mente da altri — oltre e fuori e sopra di ogni deviazione — ha potuto concepirsi come un adattamento proprio e successivo di società, che, crescendo di proporzioni e soggette a specificazioni, venivano suscitando e adottando un costante adeguamento di nuove norme a nuove condizioni. In virtù di che regole e consuetudini, sviluppandosi da preconcetti e riti religiosi in cui prima erano implicati, corrispondevano sempre a concreti interessi e a necessità d'esistenza sempre più consapevoli.

E così il diritto più rudimentale e iniziale — se tale può chiamarsi — dell'orda e della tribù divenne il diritto di famiglia e quello di famiglia si completò nel diritto individuale, progredendo di tecnica e di specificazione, ascendendo da consuetudne a regola e legge. E il diritto di una città diveniva il diritto di una regione e quello della regione il diritto di un Impero, obbedendo, intrinsecamente, a uno stesso impulso ma per ciò stesse modificandosi ne' modi e nelle forme e uscendo da' termini del più banale empirismo per elevarsi a una ragione di essere superiore. Una ragione d'essere che, interpretata od espressa da un corrispondente stato di coltura, lo nobilitava, da immediata ragione e condizione di esistenza, a strumento e mezzo di coesistenza e di progresso e quindi anche a ragione ideale della vita e de' suoi fini maggiori come volontà e forza dello Stato interprete e unificatore della convergenza di distinti o diversi interessi per poi assurgere ancora ad esigenza, ragione, affermazione ultima di solidarietà e di personalità umana. Tale quindi da non potersi intendere e trattare che come diritto storico: quale si forma e si riforma nel suo rispettivo ambiente e come espressione di questo: prima quasi inconsapevolmente e poi elevato a coscienza della sua essenza e della sua funzione.

CAPITOLO VII

VITA E PROBLEMI MORALI NEL MONDO ANTICO

I. Carattere e funzione della morale. Diritto e morale.

La vita sociale può sussistere e progredire solo in virtù di reciproche limitazioni che, riducendo od eliminando gli attriti, rendano possibile quella coesione di forze che si rivela e si concreta poi nell'organizzazione. E il progresso sociale è in relazione diretta, così della protezione esterna, come della eliminazione degli attriti interni e della più facile e integrale convergenza delle energie generali.

Ma gli attriti si eliminano o per azione e coercizione esterna o per impulso interno.

Alle reciproche limitazioni — in una fase della vita sociale resa più organica e capace di un'azione consapevole preordinata — provvede quella che sarà poi la « legge ». E la reazione contro gli elementi dissolventi della compagine sociale e le espressioni di solidarietà che ne emergono, si concretano — come si è visto altrove — attraverso varie fasi di azione, prima individuale, e poi sempre più ampia, di gruppi gentilizi e politici in quelle forme progressive di diritto consuetudinario o codificato di cui si è trattato in altro capitolo di questo lavoro.

Ma la reazione di carattere giuridico non poteva considerare e contenere tutti gli effetti e gli elementi che riguardassero la coesione o la disgregazione sociale. Provvedeva semplicemente agli atti più tangibili e di effetto più immediato e diretto, avendo in vista, e intervenendo, il momento in cui si varcava il limite e occorreva ristabilire l'ordine primo.

La legge ha, è vero, anche una efficacia preventiva, ma sempre per atti di effetto esterno e immediato. Ed ha questa efficacia preventiva, in quanto è sorretta da un freno interno; il quale è tanto più efficiente in quanto riesce a convertirsi in un ritegno « morale », intimamente sentito e fatto di convinzione e d' impulso intimo.

E, quando ciò avvenga, mentre la legge non può che agire su ciò che ha un'espressione immediata e diretta, la morale opera anche su ciò che solo indirettamente e alla lontana si possa potenzialmente risolvere in un danno sociale.

Il principio consapevole ed inconsapevole di conservazione sociale, dava origine così a tutto ciò che poteva avere effetto preventivo o indiretto; e, pure senza andare soggetto a limiti ben distinti che lo dividessero dall'ambito più strettamente legale, cercava una sanzione.

Un decreto d'ordine legale non potrebbe essere adeguato impedimento sopratutto per quelle insidie o minacce alla vita sociale, che non sono di effetto immediato e diretto ma che dispongono e preparano — attraverso la degenerazione o l'infiacchimento dell'individuo e de' suoi mezzi d'azione anche economici — un più lontano danno sociale. O dovrebbero, come talvolta è pure accaduto, moltiplicarsi le leggi indeterminatamente, attraverso infinite difficoltà di applicazione — specie in ambiente non ristretto — e senza sicurezza di effetti, e con una previa limitazione di libertà che inceppa altre utili energie in tutta la vita. Onde la gestazione di quella che sarebbe poi divenuta la « morale », di germinazione e di effetto non tangibile; che talvolta dava anche materia e sostrato alle norme giuridiche, tal'altra le rafforzava e le completava; e sempre, nella sua lenta e impercettibile formazione, diveniva, se anche non paresse, il più integrante elemento della vita sociale, di cui seguiva e preparava le fasi, accompagnandone il progresso e il regresso nel suo corso di conservazione e disgregazione.

La legge così ha un più diretto ma più limitato campo d'azione, come è nella natura della repressione e della coercizione. La morale ha un'azione preventiva e positiva, non semplicemente negativa: non impedisce semplicemente la disgregazione; promuove pure la convergenza e la coesione col diminuire gli attriti nel loro stesso punto di origine, con la malleabilità e la capacità di adattamento che possono avere i sentimenti per sè stessi indeterminati e plastici negl'impulsi come ne' loro punti d'incontro.

Ma tutto questo sviluppo non poteva avvenire e non avveniva, come per tutte le limitazioni, senza una sanzione. La quale, coerentemente all'elemento su cui agiva e alla sua funzione, non potendo agire materialmente, doveva operare, in maniera bilaterale, sulla coscienza dell'agente e su quelli che, per riflesso, potevano essere variamente impressionati dalla sua azione, e variamente reagire quindi, con effetti più durevoli, sul costume e sulle relazioni quotidiane.

Gli obblighi che sorgevano da' reciproci rapporti e che, per loro natura e particolarità, o non avevano o non potevano avere sanzione esterna, prendevano nome — a differenza delle altre obbligazioni — di « doveri » con una sanzione interiore (coscienza) o trascendentale (religiosa) o sociale (opinione pubblica) o di tutte insieme queste forme di reazione, secondo i gradi ed i tempi. E tutto ciò che, guardato nella

fase e nelle condizioni di pieno sviluppo, si è poi assunto come qualcosa d' innato, di presupposto nella natura umana; si spiega meglio con una graduale formazione determinata da' vari modi di convivenza di cui risentiva gl' influssi e che era chiamata a svolgere e conservare.

II. Fondamento della morale e suo sviluppo progressivo.

Nelle più varie condizioni e negli stadi più diversi, l'uomo aspira ed è tratto alla soddisfazione de' suoi bisogni, il cui adempimento integrale e incontrastato si assume, sempre relativamente, come la « felicità ».

Ma la soddisfazione di questi bisogni, per l'uomo vivente in società, avviene secondo una concorrenza, che — sorgente d' inevitabili conflitti quando avvenga sotto l'azione esclusiva di un egoismo incondizionato — cerca e trova un terreno di accordo e una sistemazione delle varie interferenze, quando — per considerazioni che inizialmente possono essere di sola utilità e poi divengono più complesse e anche inconsapevoli — tendono ad armonizzarsi con le possibilità dell'ambiente e gl' interessi degli altri conviventi.

E in questo processo si può dire che sia compreso tutto il cammino che va dall'antropofagia all'abnegazione, dal più pretto egoismo a quelli che sono stati definiti come l'ego-altruismo e l'altruismo.

Un processo continuo di progressiva coesione, che si presenta ora sotto la veste giuridica, ora sotto quella morale: due forme o gradi di una stessa sostanza, tra cui, come nel campo materiale per esosmosi ed endosmosi, avviene uno scambio costante onde le une e gli altri si afforzano e prendono vita. E le lunghe e rinnovate dispute sul loro carattere distinto e indistinto, connaturato od acquisito, vaghe e casistiche per l' indole stessa del confronto e la loro insita elasticità; somigliano molto a quella che sarebbe la disputa sulla natura e il rapporto della radice e del tronco, de' rami e de' frutti, del genitore e della genitura, del germe e delle sue esplicazioni, della crisalide e della farfalla, dell'azoto dell'ossigeno e dell'acqua onde la pianta si alimenta per trasformarsi in foglie ed in fiori; quando si prescindesse o si fosse altrimenti privi de' criteri positivi e de' mezzi di ricerca di cui si avvalgono i naturalisti. In modo che non senza un fondo di verità, un insigne romanista ha potuto dire che il progresso giuridico presso i Romani è consistito, non tanto nel distinguere il diritto dalla morale, quanto nel mostrare che il diritto non deve essere che la morale in azione. L'ardita definizione di Celso che chiama il diritto l'« ars boni et aequi » segnerebbe il punto di arrivo di questa evoluzione.

E il processo si svolge secondo le condizioni di vita che dominano la lotta per l'esistenza, imponendo forme di conflitto, adattamenti divergenti, sostitutivi e mutua assistenza, di cui risentono, direttamente e indirettamente, concezioni e pratiche di diritto e di morale.

Condizioni di vita aventi per impulso e fine il bisogno di coesione e il modo di raggiungerla anche relativamente, esercitano insieme una pressione, i cui risultati, ora visibili e tangibili, ora inavvertiti — se

anche di effetto più duraturo — sono la penetrazione e il prevalere di norme giuridiche e sentimenti e inclinazioni morali, che, consolidando la coesistenza, vi trovano un alto elemento di sviluppo.

In rispondenza al bisogno stesso che li suscita e li alimenta e alle condizioni di vita che li rendono possibili, sentimenti morali e regole imposte — gli uni e le altre spesso indistinti anche per il loro effetto esteriore e coercitivo — si sviluppano nel seno stesso del gruppo, che debbono sostenere o rafforzare. E, quasi a dimostrare questa origine e questa finalità anche inconsapevoli, si svolgono, in senso inverso, all' interno e all'esterno, nel seno e ne' rapporti della famiglia e della gente, dell'ambiente cittadino e in quello che lo circonda. Una antitesi quest'ultima che si protrae sino a' tempi più vicini, tra nazione e nazione, benchè in forma attenuata o dissimulata e in conformità delle cresciute generali esigenze civili, ma che resta tipica dell'antichità per spiegare tanta parte delle sue istituzioni e della sua storia. E non è che uno de' momenti e degli aspetti in cui appare, da un lato — nella forma poi sempre più varia di opposizioni, d'espressioni e concezioni liriche o sistematiche — la tendenza e lo sforzo di elevarsi talvolta ad una morale superiore, conciliatrice di tutti i contrasti; e dall'altro l' impotenza della vita reale ad adeguarsi a quel livello e a quelle superiori finalità. Onde le situazioni persistentemente ed eminentemente drammatiche in cui si concreta con le sue luci e le sue ombre la vita e il suo riflesso nel lungo, vario processo che si chiama la storia; e, in questo caso, è la storia della morale.

III. Morale e formazione sociale.

Il campo della morale, necessariamente indeterminato negli aspetti positivi e negativi, può genericamente assumersi come l'esercizio — ed anche l'astensione — di tutte le energie umane secondo il migliore impiego, nel concorrente interesse individuale e sociale. Ed oltre alla maggiore o minore capacità di por freno alle passioni, e alla consapevolezza delle conseguenze de' propri atti, la morale assume diversi aspetti per la diversa convergenza o l'antitesi d' interessi particolari e comuni nel gruppo e tra gruppi diversi.

E, dovunque soccorrevano divisioni e distinzioni di classi e di compagini sociali, si determinavano anche morali distinte ed anche opposte.

Aggruppamenti viventi di vita agricola e pastorale sotto forma prevalentemente patriarcale, benchè non escludessero, volta a volta, dissensi e contrasti nel loro stesso seno, davano presuntivamente luogo, talora anche verso altri gruppi non ostili, ad un genere di vita e di morale, che, anche ora, con quel vocabolo si assume come idealmente pacifico e filantropico.

Un gruppo, costretto o indotto a vivere di caccia, di rapina, di conquista, si formava, più specialmente ne' rapporti esterni, una morale diversa.

Una morale sotto vari rapporti apprezzabile — praticata nella Caldea prima della venuta degli Akkadiani e che si riflette pure nella

parte migliore della legge mosaica — l'ambiente morale-giuridico della legge di Hammurabi, subiva un peggioramento con la supremazia degli Akkadiani e peggio ancora degli Assyri.

La superba, ostentata condotta verso i vinti; le distruzioni di città; le rapine; le uccisioni in massa tra celebrate sevizie — quali ci son note da documenti autentici, contemporanei — rivelano disposizioni pratiche ed abitudini così inumane, che, se anche dovute inizialmente ad uno stato di guerra, poi divenute metodiche e canoniche, non potevano non avere qualche ripercussione anche all' interno.

Un ambiente, nel quale era possibile a' sovrani magnificare ed eternare nelle iscrizioni le lingue strappate, le mutilazioni delle membra, i cadaveri ammucchiati, i corpi scuoiati, le città desolate, le torme asservite; era certo un ambiente, dove, anche tenendo conto della solidarietà de' combattenti, dovevano poi durar fatica a farsi strada reciproci sentimenti di pietà e di rispetto umano. Anche la religione, mentre questi atti di barbarie si consideravano come un omaggio alle divinità solidali con i loro adoratori, doveva ribadire e fecondare le relative inclinazioni, rendendo più faticosa la gestazione di forme superori.

E anche la gestazione di rapporti sessuali, subordinatamente alle condizioni che li vengono determinando, è lenta ed ardua prima di arrivare all'assestamento della famiglia monogamica. E' lenta ed ardua, sia che la conquista, la quale dà loro libero sfogo, su' vinti e si protrae col più brutale e illimitato uso delle schiave, persista anche fuori della guerra nel ratto, poi attenuato nell'altra forma altrimenti banale della compera; sia che, per concorrenti motivi demografici ed economici, subentrino forme di poliandria e di poligamia, attenuate e dissimulate in un concubinato più o meno riconosciuto. E anche qui, la religione, con la prostituzione adottata per motivi rituali ed economici da' templi, consacrò, anzichè combattere, quella che posteriormente resta una stridente anomalia morale e nondimeno si protrae con le « ierodule » anche nella più elevata civiltà greca. La quale poi con le notizie di popoli contemporanei, pur fuori della sua cerchia (Massageti, Agatirsi, Nasemoni, Ausensi) raccolte con maggiore o minore esattezza da' suoi storici, attesta la lenta e difficile formazione di quel senso di pudore e di protetta castità che poi ha formato tanta parte della morale civile.

IV. Forme di solidarietà nella vita orientale.

Tuttavia forme di solidarietà, che si risolvevano in rapporti morali, specialmente nell'ambito della parentela, emergono anche dalle norme giuridiche onde erano regolate le mutue relazioni. Un riflesso della crescente solidarietà si è voluto vedere perfino in quella consuetudine, riferita da storici, per cui, portato l'ammalato in pubblico, ogni passante avrebbe dovuto suggerire il rimedio da adottare: una forma dunque embrionale di pubblica assistenza, ove si accolga e non s' interpreti diversamente la tradizione. E un riflesso di solidarietà si è

voluto perfino scorgere nell'altra singolarità, veramente discutibile, delle fanciulle da maritare messe all' incanto, impiegando poi, per maritare le meno avvenenti, parte del prezzo offerto per le più belle.

Sfavorevolmente, forse, per l'incremento della vita morale doveva contribuire, pur nella concezione di una vita oltremondana, la mancanza di immediato castigo o guiderdone da riferire al bene o al male commesso nella vita terrena. Mentre la fede nelle pratiche di magia e ne' sortilegi da adoperare con sicuro effetto verso i demoni benefici e malefici, che si riteneva dominassero l'azione umana; indeboliva, quando non scalzava addirittura, impulsi e freni d' intima vita morale.

Meglio avevano influito nel popolo ebreo condizioni di vita più semplice e motivi religiosi sino alla formazione di quei più antichi precetti che — pure in parte derivati — davano una base e una sanzione indiretta, attraverso precetti rituali, alla vita morale, se anche vi dovessero fare più di una volta riscontro nelle tradizioni dello stesso popolo ebreo fatti e riflessi che ne erano la negazione. Ma era un popolo, che in origine e in massima parte vivente di pastorizia ed agricoltura, anche in gruppi patriarcali, aveva — pure nella morale pratica — subite le conseguenze di un parziale passaggio alla vita cittadina, e di conflitti interni ed esterni, politici, economici e religiosi che avevano indotto contrasti e deviazioni della più antica legge mosaica sempre tradizionalmente vigente. Così la « Bibbia », in ardenti o ingenui o maestosi riflessi di quella vita, ne presenta tutte le varietà e indi i contrasti: sforzi umani che si tendono come per irradiarsi nella luce divina e anomalie di sentimenti e di azione; emanazioni di solidarietà umana che per forza d' ispirazione assurgono a profezie, e forme di morale inferiore che se ne rilevano in confronto; impeti di ascetismo e passioni travolgenti: antitesi che, a tratto a tratto, rese consapevoli, strappano gridi di protesta e pongono problemi liricamente espressi o di alto valore tragico e morale nel « Libro di Giobbe », ne' « Libri de' Profeti », ne' « Salmi », ne' « Proverbi », ne' libri narrativi, nel « Cantico de' Cantici », in tutte le varietà cronologiche, sostanziali e formali di cui si compone la « Bibbia ». E nella posteriore e caratteristica letteratura de' profeti, queste antitesi e queste inosservanze de' precetti morali e religiosi su cui avrebbe dovuto ancorarsi la vita tradizionale, appaiono nelle forme più stridenti che hanno l'ultima fase nel periodo evangelico.

V. In Egytto.

E riflessi di vita morale abbastanza svolti si trovano nell' Egytto: riflessi dovuti al lungo corso di civiltà maturata in lunghi periodi di ascensione, ove anche le guerre esterne, almeno in origine, avevano carattere prevalentemente difensivo e le concezioni religiose si svolgevano nel senso di poter dare un impulso alla vita morale terrena.

Qui, come ovunque restano tracce anche frammentarie della concezione morale, si ha modo — pure in maggiori o minori proporzioni e in maniera più o meno imperfetta — di scorgere, da un lato, a che

punto si era elevato nelle maggiori manifestazioni il migliore senso morale, e dall'altro — sia pure indirettamente, ove ne manchino altre attestazioni — quale o quanta ne potesse essere la relativa applicazione.

La concezione di una vita oltremondana, sostenuta da una religione de' sepolcri portata all'estremo, e per cui opere buone e cattive avrebbero nell'al di là, e per ministero divino, trovato il riconoscimento e il castigo a cui avevano potuto sfuggire nella vita terrena; serve bene a mettere in confronto e in contrasto la morale teorica, anche appena abbozzata, e quella pratica quotidiana.

Nel « Libro dei morti », del periodo più antico, un'anima portata innanzi al tribunale di Osiride, per essere giudicata, dice: « ....Io non ho commessa alcuna frode! Io non ho contristata la vedova! Io non ho mentito innanzi al tribunale! Io non conosco la malafede! Io non ho fatto niente di ciò che era proibito! Io non ho fatto eseguire a nessun capo di lavoratori più lavoro che non se ne dovesse fare ogni giorno...! Io non sono stato accidioso! Io non sono stato ozioso! Io non sono caduto in istato di fallenza! Io non ho fatto ciò che abominano gli dèi! Io non ho indotto lo schiavo a venir meno a' suoi doveri verso il padrone! Io non ho affamato! Io non ho fatto piangere! Io non ho ucciso! Io non ho fatto uccidere proditoriamente! Io non ho truffato nessuno! Io non ho sviato i pani da' templi! Io non ho distrutto le focacce offerte agli dèi! Io non ho rubato le provvigioni e le fasciature de' morti!... Io non ho fatti guadagni illeciti! Io non ho sofisticate le misure de' grani! Non ho frodato neppure un dito sulle misure del palmo! Non ho usurpato terreno! Non ho fatto lucri frodolenti sul peso della bilancia! Non ho tolto il latte alla bocca de' fanciulli! Non ho data la caccia agli animali sacri su' loro pascoli! Non ho teso le reti agli uccelli divini! Non ho pescato i pesci sacri ne' loro stagni! Non ho deviato l'acqua nella sua stagione! Non ne ho intercettato il passaggio! Io non ho spento il fuoco sacro contro tempo! Non ho violato il ciclo divino delle offerte elette! Non ho turbato alcuna processione di dèi! Io son puro! Io son puro! Io son puro! ».

Più direttamente, e in forma di precetto, la pratica morale si trova inculcata in un papiro detto di Prisse, redatto da un certo Kaginani, della XII dinastia al quale si è voluto attribuire, anche infondatamente, un'antichità più remota. Suggerimenti e consigli sembrano ispirati a criteri di dolcezza superiori allo stato e al sentimento generale de' tempi, come per es., quando, ne' rapporti familiari, vi si dice: « Se tu sei saggio ti chiuderai nella tua casa e vi amerai la tua donna: l'alimenterai bene, e attenderai ad ornarla, perchè gl' indumenti delle sue membra e i profumi sono la gioia della sua vita. E finchè tu osserverai questi precetti, essa sarà un campo che profitta al suo padrone ».

Da quella che era la concezione della più elevata moralità, si può scorgere quali — sia dal punto di vista religioso come di quello civile, spesso indistinti, — se ne ritenessero le violazioni.

E certamente la morale corrente e della vita pratica doveva divergerne, in molti casi, abbastanza. Ne emerge dalla stessa insistenza in cui l'anima purgante del *Libro de' morti* tiene ad affermare la sua incolpabilità e dalla presente difficoltà di serbarsene immune in un ambiente come quello egyzio, ove la forma assoluta di governo e la stratificazione sociale più si prestavano a creare oppressi ed oppressori.

Un'altra iscrizione della XII dinastia fa ripetere a un governatore, presso a poco le stesse esternazioni dell'anima purgante del *Libro de' morti*. « Io ero un padrone animato di bontà, pieno di amabilità, un governatore che amava il suo popolo... Giammai fanciullo fu afflitto da me, giammai vedova fu maltrattata: mai ho respinto un agricoltore, mai ho escluso un pastore. Mai vi fu un capo di cinque uomini di cui io abbia requisito la gente per i miei lavori. Mai al mio tempo vi fu carestia, mai affamati sotto il mio governo, mai alcuno sentì la fame sotto il mio governo anche in tempo di scarsezza, perchè allora io coltivai tutte le terre del nomo di Mihi sin agli estremi confini settentrionali e meridionali, e feci vivere gli abitanti distribuendo le produzioni in modo che nessuno vi patisse la fame. Io ho dato ugualmente alle vedove e alle maritate senza preferenza pel grande o pel piccolo... ».

Ma di fronte a queste affermazioni, che hanno spesso il carattere di elogi funebri, ve ne sono altre, come quella assai nota ove lo scriba, per avvalorare innanzi al figlio la professione che gli consiglia, descrive la condizione miserevole de' vari ceti e categorie professionali delle popolazioni.

Vi sono le stesse rappresentazioni figurate del modo di esercizio delle varie attività economiche, e più specialmente ancora le costruzioni monumentali, specie le piramidi, che, nella loro imponenza, rievocano tutte le enormi, penose fatiche di quelli che furono impiegati a costruirle: prigionieri in parte, ma in parte anche indigeni.

E ne' rapporti, cui davano origine queste condizioni e modi di vita, non era facile che trovassero sempre luogo quei sentimenti di solidarietà e filantropia onde è fatta sostanzialmente la morale.

VI. In India.

Un quadro meno vago della concezione morale — se non anche, data la mancanza di dati storici, del modo come si svolsero, — si ha per paesi, dove quelle concezioni, e, sino a un certo segno, il loro riflesso reale, lasciarono una traccia in documenti scritti.

Tale è il caso dell' India.

Ivi, dato l'ambiente e il modo come vi si formarono i suoi libri sacri, si ha, specie nel Manawa-dharma-sastra, una espressione di coscienza morale, che, se da un lato appare abbastanza evoluta, dall'altro si rivela in inestricabile nesso con i precetti religiosi e giuridici con cui è concresciuta e di cui appare un complemento.

La coscienza morale, che si rispecchia in alcune parti di quel libro — la cui formazione non è tutta sincrona — in alcuni punti attinge qualche cosa della morale evangelica.

Vi primeggia quella che è la base della morale: il non contristare gli altri (IV, 238): non fare male ad alcuno, o per lo meno, se inevitabile, il minor male possibile (IV, 2).

Vi compare il senso del « dovere », che, se anche con dichiarate specificazioni, considerate come un mezzo di giungere alla beatitudine, vi è inteso nella forma più disinteressata (II, 13). Il fondamento e la misura della morale sono prospettati talvolta come un fatto della coscienza rivelata dalla soddisfazione interna (II, 6). Base e guiderdone della morale è la virtù (IV, 239). Si giunge anche alla deplorazione della casistica morale (VI, 50). Vi si dice che portar le insegne di un ordine, non significhi perciò solo adempirne i doveri. E' deplorata l' ipocrisia: è ridotta al suo valore la semplice esteriorità. La filantropia va sino alla zoofilia (V, 46).

Nè la morale si arresta al suo aspetto negativo del non fare il male. Si esplica anche in una quantità di atti positivi inculcati o encomiati. S' inculca il precetto di bastare a sè stesso (IV, 159), nel senso di stimolare le energie proprie di ciascuno ed evitare il parassitismo. Ma vi si esalta la generosità come vi si condanna l'egoismo (III, 115). Si riconosce il dovere dell'ospitalità (III, 100, 105, IV, 29) e dell'elemosina (III, 95 ecc.); il riguardo da usarsi a' brutti, a' deformi, a' mutilati (IV, 141). Le opere di carità vi sono intese in maniera così attiva da comprendervi la bonifica di uno stagno, la costruzione di un pozzo, la edificazione di una fontana (IV, 226).

Nè il dominio della morale si limita agli atti esteriori: vi emerge anzitutto quanto riguarda il foro interiore, il campo più proprio della morale. Vi sono sempre raccomandati il culto della verità, l'aborrimento della menzogna, la deplorazione della maldicenza, dell'orgoglio, della collera, della insincerità. Sono segnalati anche, per le conseguenze, gli atti di pensiero e verbali (VII, 3).

L'avversione alla sensualità, che si estende più di una volta, ad una vera diffidenza verso l'uso dei sensi, si traduce in un maggior rispetto verso le donne.

E con lo specificarsi della concezione morale se ne avvalora l'azione nel profilarsi che fa un vario ordine di sanzioni.

Il disprezzo che suscitano alcuni atti, il biasimo che segue ad altri, importano la constatazione di un'« opinione pubblica », (II, 80; IV, 157, 199) che è rimasta poi sempre, con forza crescente secondo il progresso de' tempi, la più persistente sanzione della violazione della morale, accanto a quella, segnalata, di genitori e maestri, verso i quali, in vario modo, s' impongono ossequio e rispetto.

Ma, insieme e al di sopra di questo va rilevata la sanzione di ordine religioso, di vario aspetto e che scopre il fondamento schiettamente eudemonologico dato, pure allora, alla morale: pur facendo la sua apparizione, qua e là, come si è già accennato, il motivo puramente psicologico, dell' intima coscienza, che, più propriamente, si può assumere

come un riflesso di formazione posteriore, avviato indi a una progressiva autonomia.

Il pensiero, l'atto, il costume morale sono messi in frequente e diretta relazione col bene sovrano da conseguire, con la beatitudine futura da godere, con le ricompense imperiture sino alla riassunzione in Brahma (IV, 129, 174; VI, 169 ecc.); mentre, in contrapposto, si disegnano punizioni, spirituali e corporali, che si esprimono in malattie nuove in diretto rapporto con le colpe (XI, 49), in adombrate pene infernali e specialmente in una ricorrente metempsicosi, che diviene in tal modo una vera teodicea in azione.

Malattie, travagli, deformazioni e la stessa incarnazione in uno o in un altro elemento naturale, zoologico di altro regno inferiore, sono generalmente un modo di espiazione di colpe commesse in questa o altra vita precedente (XI, 47 sg.). « Dopo la morte le anime degli uomini che hanno commesso delle cattive azioni prendono un altro corpo, alla cui formazione concorrono i cinque elementi sottili e che è destinato poi ad essere sottoposto alla tortura dell' inferno (XII, 16) ». « Si rinasce in un corpo senza movimento per atti criminali corporali; in uccelli o animali feroci per colpe verbali; in uomo di condizioni inferiori per colpe mentali ».

Tale si presenta questa concezione morale bramanica, quale si venne maturando nel tempo, avviata ad una coordinazione anticipatrice di sistemi. E, guardata ne' suoi tratti generali, può apparire rispondente a uno stadio di civiltà abbastanza avanzato e in alcuni punti non molto distante da quelli anche meglio svolti di epoche posteriori.

Ma, guardando più a fondo, non vi si possono dissimulare i suoi lati d'ombra.

Anzitutto, è da distinguere tra quelle che potevano essere pure affermazioni teoriche e generiche, anticipatrici, o, qualche volta, dissimulatrici di altre realtà.

Quella stratificazione per caste poi, che, come si è visto, anche giuridicamente fissava distinzioni generalmente rigide, e metteva, specie l'ultima classe, spesse volte al grado di materia bruta; toglieva alla concezione morale il suo spirito e significato più umano per farne una morale di classe, con tutte le deficienze e conseguenze che una simile morale può avere. Era molto difficile in un ambiente, ove la condotta morale doveva essere variata e dosata, ogni giorno, secondo i diversi contatti, serbarle una norma elevata e una misura costante.

La morale è fatta di esperienze, poi convertite in abitudini; e le interruzioni e deviazioni, che vi s' inseriscono, non sono fatte per rafforzarne e svilupparne la linea normale.

La subordinazione poi della morale a presupposti religiosi portava, molte volte, a due conseguenze: l'una di confondere morale e cerimoniale; l'altra, che ne era una dipendenza, di sottoporre l'azione morale,

nella sua valutazione e ne' suoi effetti pratici a pratiche rituali che ne snaturavano spesso l' indole intrinseca sviandola in tramiti artificiosi.

Appaiare, come molte volte avveniva, specie nelle sanzioni, atti puramente cerimoniali e azioni morali di effetto sociale permanente, portava a considerare gli uni e le altre alla stessa stregua, cioè come atti formali, capaci di compiersi o sostituirsi e ripararsi fuori di quella partecipazione del sentimento e dello sprito che fecondano veramente e rendono vitale il progresso morale.

Le dieci virtù che il Dwidya — cioè l'uomo rigenerato di una delle prime classi — doveva osservare (VI, 91) erano: « La rassegnazione, l'abitudine di rendere bene per male, la temperanza, la probità, la purezza, la repressione de' sensi, la conoscenza de' *sâtras,* quella dell'anima superiore, le veracità e l'astinenza dalla collera ».

E poco dopo, a spiegar meglio l' importanza prevalente che si annetteva alle pratiche religiose-rituali, si aggiungeva: « Un Dwidya che pratica con la più grande cura queste dieci virtù, che ha compresa l' interpretazione del Vedânta come la presenta la legge e che ha adempiuto i tre debiti — (debiti morali verso gli dèi) — può rinunciare interamente al mondo ».

Come si vede, la morale, la morale umana, che è fatta di reciproche azioni e reazioni benefiche, andava a finire nell'ascetismo di chi, isolandosi e rendendosi inattivo, ne diveniva la reale negazione. E a ciò menava anche la diffidenza, spesso rigoristica, de' sensi, quale può apparire dal categorico elenco di quelli che sono riportati come « organi peccanti ».

E tutta questa concezione della morale, come il modo onde si realizzava, trovava il riscontro nella maniera d' intendere e praticare la purificazione, nella quale hanno la loro parte le virtù e pratiche morali, quali noi l' intendiamo, ma sembrano avere la prevalenza pratiche rituali e misticismo.

« Gli uomini istruiti si purificano col perdono delle offese; quelli che trascurano i loro doveri con i doni; quelli le cui colpe sono segrete con la preghiera a voce bassa; quelli che conoscono perfettamente il « Veda » con l'austerità.

La sozzura delle membra dei corpi umani viene eliminata dall'acqua: quella dello spirito dalla verità; la sacra dottrina e le austerità detergono le macchie del principio vitale; l' intelligenza è purificata dal sapere ».

E', da un lato, l'artificiosa soluzione intellettualistica del problema morale; e, dall'altro, la via per cui il sentimento religioso, privo dell' intimo spirito che può sollevarlo, degradato a superstizione, diviene un' insidia, anzichè un alleato, della morale.

Ma, di fronte e accanto a questa morale che si potrebbe dire sistemata o addirittura codificata, si svolgeva una morale pratica che si riflette in tutte le sue varietà nella sterminata letteratura indiana, an-

che ne' termini di quella che è per l'Occidente, la storia antica: una distinzione che veramente non trova corrispondenza, per ragioni intrinseche ed estrinseche per l' India, ove il succedersi dell'epoche può meglio essere designato dal Buddismo e dalla sovrapposizione maomettana.

I due grandi poemi indiani — il « Rāmāyana » e il « Mahābhārata » — redatto, l'uno, come si può ritenere nel II secolo d. C., l'altro tra il IV a. C. e il IV d. C., — riflettono un assai più lungo e vario periodo di tempo pel materiale più antico raccolto e pel modo di raccolta, che appare anche nella struttura disarmonica fatta di episodi e anche della materia più varia di carattere legislativo, etico, e d'ogni altro genere. Il libro XIII del « Mahābhārata » è un libro di precetti che Bisma morente inculca, e per la durata di cinquantasei giorni, in settemilacinquecentonovantacinque strofe all'eroe Yudhisthira, dissuaso dal ritirarsi in solitudine per darsi all'ascesi.

I due poemi che hanno come argomento fondamentale un'azione di guerra, rappresentano sostanzialmente, su fondo leggendario, una lotta del bene contro il male, condotta da eroi con l' intervento opposto di dei e demoni, che finisce col trionfo definitivo del rappresentante del bene e della verità.

Ma, in tanta varietà d' intreccio, di materia e di avventure, hanno modo d'esprimersi tutte le passioni, anche le diverse concezioni del mondo e della vita, non di rado in forma cinica, cruda, che ritorna e culmina anche nella letteratura posteriore drammatica, erotica, gnomica, novellistica, rasentando talora un austero stoicismo, tal'altra cadendo in quello che si potrebbe chiamare l'epicureismo più volgare.

Anche l'abbondante raccolta di massime indiane, che noi ora possiamo leggere, rispecchia — sotto il titolo delle diverse passioni, costumi, istituzioni — questa antitesi, ove si constata o si esalta, tra l'altro, la potenza del danaro, che impronta e vince tutto; ma anche e specialmente affetti e rapporti di famiglia e l'amore che dovrebbe esserne base.

« Non si faccia ad altri ciò che sarebbe sgradito a noi stessi »: questa è, in compendio, la legge morale: ogni altra legge procede ad *libitum*.

« Non desiderate ciò che è di altri: esser benevoli verso tutte le creature: aver fede nel frutto delle azioni — si operi avendo sempre in cuor questo triplice precetto ».

« La verità è mia madre, il sapere mio padre, il diritto mio fratello, la pietà mia sorella, la spassionatezza mia moglie, il perdono mio figlio: questi sono i miei sei parenti ».

Qui e altrove, il sapere come nella dottrina socratica è ritenuto fonte e condizione della vita. Ma in cambio: « Chi, avendo ottenuto un ufficio temporaneo, non ne ha approfittato per vendicarsi de' ne-

mici, per mostrarsi grato agli amici, per beneficare i parenti, che cosa ha egli fatto?

« A chi fa del bene si faccia del bene, del male a chi fa del male: non vedo peccato nel colpire chi colpisce ».

E, qua e là, la massima è resa più drastica dalla forma acre o salace. E più spesso si ha un senso di pessimismo che serve anche a spiegare l'ateismo di successive dottrine filosofiche o religiose.

VII. In Persia.

In Persia — nella forma tipica rappresentata dal maggiore libro sacro (Avesta) la cui redazione a noi nota è veramente del secolo VI d. C. ma che nella sua essenza si fa risalire a tempi anche assai remoti ed è riferita a un forse mitico Zarathustra (Zoroastro) — la religione ha contenuto e forma sostanzialmente morale, come la morale vi appare di carattere dichiaratamente religioso innestata su forme liturgiche.

Una religione che si direbbe originariamente panteistica per la deificazione del cielo, della terra, del sole, si personifica poi nel Dio supremo Ahouramazdā (Ormuzd). Il quale avrebbe fatto il mondo non con le sue mani, ma per l'arte magica della parola: una formazione, che, perciò, essendo poi messa in diretto rapporto con una spiritualità priva di colpe e di errori, fa dell'azione divina una lotta per mantenerla pura ed esente di tutto ciò che potesse macchiarla. E, a spiegare allora il male purtroppo innegabile, che va dal trascorso alla morte, viene supposto un anti-dio, un dio delle tenebre e della morte, Angrimainyous (Ahrimane) che entra in un ricorrente conflitto per realizzare, con la cooperazione di demoni, tutto il male possibile. La lotta di questi due rivali che si disputano il dominio del mondo, diviene una lotta del bene e del male, sempre più dogmaticamente riflessa in forme religiose, che con alcune varietà (mazdeismo ecc.) si propagano sin nell'epoca del Cristianesimo a cui disputano il campo.

Questa generale concezione etica, intanto, che a noi si presenta ora attraverso un processo di astrazione, era sorta e si era svolta attraverso tutte le vicende e anche le degenerazioni mitologiche e superstiziose in cui si risolve nel tempo l'elaborazione popolare.

L'uomo era a vicenda difeso e insidiato da Yazatas e da Daèvos — demoni benefici e malefici — in questa lotta contro il male. E sotto diverso influsso si sviluppava la figura dell'uomo puro (ashavan) e dell' impuro (anashavan), a danno spesso del concetto di responsabilità e di effetto sociale, che soli possono essere un fondamento saldo dell'etica.

In quanto l'uomo si riteneva strumento e associato di Ahouramazda nella lotta diuturna contro Angramainyous, Ahrimane, lo spirito del male; questa concezione si risolveva nell'esercizio di una vita operosa e benefica. Rientrava in questo ambito un senso costante e diffuso di carità, che portava a proteggere il proprio simile mettendo alla sua portata l'alimento, la veste, tutto ciò che valesse a confortarlo e a difenderlo contro ogni agente avverso. Ed era uno spirito di carità che si

estendeva anche a tutti gli animali domestici che all'uomo erano di strumento e di aiuto, dal toro al cane.

E rispondeva parimenti a questo precetto morale-religioso, il coltivare la terra, allevare il bestiame, dare l'agiatezza alla casa: tanti modi di concorrere ad una funzione produttiva, che era opera di creazione in antitesi di ogni opposta azione distruttiva.

Nè l'azione benefica si limitava soltanto alle opere di effetto materiale: doveva parimente inspirare il pensiero e la parola: l'uomo eccellente (ashavan) diveniva tale appunto con la purità del pensiero, della parola, dell'azione; di tutte le quali cose si sarebbe tenuto conto nel giudizio da pronunziare sull'anima dopo che aveva abbandonato la spoglia mortale.

Ma questa concezione, ottimistica nel suo schematismo, andava soggetta nella pratica a tutte le deviazioni e le menomazioni, a cui poteva spingere o costringere la varietà delle contingenze.

Anche qui il ritualismo a cui una religione confessionale non aveva potuto sottrarsi tendeva a sopraffare col meccanismo de' riti e delle cerimonie lo spirito, che finiva molte volte per esserne oscurato od obliterato.

La purità, che doveva dominare tutto col suo influsso morale, trasferita nel mondo materiale, come una questione di contatti da evitare; dava luogo a un rigorismo formale, a una stretta casistica, a una rigida osservanza, di cui si ebbe la ripercussione specialmente ne' riti funebri, non dovendo la terra essere contaminata dal contatto di un cadavere.

E, come altrove, il ritualismo, in cui si sommergeva lo spirito, dando luogo a pratiche e interpretazioni sempre più complicate, faceva sorgere il monopolio di una classe più o meno sacerdotale, quella de' « magi ». Il cui potere crescente — tanto più efficiente quanto più era misterioso — ne faceva una classe privilegiata, potenzialmente e realmente capace di abusi, di cui la tradizione li ha resi, anche esagerando, responsabili, e che, in ogni modo doveva avere, come in tutti i casi consimili, effetti dissolventi nella classe e in tutto l'ambiente in generale.

Ma la concezione fondamentale del conflitto tra il bene ed il male determinata e dominata da enti divini in lotta tra loro, la cui volontà e la cui azione si riflettono sulla terra e sull'opere degli uomini; questa concezione era così radicata che, anche dopo molti secoli, dopo che all'antico mondo iranico si era sovrapposta la dominazione dell' Islam, campeggiava nel grande poema epico di Firdusi: « Il libro de' Re ». E i Parsi, quantunque zoroastrici, potevano ritenere come poema nazionale il canto del poeta islamico.

Fede e morale zoroastrica si possono poi dire riassunti in altro documento, che è il comando di Ahura Masda e che suona così: « Io repudio i Daevos. Io mi confesso adoratore di Mazda un zoroastriano, come un nemico de' Daevos, un profeta del Signore, lodando e adorando

gl' Immortali. Al Saggio Signore io prometto ogni bene: a lui, il buono, benefico, retto, glorioso, venerabile io offro in voto il meglio; a lui, dal quale derivano la vacca, la legge, le luci celesti con cui è congiunta la beatitudine. Io scelgo il santo, buono Armaita (umile devozione) perchè debba essere mio. Io detesto il furto, l'abigeato, la devastazione e il saccheggio de' villaggi degli adoratori di Mazda. E' mio dovere dare agli abitanti della casa e al bestiame con cui essi vivono in terra ricetto e libertà di movimento. Con la dovuta reverenza io, di ciò, fo voto ad Asha (Rettitudine) per l'acqua consacrata. D'ora in poi io non saccheggerò i villaggi degli adoratori di Mazda, nè aggredirò le loro persone e la vita. Io rinunzio ad ogni comunanza con i tristi, malefici, ribelli Daevos, — i più ingannevoli, corrotti e perversi di tutti — e con gli adoranti de' Daevos, con i perpetratori di sortilegi e con quelli che loro tengono bordone; rinunzio a solidanza con ogni uomo cattivo, chiunque egli sia, in pensieri e parole e fatti e contegno; come rinunzio ad ogni solidanza con eretici traviatori. — Come il Saggio Signore, in tutti i suoi colloqui con Zoroastro, lo istruì perchè in tutti i suoi rapporti col Saggio Signore disdicesse ogni solidanza con i Daevos; io, come adoratore del Signore e seguace di Zoroastro, disdico ogni solidanza con i Daevos, come la disdisse Zoroastro, il rappresentante della vera fede.

« Nella fede delle acque, delle piante, dell'utile vacca, nella fede del Saggio Signore che creò la vacca e l'uomo eretto; nella fede di Zoroastro, del re Hyshtaspis, di Frashaostra [suocero di Zoroastro] e Jamaspa [il ministro del Re], di tutti i nunzi della salvazione e di ogni ortodosso credente, in questa fede e in questa promessa io sono un adoratore di Mazda. Io mi dichiaro un adoratore di Mazda, un Zoroastriano per voto e per confessione. Io prometto un pensiero ben pensato, parole ben dette, fatto ben fatto.

« Io mi obbligo alla religione degli adoratori di Mazda, che mette un termine alle contese e depone le ire e promuove debiti matrimoni; che è il più alto, il migliore, il più bello di quanti sono e saranno; mi obbligo alla religione della fede in Ahura, la religione di Zoroastro. Al Signore della Saggezza io prometto ogni bene. Questa è la professione della religione di Mazda » (*Yasna,* XII).

VIII. La morale nel mondo ellenico:

E' col maggiore interesse che si possono seguire, nel mondo ellenico, le nuove fasi dell'evoluzione morale.

a) L'età eroica e i suoi riflessi.

Gli aspetti meglio specificati, anche individuati, della sua storia e le più varie espressioni della sua vita sociale e morale giunte sino a noi, ci consentono di guardarvi più a fondo.

L'età eroica, rispecchiata da' monumenti come da' poemi omerici; la vita cittadina che indi vi si svolse con corrispondenti forme politiche di cui era parte integrante la vita morale, che ne subiva alla sua volta l' influsso; le rappresentazioni artistiche di vario genere che vi erano connesse; le fasi attraverso cui passò la coscienza religiosa; costituiscono, tutti, tanti elementi per tracciare, anche nelle linee più generali,

lo sviluppo della coscienza morale, nel tempo, e l'esplicazione pratica, che ne era insieme il fondamento e il riflesso.

In Grecia, se pure la morale mancava di una dommatica di libri sacri, se ne ha un'ampia e successiva trattazione sistematica, tanto più significativa in quanto è indipendente generalmente da preconcetti d' imposizione teocratica dommaticamente formulati; e rappresenta l'elaborazione teoretica della morale in istato di riflessione; altamente interessante sia come misura del grado di sviluppo della coscienza morale, sia come riflesso del tempo e capacità di reazione sull'ambiente onde emergeva e in cui cercava innestarsi, anche in confronto della religione tradizionale.

Il periodo egeico, che ha avuto soltanto qualche posteriore e tarda eco mitologico-letteraria, benchè meglio noto ora ne' suoi monumenti, ci consente solo in grazia di questi e quindi in maniera assolutamente indeterminata, di farci un concetto di quella società come di un ambiente abbastanza progredito, ma, rispetto alle condizioni morali, quale poteva essere quello soggetto ad una despotìa ed a ricorrenti conflitti esterni.

Queste condizioni che si protraevano nella civiltà mycenea, la quale ne rappresenta una fase successiva e derivata, ci possono essere meglio note da' poemi epici, comunque complessivamente posteriori ed anche rimaneggiati in epoche più tarde.

E, ne' poemi omerici, la morale che si presenta nel suo doppio aspetto all'esterno e all' interno del proprio gruppo politico-sociale, si accosta in questa seconda forma a quella di epoche più progredite.

Il nemico, combattuto come tale, è trattato ordinariamente senza pietà: ucciso nel conflitto, o, se venga in proprio potere, anche in olocausto al proprio compagno caduto. E, pure estinto, è trascinato a rimorchio al carro di guerra del vincitore, a sfregio de' nemici e ad ostentazione del proprio trionfo.

Ma lo stesso più tipico eroe — in sè « durus, impius, inexorabilis, acer » — ha sentimenti fraterni e sensi di abnegazione verso il compagno, la cui amicizia — l'espressione massima di sociabilità e di moralità, esaltata anche in forma categorica dagli scrittori posteriori, da Aristotele a Cicerone — è qualche cosa di più di ciò che noi ora intendiamo sotto questo nome.

I sentimenti di famiglia — amore paterno e filiale, materno e coniugale e anche oltre il gruppo più ristretto — sono rappresentati in tratti ed episodi dell' *Iliade* e dell'*Odissea* che possono esprimere, anche oggi, il loro grado più elevato, e per cui Ettore, Priamo, Andromaca, Penelope ed altri minori possono valere come figure tipiche della vita familiare. E, benchè duri ancora, mal dissimulata, l'eco della compera delle mogli, ricorrentemente le donne hanno una posizione generale elevata nella casa e ne' rapporti domestici.

Sono ancora i tempi in cui organismi gentilizi e familiari hanno una notevolissima funzione, che si andrà riducendo con l' individuarsi di ognuno de' loro membri in una società più complessa.

Anche ne' rapporti esterni, l'ospitalità, che col crescere delle comunicazioni e la loro frequenza, acquista sempre più credito ed importanza, tempera l'esclusivismo della morale di gruppo.

E, a volte a volte, un senso di lealtà o di cavalleria — in pace e in guerra — indizio d'una consapevole solidarietà umana, si disegna come l'aurora di tempi migliori; anche di fronte alla tipica incarnazione dell'astuzia in Ulysse, più apprezzato per i suoi successi che non perseguito di ammirazione e di simpatia per la fecondità delle sue trovate.

La proprietà privata, già consolidata, e il desiderio della ricchezza, di cui già si conoscevano e si magnificavano i vantaggi materiali e morali, per gli agi che fornivano e per la considerazione che davano, si riflettevano già con le loro luci e le loro ombre nell'ambiente sociale, che tuttavia il campo epico rispecchia di scorcio da questo punto di vista.

La socievolezza, onde sono permeati i poemi, pure tra quegli agitati fasti di guerra che li dominano, si può vedere messa in luce anche per contrasti di popoli, personaggi ed ambienti, qualche volta addirittura mostruosi, come Polifemo, e che vivono ancora di una vita ferina.

Ma questi stessi personaggi dell'epopea, reduci della guerra ne' loro ambienti domestici, danno luogo ad episodi di altro genere come quelli che, ripresi dalla drammatica posteriore, hanno reso tristemente celebri gli Atridi e la dinastia thebana: episodî atrocemente sanguinosi, pervasi di adulterii, incesti, parricidî, e fratricidî che i poeti cercavano appena di rendere un po' meno ributtanti rendendoli l'opera irresponsabile di un imperscrutabile Fato il quale ne faceva strumenti inconsapevoli gli attori e le vittime.

b) Il Medio Evo ellenico e la poesia esiodea.

E, col dileguarsi de' fastigî dell'epopea in un più lontano orizzonte e il costituirsi di una convivenza più ordinaria e comune, quale poteva essere quella del cosiddetto Medio Evo greco e dello esordiente Stato comunale; sorge un clima morale, quale potevano suscitarlo e comportare le meno rumorose, talvolta, ma più tenaci competizioni politiche ed economiche, inasprite in maniera ricorrente da più tristi condizioni di esistenza e dal riardere delle passioni più veementi, fomentate dall'ambizione, dalla rapacità, e da rivalità esterne e discordie interne di famiglia.

I tentativi riusciti o delusi di tirannidi, il predominio di radicate oligarchie, gli sforzi lungamente repressi di ceti inferiori aspiranti a redimersi e a prevalere, si risolvono in stragi, bandi, confische che attirano nel loro vortice, reciprocamente, parte notevole delle cittadinanze, e fermentano in odi insanabili, di cui sono eco i più antichi lirici greci.

E' ad Esiodo, particolarmente, che dobbiamo un quadro del modo come i contrasti d' interesse, inaspriti, se non anche creati, dall'economia del tempo, si riflettevano nell' interno delle famiglie e nell'ambiente che era il loro campo di azione; e davano luogo a corrispondenti sentimenti e condizioni morali.

In quella sua semplice, obbiettiva e qualche volta perfino ingenua dipintura del fratello maggiore che sopraffà e spoglia il minore; del giudice parziale e corrotto, che aggrava e coonesta, invece di emendarla e castigarla, l'opera di sopraffazione e la rapina; si ripercuote tutta la vita travagliata, stentata, angosciata, oltre che de' paria del tempo, massimamente del medio ceto, soggetto più di tutti, per le mobili vicende cittadine, per quella che spesso era la sua orpellata povertà, a tutti i più temuti squilibri.

Ed appare soffusa da un velo di malinconia e sconforto l'opera del poeta il quale non sa meglio raffigurare la vita che nell'atto dello sparviero, il quale, preso l'usignuolo tra gli artigli, lo deride prima di divorarlo. Il poeta si direbbe così un pessimista; e tuttavia non è.

Ha fede negli dei; ha fede nella natura, di cui ha il sentimento rude e spontaneo che ne può avere l'agricoltore; ha fede nella terra per quanto resistente e vorace. Confida in una giustizia finale. E' come l'agricoltore che, per quanto contrariato e deluso delle intemperie e della stagione sfavorevole, torna insistente e tenace a seminare il campo che pur non ha ben compensato il suo duro lavoro. E' un' insita, infrangibile energia che la vince sullo sconforto. E' la fede che prevale sulla sfiducia. In virtù di che Esiodo diventa il poeta morale per eccellenza, e didascalicamente morale, il cui insegnamento si protrae nel tempo, largo d' incitamenti anche a quel fratello che l' ha spogliato, prodigo di consigli e d' istruzioni a chiunque voglia cercare un alimento alla terra e una medela alla vita. « Non vi è — egli dice al fratello riconciliato — che una sola rivalità utile e feconda; ed è quella del lavoro ». Onde la temperanza nel desiderio e nella disputa che induce ad appagarsi di una parte, piuttosto che logorarsi in una vana lotta per l' intero; onde una sua prevenzione verso il commercio, per la brama che solletica e per i costumi a cui indulge. La « Giustizia » innanzi tutto: cioè il cemento più sicuro ed efficace della convivenza umana.

c) Politica e morale.

Assodata, comunque, la coesistenza con forme politiche successive che miravano ad assicurarne la persistenza e l'evoluzione, anche i sentimenti e le idee morali ne sentivano l' influsso per gli eventi della convivenza e le necessità di adattamento, sotto l'azione alternativamente centripeta e centrifuga degl' interessi, in maniera sempre più complessa, convergenti o divergenti.

Le rivalità di città a città, il movimento coloniale sempre più attivo e le rispettive ripercussioni interne, per cui si alteravano fisonomia e proporzioni di ceti con spostamenti di ricchezza e corrispon-

denti contrasti politici; davano luogo a una complessità d' interessi materiali di cui risentiva, a volta a volta, anche il mondo morale.

I contrasti esterni e le forme di egemonia o di soggezione, che n'erano la conseguenza, sviluppavano all' interno — benchè non senza eccezione — quel senso di solidarietà che si consolidava sempre più e si esprimeva nell'amore di patria e nel patriottismo. Ma la complessità di rapporti e la varietà di gare che facevano anche, a tratti, del vicino il concorrente, alimentavano e promovevano quel senso d' interessi differenziati il quale poteva poi approdare anche a forme parassitarie di egoismo.

In questo quadro la varietà degli avvenimenti e della condizione proiettava — con vicenda di fasi — luci ed ombre, con effetti che potevano poi essere più o meno persistenti.

Nessuno meglio di Thucydide ha, con magistero di osservazione e di stile, ritratto una di queste fasi, che dà un' immagine della vita politica e morale della Grecia in quel fortunoso periodo della Guerra del Peloponneso, e, al tempo stesso, un concetto di modi e condizioni di sviluppo della vita morale.

« Tutta la Grecia — egli dice — fu messa in trambusto, essendo sorti sempre contrasti tra i capi di parte popolare che volevano chiamare gli Atheniesi e gli oligarchi che volevano chiamare i Lacedemoni; e in tempo di pace non ne avevano avuto il pretesto, nè avevano avuto il modo di farlo. Iniziata invece la guerra e contratte, dall'una parte e dall'altra, alleanze a danno degli avversari e a vantaggio proprio, facilmente, a quelli che restavano, si aprivano le vie di tentare novità. E sopravvennero allora negli Stati, per turbolenze, molte e tristi cose, che furono e saranno sempre finchè la natura degli uomini sarà la stessa, ma accadono in forme più miti e in aspetto più calmo secondo il caso degli eventi. Nella pace e nella buona fortuna gli Stati e i privati si conservano più sereni perchè non cadono in contrarietà non volute: la guerra, invece, togliendo il benessere della vita quotidiana, è una violenta maestra e foggia sui più difficili tempi gli animi de' più. Era dunque perturbata la vita degli Stati; e le sedizioni che scoppiarono dopo, cercavano, per la stessa nozione delle cose già accordate, di riuscire più nuove ed ardite con l'artificio delle trovate e la singolarità delle vendette. E per giustificazione si mutò l'usato rapporto de' nomi con le opere; l'ordine imprudente si chiamò coraggio a pro degli amici, cauto temporeggiare la dissimulata timidità, saggezza l' ignavia, e dappocagine verso tutti il contegno prudente verso ciascuna cosa. La fretta inconsiderata fu tenuta in conto di dote virile, la ponderazione come un bel pretesto di disdirsi. Chi rinfocolava l' ire pareva fido sempre, e chi moveva obiezioni sembrava sospetto. Chi insidiava altrui pareva prudente, se riusciva nell' intento e tanto più temibile quanto più astuto; chi invece provvedeva a che di ciò non vi

fosse bisogno, era elemento dissolvente della sua fazione e timido degli avversari. A dir breve era lodato chi preveniva altrui nel male che si accingeva a fare e chi incitava altri che da sè non v'avesse pensato. Il congiunto diveniva meno stretto del partigiano, come quello che era più pronto ad osare all' impazzata; giacchè queste consorterie non si costituivano in conformità delle leggi vigenti, a fin di bene, ma contro le leggi per sentimento di avidità.

« E la fede mutua tra loro non l'afforzavano tanto con la santità del giuramento quanto col violare insieme le leggi. Accoglievano le buone proposte degli avversari come schermo nel caso che prevalessero e non per generosità. Il vendicarsi era tenuto in più pregio che non l'andare esente da offesa. Anche i giuramenti di pacificazione, se mai ve n'erano, dati dall'uno all'altro pel momento in qualche distretta, valevano pel momento, non avendo d'altronde potere. E, all'occasione, poi, chi prima non se ne sentiva il coraggio, se vedeva l'altro disarmato, lo coglieva con più piacere nel suo fiducioso abbandono che non a viso aperto; sì perchè contava di essere più sicuro, sì perchè, riuscendo nell' inganno, ne riportava lode di accorgimento. Più agevolmente sono stati chiamati destri i molti malèfici che non gl' ingenui; onde dell' ingenuità si ha vergogna e del malefizio si è orgogliosi. Di tali danni era cagione il potere cercato per avidità e ambizione: e da ciò nasce l'ardire di quelli che sono spinti a contendere. Poichè quelli che tengono il campo nella vita pubblica sfoggiando bei nomi, atteggiandosi a patroni gli uni di una uguaglianza politica a pro della plebe, gli altri di una temperata esistenza, mostrando a parole di fare l' interesse pubblico, ne facevano in realtà la mèta delle loro gare. E, lottando con tutti i mezzi per scavalcarsi e vincendo, osavano le cose più terribili e tendevano anche a maggiori vendette; non in quanto rispondessero a giustizia e al vantaggio pubblico ma in quanto convenissero alle loro passioni. E con giudizi decisi per voti iniqui, o a viva forza, erano pronti a soddisfare le loro ire di parte. In modo che nè gli uni, nè gli altri obbedivano a un senso religioso di dovere, e prestavano ascolto piuttosto alla bellezza del discorso se a taluno accadesse di compiere cose non dovute. E i cittadini che si mantenevano lontani da questi eccessi, erano insidiati e rovinati dalle fazioni più opposte, o perchè non le aiutavano nel loro parteggiare, o per l' invidia che essi si traessero in salvo.

« Così si diffuse in Grecia, per le sedizioni, ogni specie di malfare; e la bontà de' sentimenti di cui è tanta parte la generosità, scomparve sotto la derisione, e invalse invece un reciproco atteggiamento di diffidenza. Nè a ricondurre il buon accordo serviva il discorso leale o riusciva efficace il giuramento, valendo più il calcolo; per cui, mentre nulla si poteva sperare di sicuro, si mirava piuttosto ad evitare i danni che non a conservare la fede. Ed erano gli uomini di minore criterio quelli che contavano di più. Preoccupati infine che, per la loro deficienza e l' intelligenza degli avversari, potessero essere pervenuti da' propositi

ostili, passavano temerariamente all'azione. E quelli che, avendoli in dispregio e pensando di prevenirli, pensavano di non aver bisogno di anticipare con l'opera ciò che loro spetterebbe per superiorità di giudizio, andavano in rovina ».

d) Formulazioni di morale empirica e inizi di sistemazione teoretica.

Mentre, intanto, l'andamento della vita sociale, avviava variamente i modi di coesistenza verso forme che, secondo i modi ed i tempi, avevano un' impronta di maggiore o minore solidarietà sociale, e quindi di più elevata o più bassa morale; se ne astraevano delle regole per affermarne e inculcare la persistenza e il valore.

Queste regole, più o meno empiricamente concepite ed espresse, correvano come espressioni gnomiche e proverbiali, o entravano a far parte di una precettistica religiosa o legislativa, onde trovavano maggiore autorità ed eventuale forza di sanzione.

Ma questi non erano che i primi passi di una sistemazione rudimentalmente teoretico-pratica, che i progressi delle crescenti esigenze sociali e della coltura doveano sempre più spingere verso una sistemazione che, come è nella natura de' sistemi, importava una coordinazione di regole e proposizioni sotto un principio comune e formale se anche inconsapevole o dissimulata. Era la formazione dell'etica scientifica che costituiva parte integrante e in certo modo anche punto di approdo del movimento filosofico e che qui naturalmente non si può prospettare che nelle somme linee e in relazione agl' impulsi e agli effetti di carattere storico.

Nella più antica scuola ionica, dominata da preconcetti e preoccupazioni cosmologiche, la concezione morale si svolge collateralmente ad essi; come in Talete, uno de' sette savi, de' quali egli condivide e riassume empiricamente i precetti di prudenza, di responsabilità, d' introspezione, di misura, di disciplina. Oppure, come in Anassimandro, diviene un aspetto della incessante vicenda di tutti gli elementi, il cui reciproco succedersi e compenetrarsi, ha, per dir così, una obiettiva sanzione nel carattere perituro delle forme: loro peccato e penitenza, attraverso le quali si ricostituisce e si perpetua l'ordine universale: una anticipata teodicea, una suprema automatica giustizia.

E in Anassimene, che, pur condividendo e continuando il monismo mistico di Anassimandro, ne assume come « anima », il primo degli elementi, l'aria; il movimento cosmico assume carattere di maggiore coscienza. Un indirizzo che, nella sua varietà, appare anche più delineato in Eraclito. Il quale, assume come elemento informatore del mondo il « fuoco » il « calore », che nella divinità la quale ne è distinta, si atteggia in forma di ragione e di giustizia e ha il suo riflesso nell'ordine naturale. Le cui leggi eterne valgono anche per la mutevole esistenza umana. E l'anima, concepita da' predecessori come aria, è lo stesso calore vitale che anima il mondo e si esprime nel « logos » col quale è organicamente connesso, quale espressione della sostanza divina. Ed è la legge mondiale di cui si alimentano tutte le leggi umane e in cui si

compongono tutti i contrasti. E di qui il valore obbiettivo e la forza della regola morale che ha la sua sanzione più visibile nelle leggi della città « per cui il popolo deve combattere come e più che per le sue mura » e il dovere di resistere alle passioni e a tutti gl' impulsi socialmente centrifughi. E come nell'ordine naturale l'equilibrio si realizza col perire e il rinascere delle singole cose trasformate, — una immanente spiegazione e sanzione delle mutevoli forme della vita — così nell'ordine morale si realizza col castigo e l'eliminazione terrena — e forse ultraterrena — di tutti gli agenti malefici.

e) La concezione pythagorica.

Connessa con questi precedenti, certamente venuti a sua conoscenza già nella nativa Samo, ma diversamente atteggiati per l' inserzione di un nuovo coefficiente che, di monistica la faceva dualistica, era la concezione filosofica di Pythagora, nella quale anche la morale cercava un suo fondamento razionale.

La materia indistinta (ἄπειρον : l' infinito) non si risolve per forza propria nelle esistenze singole, nè queste hanno la loro forma dall'azione autonoma di uno de' quattro elementi (fuoco, acqua, aria, terra), come nella filosofia naturale: invece, qui, hanno soltanto una funzione intermedia. Mentre è la divinità che mette una parte di sè stessa per portare all'unità l' infinito e il finito, il quale, con la forma che dà agli esseri, dà loro anche un' impronta divina. E, l' insieme che ne risulta, è il « cosmos », cioè letteralmente l'ordine, il regno sovrano dell'armonia che è il carattere, la ragione e la gloria dell'universo considerato nel suo insieme e nella coesione delle sue parti.

Ed è il numero, che come espressione caratteristica della forza divina, dà, alle cose, misura e forza, alle parole e alle opere il ritmo, a' toni l'armonia musicale. Onde la funzione dominante che ha poi il numero nella filosofia pythagorica, come quello che dà alle cose forma e determinatezza, carattere e individualità; e come tale serve a conoscere e spiegare non solo i rapporti ma infine la sostanza stessa degli esseri.

In un mondo così concepito, la morale che è appunto ordine e misura, ragione e forza di coesistenza, s' innesta naturalmente nell'armonia universale, come elemento integrante e ne deriva altresì una impronta razionale insieme e divina. Ma, mentre, così, la morale veniva ad avvalorarsi ideologicamente; gli eventi particolari — forse quegli stessi che condussero Pythagora ad emigrare dalla città conservatrice soverchiata da nuove opposte correnti — menavano a sviluppare e realizzare nel campo pratico l'azione morale in modo e al punto da costituire l'essenza stessa del pythagorismo e la ragione principale del suo significato storico. E le condizioni e gl' impulsi propri della Magna Grecia portavano i pythagorici a costituirsi in una setta di severa confessione e condotta, tendente ad ampliarsi e regolare l'ambiente. E ciò spiega anche come la formulazione della morale pythagorica ci sia

giunta sopratutto in precetti di forma simbolica e più ancora in precetti di carattere ed effetto eminentemente pratico come quello di onorare dèi e genitori, amare la patria, osservare la legge e il costume, esercitare la giustizia, praticare la saggezza, la subordinazione agli anziani, la devozione e la fedeltà a coniugi ed amici, a tutti gli alti sentimenti e pratiche di vita che conservano pura l'esistenza. Precetti tutti, a rafforzare i quali mediante una sanzione dava l'addentellato la stessa concezione complessiva con l'assunto di quella trasmigrazione, che è chiamata comunemente una metempsicosi ed era invece un passaggio di una in altra forma corporale. Un assunto, che mentre si risolveva in una teodicea, apriva l'adito a una concezione ottimistica, per la purificazione e sublimazione delle anime attraverso la rinascita, la palingenesia, onde andavano esenti solo i già puri e più pii; e rinsaldava anche la solidarietà di tutti gli esseri viventi con una zoofilia, di cui la vita de' pythagorici presentava il riflesso più pratico nella stessa vita quotidiana.

Negli Eleatici, i professanti della nuova filosofia rigermogliata, per importazione in quell'estremo settentrionale della Magna Grecia, e qui considerati nel loro complesso, fuori delle loro più specifiche distinzioni; si avverte già — e specialmente in Senofane — un senso di reazione, di un indefinito agnosticismo o scetticismo contro le precedenti ipotesi cosmogoniche destinate ad esaurirsi in sè stesse per la loro stessa vaghezza e la mancanza di un controllo che ne rendesse scientificamente possibile la verificazione e lo sviluppo. E si andava verso una ontologia, che assumendo l'universo in una forma statica, mirava a rappresentarselo e spiegarselo in una concezione unitaria, ove sotto l'aspetto d' indeterminato panteismo si compenetravano e cooperavano sostanze divine e terrene e se ne cercava la chiave in un suo riflesso razionale che portava inevitabilmente a saggiare e valutare tutto il meccanismo del pensiero. 1) Eleatici.

Era una fase di crisi nel grande movimento di speculazione, di cui, a quelli stessi che lo rappresentavano, non erano forse in tutto chiare la portata e le conseguenze, ma che si risolveva, da un lato, in un'opera di dissolvimento del mondo tradizionale, e, dall'altro, in un impulso, se non una preparazione a un ordine nuovo. Scalzato con la critica più insinuante il politeismo antropomorfico; scartate le più semplicistiche come le più ingegnose ipotesi cosmogoniche; non molta stabilità, nè molta efficienza poteva toccare ad una dogmatica, che, vaga insieme e soggettiva nella sua concezione panteistica, non era plastica per imporsi come concezione più comune, e non aveva un fondamento razionale tanto solido da evitare a lungo gli effetti di una critica invadente e demolitrice; mentre con l' identificare, comunque inteso, essere e pensiero, si apriva la via anche a tutti gli erramenti di un puro soggettivismo.

E la morale — onde del resto poco o nulla risulta — che volesse formularsi in base a un tale sistema, non vi poteva trovare una connessione organica e radici proprie e solide, se non nella generica concezione per la quale si sentisse una compartecipazione alla generale penetrazione divina del mondo e della vita in un divenire travagliato e avventuroso, a cui, la divinità, secondo una rappresentazione mitologica di Parmenide, dà soltanto la spinta senza determinare i particolari. Mentre, d'altro canto, ne' particolari non poteva che riassumersi la più comune morale tradizionale, senza nemmeno l'ausilio, comunque assai imperfetto, della tradizione religiosa.

E un punto stabile della morale si era tratti, allora, a cercarlo nell'analisi di tutta la vita dello spirito, nelle sue molteplici manifestazioni e in relazione alle contingenze del mondo: uno sforzo al quale era correlativo un affinamento de' metodi d' indagine che dovevano poi portare a tutte le conseguenze del soggettivismo teorizzato. Onde, da un lato potevano rampollare tutte le concezioni più audaci od arbitrarie e dall'altro gli smarrimenti e le concezioni di uno sterile scetticismo.

g) Empedocle. Anassagora.

E in questo senso si fecero ancora de' passi. Tale l'aggrovigliata fantasiosa filosofia empedoclea, dove si avvicendano la concezione meccanica e la mistica, la pluralistica e l'unitaria larvata dall'azione concorrente dell'odio e dell'amore, l' infatuazione profetica e l'esaltazione della ragione tra reviviscenze di morale e metamorfosi pythagoriche in ricorrenti oscillazioni di pessimismo e di ottimismo.

Tale la concezione di Anassagora (500-427 a. C.). Il quale senza repudiare l'empirismo, utilizzato come esperienza e memoria, lo subordinava all' intelletto come « la più sottile e più pura di tutte le cose » che, come tale « ha piena ragione di ogni cosa e possiede la massima forza ». E, in conseguenza, non si limitò a fare dell' intelletto la chiave di spiegazione del mondo ma ne faceva un principio morale, ordinatore del mondo, al posto del « fato » dichiarato un « vuoto nome ».

Ma, assumendo in tal forma l'« intelletto », Anassagora incorreva nella doppia censura di Socrate, in quanto l' intelletto vi era inteso come causa meccanica, anzichè come causa finale; e Socrate era deluso dalla intrinseca incoerenza per cui non si spiegava più con l'opera dell' intelletto il reale ordinamento delle cose, bensì con cause ed agenti materiali.

Insinuandosi nella psyche umana, in più ampia misura che nelle altre forme viventi, il suo « intelletto » diveniva anche sentimento e criterio morale e giustizia. Onde un'etica ambigua, che poggiava su di un principio razionale, in quanto l' intelletto — come astratto ed universale — non poteva non suggerire quanto era coerente all'ordine universale, ma ne poteva divergere in quanto l' incarnazione sua nel singolo ne poteva condividere tutte le aberrazioni. Ciò che, infatti, si può desumere anche da Aristotele, ove dice che « si suol ricordare un detto

di Anassagora ad alcuni alunni: che le cose sarebbero per essi tali quali piacesse loro crederle ». E la sua etica si concentrava anche in uno stato d' indifferenza o voluta insensibilità, come ne caso della insensibilità mostrata per la morte del figlio e nell'assunto che, dovunque vi potesse essere una « patria » per il bandito.

h) Atomismo ed etica.

La filosofia naturale, nella sua ultima fase approdava all'« atomismo » prospettato da Leucippo (V secolo a. C.) e sviluppato indi da Democrito. Emetteva anzi un' ipotesi — destinata poi nelle sue forme mutate a tanto avvenire — che, pur dando un carattere soggettivo all'esperienza sensibile, le assicurava una base oggettiva nella sua concezione generale poggiata sulla indistruttibilità della materia, generatrice delle varie forme mediante le combinazioni incessanti de' suoi elementi primordiali.

In questo mondo dominato dalla necessità e nel determinismo che ne spiegava le vicende, un'etica particolare difficilmente trovava un posto, assorbita dalla fisica e in collegamento col sistema. Tuttavia Democrito ne formulò una a base edonistica — quella stessa che in forma più o meno svelata e con varietà d' interpretazione aveva costituito e doveva costituire il fondamento dell'etica antica in generale — assumendo come punti di orientamento e riferimento il piacere e il dolore, messi in relazione con la concezione atomistica dell'anima. Ma, l'uno e l'altro, erano intesi in relazione con una serenità da conseguire e un equilibrio da raggiungere, in coerenza — se anche non debitamente espressa — con tutto quello che si era concepito come l'equilibrio generale del mondo: la serenità del sapiente. Ove, erano quindi riassunti gli elementi migliori della più elevata etica tradizionale: una felicità attinta da' piaceri spirituali, anzichè da' più mutevoli beni della vita; un senso della misura; un dominio di sè stesso capace di vincere all'occasione gl' impulsi più ciechi e travolgenti delle passioni; la reazione del bene e del male e la volontà di attuarne la discriminazione; una coscienza morale che si elevasse quindi al senso del dovere, poggiato sulla concezione assoluta del bene di fronte alla relatività del piacere, e perciò tale da aprire l'adito ad un comunque vago cosmopolitismo. La connessione col sistema poteva cercarsi in quel comune senso di misura e di forme, su cui, per semplice forza meccanica, si veniva componendo tutto il cosmo, sotto l' influsso benefico di formazioni di atomi di fuoco, che prendevano il luogo degli dèi popolari; come dell'azione benefica e malefica de' demoni prendevano il posto gli atomi caldi e freddi. E se ne sviluppava una concezione della colpa come errore, mancato discernimento del vero bene; e quindi si avvalorava l'educazione, mettendo la formazione di una coscienza morale al disopra della pura conformità alla legge coercitiva. E in ciò l'etica democritea si eleva a una grande altezza che si rivela anche in un senso di compassione umana e di solidarietà cosmopolita.

i) L ambiente di Athene, la morale e i sofisti.

In Athene, intanto, che, con l'egemonia politica, veniva acquistando anche quella della coltura in tutte le sue manifestazioni, convergevano, con tutte le energie e le produzioni del mondo ellenico sovente gli stessi pensatori per trovarvi un terreno più fecondo e un mezzo di più pronta ed efficace diffusione delle loro concezioni. E là, dove il fervore di vita e la varietà, ora concorde ora contrastante, d' interessi materiali e morali, aveva formato un ambiente propizio e appassionato per ogni forma di discussione; anche tutti gl' indirizzi di filosofia naturale e morale venivano a contatto e a confronto, soggetti a un lavoro di critica e ad una selezione, a cui dava ausilio ed impulso anche il linguaggio reso ogni giorno più agile dall'esercizio che tentava penetrare e riflettere, in ogni sua sinuosità o sfumatura, il fervido processo della vita e del pensiero. E per l' intensità stessa della vita e del movimento, acquistavano prevalenza, di fronte a' problemi cosmogonici o trascendenti — esauriti o quasi dalle ipotesi più ardite ma meno adeguate o controllabili — i problemi di maggiore attualità che concernevano e più interessavano gli uomini e l'ora, come la condotta degl' individui e la loro coesistenza in tutte le ripercussioni morali e sociali. Era un lavoro d'analisi, quale, per la sua stessa delicatezza, può talvolta presentare de' pericoli nelle conseguenze; specie quando, perdendo di vista la complessa realtà ed isolandone gli elementi, si riesce a deformarne col vero aspetto la stessa essenza. Ma la dialettica, che assurse a valore di metodo, e, nella finalità, tendeva a ricomporre in unità quanto si era esaminato come opposto o distinto; veniva meno più di una volta a questo suo massimo scopo, deviata dal minore acume o più spesso dalla soverchiante passione.

Il carattere stesso di quelli in cui più distintamente s' incarnò questo movimento e che gli dettero il massimo impulso, ne rese più pericolosi e preoccupanti gli effetti. Erano uomini di duttile ingegno, di facile eloquio e, oltre che dalla seduzione del successo, incitati anche da quella del guadagno pel compenso che ritraevano dall' insegnamento dato a mercede. In ambienti dove tanto valeva e tanto poteva la parola, essi ne svilupparono la forza, sia facendosene direttamente un istrumento di fini pratici e personali, sia alienandone altri a' propri fini. E così naturalmente erano tratti alla sottigliezza che, sempre più esercitata, diveniva ingegnosità, artifizio; ove lo sforzo si atteggiava ad abilità e la sostanza stessa del ragionamento svaniva, subordinata alle risorse della forma, per cui, indifferentemente, i veri aspetti della trattazione, la ragione ed il torto, potevano avvicendarsi e scambiarsi, a gloria dell'oratore e a confusione della rettitudine.

Era la sapienza (σοφία) che, invertita, diveniva « sofisma »; e il saggio (σοφός) che diveniva la sua degenerazione, il « sofista » nome di esaltazione in origine, divenuto poi termine di degradazione.

E, per questa via, l'esempio prolificò e si moltiplicò e fece scuola;

e l'arte, piegando, in alcuni, fin verso il mestiere, si discreditò col suo stesso abuso.

Il soggettivismo, a cui facilmente approdava il metodo, non più dominato dalla ricerca disinteressata del vero e da un punto sicuro di riferimento, si espresse e si definì in un canone, reso insegna dell' indirizzo e de' suoi seguaci, per cui « la misura di tutto era l'uomo ». Una massima tanto più pregna di pericoli, in quanto l'« uomo » assunto a « misura », non era l'« uomo » considerato come specie, ma era — o diveniva inevitabilmente — l'« uomo individuo » con tutti i suoi possibili motivi di deviazione intellettuale e passionale.

Onde un « metodo » per sè promettente e, fecondo anche ne' primi o ne' migliori, era contorto a « virtuosità ». E reso fine a sè stesso, e sviluppato nelle sue peggiori applicazioni, si avviava ad essere mezzo di perturbazione intellettuale e morale ed elemento di disintegrazione sociale.

1) Socrate.

Ed è in queste condizioni e contro di esse che emerse Socrate con un'azione che doveva essere decisiva per la evoluzione del pensiero, ma va anzitutto intesa in rapporto alla situazione ed anche alla persona, se pure l'evento ne dovette poi, in tutti i suoi riflessi, superare la grandezza per quanto eccezionale. Situazione e relazione che, sole, aiutano a comprendere le equivoche interpretazioni e reazioni de' contemporanei e le valutazioni, talora discordi, delle epoche e de' teorizzatori successivi.

Quel punto di riferimento che mancava a' Sofisti, Socrate lo trovava in sè stesso, in un amore assolutamente disinteressato del vero, nella più elevata coscienza morale, compenetrata del senso del bene e della meglio intesa solidarietà umana, quale si venne formando, anche inconsapevolmente, per la stratificazione delle proprie e delle secolari esperienze delle generazioni e in cui Socrate sentiva, attraverso la voce del proprio δαίμον (il dio), un riflesso dell'essenza divina.

Tutto lo sforzo, allora, e la finalità teorica e pratica del conoscere — concentrata nella funzione morale — portava a confrontare e controllare, attraverso l' invalso metodo di analisi, opinioni diffuse e correnti con questa pietra di paragone, che era la sua convinzione morale; ma non era semplicemente personale, in quanto emanava o si accordava con una concezione od ispirazione superiore. E, in tal modo, il puro soggettivismo de' sofisti, accettato e riassunto in questo metodo, trovava il suo appoggio e il punto di applicazione in questo termine di paragone, che ne diventava il correttivo; in quanto, formalmente personale, andava oltre la persona, e rendeva sostanzialmente oggettivo quello che ne' sofisti era più prettamente soggettivo. E ciò a mezzo della dialettica, a cui appunto Socrate doveva dare, pel presente e per l'avvenire, il più caratteristico impulso e l' impronta.

Dichiarandosi ingenuamente e pregiudizialmente ignorante — *hoc unum scio, me nihil scire* — egli voleva giungere alla scoperta della verità attraverso una mutua cooperazione col suo o con i suoi inter-

locutori, in un continuo e socievole attrito che si svolgevà nella forma dialogica: la forma che per opera del maggiore de' suoi epigoni doveva così entrare trionfalmente nella letteratura e che rappresentava appunto, invece dell' insegnamento autoritario e indettato, la conquista comune ed autonoma del vero. Era il processo della conoscenza ottenuta in maniera induttiva, procedendo dal noto all' ignoto per trovare il suo punto di approdo nella « definizione, che conteneva in sè, come il gheriglio il frutto, il « concetto » (τί ἐστί), il maggiore strumento e la base di ogni elaborazione ed acquisizione filosofica.

L'opera di Socrate in questa produzione era capitale, in quanto era egli a guidare e condurre la conversazione con un'abilità senza pari, che, rettificando di volta in volta l'opinione volgare, risolvendola nelle sue contraddizioni, finiva col riportarla a quella che era l' ispirazione e la convinzione della sua coscienza. Un processo in cui, a tratti, riappare la consapevolezza in quella che si è poi chiamata l'ironia socratica, ma che Socrate cercava dissimulare sino al punto di paragonare l'opera sua a quella materna dell'ostetrica (maieutica). Onde il prodotto tornava ad assumere — come il frutto della gestazione portato a luce dall'ostetrica — un carattere di spontaneità e di autogenismo che gli dava — di fronte al soggettivismo di cui formalmente era espressione — un valore obbiettivo.

Interpretandola, così come va interpretata, in istretta relazione con la persona, con l'ambiente e con gli scopi essenzialmente pratici, l'azione socratica ne risultava piena di avvenire per i germi che conteneva e gli sviluppi di cui era capace; ma, al tempo stesso, animata e dominata da un empirismo, che fa di Socrate, in certo modo, più e meno di un filosofo, e ne spiega certe incompiutezze dottrinali e certe parziali od unilaterali interpretazioni successive.

L'opera di Socrate ha potuto essere definita — e in un certo senso non senza ragione guardando agli scopi più prossimi e intenzionali — un « conato pedagogico ».

Se, in questo suo conato Socrate obbediva, prima di tutto, a un incontenibile impulso spirituale, si sentiva anche spinto e incoraggiato dal proposito e dalla speranza di rendere migliori i suoi concittadini e più prospero lo Stato, rischiarando gli errori e indicando la via di emendarli.

E, in tutta questa concezione come nella sua estrinsecazione pratica, era insito il pensiero che, per tal via, si raggiungesse la felicità εὐδαιμονία che campeggia nell'etica socratica, come in tutte le altre; e che, a raggiungerla, bastasse avere la consapevolezza, la nozione esatta del bene, come egli l' intendeva per ispirazione, insieme, intima e divina.

Onde l' identificazione del bene, dell'utile e del sapere, che caratterizza la concezione socratica, in una combinazione che non poteva mancare di dar luogo, indeterminata come spesso era, ad assunti unilaterali ed anche equivoci.

Che la virtù fosse un « sapere », anche se non è detto testualmente, emerge da tutta la tradizione della dottrina socratica. Per essa l'uomo si mette in condizione di ben operare solo acquistando un chiaro concetto del modo, del valore e degli effetti della sua origine. E poichè dal cattivo operare non può derivare sostanzialmente e durevolmente nessun bene, neppure per il malefico, ne viene che il malefizio è anzitutto o soltanto un « errore » e che nessuno può fare il male per proposito. Mentre, d'altronde, inducendo una più chiara nozione degli atti e delle loro conseguenze, si dovrebbe inevitabilmente ottenere un più alto livello morale e con esso la felicità che consiste nella soddisfazione di ottenere il bene.

E in ciò vi è, senza dubbio, molto di vero perchè la cognizione e l'avvedutezza, in cui essa si concreta, contrastando gl' impeti irrazionali, li moderava o li eliminava con quel controllo autonomo e con la saggezza che Socrate chiamava l' ἐγκράτεια e la σωφροσύνη, e che sono il fondamento di ogni virtù. In ciò è il fondamento dell'educazione che in Socrate appunto ebbe il suo grande iniziatore. Ed è un modo di vedere così radicato che, a circa ventitrè secoli di distanza, un grande uomo politico, in una fase più perigliosa del suo grande paese, diceva: « Noi non possiamo più restare insensibili a ciò che si compie sotto i nostri occhi e non confessare che le nostre crisi sociali derivano dall' ignoranza ». E ancora: « L' ignoranza è quello de' nostri mali che genera tutti gli altri ».

Ma l'educazione stessa non consiste solo nell' inculcare precetti teorici, nè si rivolge solo alla mente: si realizza nell' indurre modi di vita e nel determinare atti singoli che poi si ripetono sino a divenire abitudini. E, a Socrate, in quanto si voglia generalizzare la sua pratica educativa, astraendone un precetto, sfuggivano molti degli elementi psicologici, che determinano o integrano il volere, e hanno posteriormente richiamato l'attenzione di quelli che hanno poi trattato l'argomento.

Parimenti risentiva di empirismo l'assunto del sapere, non astrattamente considerato come funzione psicologica, ma inteso come espressione di pratiche volte a determinare l'esercizio di una funzione etica, ed ove si confondeva l' istrumento di cui si serviva con l'oggetto al quale si applicava. Come pure nell'avviamento alle singole virtù, avute in vista, veniva a mancare od a oscurarsi la elaborazione del concetto più generale di virtù; e mancava parimenti di fronte alla varietà del bene da conseguire, la concezione del « bene assoluto »; come mancava la teorica discriminazione della felicità, in quanto « eudemonologia », dall'« edonismo », da cui Socrate aveva pure mostrato di repugnare, additando i pericoli e il danno del piacere materiale o precario.

Lacune, tutte queste, o indeterminatezze che. promovendo una successiva elaborazione o assunte in forma unilaterale, si vennero a riflettere e determinare in varietà d' indirizzi, i quali — anche quando e dove avevano nella dottrina socratica una più o meno lontana radice —

se talora la completavano, tal'altra la deformavano e ne riuscivano perfino la contraddizione.

m) **Le cosiddette scuole socratiche.**

Tutta l'attività intellettuale di Socrate, ispirata e diretta a scopi essenzialmente pratici, non si era composta in sistema. A comporla in sistema era stata d' impedimento anche la repugnanza del maestro verso forme di filosofia naturale o teorizzata trascendenza e a tutto ciò che, oltre la sua orientazione personale e il senso pratico, potesse ricomporre in un coerente ordine universale il mondo materiale e morale.

E come non lasciava un sistema, non lasciava nemmeno una scuola.

Ma aveva sparso a larga mano de' germi destinati a germogliare in vario aspetto secondo il terreno in cui erano caduti: gli uditori, gl' interlocutori, i familiari, tra cui e con cui egli aveva esercitato quella quotidiana opera di chiarificazione che si risolveva insieme in una missione e nella formazione di un metodo. In Socrate vi era stata una istintiva, organica unità di coscienza, resa armonica dalla pratica; e, anche in quanto era empirismo, corretta e ravviata dall' intento e dall'orientamento schiettamente pedagogico. Con lo scindersi e lo svilupparsi di quei germi isolati con tendenza a ricomporsi in iscuole di carattere militante, l'opera socratica si risolveva, spesso, in indirizzi che finivano talora per essere aberranti e talvolta per esserne perfino la negazione.

L'utile, il piacere, — che nella dottrina socratica erano conseguenziali o subordinati — assunti ad elementi principali o fondamentali della moralità, ne deformavano o sovvertivano la concezione originaria. Il metodo, assunto e sviluppato per sè, e la funzione del sapere intesa in maniera autonoma elevavano e promovevano con tutte le relative conseguenze lo sforzo speculativo che in Socrate era in gran parte ancora involuto d'empirismo. E il bene, in Socrate, per lo più empiricamente indagato nelle sue manifestazioni concrete, sottoposto ad uno sforzo di astrazione, anche con resultato negativo, finiva per andare a ritroso del più diretto, più modesto e più pratico intento socratico.

Le scuole convenzionalmente conosciute come « socratiche », in cui si concretano gl' indirizzi filosofici più vicini a Socrate, come si è accennato, ebbero in genere questo nome spesso più per ragioni estrinseche e genere di trattazione che non per intrinseca coerenza di orientamento e d' intenti.

Erano familiari e sodali di Socrate, della cui relazione personale conservavano le tracce e la memoria, e con cui avevano comune soprattutto la poca propensione verso la metafisica, tutto riducendo a' problemi dell'etica.

Senofonte serbò e divulgò, in qualche modo continuandolo, quanto di più popolare vi era nell' insegnamento socratico, con forma e intento pedagogico e pratico, quali appaiono da' « Memorabili » e per riflesso negli scritti di argomento più circoscritto.

La scuola detta megarica, attraverso i suoi vari rappresentanti, si svolge in una contaminazione della concezione socratica con l'eleatica, riducendo l'« essere » al « bene », unico nelle sue varie designazioni di « discernimento » (φρόνησις), — con cui l' identificava la scuola di Elide ed Eretria — o di « dio » che, e, in ultimo, con Stilpone, approda a un orientamento come quello de' cinici, cioè ad un soggettivismo che si concreta nell'« apatia ».

La scuola cyrenaica invece, evolvendo più dichiaratamente dall'eudemonia all'edonismo, identificava con Aristippo (450-35 a. C.) il massimo bene col fuggevole piacere, evidentemente in sostanziale controsenso di quella che era stata la concezione socratica. E ciò come corollario della riconosciuta impotenza di conoscere la « cosa in sè » e quindi delle necessità di ripiegarsi sull'azione, in base alla sensazione, all'occorrenza, anche la più sensuale, del mondo esteriore. L'azione intesa come atto di esclusivo interesse individuale, socialmente irresponsabile, portava a ridurre a sistema quella che era stata l'esaltazione del piacere passeggero sino a giustificare con Theodoro Atheos la sovversione del rispetto ad ogni legge civile e naturale: del pudore, del sentimento di patria e di solidarietà sociale, riassunti poi tutti, anche se superati, in una ascendente teoria della « gioia » espressione suprema del bene, in quanto consapevolmente cercata e raggiunta. Ma questa stessa concezione del « bene = piacere » non poteva mantenersi in una forma che era, insieme, rudimentale, banale e schematica, contro cui reagivano, da un lato la pratica e il senso morale e, dall'altro, una meno superficiale osservazione di piaceri che, nelle loro conseguenze anche meno remote, si risolvevano in male e in dolori. E così anche la concezione del piacere si venne trasformando e spiritualizzando in maniera da convergere verso quella de' cinici, che spingendo il soggetto a rinunziare al dominio del mondo esterno per isolarsi e restringersi in sè stesso, approdava a forme più o meno iperboliche di apatia, come è in Egesias, la « liberazione dal dolore », l' indifferenza (ἀδιαφορία). E in essa sfumavano i cinque problemi che già si era proposta l'etica cyrenaica: che cosa si dovesse appetire e che cosa fuggire; e poi le passioni e le azioni; gli agenti naturali o le cose, le guarentige della verità (πίστεις).

I cinici, con Antisthene (444-366), iniziatore della scuola, avevano prese le mosse da questi postulati: che la virtù basta da sola per la felicità, e a ciò sopperisce la « volontà socratica »; che la virtù consiste nell'azione, non abbisognando nè di parole nè d' insegnamento, ma è suscettibile d' insegnamento; che il saggio basta a sè stesso (αὐταρκής), avendo in sè tutto quanto gli altri hanno. Postulati, che nella stessa dottrina socratica inducevano, con varianti capaci di ogni sviluppo, l'equivalenza della « virtù con l'azione » invece che col « sapere »: uno spostamento del centro di gravità della dottrina socratica dall' intelletto alla volontà.

Con ciò, d' illazione in illazione, mentre si postergava e si dava indi il bando ad ogni argomento che non fosse di morale, si screditava tutto quel lavorio intellettuale che si era adoperato per la formazione de' « concetti », concretati poi nella « definizione ». Ed anzi, regredendo ad un postulato gorgiano che escludeva la messa in rapporto di soggetto e predicato, le toglieva pregiudizialmente ogni possibilità, approdando a un nominalismo, che poteva dare alle cose un nome, non una definizione.

Assunta questa posizione, gli sforzi — spesso le sottigliezze con cui in principio si cercò accordare la nuova dottrina con i precedenti socratici e la pratica con le necessità della vita — andarono piegando sempre più verso un empirico dogmatismo che era dichiarato dispregio di ogni intellettualità. E i modi di vita si risolsero in un ascetismo — la parola è del tempo: ἄσκεσις = esercizio — che non aveva nemmeno il riflesso di lume religioso, ed era semplicemente, come espressione, riduzione della vita alla pura materialità de' bisogni, soddisfatti spesso con la mendicità, che guadagnò a' seguaci della setta il nome di cinici, cioè « canini ». Un ascetismo, che era egoistico isolamento, il quale importava lo straniarsi da ogni rapporto familiare e cittadino. E dove, anche la conseguenziale negazione di discriminato stato sociale, di libero e di schiavo, di cittadino e di straniero, e il cosmopolitismo che ne veniva di riflesso; lungi dall'essere energia efficiente capace di un rinnovamento morale e sociale, era semplicemente segno e mezzo di disintegrazione morale e sociale, e ne faceva « eremiti in città, cappuccini senza carità e senza Dio ».

Ed erano perciò scuole e sette destinate ad esaurirsi in sè stesse, in queste prime forme e in questi primi conati; se anche i primi impulsi pratici e spirituali che avevano dato loro origine dovessero poi risorgere ma con altra consistenza ed ampiezza e in forma più elevata nell'epicureismo e nello stoicismo.

n) Platone.

Platone (427-347 a. C.), il maggiore e il più longevo forse de' sodali di Socrate, svolgendo l' indirizzo e il metodo del maestro, mirò a spogliarlo di quanto vi era di più empirico, spontaneo, personale per dargli un carattere ontologico e un aspetto sistematico con un risultato schiettamente intellettualistico.

Il concetto che in Socrate era ancora soggettivo, una elaborazione mentale intesa a conoscere la verità, divenne il riflesso di una « essenza », di riconosciuta esistenza, anzi la sola reale esistenza: « l' idea », così chiamata dall' immagine (εἶδος) che se ne rispecchia nel « concetto ». Onde la filosofia platonica ha potuto esser definita da alcuni « ideista » anche più e prima che idealistica.

Queste idee, innumerevoli quanto i generi delle loro incarnazioni, verso cui stavano come agl' individui la « specie », non intese tuttavia in senso nominalistico, costituivano, nel loro insieme, l'essenza stessa dell'universo, con una coordinazione che in Platone non è bene chiarita,

se non in quanto, tutte, mettono capo, quasi gerarchicamente all'«idea» del « bene ». Con che la concezione platonica, ampliata nella metafisica, tornava a ricollegarsi più espressamente con la sua origine e il fondamento socratico.

E con l'« idea » del « bene » intesa in tal modo, l'etica veniva ad acquistare un carattere schiettamente oggettivo, non solo; ma veniva a incardinarsi nell'ordine universale, sotto cui era concepito l'universo in forma dichiaratamente ontologica per l' intrinseco impulso ond'erano dominati enti ed elementi verso l'adempimento de' fini più consentanei all'ordine e al benessere universale.

Questa concezione generale, riducibile a sistema attraverso i vari dialoghi platonici — alcuni, veramente, di contestata autenticità — si venne gradatamente sviluppando, nella lunga vita di Platone e a misura che si distanziava dalla morte del maestro; e col bene elaborato metodo dialettico attingeva il suo apogeo, non senza qualche antinomia, nel « Timeo », nel « Filebo », nel « Fedone ».

In questa elaborazione, non sempre ben determinabile cronologicamente, riemergevano, di tanto in tanto, la natura e le più antiche tendenze poetiche di Platone come nel « Fedro » per dare aspetto plastico alle « idee », e alla figura abbastanza vaga del « demiurgo » che non compie veramente atto creativo, ma piuttosto dà forma alle esistenze, realizzando la mescolanza dell' infinito e del finito, dell'essere e del non essere, dello spirito e la materia, dell' idea con le sue singole espressioni.

Particolari, nella cui interpretazione e nella cui critica, non è il caso di addentrarsi qui se non ne' rapporti più generali con l'etica. Per la quale ha interesse l'assunto più generico dell'« anima », non solo in quanto in essa si realizzava la consapevolezza, il sapere, che come in Socrate, era pregiudiziale per intendere ed operare il bene, ma in quanto all'« anima » resa gestrice e responsabile dell'azione toccava una sublimazione, o, attraverso una metempsicosi, un castigo, mezzo di emenda, dopo la morte la quale era perciò concepita come una purificazione, una catharsi. E, come nella sfera della conoscenza la mente dovea tendere, guidata dalla filosofia, ad elevarsi alla perfetta nozione dell'« idea »; così nella pratica, la ragione e il fine della vita dovevano consistere, sotto gli auspicii della filosofia, nel conformarsi alla superiore nozione del « bene »; sino alla divinità.

Il « bene », concepito dal punto di vista cosmico e metafisico, era « l'ordine incorporeo », ma si realizzava nell'unità ideale della « bellezza », « symmetria » e « verità » e nelle virtù cardinali: « saggezza », « valore », « prudenza » e « giustizia ».

Ma anche questa concezione del bene, astratta e concreta insieme, sarebbe rimasta incompleta senza una ulteriore indagine del modo come arrivarvi.

E, qui, data l'orientazione ora implicita ora esplicita dell'etica verso la felicità, l'eudemonia, si ripresentavano le esigenze del corpo e dello spirito, che in Platone non sono considerate a parte, in forma esclusiva. Si abbandona, anzi, la precedente mortificazione di tutto ciò che vi era di corporeo in modo da fare la debita parte al piacere (ἡδονή) coerentemente tuttavia e subordinatamente alla natura e alle finalità dello spirito.

E, determinato questo indirizzo, ne emergeva tutta l' importanza e l'efficienza dell'« educazione » — la via verso il sapere che illumina, guida e conduce — che, per Platone, non si forma più empiricamente, come in Socrate; ma, per un processo deduttivo, ricavato dalla pregiudiziale preminenza del « sapere », assurge a sistema. E, poichè un sistema si risolve in un organismo ed esige organi per attuarsi, ne sorgevano spontanee le conseguenze che lo strumento tipico dell'educazione è lo « Stato ». E la concezione dello « Stato platonico » è lo Stato perfetto, lo Stato ideale dove le funzioni si graduano e si compongono gerarchicamente secondo la capacità e l'azione intellettiva, e che riesce perfetto perfezionando gli elementi stessi che lo costituiscono. Una concezione così radicata e immedesimata nello spirito stesso di Platone da spingerlo a' suoi tentativi, purtroppo disgraziati, di tradurla in atto con l' illusoria cooperazione de' tiranni di Syracusa. E l' impulso era così vivo, che, deluso dall'opera illusoria del tiranno, rispunta nel libro delle « Leggi » se anche in forma meno utopistica e in certo modo più aderente alle necessità e alle condizioni attuali.

Per Platone la moralità è essenzialmente un'elaborazione e una funzione dello spirito. Ma solo un uomo di diretta ispirazione divina potrebbe fare a meno delle leggi, le quali servono e sono indispensabili ad aiutare l' insufficienza della volontà umana a compiere il bene. Onde la glorificazione e la sommessione assoluta alla legge stessa positiva — ostentata nella sua funzione e nel valore generico anche quando se ne potesse intimamente dissentire nella sostanza — e che si trova proiettata anche in Aristotele ove dice: « Chi vuole che imperi la legge, quegli vuole che imperino solo le divinità e la ragione: chi vuole, al contrario, che domini un uomo, quegli fa subentrare l'animale ».

E' il criterio che Socrate sanzionò e consacrò con la morte; e che spiega come in tutto il movimento socratico, culminante in Platone, potessero intrecciarsi e compenetrarsi — in maniera da suscitare fuori della loro cerchia equivoci e reazioni — la sintesi dell'etica individuale e sociale con la morale e la religione, lo spirito conservatore e il rivoluzionario; cosa intelligibile solo a chi ne poteva spiegare la compenetrazione con la comprensione delle finalità e del metodo.

o) Dall'Accademia ad Aristotele.

Ma vi era tanto di personale nel sistema platonico e nell'accordo che egli riusciva a realizzare tra i più diversi coefficienti con una genialità ove convergevano raziocinio e fantasia, che anche ne' più immediati continuatori della Scuola — l'Academia come si chiamava dagli

orti di Academo in cui avea sede — ne apparvero subito le antinomie e le divergenze, in cui venne a dirompersi o isterilirsi anche il sistema. Con Speusippo, con Senocrate, con Eraclide e con Filippo, mentre l'elemento metafisico si contamina sovratutto di inserzioni e sovrapposizioni pythagoriche, l'elemento morale trascende, volta a volta, nell'esorcizzazione o nella sublimazione del piacere.

Con Aristotele, che pur era e si dichiarava alunno di Platone, si ha una fase, in cui diventa sempre più arduo distinguere ciò che fosse continuato o dimesso, non solo della dottrina ma della tradizione platonica. Quel che, sopratutto e innanzi tutto, colpisce, è l'adombrarsi o il dileguarsi sempre più pronunziato di ogni impronta personale in confronto di una sistemazione e una rappresentazione progressivamente obbiettiva del mondo e della vita.

E, anzitutto, si ha l'elaborazione dell' istrumento della cognizione. La dialettica si sviluppa nella logica.

Il sillogismo, di cui Aristotele formulò anche più distintamente le leggi, sviluppava la « proposizione », che era rapporto immediato di due termini, nel sillogismo che li riferiva ad un terzo, realizzandone una sintesi, elaborazione del pensiero. E così della logica, che analizzava e canonizzava i processi del pensiero, si faceva un industre strumento per tutta la sua sistemazione filosofica. Dove, ricongiungendosi a tutta l'elaborazione precedente nella concezione unitaria del cosmo, lo Stagirita cercava, per la natura stessa del suo temperamento filosofico e per la reazione a un evanescente astrattismo, di concretare un mezzo di congiunzione e un termine di passaggio al campo aperto della realtà, rispondente a un suo favorito spirito di osservazione. Movendo perciò — com'era rispondente a questa sua posizione filosofica — da un universale per giungere al particolare, Aristotile sviluppava in supremo grado un metodo apodittico, deduttivo, che, riassunto poi in forma esclusiva da' più lontani seguaci, doveva costituire la debolezza della scolastica.

Ma, al tempo stesso, dal suo spirito d'osservazione ed analisi era tratto, con un processo a ritroso e quasi di controllo, a risalire dal particolare all'universale con un metodo induttivo, che lo portava ad individuare la scienza nelle sue parti, in lavori che riflettevano e sviluppavano, ne' singoli rami, tutto, si può dire, il sapere positivo del suo tempo.

Assumeva, com'era inevitabile in questa situazione, quale punto di partenza e causa prima, metafisicamente, una divinità indeterminata che è l'atto puro, il pensiero che pensa sè stesso e si attua nella contemplazione di sè stesso, e nella fisica è un « motore » immobile. Il « movimento », specificato, dal mondo inorganico all'organico, sino all'uomo, era inteso come cambiamento e realizzazione di ogni possibilità e quindi mutamento sostanziale, quantitativo, spaziale. Ed era il processo per

cui si realizzava nel mondo e nella vita quella finalità in cui egli, teologicamente, concretava la ragione e la vita del cosmo.

Questo processo — in cui si spiega e si rivela il rapporto tra potenza ed atto — è potenziale e attuale, materia e forma, e si completa appunto nella « forma » sino alla massima espressione del divenire che è la forma pura (entelechia) senza svalutare il reale, anzi completandolo e avvalorandolo nella sintesi, se non anche fuzione di materia e forma. Ed ha il suo riflesso e la sua applicazione anche nell'etica.

Come si è visto, Aristotele ricomponeva così in un sistema tutto il mondo materiale e morale; e vi arrivava attraverso lo studio e la classificazione di tutte le esternazioni della materia e della vita, di cui stabiliva la graduazione in base alla potenza (materia) che diviene atto (forma), assumendo come relazione tra forma e materia il « movimento » e ascendendo in tal modo sino a Dio, sommo bene, fine ultimo di tutte le cose e che è pura forma, atto puro.

Quest'ordine generale e l'attività teleologica della natura era ovvio che si manifestassero più spiegatamente negli esseri viventi e più particolarmente tra gli uomini, dove l'anima, prima nutritiva o vegetale, poi sensitiva o animale, ascendeva e si completava nella sua terza specie « razionale o umana ».

L'etica, concernendo l'attività pratica, andava considerata in tutti i suoi elementi, della estrinsecazione pratica e delle finalità morali. Mèta dell'azione è sempre il conseguimento della felicità, che non si assume soggettivamente come il conseguimento del massimo piacere, bensì oggettivamente come l'espressione dell'attività dello spirito e quindi della perfezione dell'attività propriamente umana. E, quanto al modo di realizzarla, la si concepiva come un equilibrio, una « medietas »; e la si traduceva in atto con quel senso di moderazione che si manteneva lontano da ogni eccesso, seguendo la via di mezzo tra ciò che, in un senso o nell'altro, poteva, praticamente e psicologicamente, rompere l'equilibrio: un equilibrio che così ricongiungeva il problema a quella norma del « movimento » che, nelle sue trasformazioni, informava tutte le manifestazioni della vita.

Questa virtù intesa come equilibrio, da un lato unificava il concetto di virtù, in Socrate non ancora ridotto alla sua concezione generica, e dall'altro implicava un atto di volontà; inducendo nella morale socratica, che identificava morale e sapere, un elemento nuovo, psicologicamente ed eticamente risolutivo, che integrava e caratterizzava la morale.

E questa distinzione veniva anche meglio completata e caratterizzata con la discriminazione di virtù nello stadio di percezione (dianoetiche) e in quello pratico (etiche).

Il valore era assunto come elemento integrante della morale, in quanto, illuminato dalla ragione, faceva del semplice appetito un atto cosciente e razionale. E ne veniva più distintamente valutata l'efficienza,

in quanto era atto iniziale, proposito, (προαίρεσις) di cui l'individuo era fondamentalmente e individualmente responsabile, e in quanto era « abitudine » (ἕξις) in cui l'atto morale veniva perdendo il carattere personale, e, oggettivandosi, ne veniva ad adombrarsi la responsabilità.

In una morale così concepita e anche schematizzata, quell'educazione, che in Socrate si era insinuata in maniera spontanea ed empirica, acquistava un valore e una funzione integrante, anche e forse massimamente in vista delle conseguenze sociali.

Questo valore sociale della morale, infatti, si profila sempre meglio nell'etica aristotelica, in quanto rapporto da uomo ad uomo, nella parte che è fatta all'amore e all'amicizia, e sopratutto nella trattazione della giustizia, assegnatrice di vantaggi e di danni, nelle sue varie funzioni di diritto pubblico o privato e di giustizia distributiva (διονεμητική,) o contributiva e correttiva (διορθωτική). E il suo vero senso si esplica e si dichiara anche meglio nella sua definizione dell'uomo come « animale politico » (πολιτικὸν ζῶον), che esplica e realizza la sua natura essenziale e la sua vocazione nella vita sociale.

Onde la « Politica » risulta, in effetti, se non anche una parte, un complemento e una proiezione della morale; in quanto la morale tende o dovrebbe tendere ad attuarvisi, sia come mezzo di realizzare il benessere, la felicità generale; sia come governo de' migliori che solo può raggiungere od attingere questo fine supremo.

E questa tendenza od aspirazione in confronto con la realtà — in conformità del metodo e del temperamento aristotelico — dà modo al filosofo e lo spinge, non a disegnare, come Platone, un archetipo, bensì a ricavarlo positivamente — anche qui come un termine medio — dalle stesse costituzioni esistenti, rievocate, esposte ed esaminate nella loro forma istituzionale e nelle loro degenerazioni, poste in relazione con le rispettive cause e distinzioni di esistenza. Il che, mentre ha dato modo ad Aristotele di foggiare una teoria politica di emanazione positiva, oggettiva, ha dato poi ai posteri il modo di conoscere lo Stato ellenico ne' suoi elementi costitutivi e nelle sue reali funzioni, se anche schematizzati, con la funzione e la parte che realmente si poteva attribuire alla famiglia, alla proprietà, agl' individui e a' rispettivi moventi psicologici quali erano, e quali potevano riflettersi o meglio dissolversi nelle soggettive figurazioni platoniche.

p) Morale schematizzata e teorizzata e morale reale, nel loro contrapposto e nella reciproca azione.

Di fronte a questa elaborazione teoretica della morale, viene fatto di domandare in quali rapporti essa fosse con la morale pratica, sia per la derivazione sia per le ripercussioni: cioè in quanto ne trasse ragione e argomento di vita e in quanto influisse a foggiarla.

Indagine di supremo interesse storico e nelle sue vicende drammatica, ma veramente assai ardua perchè non abbondano i dati, nè vi è sempre molto modo di constatare come e sotto quali criteri si svolgessero nella pratica i reciproci rapporti e come v' influissero le nuove

concezioni teoretiche e in quanto queste avessero impulsi da motivi e condizioni pratiche.

L'azione che poteva avere la concezione religiosa sulla morale pratica si può in un primo tempo riferire alla teologia quale appare ne' poemi omerici: una teologia troppo materiata di elementi umani anche de' più volgari, che certamente non potevano, se non negli aspetti più generici e più generalmente, promuovere la formazione di una elevata coscienza morale.

Il sentimento religioso poteva influire sulla morale pratica sopratutto in quanto valeva come una sanzione, che mancava alla vita morale; specie fin quando non fosse sopravvenuta una opinione pubblica che, sino a un certo punto, tenesse luogo, per la vita morale, di quella che era la sanzione giuridica per i rapporti di conseguenze economiche o corporali.

Ma la teologia omerica, specie in quello che aveva di più antropomorfico, rudimentale e certe volte perfino infantile, dovea cedere al progresso della coltura.

E allora, almeno in certi strati della popolazione, subentrarono come sanzione morale le religioni e le pratiche misteriche, in quanto, formulando più determinatamente l'aspettazione di una vita futura, obbligavano a coordinarvi regole e modi di vita più conformi e severi. Ordinando questo indirizzo di vita in forma di culto, gli davano più valore e consistenza; ma accadeva pure col tempo, che le forme e i riti prevalessero sulla sostanza, con l'esteriorizzare il sentimento e l'essenza di quello che in origine aveva potuto essere l' intimo contenuto morale ridotto infine a semplice esercizio cerimoniale.

Quale potesse essere realmente, nella vita pratica, il sentimento morale, può in certo modo desumersi dalla lirica, espressione per natura sua individuale e giunta a noi in gran parte in maniera frammentaria, ma che nel suo insieme può dare un concetto, una impressione almeno della vita comune.

Da Callino ad Archiloco, ad Alceo, Theognide, Simonide, ad Anacreonte, è una efflorescenza, emergente spesso dalle ire civili, e che esprime odii, rancori, spiriti faziosi, aspirazioni patriottiche, bassezze anche, dissimulati o nobilitati anche talvolta dal senso dell'arte o da impulsi personali. I quali prospettano tuttavia, nel complesso, una società dove operano tutti gli elementi della vita materiale in incubazione e in contrasto; ed emergono in tutte le manifestazioni che l'arte qualche volta idealizza, qualche volta riflette in tutta la sua crudezza: amore, amicizia, solidarietà e spirito di parte, gelosia, vendetta, insidie, inganni, avarizia, frode ed avidità, amore del vizio e del piacere.

Ma in mezzo a tutto questo emerge Pindaro, sollevando lo spirito religioso alla maggiore altezza morale e la morale a senso religioso. Mai forse ad espressione artistica accadde di riflettere in forma più mi-

stica quanto di maggiore serietà e santità può avere la vita e quanto può elevarla ad una regione suprema e trascendente. Ed è un intimo impulso che consentè così a Pindaro di sollevare a non supposte altezze anche eventi comuni o minori della vita, ricongiunti con l'ala dell' ispirazione a ciò che può riassumerli in un ordine superiore.

E così perfino alcuni de' miti che, o originariamente o nel corso della tradizione erano rimasti privi di contenuto morale, o ne avevano perfino potuto acquistare uno opposto, sicchè esaltarli poteva importare una negazione della moralità; sono ricondotti, in maniera imprevista, nell'ordine morale.

Per esempio, nella X Nemea, si accenna al mitò di Castore e Polluce che avevano rubato i bovi de' figli di Aforete, Ida e Linceo, i quali perciò ferirono Castore e furono alla loro volta uccisi da Polluce accorso in aiuto del fratello, e inceneriti da Zeus. Zeus che poi accordava una vita eterna, ma a vicenda, a Castore già agonizzante e a Polluce.

In questo episodio Castore e Polluce, evidentemente, erano essi gl' ingiusti. Ma, in questo come in qualche altro caso, Pindaro emenda e riscatta l' ingiustizie singolari ricomponendole in un ordine superiore ed universale, di cui i Numi sono l'espressione e per cui, quindi, non è lecito lottare contro i Numi. Ciò che è fatto da Zeus e da' suoi figli corrisponde ad un ordine più generale; e come tale — compreso o incompreso che sia, — deve avere la sanzione ed il plauso. La morale che in tanti altri casi è diretta espressione del giusto e del buono, altre volte si ricongiunge a questa maggiore concezione attraverso il senso di autorità. La visione del mito avvince con la sua bellezza e la suggestione fantastica l'artista; e, ricollegandosi a tutto il complesso de' miti in un ordine superiore, acquista un valore e un aspetto di carattere epico, che covre con la sua venustà artistica — resa così anche morale — le deficienze e le ombre del mito particolare.

In tal modo Pindaro risolve l'inevitabile antitesi di una concezione morale superiore con quella mitologia fatta in buona parte di episodi morali e immorali e che pure deve essere riassunta in una poesia intesa a sollevare, al livello più alto dell'epinicio, la glorificazione del vincitore agonistico. La morale del successo si riscatta e si sublima nell'ordine divino di cui diventa espressione; e il poeta, nell'àmbito poetico e con mezzi poetici, in consenso con la stessa tradizione religiosa, prospettava la coerenza della vita morale con la concezione generale della vita e del mondo che i filosofi, in appresso, dovevano cercare di spiegare, speculativamente, anche in relazione al problema del male nella vita terrena.

E' una rivelazione di una coscienza morale che si era venuta formando, quasi per forza di cose, per l' impulso incoercibile — risorgente sempre in ogni tempo posteriore — di acquetare la ragione e il sentimento in una concezione volta a spiegare e coonestare perfino, tal-

volta, le manifestazioni del male non di rado anche attualmente trionfante.

Era un impulso che si faceva strada e riemergeva nell' inno, nel canto corale, in tutte le forme insomma di espressione collettiva, improntati, come tali, ad un sentimento che trascendeva ciò che poteva essere bisogno o passione individuale; e componeva aspirazioni e voti nell' invocazione di ciò che, corrispondendo a un interesse e ad un sentimento comune, realizzava per sè stesso una morale superiore.

Era la morale che emerge anche negli aforismi o modi proverbiali attribuiti a quelli che perciò furono detti i Sette savi, e che, in una forma di filosofia empirica, concludevano e realizzavano un grado di progresso morale notevole pel tempo e per l'ambiente.

Ma ciò, come si è già accennato, non deve dissimulare quella che era la realtà nè confondersi sempre con la morale in azione che era spesso diversa; come appare anche ne' lirici; pervenuti a noi spesso in frammenti staccati ed anche controversi; dove più di una volta ricorrono insieme massime ed incitamenti ad una più elevata morale, e al tempo stesso, sfoghi e riflessi tanto divergenti da quella per il prevalere di passioni, di bisogni o di consuetudini.

Essendo, quelle de' lirici, manifestazioni essenzialmente personali, non si può sempre dire sino a qual punto, possano senz'altro assumersi come riflessi ed indizii della morale più comune. Ma certamente, per quanto individuali, quelle manifestazioni, o erano coordinate al sentimento più generale, o per lo meno tendevano ad esservi meno repugnanti.

Ora, in Archiloco, per esempio, in mezzo alle stesse massime gnomiche, il verso serve all' espressione dell' ira, delle rappresaglie e talvolta perfino dell'oscenità. Peggio forse si può dire di Ipponatte. Theognide, la cui raccolta è giunta a noi incompleta da una selezione posteriore non sempre ben discriminata, può essere assunto e viene infatti spesso assunto come indice di una tendenza morale; in quanto la massima parte de' versi, diretta a Cyrno, mostra un intento pedagogico, e quindi si concreta in precetti de' più convenienti modi di vita. Ma la maniera e la stessa insistenza con cui questi sono inculcati, può fare indurre, in un certo senso, la difficoltà di vederli ascoltati e adottati.

E, in prova, occorrono spesso le deplorazioni dell'amicizia tradita, della mancata sincerità, della venalità soverchiante, della sfacciata ingratitudine, de' doveri familiari non osservati o profanati, de' cattivi esempi e del loro malefico effetto. Onde, in generale, sul fondo di un confessato o mal dissimulato pessimismo, negli stessi lirici emergono due manifestazioni che sembrano contrastanti, eppure sono coesistenti: da un lato un senso di sfiducia generale e di malcontento che si risolve nella noia della vita, anzi della stessa nascita, e quindi nel vago desiderio della fine, nella non deprecata aspettazione della morte; dal-

l'altro nello sforzo di assicurarsi l'appagamento di passioni e bisogni, cioè la felicità. E queste che, ne' lirici, rimanevano espressioni puramente soggettive, fine a sè stesse, tendevano successivamente ad obbiettivarsi nella drammatica; dove la morale veniva inevitabilmente a risolversi in azione tra gl' immancabili contrasti delle sue fasi e de' suoi episodi e le diverse od opposte funzioni degli uomini che l' incarnavano, e l'epilogo a cui non poteano a meno d'approdare precedenti e svolgimenti. Consapevolmente e inconsapevolmente, tutto questo doveva essere messo anche in relazione col sentimento e la concezione religiosa dell'autore, degli ascoltatori, dello stesso mito o leggenda che ordinariamente veniva assunto come soggetto e trama dell'opera drammatica. La quale perciò dà modo di seguire e segnalare meno indistintamente il rapporto del sentimento e della concezione religiosa e di quella morale, gli uni e gli altri in continua evoluzione: lo specchio appunto dela morale che si forma o si deforma e fa, così, da sè, la sua storia.

Già ne' lirici, questo che poi doveva essere il così misterioso problema del bene e del male, della colpa e del castigo, si era affacciato ed era stato rilevato nella sua forma più drastica e cruda: e non solo in lirici-filosofi come Senofane, che pur finiva con l'accordare e fondere scetticismo e misticismo, agnosticismo ed osservanza, miscredenza e pratica in una confortevole saggezza empirica; ma anche in quei gnomici come Theognide i quali deploravano il ricorrente spettacolo di « giusti oppressi da dolori e miserie » e « malvagi risparmiati dall' ira divina »; e più ancora il tradizionale assunto de' discendenti innocenti chiamati a scontare la responsabilità di avi colpevoli.

Come si è già in parte accennato trattando del problema religioso, ne' tre grandi tragici vissuti a breve distanza di tempo, o anche coevi, ma in un periodo d' incalzante succedersi di uomini, di eventi e d' indirizzi, in uno di quei periodi ove i decennii valgono secoli; è molto interessante seguire il diverso ed anche opposto atteggiamento. Il quale si risolveva in una varia concezione della morale religiosa, dell'aspettazione e del destino umano e nella varia rappresentazione e interpretazione di miti e leggende, ove si era incarnata e individuata la concezione dell'opera divina ne' suoi riflessi umani e ne' rapporti con la morale umana in azione.

E in tutti campeggia, come una sfinge inesplorata o male esplorata, l'eterna questione del bene e del male, ne' suoi rapporti con l'ordine generale del mondo, e de' criteri con cui l'uno e l'altro vengono in terra avvicendati e rimeritati in rapporto ad una assunta o negata giustificazione divina.

Per i modi stessi di origine della tragedia e per il terreno favorevole che potevano prestare, sia all'azione teatrale come all' interesse del pubblico; i tragici prendevano, come si è detto, ad argomento delle loro

composizioni miti e leggende di carattere tradizionale di cui era sempre viva l'eco nella coscienza popolare.

Ma, specie portando sulla scena quelle antiche tradizioni, si sentiva il bisogno di accordarle in qualche modo con la nuova coscienza morale, con il progresso della coltura, con la stessa specificazione de' ceti sociali. Il che si sarebbe potuto chiamare un tentativo di razionalizzazione, se si fosse veramente tentato di darne una spiegazione e una legittimazione razionale, che, poi non corrispondeva al contenuto e alle forme stesse di quelle tradizioni; e invece sarebbe concorso a dissolverle. E' inizialmente e prevalentemente, si dava, quindi, loro una base mistica, in cui dovevano acquetarsi tanto gli spiriti più religiosi come quelli che non sapevano e non potevano darne altra interpretazione e pur non volevano rinunziare a quel patrimonio tradizionale.

Nell'« Euthyphrone » platonico, Socrate indagando il concetto del « santo », contestava l'opinione volgare che « santo » fosse ciò che piaceva alle Divinità e perchè piaceva alla Divinità. Bensì — con una inversione significativa — piaceva alla Divinità perchè « santo ». Con che si veniva, al posto della tradizione religiosa, a mettere un'astrazione, un concetto immanente che si sovrapponeva alla tradizione religiosa comune e la scalzava anche, dove — ad esempio — si rilevava il contrasto delle tradizionali divinità antropomorfiche nell'apprezzamento di certi fatti e nell'atteggiamento rispettivo per cui alcune divinità venivano a sostenere una causa o ad esercitare una funzione immorale.

In Eschilo venivano a identificarsi morale e religione, facendo dipendere quella da questa, e anzi sommergendo addirittura la morale nella religione col togliere alla morale ogni altra autonomia o ragione propria di essere.

Così nell'*Orestiade* il fatto de' figli chiamati a scontare le colpe degli avi — contro cui già cominciarono a insorgere i lirici — è pienamente accettato e rappresentato con la reverenza dovuta ad una incrollabile dommatica religiosa. Come l'assoluzione di Oreste e la conversione, a suo riguardo, delle Erinni in Eumenydi è dovuta ad un intervento della Divinità, di Athena, quasi per evitare di farne l'effetto di una nuova e diversa coscienza etico-giuridica e lasciarla invece nella sfera dell' imperscrutabile volere ed azione divini. Con che veramente si schivava l'assurdo morale di vedere condannato chi della colpa a lui addebitata era stato solo lo strumento inconsapevole; ma si evitava altresì di far subentrare al concetto tradizionale quello più nuovo e razionale di una valutazione della « responsabilità », la quale avrebbe, a un tempo, investito la divinità e rovesciata tutta una concezione dell'ordine sociale e della vita.

Lo stesso « Prometeo » dalla posterità — e specie ne' tempi più recenti — è stato assunto come il simbolo insuperabile del ribelle che,

forte della sua coscienza e della nobiltà dell'opera sua, insorge, resiste e non si piega all'altrui oltrepotenza. Ma, nella trilogia eschylea in cui si esplica e si completa il dramma a noi pervenuto, anche questo aspetto si trasfigura. Non è senza o contro volere di Zeus che Eracles può saettare l'avvoltoio e sciogliere i ceppi. E anche il Titano, si lega intorno al capo un ramo di vimine come simbolica ritorta, si cinge un ferreo anello al dito, e in tale atteggiamento, pacificato col sovrano dell'Olympo, interviene al banchetto nuziale di Theti che Zeus ha sposata a Peleo.

Molti degli eventi e delle figure evocate da Sofocle non potevano nemmeno offrire l'addentellato all' assunto di epigoni chiamati a scontare colpe degli avi. Nè la concezione più largamente umana di Sofocle si prestava o si appagava ad una tale spiegazione. Ma, penetrato egli stesso di un senso di religiosità ancora più elevata, riesce a conciliare in una comprensione di linee ancor più solenni quella vicenda del bene e del male il cui equilibrio costituisce e spiega la morale.

Edipo, malefico senza volerlo e senza saperlo; Antigone resa infelice ed oppressa dall'eroico ossequio ad una legge di natura superiore ad ogni artificiale precetto legislativo; e tutte le altre vittime di colpe non proprie e non volute; sono irraggiati da un senso di pietà che è come il riconoscimento e riscatto di una intima innocenza che non si può tuttavia redimere e rivendicare.

La figura di Ulysse — la tradizionale incarnazione dell'utile che prevale sul giusto — è obbiettivamente adombrata sia nell'*Aiace* che nel *Filottete*. Nel *Filottete* la resistenza di Neottolemo alla sua suggestione si può dire la « voce della coscienza », cioè l' impulso irresistibile della morale che si fa valere. Ivi la figura di Neottolemo ha un grande interesse per la concezione del problema morale nel secolo del grande tragico. Gli ondeggiamenti di Neottolemo che prima resiste alle suggestioni di Ulysse dirette ad ingannare l' infelice Filottete privandolo dell'arco fatidico, poi cede, poi recede; sono tipici per la rappresentazione di una coscienza che, a volte a volte, si ribella, si assopisce e poi si risveglia ancora nel conflitto del giusto e dell'utile, di quello che è il supremo dettato del dovere e di quelli che sono i suggerimenti e le seduzioni dell' interesse individuale, dell'ambizione, de' vantaggi e degl' impulsi di ogni ordine. E il tragico finisce poi col conciliare le antitesi spesso irresolubili con l'approvazione di Eracles che parla come espressione del volere divino, e con la prospettiva della guarigione di Filottete che rappresenta il premio e l'emenda.

Nelle varie fasi dell'azione di Neottolemo, nel vario atteggiamento di Neottolemo e Filottete ricorrono l' inganno, l'emenda, l' ira, la rampogna, il perdono: tutte le varie fasi della morale insidiata, compromessa, rivendicata nella voce insopprimibile della coscienza. Il destino, il fato, la volontà divina servono a comporre, quello che sarebbe il dissidio insanabile, in una conciliazione dell'utile con l'onesto, e anche

in una sovrapposizione dell'utile al giusto, in vista di un disegno imperscrutabile o di una organica fusione di avvenimenti e criteri contradditori in un insieme di generale giustificazione. E' il problema del male che tante volte e in così vari modi si è presentato nel corso della storia con le più diverse soluzioni secondo la varietà de' punti di partenza, de' punti di vista, e de' sistemi.

E' questa la concezione — se anche implicita ed involuta ma insita ed emergente da tutta l'opera sofoclea — per cui malgrado il clamante senso di solidarietà umana, il poeta non si ribella contro la sofferenza non meritata, contro le pene non dovute che trovano solo la loro ragione di essere in un arcano ordine mondiale; di cui l'ordine della società umana è specchio e riflesso e rappresenta l'equilibrio e la conservazione del tutto e delle sue parti, e di cui perciò vanno osservati ed eseguiti leggi e precetti. E quelli che sembrano e sono vittime innocenti, sacrifizi incompresi, capri espiatori diventano come l'anticipazione — se anche in forma più irrazionale e più fosca — di concezioni posteriori per cui il genere umano non poteva essere redento se non dal sacrifizio e col sacrifizio di un innocente. Onde si è potuto pure attribuire da alcuni a Sofocle una fede nell' immortalità con un compenso nell'al di là, prendendo anche argomento da quel tratto del coro di Edipo ove si dice: « Sì, giacchè tanto affanno piombò su di te senza colpa, un dio ora giustamente ti eleverà ».

Ma queste antitesi, così contenute in germe od apparentemente eluse, erano destinate a svilupparsi in una coscienza nuova che supera e in certo modo sovverte anche la tradizione, affermandosi, come avviene sopratutto in Euripide, in una nuova e diversa concezione — se pure talvolta velata — della fede religiosa e quindi del mondo e della vita.

Questa posizione di Euripide rispetto alla religione tradizionale e a' miti che ne erano l'espressione è stata ampiamente esposta ed illustrata nel capitolo dedicato al problema religioso.

Qui basterà rilevare come in lui la morale si sovrappone alla religione tradizionale che prima l'assorbiva, e ne diviene in certo modo indipendente.

Allo stesso modo che nell'« Euthyphrone » platonico « santo » non è più ciò che piace e perchè piace agli dèi, ma piace agli dèi perchè « santo »; in Euripide, « se gli dèi fanno qualcosa di male, non sono più dèi » in contrasto col postulato sofocleo che « non è mai male ciò che fanno gli dèi ».

E' il passaggio del domma al libero esame anche ne' rapporti della religione con la morale.

E, coerentemente a questo assunto, Euripide rappresenta nel modo più drastico tale contrasto, portando sino all'assurdo concetti e figurazioni tradizionali. Mette in vista vizi e colpe di dèi come ad es. nel « Jone » e nell'« Eracles », non attenuando nemmeno l'asprezza de' giu-

dizi; muta radicalmente il mito, come nell'« Ecuba », nell'« Elettra », e nell'« Ifigenia in Aulide » per eliminare, se possibile, l'antitesi morale; assume la parte de' vinti come nelle « Troiane »; risolve le « Erinni » nel rimorso della coscienza; esalta la pace; porta un soffio di umanità in tutta la sua opera, sviluppando nell'eroico l'umano; cerca ridurre a' suoi termini materiali impulsi e passioni; tende ad equiparare anche ne' rapporti sessuali la morale già diversamente valutata ne' rapporti dell'uomo e della donna; prospetta anche Edipo, Giocasta e i figli nella luce meno sfavorevole, spegnendo perfino nel cuore e sulle labbra di Edipo la maledizione de' figli.

IX. Crisi morale e condizioni di vita.

E' un crepuscolo e insieme un'aurora di concezioni e sentimenti, morali, che riporta al quesito degl' influssi che abbia potuto avervi tutto il movimento filosofico culminato in Socrate. E l'approdo più indeterminato ma anche più sintetico e più probabile è che gli uni e gli altri, concezioni e sentimenti, costituivano e rappresentavano una crisi di varia origine e di effetti complessi i quali emergevano tutti nella speculazione, nell'arte, nella vita. E, come accade in tutto ciò che è di lento sviluppo e che affronta antiche consuetudini e radicate mentalità, determinarono, insieme all'azione, una reazione spesso più visibile e violenta di cui sul teatro erano espressione i commediografi, sopratutto Aristofane, e che nella vita portarono al sacrificio di Socrate.

Ad una concezione morale più elevata, come la prospettava la speculazione o la rifletteva la nuova vita, resistevano e reagivano — e potentemente, come avviene nella vita vissuta — se anche dovessero, talvolta e per una certa parte, cedere, le condizioni stesse della vita politica, sociale ed economica.

Quegli Stati, di confini e di azione circoscritti, — che così spesso erano in contrasto anche sanguinoso tra loro, — pure quando riuscivano a superare il punto di vista più particolaristico e si elevavano alla concezione di Nazione come Elleni, non potevano elidere nè eludere le conseguenze pratiche del « particolarismo ». E in ogni modo, l'antitesi generalmente assunta ed accettata di « Greci » e di « Barbari » nel suo significato più generale di « stranieri » costituiva una barriera, attraverso la quale, solo assai lentamente e con difficoltà, doveva farsi strada il concetto più generale di « uomo » che è base e condizione di una vera morale.

Ma, se la distinzione tra « Greco » e « Barbaro » era schematica, e, come tale influiva direttamente su' rapporti politici come sulle concezioni etiche; anche la realtà de' rapporti tra Greci e Greci, nel frequente conflitto reciproco di piccoli Stati e delle loro coalizioni, contribuiva a pervertire nella pratica pure quelle disposizioni che, nello svolgersi de' rapporti umani, concorrono a formare una morale sempre più elevata. Anche l'umanissimo Euripide bandiva dal teatro: « coltivare pietà bene è, se ridono | prosperi eventi; ma convien, se nuo-

cere | devi al nemico, frangere ogni legge ». E altrove: « Puro è ciascuno che i suoi nemici uccide ». La guerra — e ne era frequente il ricorso — formava, come si è visto in Thucydide, una sua morale che distruggeva il lento progresso di secoli.

Nel suo superiore acume di storico, che illumina con i più vivi sprazzi di luce le condizioni del tempo, e dalle condizioni del tempo trae occasione e materia per rappresentazioni e osservazioni del più alto valore umano; Thucydide ci dà, nel riportato colloquio degli Atheniesi con i Melii (V, 84-116) un quadro impressionante dell'etica a cui s' informava quella che potremmo chiamare la politica « realistica » del tempo.

Premettendo con una disinvoltura tipica di non volere evocare le benemerenze atheniesi relative alle Guerre Persiane, nè le relazioni de' Melii come già coloni de' Lacedemoni — cioè di quelle che erano considerazioni morali — gli Atheniesi ponevano la questione in questi termini: « le possibilità in cui veramente, da un lato, e dall'altro, sappiamo di versare, essendo entrambi ben consapevoli che la giustizia nel linguaggio umano si misura dalle pari necessità in cui ciascuno si trova e per cui chi prevale fa tutto ciò che gli è possibile e i deboli vi si adattano ».

E i Melii, alla lor volta rispondono: « Anche noi riteniamo utile (e a ciò è necessità riferirsi, poichè voi assumete che bisogna trattare dell'utile al disopra del giusto) anche noi riteniamo utile che voi non sovvertiate ciò che è bene comune, e nelle incerte pericolose vicende umane abbia valore anche ciò che ha sembianza di giustizia e possa giovare l' invocarla anche in maniera approssimativa. E per voi ciò debba valere non meno che per altri, tanto più in quanto, venendo a soccombere, cadreste in tale stato da servire ad altri di esempio ».

Come si vede, gli stessi Melli, anche in quanto facevano appello alla giustizia, credevano di doversene servire riducendola in termini d' ipotetica utilità.

Era l'episodio esiodèo dello sparviero e dell'usignolo che tornava nell'occasione più drastica di pratica politica.

E, nelle vicende interne, si ripercoteva non solo in quell'antitesi di « utile » e « giusto » emersa tra Themistocle ed Aristide, ma spesso anche in quella pratica morale che rende tanto discussi i maggiori uomini greci da Pausania ad Alcibiade e agli oratori del IV secolo. I quali oratori davano, nelle controversie trattate, un quadro, spesso non confortante, della moralità a cui s' informavano, nella vita ordinaria, i rapporti privati.

Come si è già accennato, questa forma di politica esterna, specialmente degenerando in guerre, si ripercoteva, con conseguenze temporanee e permanenti più o meno acute, anche ne' rapporti interni dello stesso Stato.

Ma era la stessa costituzione stratigrafica della società, in parte dipendente dalla guerra, che opponeva altri e persistenti ostacoli allo sviluppo d'una morale umana.

Anzitutto la schiavitù, facendo dell'uomo — teoricamente almeno e con argomenti di diritto naturale — una cosa, un oggetto di proprietà, veniva a sovvertire quella base di reciproco rispetto e tutela che dà impulso e consistenza alla morale. E, anche in quanto legislazione e costume potessero temperare e regolare il trattamento dello schiavo; la distinzione fondamentale che ne rimaneva e il motivo originario e le stesse contingenze della funzione servile, non riuscivano a cancellare il vizio fondamentale dell' istituto.

E, accanto, se non al disopra, di questa più grave anomalia, persisteva una morale di classe, che si risolveva automaticamente in soverchierie, in dispregi, in tumidi orgogli, e praticamente in mancanza di scrupoli da una classe all'altra, con la conseguenza inevitabile di un pervertimento di sentimenti di effetto più generale.

Niente forse più di Theognide, pure nelle espressioni che gli sono proprie, o gli sono attribuite, ci dà uno specchio di un tale stato d'animo e della conseguente azione individuale e sociale.

Basterebbe, già per tutto, la terminologia che n'era emersa e vi si rifletteva e per cui i membri della classe superiore erano i « belli e buoni (καλαγαθοί), mentre quelli della classe inferiore erano tipicamente i « cattivi » (κακοί).

Perciò, anche quando, per vicende politiche e per forza di cose, poteva essere stato teoricamente, acquisito un « jus connubii » prima interdetto, rimaneva uno scandalo il matrimonio inuguale.

E quando poi il subentrare di una progressiva economia monetaria travolse questa più rigida struttura sociale, non per ciò se ne giovò molto la morale, resa soggetta alla forza del denaro come o più che anteriormente non fosse a quella della tradizione e del pregiudizio di classe.

Già negli elegiaci, come in parte ne' melici, è viva l'eco del rivolgimento indotto nella vita sociale e politica della nuova fase economica; sia che il poeta dissuadesse, come spesso soleva, le nuove consuetudini di mollezza e di lusso; sia che deplorasse il pervertimento di sentimenti e di condotta determinato dal pungolo di nuovi bisogni non facili a soddisfare, e perciò resi cattivi consiglieri di espedienti non corretti ed anche, all'occasione, di maleficii.

In Theognide l'una cosa e l'altra emergono anche in grado più notevole, vuoi per l' impeto della passione, vuoi per l'amara esperienza personale fatta, a proprio danno, di quelle mutate condizioni, tanto dal punto di vista politico come da quello economico.

Nel campo politico-sociale le diverse condizioni di formazione e conservazione della ricchezza portavano tanto ad un succedere della timo-

crazia alla pura aristocrazia, come, in oltri casi, all'avvento della tirannide. Onde orgogli umiliati, ambizioni eccitate, patrimoni rovinati e inversioni di supremazie, che, col togliere ritegni e provocare ire e vendette, esercitavano un'azione dissolvente sulla morale.

« Cirno — esclamava Theognide — i buoni (cioè i nobili e i potenti) di prima ora sono cattivi (cioè subordinati) e i cattivi ° ora sono buoni. Chi può ciò sopportare? Vedere tenuti i buoni in non cale e i peggiori in onore; | con gente vile imparentarsi il nobile. | E ingannandosi a gara, quindi, si fanno beffe gli uni degli altri ° Nè fanno più conto del bene o del male ».

Quello di cui il poeta si mostra massimamente offeso, è il nuovo criterio de' matrimoni ridotti a pura speculazione, a mercato.

« Nel prendere moglie non conta pel signore che essa sia feccia | di feccia, purchè porti molto denaro. | Nè la donna disdegna divenir moglie di un uomo volgare ° purchè ricco: che anzi cerca il ricco e non il nobile. | Si fa onore al denaro: il grande sposa la plebea e il villano la dama: l'oro mescolò il sangue. | Non meravigliarti quindi, o Cirno, se scade la razza ° nostra quando bene e male si mescono. | Egli stesso — pur sapendo che è nata dal volgo | si mena a casa la donna per interesse; egli onorato, lei svergognata; ma cede al bisogno | duro che deprime il cuore dell'uomo ».

« Non posso bere vino, dacchè presso la mia dolce fanciulla ° giace altro uomo peggiore di me. | Glielo ponevano accanto a dormire, frigido, i genitori; ond'ella | reca l' idria dal fonte e rimpiange me ». (vs. 261 sg.).

Ed è l'oro reso « del mondo signore », la potenza superiore delle dovizie, che insidia e sovverte la sincerità delle amicizie, che rende insaziabili gli uomini, che diffonde il parassitismo interessato e l'adulazione, che semina inganni: che sovverte il pudore e al suo posto mette l' insolenza e la sfrontatezza, fomentando menzogne e discordie, avvilendo e spingendo al male il povero e più specialmente l' impoverito.

Lo stesso sentimento, in altro ambiente, aveva la stessa condizione suscitato in Alceo, quando, deplorando l'aborrita povertà, rievocava come espressione di saggezza, un motto del re argivo o spartano Aristodemo, annoverato tra i sette savi, « L'uomo è denaro; e nessuno, essendo povero, potè ascendere a grado di nobiltà e di prodezza ».

Col tempo e col progresso dell'economia, specie ne' centri maggiori di maggiore attività di scambi e di più accentrata ricchezza, la morale, malgrado l'azione contrastante di una più evoluta vita civile, aveva dovuto risentirne quegli influssi, che nel corso storico ne avevano resa più varia e più persistente la manifestazione nell'ambito della famiglia, della politica, de' rapporti sociali.

X. Nuovi sistemi morali. Epicureismo e stoicismo.

Per la stessa indole de' problemi e per l' impossibilità di sancirne, controllandola positivamente, una soluzione, i quesiti affrontati ne' sistemi filosofici ritornavano a presentarsi agli spiriti insoddisfatti de' responsi e de' sistemi, incalzati persistentemente dallo stesso impulso critico che aveva loro dato origine. E sorgevano così nuove sistemazioni, destinate, anch'esse, ad esaurirsi o tramontare, almeno in parte, nel corso del tempo, ma che pure, risentendo di nuovi bisogni e nuove aspirazioni, rispondevano meglio a nuove condizioni in cui e da cui erano sorte.

Il travaglio speculativo, insieme al progresso più geniale della coltura, aveva seguitato ad erodere, specie in certi ambienti, la fede più semplice nella religione tradizionale senza potervi tuttavia sostituire sempre qualche cosa corrispondente a' coefficienti che, attraverso l'eredità di forme, di usanze e di sentimenti, ne mantenevano la saldezza e la suggestione.

L' idealismo platonico, anche privo di tutto quello che di più suggestivo poteva avergli infuso, con la finezza della dialettica e la venustà delle forme, il suo autore, andava perdendo forza anche negli ambienti ove era riuscito a penetrare.

L'aristotelismo, in quel suo sforzo di conciliare astrazione ed empirismo, mentre non poteva dare saldo fondamento a quanto di astratto concerneva le ragioni ultime; d'altra parte, col richiamare l'attenzione e dare l'esempio dello studio del reale, poteva dare impulso, se anche indirettamente, a quel ritorno della concezione meccanica della vita e dell'universo che si raccomandava anche per altra via, e che in ogni modo riemergeva per esclusione.

Prevalevano poi sulle considerazioni speculative le ragioni pratiche.

Coerentemente alle nuove concezioni speculative anche le mutate condizioni economiche e politiche non consentivano più come specialmente aveva sperato o sognato Platone, di cercare nello Stato — scosso o soggiogato — la desiderata integrazione della personalità individuale e il mezzo di realizzare l' ideale più elevato di felicità umana. E si tendeva a trovare alla morale un nuovo fondamento o piuttosto una nuova codificazione rispondente alla mutata condizione di cose. E quanto più l'ambiente diveniva ripugnante o contrastante a conciliare o realizzare quella condizione prima disegnata di eudemonologia o di edonismo, se ne cercava il mezzo e la sede in disposizioni soggettive metodicamente inculcate ed adattate. Le quali, portando l' individuo a rendersi conto del mondo esterno per signoreggiarlo e coordinarvi fini e bisogni sino a farne astrazione, glielo dovevano rendere indifferente, facendo del proprio spirito quasi un campo chiuso che col dominio delle sue facoltà poteva bastare a sè stesso, come nell'economia una casa che provvedesse a sè stessa in un regime di autarchia.

Per reazione quindi al precedente idealismo e per i nuovi impulsi che ne determinavano il ritmo, le nuove concezioni — distinte e anche

opposte sotto vari aspetti, come lo stoicismo e l'epicureismo — in cui massimamente si concretarono; avevano pure punti di contatto e in ispecie una comune base materialistica.

Lo stoicismo non concepiva se non sotto forma schiettamente corporea tutto quanto era stato per l' inanzi interpretato idealisticamente, ed anche le funzioni dello spirito. E, come era ovvio per relazioni corporee, tutto si realizzava nel reciproco impulso e movimento, con prevalenza della « fisica » che dava la sua base al sistema, includendovi anche ciò che prima poteva sembrare trascenderla, perchè solo ciò che è corporeo può esercitare un'azione o subirla. Una concezione, come si vede, essenzialmente opposta alla platonica per cui le vere realtà erano il pensiero e gli oggetti del pensiero. Con ciò e con l'assunto del movimento perenne lo stoicismo si rifaceva all'eracliteismo. Ma l'eracliteismo che aveva cercato la chiave del mondo e della vita nel flusso perenne, non ne dava nè la legge nè la spiegazione; lo stoicismo invece dava una « ragione » intrinseca a tutto ciò che avviene in natura; una ragione che si esprimeva nell'attitudine della materia a subire l'azione che le dava il suo carattere individuato, le sue modificazioni, e un principio attivo che le conferiva quella che nella concezione aristotelica era la « forma ». Tutto il mondo si concepiva così nell'aspetto di forza e materia, che erano tra loro compenetrate. Ma, assunte entrambe nell'unica comprensione corporea, impigliavano il sistema, senza che se ne avvedesse, nel contrasto con l' impenetrabilità de' corpi. Questo primario, geniale, universale elemento animatore, intanto, che, a differenza di precedenti speculazioni, era assunto nella forma materiale di corrente d'aria, di gas (πνεῦμα), era pure concepito come dotato di ragione, anzi come l' intrinseca incarnazione della ragione, come la ragione operante. Onde una inevitabile concezione panteistica. La quale, per quanto, agli occhi de' più, contrastante con l' iniziale concezione materialistica, ne costituiva il tratto caratteristico, in relazione alle altre due parti integranti del sistema: la logica, e l'etica specialmente, che si concretava e realizzava nel vivere in conformità della natura e che, pure apparendo una dipendenza della « fisica », ne era stata in realtà la ragione determinante.

Lo stoicismo, che era destinato appunto ad emergere e persistere per la sua funzione etica, aveva tratto da questa la sua ragione d'essere e il suo impulso. Zenone (334-262 a. C.), che ne figurava come il fondatore ne' suoi convegni nello Stoa Pecile, il portico di Athene, era stato una derivazione de' cynici, da cui si era col tempo distinto anche più che staccato. E di Cleante (304-244), che ne era stato discepolo e continuatore, si assume che con la « tensione », lo sforzo dell'animo inteso a vincere o riportare le passioni all'ordine naturale, aveva posto il germe e il concetto esteso al mondo naturale ed elevato poi in forma più generica a causa e principio della vita mondiale. E, dal desiderio e bisogno di dare alla morale un fondamento che non fosse puramente empirico o sentimentale, che si risolvesse invece in un sistema;

sorse la « fisica » che, sotto l'apparenza di esserne la base e il punto di partenza, ne era in realtà una derivazione e una sanzione. Mentre la « logica » che ne figurava come il complemento e una integrazione, non era più una elaborazione di concetti volti alla ricerca di astratte verità, bensì un metodo dialettico, talvolta eccessivamente minuzioso, per accordare l'azione e il tenore di vita all'ordine naturale. E così logica, fisica ed etica, inizialmente le tre virtù, erano ridotte da uno de' filosofi della scuola, Aristone (275 a. C.) alla sola etica. E viene sempre più rilevato il carattere e la ragione della vita, ad illuminarne e segnarne l' indirizzo nel senso schiettamente eudemonologico, di conseguire cioè una felicità armonizzata con la « ragione » incarnata nell'anima umana e nel corrispondente ordine generale del mondo.

In quanto voleva raggiungere questo fine con l'allenamento al sapere, con l'avviamento alla conoscenza di quella che era la vera beatitudine umana identificata con la pratica della virtù e della vita intesa quindi come l'esercizio del dovere; lo stoicismo importava un ritorno o Socrate. Ma il bene e il male si riducevano allora ad una questione di scienza e d' ignoranza; mentre, d'altra parte, la concezione panteistica sotto forma teleologica, in cui ogni elemento era un'espressione della « ragione » universale, minacciava di tradursi in un'altra forma di fatalismo, tale da eludere ed elidere ogni senso di responsabilità. A conciliare, in quanto era possibile, queste intrinseche antinomie, si escogitò l'« assenso », elemento integrante, anch'esso, della filosofia stoica, per cui l' individuo, rendendosi cosciente della ragione universale, vi aderiva e la realizzava da parte sua con senso di responsabilità.

Una forma più svelata e più assoluta di materialismo era l'epicureismo, il sistema che ebbe nome ed impulso da Epicuro (341-270 a. C.) e sviluppava, portandola alle sue ultime conseguenze, la concezione meccanica del mondo e della vita.

La quale si concretava in una fisica a cui, insieme all'etica, era ridotta la filosofia. E, assumendo come punto di partenza la indistruttibilità della materia, per cui nulla nasceva dal nulla e nulla si risolveva nel nulla, faceva dipendere ogni fenomeno — così materiale come morale — dalla aggregazione e combinazione di corpi indivisibili (atomi) e immutabili in sè stessi. I quali, in numero infinito e in uno spazio infinito, venivano in contatto attraverso il vuoto. Ma questi elementi originari, questi « primordia rerum », essendo tratti a cadere verso il basso, in unica direzione, non avrebbero avuto modo di venire in contatto. E, allora, a renderne possibile l' incontro, sovveniva una inclinazione (clinamen), che, accostandoli, rendeva possibile le varie forme de' corpi.

Di natura corporea, come ogni altra cosa, erano le funzioni psichiche esercitate anch'esse da un elemento animatore, composto esso pure di atomi, che come « animo » reggeva il corpo nelle funzioni della

vita, e come « anima » funzionava da intelligenza. Questa tuttavia poggiava sulla « sensazione », resa possibile dalla relazione in cui venivano gli organi con gli oggetti mediante le varie proiezioni di questi (εἴδωλα).

In un mondo come questo, esulava ogni teleologia, sopratutto ogni forma di provvidenza, e gli dèi, ruderi di una tradizione accettata per convenienza o spirito passivo, avulsi dalla vita erano relegati, come il più ozioso degli elementi, negli spazi interstellari. E la vita non poteva che orientarsi sulla sensazione per realizzare quella eudemonia, che era la base e lo scopo di ogni esistenza come di ogni filosofia, cercando il piacere e schivando il dolore, riducendo cioè tutto ad un edonismo di carattere più immediato.

Ma il piacere, specie se inteso nella sua espressione più rudimentale di piacere individuale e materiale, assunto a regola della vita, sarebbe stato la negazione, insieme, dell'etica e di ogni convivenza sociale. E tale si rivelò dove e quando, sporadicamente, venne inteso in tal modo. Mentre, d'altra parte, bastava metterlo in relazione col tempo per vedere quali e quanti piaceri si risolvessero, prima o poi, in più amari e più continui dolori.

Onde, nell'elevarlo a teoria, ne venne anche una evoluzione che importava una selezione ed una epurazione. In primo luogo, il piacere da cercarsi doveva essere tale che non si risolvesse in un dolore maggiore. Questa selezione che era, al tempo stesso, opera e causa di saggezza finiva per far convergere piacere e saggezza. E, in un'ultima fase, il piacere assumeva un carattere statico e negativo come semplice assenza di dolore. Che anzi questa concezione statico-negativa del piacere viene anche assunta come il carattere distintivo dell'etica epicurea da quella di Aristippo, che concepiva il piacere dinamicamente, se anche con le limitazioni ed i sottintesi che potevano renderlo, specie socialmente, accettabile.

Anche la fisica epicurea che investendo come superstizione ogni forma di religione tradizionale, mirava sopratutto a dissipare con le paure dell'al di là, il preoccupante incubo della morte; aveva sopratutto il fine etico di ridare agli uomini un senso di tranquillità sgombro di ogni più angosciosa paura.

Questi due sistemi filosofici, che per tanto tempo anche ne' loro successivi atteggiamenti erano destinati a tenere il campo, coincidono col maggiore sviluppo dell'Ellenismo, del quale si poterono in certo modo considerare come una proiezione, anche ove si consideri che la massima parte de' loro rappresentanti erano originari di paesi dell'Asia ellenistica.

E, anche qui, si può domandare in quale rapporto si trovassero con questa società tali sistemi e quali ne fossero su di essa i riflessi: cosa certo non agevole a determinare in maniera positiva e ne' particolari, comunque percettibili nelle linee più generali.

Era un periodo nel quale lo sviluppo de' bisogni in relazione alla ravvivata attività commerciale e industriale acuiva appetiti e allettative prive di scrupoli. E le grandi città di nuova o vecchia formazione fomentavano quei fermenti di cui le grandi agglomerazioni sono il campo d' incubazione. E le grandi regie con le loro corti promovevano quelle degenerazioni di cui sono massimamente il richiamo. E i piccoli Stati erano agitati dalle fazioni, in cui erano tralignati i partiti e in cui rimestavano i maggiori potentati. E dappertutto la grande e la piccola politica erano prese nel turbine d' intrighi e conflitti, ove erano attratti e furoreggiavano, come mercenarii o lestofanti, gli spostati sempre più numerosi di quella vita insidiosa.

La morale pratica non aveva certo da guadagnarne; e i riflessi che se ne hanno nella storia aneddotica o civile come nelle decadenti produzioni letterarie ne sono gli sprazzi. Lo scritto di Theophrasto su' « Caratteri », mentre non ne presenta che rivelino singolare altezza morale, ne offre molti — come è da ritenere, assai diffusi anche pel ritratto che se ne faceva — ne' quali mancavano anzitutto e sopratutto sincerità, coerenza, senso di serietà della vita: gli elementi appunto onde si forma quello che noi, con concetto più specifico, chiamiano « carattere »: lo sviluppo delle proprie energie dirette a realizzare il migliore e più costante bene dell' individuo e della convivenza sociale. Nè le correnti filosofiche, anche là dove tendevano a una morale superiore, potevano esserne un efficace correttivo.

Dati i suoi postulati, lo stoicismo avrebbe dovuto contrastare vivamente la corruzione incalzante. Ma quella concezione, per la sua antitesi, avrebbe dovuto funzionare come una energia essenzialmente dinamica, rivoluzionaria se si volesse usare una parola troppo abusata. E, mortificando, invece, ogni intimo impulso, si esauriva in sè stessa come in un ideale volontario esilio dal mondo, quando non scendeva a compromessi, valendo, all'uno e all'altro caso, di scusa il rigorismo reso sempre più iperbolico dalla speculazione e che perciò lo straniava dalla vita pratica o lo portava ad abdicare, nella contraddizione permanente di un sistema assunto e di una pratica opposta. E così, pure avendo elaborati e precorsi postulati e idealità della posteriore morale cristiana, rimase lontano dal dar loro quella diffusione e quella forza d' impulso che solo la fede, animata dal sentimento, sorretta dalla consociazione operante, fecondata da un senso di carità incalzante, poteva, in parte e in qualche modo, conseguire.

Più ossequente a una sua coerenza formale, l'epicureismo si adattava a vivere accanto alla vita pubblica senza parteciparvi e rendendovisi indifferente, nella ricerca di una serenità tanto olimpica quanto difficile a raggiungere da parte delle stesse nature più raffinate, e del piacere occasionale razionalizzato dal prestigio di una teoria ne' più volgari. Anche il cosmopolitismo, che poteva emanarne come una conseguenza logica dell'uno o dell'altro sistema, rimaneva allo stato di

miraggio. E l'invalere che facevano forme di scetticismo, spinte all'estremo, o di eccletismo, può considerarsi come l'effetto di condizioni, in cui le antitesi riconosciute irrimediabili approdavano alle negazioni più inattive, o spingevano, per opportunismo sia pure semplicemente intellettualistico, ad una qualunque conciliazione che empiricamente servisse di riparo se non di uscita.

Era, questa, una specie di stasi intellettuale, determinata in massima parte da stati di mortificata vita sociale e politica, in cui con la mancata libertà mancava anche il lievito di ogni più fecondo ardimento intellettuale. E corrispondeva anche ad una fase di esaurimento, in cui problemi emersi in un momento di massimo vigore di vita, avevano ancora la loro proiezione ma non avevano possibilità di soluzione: nemmeno di quella maturazione che ne implica almeno il futuro sviluppo, sia pure auspice di una parabola che segni il sorgere di nuovi germogli rinnovatori.

La nuova èra che andava a schiudersi aveva per campo l'Occidente, dove già Greci ed Orientali, portando le loro merci e il loro spirito d'intrapresa, avevano pure introdotto elementi e strumenti di coltura che, come piante trapiantate in altre terre o ravvivate dalle ibridazioni, dovevano, in un nuovo ambiente, seguitare a vivere e portare nuovi frutti, anche quando quelli del paese originario intristivano o languivano.

XI. La funzione di Roma nell'evoluzione della morale.

Roma, che dell'Occidente riuscì ad avere l'egemonia e dove perciò vennero a convergere mezzi ed energie dall'una e dall'altra parte del mondo, ereditandone, col dominio politico, il patrimonio intellettuale e la funzione civile; accolse germi ed elaborazioni delle precedenti civiltà per portarli a maturazione e compierne il ciclo secondo le condizioni del nuovo ambiente e in relazione alle sue varie vicende storiche, talvolta ripetendone le fasi, tal'altra innovandone forme e destini.

E non poteva essere altrimenti dell'evoluzione morale, che per la più larga base di quella vita sociale, per la più lunga durata storica, per la varietà de' nuovi coefficienti, fu tale da suscitar il maggiore interesse anche in rapporto alle successive epoche storiche e a tutto il mondo moderno.

Gli stessi tanto umili inizi della vita e della potenza romana e le vicende storiche che ne promossero e svilupparono le fortune oltre ogni speranza, spiegano pure il graduale e vario processo delle sue concezioni morali del suo ambiente nel tempo, poi, tanto ampliato e innovato.

XII. Fasi iniziali.

La società romana si disegna marcatamente sullo sfondo come una società a tipo agricolo, formata sostanzialmente da una progressiva aggregazione di « gentes », cioè di gruppi poggiati sul comune vincolo di sangue e a tipo patriarcale. Anche le facilità di commercio che potè crearle la sua posizione rispetto a tutta la media e la bassa valle del Tevere, pure in quanto ne potessero costituire una risorsa apprezzabile; non riuscirono ad alterarne la sostanziale fisonomia, finchè rimase un

modesto aggregato urbano con un territorio che si andò solo gradualmente estendendo, usufruito a scopo agricolo oltre gli antichi più angusti confini.

E anche la sua vita morale fu quale poteva corrispondere a una società agricola lentamente sviluppata da uno stato patriarcale e quindi alle relative condizioni di vita: modi, vita e costumi e concezioni morali quali si possono in certo modo desumere in parte da un documento di epoca più avanzata e frammentario quali sono le XII tavole; in parte dalla tradizione evocata massimamente in tempi posteriori per via di antitesi e in forma, di frequente, aneddotica, che certamente si deve usufruire con la dovuta parsimonia e cautela, ma che può in ogni modo gettare utili sprazzi di luce su quel tempo remoto.

Vi si doveva vivere parsimoniosamente per tenuità di mezzi e forza di abitudine: ciò che si può ritenere confermato da quanto obbiettivamente possono attestare i trovamenti archeologici, costruzioni utensili, ornamenti, mezzi di produzione della vita materiale.

Il padre di famiglia, anche spostato in città o limitato dalla necessaria partecipazione della vita cittadina sviluppata a Stato, vi aveva conservato i poteri di reggimento domestico, che improntavano di autorità pure i più insopprimibili affetti naturali.

Così il figlio poteva vendersi, come lo schiavo, con condizioni e modalità che solo più tardi la legge delle XII tavole ratificò, se non introdusse. La rispettiva posizione giuridica è tratteggiata dove si tratta della evoluzione del diritto. E, quanto a' rapporti domestici, è significativo perfino il ricordo secondo il quale padre e figli non potevano bagnarsi insieme.

Le donne, mentre, come appare dalla tradizione, non mancarono, a volta a volta, di avere ed esercitare un'azione morale, anche in relazione alla vita pubblica, erano giuridicamente e nella vita ordinaria sottoposte ad una soggezione, che, secondo la tradizione, elevava a grave colpa perfino l'uso del vino o le teneva a sedere alla mensa dove gli uomini erano sdraiati, e le obbligava ad una rigorosa sommessione, che doveva perfino ricorrere talvolta all' invocazione divina (« Sacellum Deae Viriplacae ») per ottenere il perdono maritale e raggiungere la pacificazione.

Anche la notizia del divorzio solo tardamente introdotto attraverso il caso di Sp. Carvilio, non si può, in tutto e sicuramente, interpretare come una certa guarentigia della posizione della donna, che, venuta nella rigida potestà del marito mediante la compra o forme solenni, ne rimase per più tempo a discrezione, tale da non escludere o da renderne non necessario il rinvio.

La durezza, quale — escluse le volute interpretazioni anfibologiche o metaforiche — emerge dalle XII tavole ne' rapporti degli stessi concittadini, quando intervenisse un rapporto creditizio, mostra come — in condizioni di economia povera, dove da un lato imperava il bi-

sogno e dall'altro una tendenza ad usufruire nella maniera più rigorosa e vantaggiosa il proprio avere — si potessero intrecciare un senso di probità negli altri rapporti della vita e una intransigenza che andava sino alla più spietata crudeltà ne' rapporti economici.

La necessità di superare o di temperare almeno questo stato di disagio e di rompere la troppo stretta cerchia nella quale Roma era serrata e su cui a gran fatica e persistentemente doveva difendersi; determinò, attraverso guerre, brevi e vicine ma ricorrenti, una evoluzione che innestò sulla società a base agricola una struttura militare. E, attraverso questa, si diffuse e si radicò non solo una disciplina formale, ma — pure non senza aspre lotte di classe — un senso di solidarietà che si ritemprava e si rivelava sopratutto in queste azioni esterne. Gli aneddoti tradizionali di figli messi a morte da' padri e di combattenti puniti pur essendo riusciti vittoriosi ma fuori de' termini dell'obbedienza; che che si voglia o si possa dire sulla esattezza de' particolari, ne possono valere come una prova cospicua.

Era il principio di conservazione — massimo fondamento e primordiale elemento dell'aspirazione al benessere e alla felicità — che determinava, negli ultimi estremi, atti e forme repugnanti a climi e concezioni morali dove il sentimento e le situazioni stesse non esigono, e non comportano nemmeno, alcunchè di simile.

Questi elementi di coesione, intanto, mentre influivano eminentemente su' progressi e sulla definitiva fortuna dello Stato, assicurandogli la vittoria e l'egemonia sempre più diffusa; inducevano con nuove condizioni economiche, nuove condizioni di vita ed anche di morale.

La più antica storia tradizionale romana, quale fu trasmessa e quale si formò attraverso i suoi raccoglitori ed elaboratori, è sparsa di dati riferibili all'antica severità di costumi messa in relazione con la parsimonia de' mezzi.

Anche la parte delle vittime non usufruite per i sacrifici doveva essere trasmessa a' questori per utilizzarne il ricavato. Non prima di M. Acilio Glabrione (184 a. C.), quindi al principio del secolo a. C., si sarebbe collocata nel tempio della Pietà una statua dorata. Cornelio Rufino, già console e dittatore, sarebbe stato espulso dalla lista de' senatori per avere acquistato vasi argentei del peso di dieci libbre. E sono pure noti gli aneddoti d'analogo significato relativi a M. Curio e a Fabricio; come quelli sulla estrema tenuità del patrimonio di uomini preeminenti quali Cincinnato e Regolo.

XIII. Nuova fase di economia e di morale.

Ma le guerre e il successivo ampliarsi del dominio romano portarono possessi territoriali e bottino all' Erario e a' combattenti, e modo a magistrati e loro accoliti di accumulare ricchezze, la cui conseguenza era una crescente mollezza di costumi de' quali anche le varie leggi sumtuarie furono più un'attestazione che non un rimedio efficace e duraturo.

La ricchezza crescente era, per non piccola parte, di formazione non guadagnata. Ma accanto ad essa, alimentata da' commerci, da' consumi, dagli appalti di opere pubbliche e specialmente di tributi, aveva incremento un'altra forma di ricchezza, prevalentemente mobiliare, che non era affatto nuova, ma, ora, per le nuove condizioni, era più cospicua, di più rapida formazione e più efficiente, nel bene e nel male.

La nuova formazione sociale che ne emerse, nell'atto stesso che suscitava competizioni, dissidî e coalizioni nel seno della cittadinanza e di quella stessa che si potrebbe chiamare classe dirigente, dava luogo a un altro distacco con le classi inferiori, separate dalla realtà economica e di vita anche quando erano equiparate ne' diritti politici.

L'orgoglio e la petulanza verso la classe inferiore, specie quando questa voleva elevarsi o rilevarsi, risulta in pieno da episodi come quelli di Coriolano e di più alti oligarchi. Il gustoso aneddoto di Cn. Flavio che, divenuto edile, è ormai considerato da' nobili dall'alto in basso come figlio di liberto, e intanto li rintuzza con pari animo, prendendo posto là dove lo si voleva umiliare; è anch'esso rappresentativo. Gli schiavi che s' insinuarono in assai più gran numero e con tanto più estese funzioni, acuirono, politicamente e socialmente, i problemi e le antitesi tra la più antica struttura morale e politica e la nuova. Perfino tutto ciò che aveva apparenza esteriore, nuove fogge, se anche accessorie, suscitarono, come più visibili, maggiore impressione. Nessuna cosa forse suscitò tanta ira contro Scipione Africano come l'avere, ne' ludi Megalensi, posta una demarcazione tra i posti de' senatori e quelli del popolo: « eaque res avertit vulgi animum et favorem Scipionis magnopere quassavit. Per quingentos autem et quinquaginta et octo anno senatus populo mixtus spectaculo ludorum interfuit ».

La varietà di composizione e fisonomia del corpo sociale, i bisogni di nuova specie e di nuova misura, i mezzi volta a volta deficienti od esuberanti con cui si potevano fronteggiare o soddisfare, e gli espedienti a cui questo incalzante sviluppo doveva dare impulso; si riflettono in concezioni pratiche e morali destinate a sussidiarsi o ad oppugnarsi, sopratutto nel succedere, intrecciarsi, incalzarsi e scalzarsi di nuovi e vecchi elementi, di vecchie e nuove tendenze e stati di vita.

Hanno molto interesse anche sotto questo rapporto le commedie di Plauto e Terenzio.

L' impossibilità di un raffronto con gli originali greci, da cui erano tratte, e ora quasi integralmente perduti, non dà modo di constatare, ne' particolari, che cosa fosse semplicemente tradotto, che cosa aggiunto o innovato. Adattamenti si debbono assumere anche semplicemente in base alla terminologia d' istituti e costumi resa frequentemente romana.

In ogni modo l'accoglienza favorevole che ebbero molte di quelle commedie è anche in parte spiegata da analogie di condizioni che il talento artistico presentava nella forma più acconcia.

Se proprio la società romana del III secolo non era ancora, come divenne in appresso, più conforme a quella attica del IV, quei tipi di schiavi lestofanti, di figli discoli e scioperati, di etère qualche volta un po' sentimentali, ordinariamente dissanguatrici, di padri arcigni e raggirati o resi condiscendenti, di parassiti e via discorrendo; cominciarono a penetrare nella Roma avviata pel suo cammino ascensionale.

XIV. La reazione moralistica. Catone.

Il contrasto tra il vecchio e il nuovo si prospetta, si personifica e s' illumina, con evidenza storica, sopratutto nella figura di Catone il Censore, nella sua azione, nelle sue vicende, ne' suoi scritti che, tutti risentono della tenacia delle resistenze e delle asprezze della lotta. Magistrati prepotenti e corrotti, donne infrollite e intriganti, mollezze e usi nuovi in via di soverchiare i più antichi, elementi stranieri che s' insinuano — nemici dissimulati e non avvertiti — ne' meandri stessi della società e dello Stato come agenti disgregatori; passano tutti intrecciati alla lunga e multiforme vita di Catone. Il quale, anche quando la vecchiezza — pur verde — comincia a dargli la parvenza di un rudero emergente tra le onde che lo battono furiose come per abbatterlo; resiste incrollabile, rifrangendo l'assalto insistente in un iridato tempestoso cozzare di flutti. E la sua morale ci appare in due facce, pure, per chi voglia intenderle, di un aspetto comune: da un lato cura gelosa della scrupolosa gestione di tutti gl' interessi pubblici; severa nel controllo del costume; intesa a rivendicare anche i soggetti da soverchierie di governanti; dall'altro, tenacia nel mantenere ed estendere l' imperio di Roma; e tutta una vita radicata inscindibilmente nel costume e nelle tradizioni di un ambiente che cedeva ineluttabilmente all' incalzare di tempi nuovi; e una parsimonia di contadino che spingeva l'amore dell'economia sin all'avarizia e l'uso dello strumento rurale, del servo specialmente, sino ad una menomazione dell'umanità, che pure si può ritenere non potesse mancare ne' rapporti ordinari di una vita rustica, ove sono costanti i contatti e tante cose si fanno in comune.

Lo irritava la petulanza e l' incontinenza delle donne; lo offendeva l' impunità per cui « i ladri di cose private finivano la loro vita in catene, mentre i ladri di beni pubblici la trascorrevano tra ori e sperperi »; mezzi tutti e approdo di lusso, altro e massimo bersaglio dell'uomo semplice e rude.

Ma sopratutto l'offendevano quei Greci di cui poi il poeta avrebbe detto che, vinti, avrebbero soverchiato la repubblica. « Dirò a suo luogo — soggiungeva, rivolto al figlio Marco — di ciò che io abbia appreso da codesti Greci in Athene e come sia bene acquistare una conoscenza della loro coltura, ma non immergervisi a fondo. Mostrerò che sono una razza indisciplinata e malvagia all'estremo. E si può assumere come detto da un profeta: quando codesta gente avrà insinuata la sua scienza, manderà tutto a male, e più se manderà qui i suoi medici. Si giurarono di sterminare tutti i barbari con la medicina, e facendosi anche pagare per ciò, per poterlo fare in tutta fiducia e sperdendo dell' insidia le

tracce. Chiamano anche noi barbari e ci avviliscono ancor più sporcamente degli altri col chiamarci Opici » (cioè rozzi, ignoranti).

Nondimeno questa campagna formidabile che non arretrava innanzi a niente e a nessuno, che temprava in bocca a Catone la nuova prosa latina sino a darle accenti di nuova ed alta eloquenza; non poteva impedire il dilagare della corruzione, anche con effetti immediati e di concreti delitti, come se ne videro ne' Baccanali (186 a. C.) e in quei numerosi veneficii domestici che menziona Valerio Massimo.

Ma non perciò, nè col solo Catone, si esaurivano i contrasti, destinati ad avere un sempre ulteriore sviluppo, se pure in diverse forme, a misura che il male si estendeva e diveniva anche più tangibile e offendeva più varii sentimenti e interessi.

Già nella stessa commedia, accanto e di fronte all'espressione cinica o inconsapevole od anche ingenua del vizio, sorge la figura o la voce che lo redarguisce: massime in Terenzio le cui commedie abbondano di proposizioni morali dal « ne quid nimis » di sapore aristotelico al famoso « nihil humani a me alienum puto » e a tutte le altre passate, e ancora, in gran parte, in corso nell'uso comune.

Ma è a questo contrasto che dobbiamo la satira, quella che poi Quintiliano potè chiamare « assolutamente latina » (*tota nostra*), svolta e successivamente perfezionata da quello che era stato l' inizio purtroppo non fortunato di Nevio e rappresentava lo sforzo estremo della parte ordinariamente soccombente. La quale faceva del verso il suo ultimo strale a vendetta di una vittoria che il più spesso si sentiva impotente a conseguire.

Questa seconda metà del II secolo a. C., risentiva delle conseguenze di tutti i culminanti avvenimenti, massime esterni, della prima metà e della lotta contro gli Scipioni, e maturava quella parabola politico-sociale delle istituzioni repubblicane, che emersa e invano fronteggiata da' Gracchi doveva metter capo alle maggiori crisi del secolo successivo. E ne è un riflesso la satira di Lucilio.

L'ardito cavaliere campano la cui probità pare non fosse soltanto ne' versi ma nella vita, — fors'anche benestante, come era, di origine — non cedeva all'allettativa d' illimitato arricchimento attraverso il lucroso mestiere di pubblicano (« publicanus vero ut Asiae fiam, ut scripturarius pro Lucilio, id ego nolo et uno hoc non muto omnis »), come alle ambiziose brighe elettorali. E, pur partecipando alla vita sociale, viveva molto di vita interiore; cercando, come ricorda Orazio, ne' libri i migliori e più fidi amici. Ma, al tempo stesso, non era estraneo nè si disinteressava di uomini e vicende del suo tempo, a cui tributava favore o contro cui reagiva con l'arma del verso, il verso che gli veniva su dal cuore (« quem ex praecordiis ecfero versum »).

E, ne' suoi versi — colpiti a sangue come Lupo l' impuro, sfiorati dal riso come Albino — sono consegnati al ridicolo e all' infamia corrotti e corruttori di ogni grado, anche i più alti, e d'ogni sesso. Sopra-

tutto ne emerge la impressionante pittura della vita pubblica, inquinata già nelle sue origini elettorali. « Ora, da mane a sera, nel giorno festivo e non festivo, tutto il popolo senza distinzione, plebe e patrizi, ciondola nel foro senza dipartirsene mai; intenti tutti ad una sola passione e a un sol mestiere: al modo onde possano scambiare parole senza compromettersi e giocare d'astuzia, gareggiare di blandizie, fingersi uomini probi e tramare insidie, come se fossero tutti, gli uni verso gli altri, nemici ».

E, a questo quadro di vizi, è contrapposto — fosse come si vuole, in tono di rimprovero o di ammaestramento — un ideale e una traccia di vita, di cui non si saprebbe delinear la maggiore: « E' virtù, Albino, potere tributare ciò che è dovuto a quelli con cui coesistiamo, alle cose tra cui viviamo: è virtù per l'uomo sapere che cosa è e che vale ogni cosa: è virtù per l'uomo conoscere il retto e l'utile e che sia l'onesto, e quali cose siano buone, e quali cattive e che cosa l' inutile, il turpe, il disonesto: è virtù conoscere il fine e la misura di ciò che si persegue: è virtù poter valutare per quel che valgono le ricchezze: è virtù tributare all'onore ciò che per sè stesso gli è dovuto: essere nemico e infesto agli uomini come a' costumi cattivi, e, all' incontro, difensore degli uomini buoni e de' buoni costumi; magnificar questi, a questi ben volere, a questi essere amico; e quindi mettere in cima ad ogni cosa il vantaggio della patria, indi quello de' genitori, e in fine, ma ultimo, il vantaggio nostro ».

Era la morale istintiva, spontanea, schietta ma ancora empirica, su cui non dovea tardare a inserirsi la tendenza a sistemarla. Anche in ciò, nell'avviarne una concezione sistematica ed una formulazione, si rivela l' influsso della penetrazione ellenica con i suoi impulsi e i suoi schemi. Ma era una penetrazione che non avveniva senza resistenze ed ostacoli.

Ancor nel 161 a. C. si ha notizia di un senatoconsulto col quale il pretore M. Pomponio si faceva autorizzare a bandire da Roma retori e filosofi. Era lo stesso anno in cui, con la legge sumtuaria Fannia, si riducevano a' più modesti termini di consumo e di spesa i conviti che davano reciprocamente i maggiorenti della città in occasione de' ludi Megalensi e di altre solennità. Vi si inibiva tra l'altro (*neque vino alienigeno sed patrio usuros*) ogni specie di vino forestiero. E come si precludeva — per ragione di costume e di economia — l'adito a queste raffinatezze materiali: così si voleano del pari tener lontani quelle che, come artificiosità logiche e stilistiche, si ritenevano atte a minare la schiettezza e la sincerità del sentimento e dell'espressione patria.

Era l' influsso di Catone e della corrente di cui egli era l'emanazione. E si vide ancora sei anni dopo (155 a. C.) quando, venuti a Roma, come ambasciatori di Athene, per invocare il condono di una multa di cinquecento talenti, i filosofi Carneade l'accademico, Diogene lo stoico e Critolao il peripatetico, non si dette loro modo di spiegare, accanto al

disimpegno del loro specificato incarico politico, la loro propaganda filosofica. I dubbi paralizzanti dell'accademico, le sofisticazioni, nelle forme almeno, irreligiose dello stoico, le sottigliezze, comunque concilianti, del peripatetico; sembravano ancora insidiosi veleni, che, insinuandosi in un corpo sociale già in crisi, vi avrebbero indotto insidiosi agenti di disgregazione a danno della pur rudimentale disciplina tradizionale e dell'educazione della gioventù.

XV. Morale pratica e filosofia educativa.

E, infatti, quella, che si potrebbe in certo modo chiamare una voga, una moda filosofica, quale si è avuta a volta a volta in vari tempi e in vari ambienti; quale si ebbe in Athene e in città ellenistiche per lungo tratto di tempo; a Roma non si ebbe mai. Rimaneva, almeno, nella maggiore e più diretta assimilazione, patrimonio d' individui e di circoli di origini e di abitudini più elevate. Già lo stesso Ennio, che pure si era fatto eco di filosofi greci, avea detto di piccarsi di filosofia ma assai parcamente. (« Philosophandum est paucis, nam omnino non placet » inteso secondo la più generale interpretazione). E bisognò arrivare a Cicerone, e in una fase breve e particolare della sua vita, quando si trovava tagliato fuori della vita pubblica, per vedere uno scrittore e cittadino romano volgersi più espressamente e rielaborare e svolgere, più deliberatamente e intensamente, le maggiori tesi filosofiche.

In Lucrezio, nella prima metà del I secolo a. C. si trova raccolta e largamente svolta la dottrina epicurea, con una ampiezza che ne fa tuttora il più diffuso, se non sempre il più indiscusso esponente.

Ma anche Lucrezio, obbedendo all' ispirazione poetica attraverso cui era echeggiata quella dottrina nella sua fantasia, dovette lusingarsi di poterla divulgare — come ne aveva il proposito — solo rivestendola di una forma poetica, che, volta a volta, oltre le distrette delle necessità didascaliche, attinge le più alte vette dell'arte.

E, pure così, la ripercussione non dovette essere molta nel tempo e nell'ambiente immediato; a giudicarne anche dall'oscurità in cui visse l'uomo, del quale così poche e contradditorie notizie ci son giunte, e dal fatto che dovette Cicerone, qualche tempo dopo, aprire la via ad una vera pubblicazione del poema.

E, del resto, il poema, retto, come da un motivo dominante, dal preconcetto anti-religioso — comunque presupposto della conseguente morale — si sviluppa massimamente nella trattazione della fisica, e dà alla morale, specificatamente, poca parte, e quasi per incidente. Come quando (II, 5 sgg.) contrappone al sapiente che guarda dall'alto « da fastigi sereni elevati dalla dottrina epicurea, quelli che si agitano per disputarsi gli agi e gli onori caduchi della vita », e li paragona a quello che dal lido guarda il navigante in travaglio e in pericolo tra le onde sconvolte dall' infuriare de' venti.

« O misere menti degli uomini, o animi ciechi, in quali oscurità della vita in quanti pericoli ne trascorre il corso, quale che si sia. E non si vede che nient'altro esige la natura se non che dal corpo esuli ogni

dolore e l'animo goda d'un senso di benessere, fugati che siano il timore e le preoccupazioni ». « Giacchè vediamo che, in fondo, per la natura corporea occorrono poche cose per eliminare il dolore e per procurare anche molte dolcezze, nè la natura stessa richiede molto di più. Se mancano simulacri giovanili negli edifici che protendano dalla destra lampade splendenti per illuminare conviti notturni, nè le case raggiano di ori e argenti fulgenti, nè i soffitti intarsiati e dorati risuonano delle armonie delle cetre; tuttavia, sdraiati sulla fresca erba lungo un rivolo d'acqua, all'ombra di un alto albero, i corpi, in giocondità, non si curano delle grandi ricchezze, specialmente quando arrida la temperie, e la stagione costelli di fiori il prato verdeggiante. Nè le febbri roventi abbandonano prima il corpo se tu giaccia in coltri svarianti di ostro e di immagini anzichè in una veste plebea ». « Onde, se non giova al nostro corpo il lusso, v'è da ritenere che non giovino del resto all'animo nè la nobiltà, nè la gloria di regnare ».

Movendo così da un punto di vista concettuale, il poeta-filosofo s' incontrava, almeno dal punto di vista del lusso e degli agi, col genere di vita rimasto sino a tempi anteriori tradizionale e che ancora si invocava da tutti i nostalgici dell'età più antica. Questa penetrazione filosofica, intanto, come si è già accennato, se anche in scrittori appena noti, come Amaficio e Rabirio, anteriori a Lucrezio, si esprimeva nella divulgazione di singoli filosofi; non dava luogo alla formazione di scuole, nè a elaborazione di nuovi sistemi. Si riduceva in fondo alla divulgazione dell'elaborazione filosofica greca adattata — per l' indole più pratica e le caratteristiche dell'ambiente romano e la tendenza non specializzata di quelli che la coltivano come un « bonum otium » — a massime di morale pratica o a forme conciliative di un eccletismo assunto sulla base di un denominatore di senso comune: tale da renderla, non solo intellegibile e accettabile a una più larga sfera ma da comporre, in una serenità che poteva larvare un dilettantismo, l' inquietudine non troppo pungente di chi si era sentito spinto a quell' indagine.

Così la concezione morale, impersonata, si realizzava nel tipo, rievocato da Ennio, dell'uomo che « da nulla poteva essere indotto a una cattiva azione: dotto, fedele, pieno di dolce mansuetudine, facondo, contento del proprio io; e in tale stato felice, consapevole di ciò che vuole e che fa, parlando a tempo opportuno, socievole, di poche parole, serbando ben chiusa in sè la tradizione, le vetuste leggi de' maggiori — di uomini e dèi — che mettono in grado di rendersi conto de' vecchi e nuovi costumi ».

E, generalizzando ancora, fioriva il gran verso: « Moribus antiquis res stat Romana virisque ». Ed è sulla stessa traccia che appariscono vergati — se anche con discussa sincerità — e vanno intesi i noti proemi di Sallustio che servono d' introduzione alla « *Catilinaria* » e alla « *Giugurtina* » cioè a due quadri di figure e fasi di pervertimento, e in cui si

esaltano, in relazione alla vita corrente, la prudenza, il buon costume, la compressione delle peggiori tendenze, la moralità, insomma, dell'azione e de' suoi motivi.

XVI. L'elaborazione filosofica da Varrone a Cicerone.

Le trattazioni vere e proprie, che cercavano di ricondurre, attraverso una elaborazione dottrinale, a' loro estremi moventi e principî, i postulati della fisica, della logica e specie della morale, si possono ridurre, per questo periodo, agli scritti di M. Terenzio Varrone, l' infaticabile poligrafo, che sono andati perduti nella loro integrità, e a quelli di Cicerone. I quali molteplici e vari, pur nella loro struttura teoretica, fanno trasparire il movente e lo scopo essenzialmente pratico nell'aspetto occasionale e nelle forme, messi in relazione con la psicologia e la fase di vita dell'autore.

Cicerone era una natura singolarmente dotata di facoltà intellettuali agili, versatili, feconde, che, in continuo fermento, gli consentivano una ricca vita interiore; ma una vita interiore, che non si esplicava soltanto nè si esauriva nel raccoglimento e nell' intimità dello spirito: aveva bensì l' irresistibile bisogno di riversarsi al difuori in una forma tale da corrispondere e appagare il suo incoercibile desiderio di gloria onde appaiono caratteristicamente improntate la sua azione e la sua figura. Natura fondamentalmente onesta e d' indole buona, aliena da partiti estremi e da azioni troppo risolute e violente — benchè talvolta dalle circostanze fosse stato costretto a ricorrervi — la sua energia doveva spiegarsi sopratutto nell'eloquenza: un'attività che, a chi non era essenzialmente uomo d'azione, consentiva pure di agire sugli uomini e sugli avvenimenti, spesso anche in modo conciliante, e raccogliendo, in maniera immediata, quel plauso e quei consensi così desiderati e grati specialmente a Cicerone.

Con una natura simile, epicureismo e stoicismo — le due correnti più emergenti nel tempo, e dalla Grecia più facilmente penetrate — non potevano senz'altro avere l'adesione incondizionata di Cicerone, non solo in quanto rappresentavano tendenze estreme ma per le difficoltà intime di adattarvi e conformarvi il proprio indirizzo e genere di vita e di azione.

L'epicureismo doveva repugnare a Cicerone, sia che fosse inteso nella forma più banale e quindi priva d'attrazione per un uomo non sensuale come egli era; sia che si concepisse come la tendenza a uno stato di vita inattiva per amore di perfetta imperturbabile serenità: il contrario di quelli che erano gl' impulsi e le aspirazioni di Cicerone.

Nè poteva del tutto piacergli lo stoicismo se inteso come lo stato d'animo di uomo tutto raccolto e chiuso in se stesso, corazzato contro ogni influsso di gioia o dolore, programmaticamente indifferente ad estranei giudizi e lusinghe e a tutte le esteriorità che pur erano una allettativa per Cicerone.

Posto dal corso degli avvenimenti fuori dell'arena politica, ricac-

ciato anzi addirittura nella solitudine, venne a mancare per lui — non amante de' piaceri più comuni, contristato anche da sciagure domestiche — non solo ogni esercizio di gradita attività ma quasi, con la impossibilità di servire la patria, la ragione stessa della vita. Il ripiegarsi su di un lavoro intellettuale, che pure essendo un monologo, sentiva il bisogno di esprimersi in forma di dialogo, diveniva per Cicerone un modo, anzi il modo di riempire un ozio tanto doloroso e per lui perfino umiliante, col riandare ricordi, avvenimenti ed uomini del passato, e, volto all'avvenire, assicurarsi ancor più presso i posteri quella gloria che l'alterata tradizione degli avvenimenti o l'affievolita eco della sua parola, già viva in tante emergenze contingenti, avrebbero potuto compromettere.

Nel campo della filosofia, il rielaborare la formazione della sua educazione mentale e morale, si risolveva da un lato in una revisione storica dell'evoluzione filosofica, e dall'altro in un esame di coscienza che poteva essere pure un conforto non lieve in così dure vicende.

Gli stessi scritti « *De Republica* » e « *De legibus* » redatti nel periodo che potè sembrare di stasi ed era d' incubazione della più risolutiva guerra civile, furono completati o rimaneggiati nel periodo successivo alla vittoria di Cesare. Tra la quale e la morte del dittatore o il tempo successivo furono redatti gli « *Academica* », il « *De finibus bonorum et malorum* », le « *Tusculanae disputationes* », il « *De natura deorum* », « *De divinatione* ». « *De senectute* », « *De amicitia* », « *De officiis* », ed altri minori non pervenuti sino a noi o solo in maniera frammentaria.

Scritti dove l' interesse morale riesce prevalente o emerge, almeno come argomento decisivo, anche dove la questione è formalmente teoretica e cosmologica. E si risolve in un eccletismo variamente interpretato e valutato; secondo che vi si è voluto vedere un aggiustamento quasi meccanico di estremi diversi o discordanti; oppure una sintesi propria ed organica accordata a un comune denominatore di senso comune e ad una cauta assunzione di ciò che vi fosse di verità più intuitiva o dimostrabile in ciascun sistema e reciprocamente più conciliabile in una più generale concezione comune.

Non poteva appagarlo il tradizionale Olimpo pagano col suo rudimentale antropomorfismo e con i suoi riti tendenti a concezioni in origine rozze o infantili; ma non l'appagava di più il sistema meccanico di Epicuro o il convenzionale panteismo degli Stoici con la forzata facoltà razionale concessa anche a' singoli elementi dell'universo. E ne sorgeva così una specie di « deismo », vago, indeterminato, se non anche del tutto astratto, che è sembrato perciò precorrere, sotto certi aspetti, il monoteismo posteriore.

Ma era anche più il riflesso di questo pur vago elemento di ragione nella concezione e nella pratica della vita e nella igiene spirituale de'

singoli e de' reciproci rapporti degli uomini che più interessava e preoccupava Cicerone.

Sullo sfondo della desiderata felicità, miraggio comune ma elastico per le varietà d' interpretazione e applicazione, si disegnava la distinzione — che poteva esser conflitto — tra l'utile e il giusto, l'utile e il bene, pur conciliabili e anzi riducibili a un comune denominatore se rettamente intesi e intelligentemente praticati. Ed era compito appunto della filosofia darne la retta intelligenza ed avviare così a conformarvisi l'animo illuminato ed elevato a quell' indirizzo, confortato da una credenza nell' immortalità dell'anima.

Lo stesso Cicerone riepilogava così le varie concezioni che i filosofi avevano espresso del « sommo bene », cioè del modo d' intendere la felicità assunta come fine della vita: « quattro semplici: ciò che è onesto, come assumono gli Stoici: il piacere, come dice Epicuro; l'assenza del dolore, come dice Geronimo; il godere de' primi beni naturali o di tutto o di massimi, come opponeva Carneade agli Stoici ». « A queste concezioni semplici si aggiungono le miste: tre generi di beni; massimo quelli dell'animo, poi del corpo, poi gli esteriori, come osservavano i Peripatetici e non molto diversamente da loro l'Antica Academia. Dinomacho e Callifone congiunsero al piacere l'onesto: il peripatetico Diodoro l' inattività all'onesto. E son queste le opinioni che hanno della consistenza, giacchè quelle di Aristone, di Pirrone, di Herillo si debbono considerare come svanite ».

Cicerone, pur mostrando ed esprimendo in varie maniere e in varie occasioni, propensione e simpatia per gli Stoici, ne dissentiva là dove gli pareva che si estraniassero dalla natura (« a natura discedunt »); ed assumeva l'uomo quale lo dava la natura, fatto di anima e corpo, da non trascurarsi nè l'uno nè l'altro (« accepisse eum totum, ex anima et corpore neutrum negligendum esse »).

Onde la conclusione: che era tanta la celeste e divina prestanza della virtù, che dove vi fosse la virtù, e secondo virtù fossero state compiute cose grandi e sommamente lodevoli, non vi poteva essere avvilimento e dolore schiacciante, pur potendo esservi travaglio e molestia. E quindi non si potea dire che tutti i saggi fossero sempre beati: poteva bensì avvenire che uno fosse più felice di un altro.

Conformemente a questa sua orientazione pratica — realistica, come oggi si direbbe, ma di un realismo d' ispirazione ideale — Cicerone venne svolgendo il suo credo filosofico in scritti di argomento particolare, che dovevano esserne come la pratica applicazione, la riduzione a' casi e alle condizioni della vita.

Il «*De Republica*» — oltre al suo particolare significato politico — rifletteva, in relazione al passato, al presente e all'avvenire dello Stato romano, il principio generale indotto e dedotto nel « *De legibus* ».

I libri « *De officiis* », quelli sulla vecchiezza e sull'amicizia, indi-

cavano come con la disciplina dell'animo si potessero sopportare e perfino dimenticare i mali e le molestie della vecchiezza; come si potessero conservare ed usufruire nobilmente e disinteressatamente le amicizie; come si potesse osservare la disciplina della vita, avendone in vista i doveri, anzi qualcosa di più generico e comprensivo, quali erano appunto gli « *Officia* »: parola appunto per la sua comprensività intesa variamente (« officio retto o perfetto » e « officio comune o medio » degli Stoici) che in Cicerone importa la conformità dell'azione e del sentimento alla legge morale, il fare e l'astenersi dell'uomo dabbene nel suo intimo e in tutti i reciproci rapporti col mondo esterno.

E tutto era reso più vivo per l'ambiente in cui ne veniva collocato lo svolgimento, per la peculiarità di chi parlava e di chi ascoltava, per la forma ordinariamente dialogica che evocava personaggi, dava maggior rilievo alle opinioni con la memoria della loro figura storica, le ravvivava con la forma amichevolmente polemica che assumevano nel contrasto della discussione. Onde si eliminava anche quel che può esservi di troppo grave nella continuità del sermone moraleggiante e che lo può rendere spesso ingrato a' molti che repugnano a farsi sermoneggiare.

Il « *De officiis* » in ispecie, inizialmente irraggiato dal tenero prestigio che può avere la parola di un padre il quale istruisca il figlio, che ne ricrea la coscienza come ne ha creata l'esistenza, che gli dà un viatico da servire, per sè stesso e come sacro precetto anche oltre la sua vita; il « *De officiis* », per l'esperienza tesoreggiata, per la nobiltà de' suggerimenti, per le varietà degli aneddoti, pel senso di carità paterna che lo pervade e che si espande fuori del caso particolare; riuscì di una così feconda ispirazione e di una così accessibile recezione che, per secoli, poi, ne hanno fatto come « la buona novella » del mondo pagano asceso al culmine onde dovea poi declinare.

L'analisi, per ragione di metodo distinta, dell'utile e dell'onesto, vi approda alla loro necessaria unione, anzi compenetrazione, che si risolve in un senso di solidarietà sociale e fin umana, significativo pel tempo, andando dalla famiglia alla patria e trascendendone anche i limiti per abbracciare l'« uomo » nella sfera del giusto e dell'onesto.

« Quidquid enim iustum sit, et utile etiam esse censent (philosophi): itemque quod honestum, idem esse iustum ».

La confluenza del giusto, dell'utile e dell'onesto era data e rivelata dall'utilità di effetto universale. « Ergo unum debet esse omnibus propositum ut eadem sit utilitas uniuscuisque et universorum: quum, si ad se quisque rapiet, dissolvetur omnis humana consortio. Atque etiam si hoc natura praescribit ut homo homini quicumque sit, ob eam ipsam causam, quod is homo sit, consultum velit, necesse est secundum eamdem naturam omnium utilitatem communem ».

« Quod si ita est, una continemur omnes et eadem lege naturae,

idque ipsum si ita est, certe violare alterum naturae lege prohibemur ». (*De officiis,* III, 6).

Quindi, da un lato la superiorità dell'azione sulla speculazione (« Ergo omne officium, quod ad coniunctionem hominum et ad societatem tuendam valet, anteponendum est illi officio quod cognitione et scientia continetur »; *De officiis,* I, 44); dall'altro la società concepita nella maniera più ampia (« Societas est enim — quod etsi saepe dictum est, dicendum est tamen saepius — latissime quidem quae potest omnium inter omnes »; *De officiis,* III, 17, 69).

Un concetto che trova un chiarimento là dove si considera il caso di quelli che ritengono si debba aver solo riguardo a' cittadini, non agli estranei (« Qui autem civium rationem dicunt esse habendam, externorum negant, hi dirimunt communem humani generis societatem: qua sublata, beneficentia, liberalitas bonitas, iustitia funditus tollitur. Quae qui tollant etiam adversus deos immortales, impii iudicandi sunt »; *De officiis,* III, 6, 28).

Il concetto di uomo nel campo della morale, come più relativamente nel campo del diritto, affiorava sempre più. Quel « nihil humani a me alienum puto » che nel personaggio terenziano era la semplice espressione di un sentimento, tratto poi a tanta maggiore significazione, si veniva sempre più colorando e specificando con positivi riflessi nella stessa realtà della vita.

Certamente su questo fondo comune si disegnava una serie di gradi e di sfumature: rimaneva lo schiavo: rimaneva il rapporto politico del « peregrinus » e del « soggetto » (« Non esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere »). Ma, mantenuta la distinzione giuridica, subentrò, per tutto il resto, il senso dell'opportunità. Si biasimava la xenelasia di Penno e di Papio (« usu vero urbis prohibendos peregrinos, sane inhumanum est »). Era il processo che nel campo giuridico, come si è visto, faceva luogo alla pratica del « jus gentium » e alla concezione del « jus naturae »; e, modificando il concetto dello schiavo — pur senza voler rinunziare alla schiavitù — ne temperava il trattamento.

Al qual punto, accade di sentir domandare se gli scritti di Cicerone sono veramente filosofici e se Cicerone fu veramente filosofo: domanda che, in parte, può avere origine dalla varia interpretazione della tendenza eccletica, la quale può essere così semplice saldatura di elementi estranei come fusione e genesi di sintesi; in parte, può dipendere dall'assumere la filosofia come estrema lambiccata astrazione, e dal carattere degli scritti ciceroniani che hanno spesso in vista uno scopo pratico e cercano l'espressione più accessibile. E veramente Cicerone, mentre aveva trovato a riprendere le sottigliezze e le asperità di stile degli Stoici (« subtile vel spinosum potius disserendi genus »), aveva insistentemente detto — e specialmente negli esordî del « *De officiis* » come del « *De finibus bonorum et malorum* » — di voler adoprare, come fece, uno

stile accessibile ed ornato, anche per gl' indotti e anche per rendere servizio in generale a' suoi concittadini.

Con più interesse e maggiore opportunità si potrebbe dimandare se e quale azione gli scritti di Cicerone esercitarono sugli uomini e la morale del tempo.

XVII. La precettistica e l'ambiente.

E' estremamente difficile — e può essere talora anche troppo ardito — voler discriminare in qual grado e sino a qual punto l' intelligenza e più propriamente le sistematiche concezioni morali possano determinare, nella pratica, la condotta morale soggetta inizialmente a particolari impulsi e motivi in relazione con le condizioni esterne e quindi con l' interesse di vario ordine.

L' intelligenza, in quanto limitata alla sfera delle esperienze particolari, porterebbe spesso all'egoismo, come ad un modo di coordinare la condotta all' interesse immediato e diretto che si presenta appunto come il più perspicuo ed è pure il più sentito.

Ma, in quanto l' intelligenza, oltre le limitate esperienze individuali, coordina quelle più generali; attraverso le successive generazioni, si viene formando una coscienza morale, che si può considerare anch'essa quasi come un sistema di spontanea inconsapevole formazione.

E, così questo improprio, amorfo ma più insinuante sistema, come quelli, più propriamente tali, dovuti alla riflessione e speculazione individuale, possono avere ed hanno una loro azione suggestiva, maggiore o minore; sia pel modo come riescono ad impressionare relativamente gli animi della età in cui prevalgono; sia in quanto, più o meno dominati dall'ambiente, agiscono per ripercussione sui singoli, per forza d' imitazione o per quella più generale e indeterminata azione che esercitano su ciascuno la consuetudine e l'opinione pubblica.

Questa varia azione, come è stato osservato, si esercita in vario modo e sempre relativamente: con l'adattamento delle regole generali alle circostanze speciali dell'azione; con la chiarificazione e coordinazione logica dell' insieme delle nostre obbligazioni tra loro e alla necessità della conservazione sociale e con la giustificazione filosofica dell'obbligazione.

Gli scritti filosofici e morali di Cicerone, che negli anni e ne' secoli avvenire contribuirono notevolmente a rafforzare, se non anche a formare la coscienza morale, non ne potevano esercitare una contemporanea e immediata, redatti, come furono, in massima, negli ultimissimi anni della vita di Cicerone e non si sa in quanto diffusi.

Ma sono in ogni modo considerevolissimi elementi per intendere quella crisi profonda dell'ultimo secolo della Repubblica, che non fu soltanto politica: fu anche morale; e ne' suoi aspetti morali fa anche intendere la crisi politica e religiosa.

Tutte quelle condizioni economiche, politiche e di cumulati rapporti etnici — già più visibilmente dal III secolo a. C. — trasformando le condizioni della vita comune, ne avevano gradualmente trasformati

i costumi e gli stessi criteri e concezioni, sino forse, talvolta, alla degenerazione; e avevano avuto il loro ulteriore sviluppo sin quasi a' termini estremi nel I secolo.

Ma, come accade — nell'atto e pel fatto stesso che i costumi cedono all' impulso del godimento — sorgono reazioni più vive e più profonde: spiegazione questa del perchè e del come, i moralisti, in genere, sorgono in epoche di incalzante corruzione.

Le ondate di ricchezza, ricevuta e spesso estorta dal mondo soggetto, con permanente attrazione, giungevano a Roma insieme a tutti i mezzi di seduzione materiali e viventi, con tutti gli amminicoli capaci di solleticare, esasperare e soddisfare ogni forma di vanità, di lusso e di piacere. E ciò faceva della grande cosmopoli l'ambiente più turbinoso, ove la vita si tuffava e riemergeva con tutte le sue ebbrezze e anche con tutte le sue anormalità sino alla degenerazione e al delitto.

La letteratura del tempo, ravvivata essa stessa dalle visioni ed esperienze più vivaci ed anche più salaci e mordenti, rispecchia, con la maggiore evidenza e forza rappresentativa, le più drammatiche, avventurose e tenebrose vicende del tempo; o che mettessero capo alle iniquità e alle crudeltà delle lotte civili e delle persecuzioni;o che fermentassero nella oscura, enigmatica congiura di Catilina; o che dilagassero in tutti gli episodi cittadini e lontani della guerra di Giugurta; o che occhieggiassero da tutti gli aneddoti più scandalosi di cui rimane la traccia in orazioni, in carmi, in raccolte posteriori di fatti varii.

L'amore, o, se si vuole, gli amori, che così poca parte avevano avuto nella letteratura — ove se ne tolgano le più banali rappresentazioni derivate dalla commedia greca — culminavano ora in gara di violenza con tutte le altre passioni. E trovavano la più irruente e più rapida espressione, di cui solo la sentimestalità di Tibullo riusciva a temperare il sapore più acre, o che la magia, e insieme la sincerità dell'arte catulliana riuscivano a sollevare nella sfera immortale dell'arte. Contro la marea che tutto invadeva, anche la politica, invano si opponevano o si appartavano, malinconici o scontrosi, quelli che non sapevano nè vincere nè sopportare gli eventi incalzanti. E ne sono giunte, riflesse e tramandate sino a noi, accigliate, le figure altamente rappresentative di Catone Uticense e di Bruto minore: non copie di predecessori omonimi, come, per impropria valutazione psicologica, si son talora voluti definire, ma espressione incoercibile di conservazione sociale, se anche destinati ad essere travolti e a sembrare, sotto certi aspetti, anacronistici, per la forza degli eventi soverchianti.

Anche quel senso della natura risorgente ne' poeti, quella crescente segregazione dalle lusinghe della pericolosa vita pubblica, quella ricerca di angoli quieti, quasi porti di rifugio; erano un'alta espressione della sazietà, dell' inquietudine, della repulsione che suscitava in alcuni, talora in molti, la vita turbinosa del tempo.

E l'epicureismo e lo stoicismo, che, da' meno, venivano coltivati nel loro aspetto teoretico e non riuscirono a riformarsi e perpetuarsi in scuole coerenti e continuative, permeavano vita e società; ora inconsapevolmente; ora assunti, individualmente, nel loro senso e nel loro aspetto più popolare o volgare, come per dare un'orientamento o almeno un colore a quella che era attività pratica e sostanzialmente spontanea.

La posteriore legislazione augustèa nelle sue varie espressioni, sia sumtuarie che moralistiche, se è, per un lato, indice di un sentito sforzo di raddrizzare una situazione preoccupante, dall'altro esprime le illusioni di poteri autocratici a cui non possono non seguire ancora disillusioni. E Augusto le ebbe perfino negli esempi d' immoralità e di lussuria, che gli emersero intorno, che gl' invasero perfino la casa.

Ma pure, in tutto questo rimescolio di genti e forme di disgregazione, vi era anche, nel campo morale più ampiamente inteso, qualche cosa che rigermogliava, per l' insopprimibile bisogno della vita che torna a riaffermarsi, per la convergenza di elementi nuovi che, per loro naturale impulso e per forza di cose, cercavano di coordinarsi, presentendo e anticipando più ampie concezioni e nuove forme di esistenza.

XVIII. « Humanitas » - Virgilio ed Orazio.

Era la concezione di « humanitas », la quale si era venuta formando e poi si era massimamente sviluppata nell'ultimo secolo della Repubblica, come quella di una « natura umana », costituente l'elemento essenziale in confronto di quelle che — nelle varie manifestazioni di classi, di gradazioni giuridiche, di distinzioni nazionali — ne erano soltano specificazioni e modalità. Specificazioni e modalità che non si pensava di eliminare, nè si sarebbero potute del resto eliminare allo stato ed artificiosamente, ma sulle cui valutazioni ed attuazioni influiva già, più o meno, il concetto nuovo dell'« umano ». E questo concetto, sotto l'azione di tutti i coefficienti che lo sviluppavano e lo mettevano in luce — come specialmente il contatto più frequente e molteplice di vari elementi etnici e la necessità di regolarne e agevolarne i rapporti — si veniva plasmando così nelle coscienze, con i progressi della coltura, come realizzando anche nel costume e nella sfera del diritto con lo sviluppo del « jus gentium » e del « jus naturale ».

Così Cicerone, che più notevolmente ne riflette questa fase, riportava la definizione di barbaro al costume, anzichè alla lingua, cioè alla nazionalità (« Nomen barbarorum moribus dandum est, non linguis »). E già l'estensione della cittadinanza contribuiva a questo effetto, massime con l'ampliarsi del numero e dell' importanza de' liberti, che, ieri schiavi, divenivano oggi uguali degli uguali de' loro padroni, se anche con qualche limitazione rispetto a' loro antichi padroni.

E questo processo, che portato sino agli estremi doveva approdare, idealmente almeno, sino al cosmopolitismo, era favorito pure da tutto ciò che considerava e atteggiava l'uomo fuori de' suoi rapporti più immediati della vita cittadina e nazionale. Quindi anche, in diversa

maniera, l'epicureismo come lo stoicismo, indirizzando — ognuno per suo conto e dal suo rispettivo punto di partenza — l'uomo a vivere in vista di un piacere o di un dovere rispondente a una sua concezione, modificavano sino al possibile gli influssi dell'ambiente.

E si risolvevano, se non proprio e sempre in un « anti-patriottismo » — in pratica veramente e per un certo tempo eluso o corretto da motivi sentimentali e dalla tradizionale aderenza del cittadino romano alla comunità — in una trascuranza del patriottismo tradizionale, magari non preconcetto nè voluto, ma, in diversa misura, inevitabile: in ogni modo in forme d' individualismo. E ne risentiva l'effetto lo stesso patriottismo; sia in quanto non era più concepito nella maniera più angusta ed esclusiva di un tempo; sia in quanto la vita pratica — pur senza negarlo, anzi accettandolo — gli si svolgeva accanto col minimo del sacrifizio e delle concessioni.

E Virgilio e Orazio, in aspetto diverso e con gradazione diversa, secondo il loro temperamento, riflettono, anch'essi, tutto questo movimento, sia ideale che d'ordine morale.

La nota più generale, più saliente di Virgilio è questo ispirato senso umano della vita, della natura, del mondo, che, pur guardati attraverso la visione assunta e sempre presente della maestà romana, traspirano un'aura di insinuante solidarietà umana.

Il suo paesaggio tende spesso all' idillio, dove, nell'afflato di una natura materna, spesso in un ambiente di serena dolce mestizia, prevale una incoercibile aspirazione alla pace e la fede in un avvenire migliore anche attraverso le pene del momento.

Nello stesso poema didascalico, la programmatica precettistica è animata, e soverchiata a un tempo, da questo alito immenso della natura, che tutto accoglie, tutto alimenta, uomini, animali e piante, in uno sforzo benefico di creazione e di vita.

Il poema epico — poema di guerra — fiorisce ad ogni tratto di sentimenti gentili, dove l'amore paterno, l'amore filiale, l'amore coniugale, la devozione, l'amicizia e le altre forme di solidarietà si avvicendano — nelle rappresentazioni della vita terrena e oltremondana — riscattando con la tenerezza de' loro riflessi quel che di più crudele ha la guerra. E nella stessa grande varietà di tipi che vi si avvicendano, i più odiosi e più repugnanti — pel lettore come pel poeta — sono quelli che, nella loro azione e nelle loro intenzioni, rinnegano od oscurano l' incoercibile, sempre risorgente, senso di umanità: i meglio tratteggiati, quelli che più arridono e più irraggiano ogni canto, sono quelli che, tra le vicende più dure e più irte, destano più, od esprimono e incarnano il dovere, l'abnegazione, i più teneri movimenti dell'anima, anche quando la mano colpisce.

Turno ed Enea, Latino ed Amata, Eurialo e Niso, Evandro e Pallante, Camilla, la vezzosa Camilla, Mezenzio e Lauso, oltre al loro va-

lore artistico, rappresentativo, riescono proiezioni di tutta un'etica virgiliana.

Anche l'abbandono dell'amante, che tragicamente e pietosamente soccombe, è adombrato come conseguenza inevitabile di un decreto del fato, anzicchè atto spietato d' infedeltà personale.

I versi tante volte citati del popolo romano chiamato per destino a « regere populos » si completano col « debellare superbos » e soprattutto col « pacisque imponere mores »: una funzione, una missione anzi, che supera e trascende ogni più alta ed ammirevole espressione del talento e dell'operosità artistica.

E la famosissima egloga quarta, finalmente — che ha potuto perfin valere come una previsione e un'anticipazione, anzi una profezia del Cristianesimo — qualunque e chiunque (oggetto d' infinite dispute) ne fosse l'occasione immediata — è la visione ispirata di un mondo che si vuol redimere, e per sempre, in un ambiente di benessere, di letizia, di pace e di giustizia: la concezione appunto di un genere umano, che si completa e s' integra in una condizione di piena e realizzata solidarietà umana, a cui consentono e cooperano, per rinsaldarla e santificarla, agenti umani e divini, tutte le forze più benefiche della natura.

E — ultima ma non trascurabile caratteristica della poesia virgiliana — il servo che già campeggiava nella poesia plautina e terenziana, che tanta parte ancora aveva nella vita romana, che era ancora l'espressione più tipica dell'« umanità » conculcata, oppressa, rinnegata; lo schiavo che era ancora fondamentalmente e praticamente l'ostacolo maggiore al realizzarsi di una moralità superiore, almeno umana; lo schiavo vi è assente o vi compare appena occasionalmente. E il lavoro, peculiarmente il lavoro de' campi, che, benefico, suscita e indirizza la forza ausiliatrice della natura; si nobilita come la più encomiabile attività umana.

Natura tanto meno sentimentale — anzi poco nel senso stretto o romantico della parola — e più realista Orazio; la sua poesia non è meno — se anche in altro senso e sotto altra forma — improntata di penetrante senso umano.

Sente e canta la grandezza romana in effusioni liriche, che non si possono in nessun modo considerare d'accatto o di pura imitazione; rigermogliate e potenziate, come sono, dalla sua intima, squisita sensibilità artistica, che non avrebbe mai potuto lasciare indifferente alla solennità de' tempi e dell'ambiente, chi pure cercava di vivere nell'equilibrio di un temperato beninteso epicureismo.

Ma tipi e situazioni si profilano, in genere, fuori dell'ordine politico e indipendentemente da esso, ne' loro vizi e nelle loro virtù, in quanto uomini, nel loro significati e nel loro senso umano.

In quelle stesse odi, che hanno più immediati rapporti ad uomini ed eventi del tempo o in cui ricorrono evocazioni di uomini e fatti del tempo andato, prevale spesso il richiamo a qualità ed argomenti che

trascendono il puro atto politico: in Regolo per esempio e in Catone. Nelle « *Satire* » poi e nelle « *Epistole* », specialmente, ove si assumono episodi del giorno e soprattutto vi si esprime il tenore di vita del poeta nelle sue tendenze e nella pratica; si prescinde ordinariamente da ciò che ne è specificazione più contigente, per tener conto e conformarsi a ciò che è più schiettamente e genericamente umano. I suoi rapporti, le sue fonti di piacere prescindono da ciò che è grado o convenzione sociale per aderire alla natura. Il suo ideale di vita è un sano equilibrio, che non sia, per quanto è possibile, alterato da passioni perturbatrici od eccessi anche di ciò che gli può in genere essere gradito. L'amore stesso, che vi è inteso ordinariamente come sensualità, vi è espresso con una crudezza realistica e primitiva che a noi, in altro clima civile, non può piacere; ma è riflesso di natura semplice e sincera, fin primitiva talvolta. Il regime succeduto a quello repubblicano, per cui pure aveva combattuto (atto che crede redimere contraffacendolo, con l'atteggiarlo a un comico di non molto buon gusto, se anche sia una reminiscenza d'Alceo) gli piace, oltre che per ragione individuale, per l'ordine che garentisce e per l'esimerlo che fa dalla partecipazione ad una vita pubblica che non è di suo genio.

Ritrova per ciò la sua soddisfazione lungi dalla vita urbana, nella campagna più semplice, dove vive in comune con la natura, anche con i servi, contento di una parca, fors'anche, rozza mensa, procurandosi quell'ebbrezza non scomposta che lo aiuta solo a dimenticare le noie e a gustare l'ilarità della vita. Nella natura attinge, come più può, l'ispirazione. Nella natura ribattezza quel tanto di sentimento religioso, che in lui può persistere, in accordo con il suo epicureismo, anche per vivere in accordo con la tradizione e quindi più tranquillamente. Ma poichè in questa orientazione e in questo sistema di vita, entra come elemento integrante il non far male ad altri e al rispetto di diritti propri l'associare il rispetto di tutti; ne risulta una morale sostanzialmente sana, per quanto non eroica, ma umana, in cui si esprime quella che, fuori delle condizioni e delle distinzioni sociali più particolari del tempo, doveva restare nelle concezioni e nella pratica la morale dell'uomo medio, normale.

Lo stesso Ovidio, dove non scende al livello di una più svelata sensualità, in episodi, in evocazioni, nelle più sincere effusioni liriche, rispecchia quel senso di « umano » che affiorava ovunque, anche sulle grossolanità e sugli eccessi del tempo, anteponendo e riaffermando germogli di più comune morale umana.

XIX. Costituzione politica e orientamenti morali.

La nuova forma intanto che andava ad assumere l'organizzazione politica come la concentrazione in un solo di poteri già, per reciproco controllo e guarentigia comune, distinti od opposti; era una forma che aveva potuto rispondere a necessità del tempo e dell'ambiente turbato ma poteva dirsi un' involuzione più che una rivoluzione, in quanto ri-

portava sotto certi aspetti lo « Stato » alla « dominazione » ed era quindi politicamente un regresso. L'avvento, in ogni modo, di ciò che — si volesse chiamare despotismo od autocrazia —, assoggettava ad una volontà estrinseca quello che, presentemente, era il libero consenso de' cittadini in iscopi di comune utilità; importava anche una diversa orientazione ed espressione della morale.

Come si è visto — pregiudizialmente e teoricamente ne' filosofi greci, in maniera empirica od ecclettica a Roma — la morale era intesa in modo, che, pur movendo da iniziative individuali, si perfezionava coordinandosi nella politica, ove aveva la sua massima espressione e trovava il suo significato più concreto e universale.

Il tentativo dell'autocrate di dare, egli, espressione e forza alla morale facendone una morale di Stato — che era poi, bene o male, espressione della sua volontà individuale assurta a funzione autocratica — fallì in pratica con Augusto. E più ancora fallì in appresso dove molti imperatori e le loro corti e tutto il loro ambiente divennero organo e campo di quanto più potesse contrastare con la morale tradizionale e bene intesa.

E allora l'evoluzione morale dovette svolgersi fuori dello *Stato* e anche *contro lo Stato,* massimamente sotto l' impronta e l'insegna dello « Stoicismo » e del « Cristianesimo », i cui movimenti procedono e vanno intesi in confronto e in relazione al movimento della società politica ove operavano.

L' instaurazione del nuovo regime più dichiaratamente autocratico aveva pure dovuto produrre sul costume, quindi sulla morale pratica, in azione, de' peculiari effetti, che naturalmente dovevano pure provocare delle reazioni, coordinate a indirizzi o sistemi, e capaci di varie conseguenze più o meno durevoli ed efficaci.

Gl' impulsi della varia attività umana sono portati ad estrinsecarsi, in generale, secondo il punto della minima resistenza e anche per mimetismo sotto l' influsso dell' imitazione, che, anch'essa, per la spinta che dà e per la più facile accettazione, rientra ne' termini della minima resistenza.

Molta parte dell'attività collettiva ed individuale si spiegava, prima dell'avvento dell' Impero, oltre che nelle attività economiche consentite dal tempo, in attività politiche. Le quali, per turbinose che potessero essere e talvolta esiziali, davano un ampio sfogo alle aspirazioni, alle ambizioni, alle energie, alle naturali tendenze di dar rilievo alle proprie iniziative individuali; e procuravano in molti casi, se anche illecitamente, come nelle elezioni e in certe amministrazioni provinciali, piccoli o grandi guadagni.

L'avvento dell' Impero, mentre precludeva o intralciava la via a molte di queste attività morali ed economiche, dava luogo alla formazione di posizioni privilegiate, di cui era più facile abusare quanto più veniva meno il controllo. L'autocrata, — dalla forma più dissimulata

che assume Augusto alle altre meno dissimulate de' successori, — se non riprendeva il nome regio, ne ristabiliva in molte parti la sostanza. E la posizione principesca portava anche alla formazione di una corte e di usi e cerimonie che distinguessero la persona e la casa imperante dalle altre in forme improntate sempre più alle magnificenze ed al lusso; tanto maggiori quanto più potevano abbondare o procacciarsi come che sia i mezzi, e quanto più mancassero di equilibrio o di senso di responsabilità chi ne era a capo e i suoi ministri.

Il cammino segnato da Augusto e Tiberio a Caligola, a Claudio, a Nerone e a' suoi efimeri successori, a Domiziano a Commodo, a Caracalla, ad Elagabalo; indica come e sino a qual punto si procedesse su questa via.

Il quadro che di queste corti imperiali, de' loro eccessi, de' loro sperperi e delle loro follie, ci danno gli scrittori del tempo e successivi da Tacito a Svetonio, a Giovenale, a Seneca, agli « *Scriptores Historiae Augustae* » a Marziale e Luciano e a' raccoglitori successivi; è stato, più d'una volta, tacciato di esagerazione per ragione di partito preso o di amplificazione retorica; e può ammettersi che se ne sia più volte caricato il colorito.

Ma, d'altra parte, molti dati sono individuati in particolari che non possono essere tutti d' invenzione; e l' insieme — anche quando si sia dato assai più rilievo alle ombre che non alle luci — corrisponde a quella che è stata l' indole più caratteristica delle despotie in tutti i tempi: arbitrio, soverchieria, irresponsabilità, megalomania, corruzione, sperpero, idolatria delle forme e insensibilità a quelle sofferenze più comuni che solo il maggiore senso di solidarietà e il più alto sentimento che ne consegue possono far sentire.

Il clima di questa corte, intanto, con le sue lussurie, i suoi lussi, le gozzoviglie e le grandigie, se non le riproduceva, per semplice suggestione, nell'ambiente più generale, certamente ne determinava la diffusione e ne favoriva l' incubazione.

Quella che era, o meglio era stata, la classe dirigente non aveva, generalmente, quelle possibilità e varietà d' impiego che può aver oggi nell' industria, ne' commerci, nelle professioni liberali e intellettuali: campo d'attività, allora, in parte inesistente, in parte interdetto da leggi o dall'opinione. Le speculazioni consentite a una certa parte su' tributi, o esercitate per abuso dall'altra sulle amministrazioni provinciali; erano venute meno o si erano di tanto ridotte con lo sviluppo di una burocrazia imperiale.

Ad una classe siffatta, già da tempo la ricchezza accumulata poteva servire soprattutto per procurarsi quei piaceri della vita che possono essere dati dalle magnificenze delle dimore, dalle delizie de' giardini, dall'abbondanza e dalla scelta degli alimenti, dell'ampiezza de' possessi, dal numeroso servidorame, ed, oltre che dal loro godimento immediato, dalla considerazione che tutte queste cose procacciavano

nella folla e che si convertivano in una permanente soddisfazione di lusinghiere vanità.

Col precludersi delle carriere politiche, che, in misura più ridotta, dipendevano ormai dal favore imperiale e in massima dalle basse arti con cui si potevano accaparrare; era naturale che le mire e gli andazzi si ripiegassero su' mezzi e le occasioni di piaceri più materiali.

Già dal II secolo, se non prima, quando affluivano a Roma, con le ricchezze, uomini ed usi del più prossimo Oriente e Catone si preoccupava de' cuochi comprati a più alto prezzo de' migliori cavalli; andavano sempre più penetrando nel costume le inclinazioni a' più costosi piaceri della tavola. E quelle che potevano essere state le più rudimentali e anche più brutali espressioni del senso subivano la nuova evoluzione.

Ma ora donne imperiali, con esempi moltiplicati, andavano anche oltre il limite toccato da Clodia secondo i riflessi ciceroniani e catulliani; e naturalmente non erano le sole. E la sensualità degli uomini, nella violenza e ne' modi, procedeva di pari passo e degenerava spesso e facilmente in ogni forma di oscenità.

Quanto alla tavola, v'erano ormai pesci che costavano più de' cuochi scongiurati da Catone; e le stoviglie, i triclinii, gli artifizi della cucina e dell' imbandigione, e le emanazioni odorifere, e tutto l'apparato di servizio, sfidavano ogni confronto e trascendevano ogni limite d' immaginazione e di economia. E, se in Petronio una cena poteva divenire soggetto di un'opera, si poteva dire che, per tanti, le cene divenivano scopo della vita. Ne' conviti si protraeva e riviveva perfino quanto restava di vita sociale e anche politica già da tempo antico del resto coltivata in quelli e uguali convegni (« in conviviis et circulis »).

E anche i vestiti e gli ornamenti maschili e femminili, ora in gara di tagli e di sete, scostandosi sempre più dalla semplicità antica tradivano spesso piuttosto che coprire le forme, e superavano ogni più ragionevole misura di costi.

E quel che di più caratteristico si poteva dire avessero in comune le nuove fogge e la tavola e gli stessi rapporti sessuali, era la raffinatezza, l'esteriorità, l'artificiosità; tali da soddisfare un gusto stracco avido di ricercatezza e bisognoso quasi di frustarsi per trovare un eccitamento e un appagamento che non avevano più un impulso e una ragione naturale. Il titolo dell'opera di Apicio « *De gulae irritamentis* » poteva valere come impronta e motto di tutto quanto riguardava la sensualità, la condotta ordinaria della vita e perfino molte espressioni letterarie.

Certamente, anche espressioni letterarie come le lettere di Plinio il Giovane e pure documentazioni epigrafiche rivelano donne di corretto costume, smentendo le iperboli di moralisti, secondo i quali non restava più un uomo probo, nè una donna che si appagasse di un solo

adultero. E vicende storiche, anche di tempi più oscuri, attestano casi di vita semplice e di amicizie sincere e di devozione disinteressata e sicura. Ma la nota dominante, comunque non esclusiva, è quella di una corruzione e decadenza crescente, alimentate per non poca parte dal nuovo regime politico, soprattutto per quanto riguardava l'educazione del carattere e le sue inevitabili conseguenze.

Il nuovo reggimento, vie maggiormente con la formazione di un potere autocratico di indole e di potere non definiti, aveva in pratica, se non in diritto, sovvertito, oltre a tanti principii morali, quella stessa tutela giuridica che, anche contro le esorbitanze del potere costituito, assicura i rapporti di una pacifica convivenza.

Sotto molti imperatori — come ne danno notizia particolare le memorie storiche — il patrimonio, l' integrità personale, la vita stessa di un cittadino erano alla mercè dell'autocrata irresponsabile, e indirettamente di ministri delle sue e delle proprie prepotenze.

Questa perdita di ogni autonomia, la mancanza anche ipotetica di ogni sicurezza, l' incertezza infine della propria sorte insidiavano e spegnevano in ognuno energia e fermezza; e spingevano i molti a quelle pratiche di adulazione, di menzogna, di finzione che fanno del cortigiano un essere, a un tempo, infido e spregevole, e contaminano, con l'azione e con l'esempio, quel senso di dignità in cui si sostanzia tanta parte della morale e che, per chi l' ha in pregio, assurge a uno schermo automatico contro il malfare.

E quel che per la Corte principesca e per i loro ministri era la cortigianeria, era, verso tutti quelli, che si potevano e lasciavano smungere, il parassitismo; piaga non recente — come si vede anche dalle commedie greche importate in Roma — e insita in una società, dove erano tanto minori gl' impieghi retribuiti, e l'economia schiavistica sminuiva considerazione e occasione al lavoro; ma che, ora, il numero degli schiavi, la crescente concorrenza de' liberti, i bisogni anche artificialmente moltiplicati e i conseguenti crescenti dissesti rendevano più diffusa.

Ad accrescere questa anormalità di vita concorrevano la natura stessa e il modo di formazione e di vita dell'autocrazia la quale, sempre in balia delle forze armate che dovevano sorreggerla, subordinata a quelli che dovevano essere i suoi subordinati; sempre malferma e incerta della sua stessa esistenza; era in uno stato di continuo sospetto e preoccupazione, di cui profittavano tutte le spie che essa reclutava o che ad essa affluivano sotto le più varie spinte.

Il procedimento accusatorio, che vigeva nell'antichità nel luogo del moderno inquisitorio, aveva presentato molti inconvenienti a' quali si era in qualche modo ovviato con l'addossare una responsabilità giuridica e anche morale all'accusatore. Ma queste accuse, che potevano trovare, in tempo ordinario, qualche freno nella responsabilità giuridica e anche morale e nell'opinione pubblica; non avevano più limite

ne' periodi più agitati delle guerre civili e nelle dittature. E ora, con la dittatura consolidata in autocrazia anch'esse si consolidavano nello spionaggio, che, protetto dal segreto ed organizzato sotto gli auspìci del potere costituito, diveniva un altro, e grave, elemento di perversione della società e dello Stato. La dittatura, in origine, aveva freno e ragione nel suo carattere straordinario e nella breve durata: resa permanente degenerava in quel dispotismo che i secoli avevano condannato e cercato di eliminare.

E poteva ben essere rievocato l'aforisma della sapienza solonica che l'autocrazia può essere, in certi casi, un bel campo ad entrarvi, ma non si sa poi come uscirne.

E, mentre lo Stato si veniva così irrigidendo in strutture e soprastrutture artificiali e artificiose, che, qualche volta e sotto certi aspetti, ne potevano rendere più regolare la gestione amministrativa, ma ne erodevano la vita politica e morale; venivano meno tutte quelle cooperazioni, che, pur non senza inconvenienti, alimentano gli Stati liberi e ne potenziano la vita. Quella che era stata la classe dirigente di un tempo, già distrutta e dispersa dalle guerre civili, si andava sempre più esaurendo pel venir meno della sua funzione e per l'asservimento al potere e all' immediato godimento.

XX. Conseguenze materiali e morali.

Il meno che potevano fare i più refrattari alla corruzione e all'umiliazione, era il disinteressarsi o lo straniarsi come più si poteva della vita politica e sociale, non sempre tuttavia senza pericoli. Il « carpe diem », il « quid futurum sit cras fuge quaerere » divenivano la insegna della vita: un epicureismo volgare, da cui si era, volta a volta, riportati, come da un sogno alla più amara realtà. Ma « rapere se ita vitam praedicant » — diceva già Plinio il Vecchio, riepilogando tutta una concezione e una pratica di esistenza.

Nè, tutto quanto si è innanzi prospettato, avveniva senza gravi e persistenti conseguenze economiche, che alla loro volta si riflettevano e rigermogliavano in conseguenze politiche e morali.

Il frequente dissesto dell'economia privata, aggiungendosi al dispendio e allo sperpero di uno Stato, per se stesso costoso, in una società non atta, nè tecnicamente, nè economicamente, a ricostituire rapidamente la ricchezza; si risolveva in un'azione insistentemente depauperatrice, ed in ultimo in un impoverimento che fu — per se stesso e per le sue ripercussioni — causa conclusiva della rovina della civiltà antica. In maniera anche più immediata, quell' incetta di sete, di aromi, di profumi, di gemme, di fiere, di materiali da costruzione rari, che avea acquistato tanta parte nel consumo della vita, provocava, già per testimonianza di Plinio, un esodo ingente verso l'Oriente di metalli preziosi, che, per quanto continuamente requisiti o rapinati, doveano infine procedere verso l'esaurimento e determinare quelle crisi monetarie che compromisero anche peggio la malsana economia dell' Impero.

E così, senza voler contestare quella che fu la grande funzione storica dell'alto dominio romano, l' Impero che ne assumeva la direzione, già mentre a Livio pareva « laborare magnitudine sua » portava in sè i germi della sua dissoluzione, i quali, ora compressi, ora stuzzicati, facevano luogo a fasi alternative che si potrebbero dire di riviviscenza e qualche volta di larvata agonia. Ma, in tutto questo secolare travaglio, l' Impero riusciva a dare unità a un mondo che non sapeva, nè poteva ancora trovare altrimenti la sua coordinazione; unità che era una pace formale, costosa e depauperatrice, ma, dati i tempi, non malefica quanto la serie ininterrotta di guerre. E, anche quando fosse un « modus vivendi » assicurato dalla forza e sorretto da condizioni magari negative del tempo; aveva — pur se talvolta prodotti quasi automaticamente — effetti incalcolabili.

Ma, moralmente non meno che materialmente, ciò non poteva a meno di determinare contrasti, che si rivelavano variamente, e segnavano lo sforzo intimo di quelle tendenze alla ricostruzione, le quali insopprimibili per lo spirito stesso di conservazione onde movevano, si rivelavano come concezioni morali aspiranti a neutralizzare le forze della disintegrazione e, se possibile, ad arginarle.

XXI. Gli Stoici.

Quella degli Stoici era una reazione, di valore e funzione essenzialmente morale, ma che non poteva non avere anche riflessi e ripercussioni politiche.

Tutta la concezione dello stoicismo si realizzava essenzialmente nell'etica, come si è visto, in un sistema di vita conforme a natura, e quindi nella sua riduzione a' termini più semplici, postergando sempre più le esteriorità per vivere di una vita interiore orientata verso la virtù e a questa informata.

Ora, la vita, come vi si svolgeva, era proprio l'antitesi di tale concezione e di tale indirizzo; e doveva attirare dagli Stoici un biasimo che — direttamente o indirettamente, lo volessero o no — si riversava sul potere politico; il quale, per la forza dell'esempio e per l' incoraggiamento che dava alle varie pratiche viziose, ne veniva ad avere, in gran parte almeno, la responsabilità. E quando vi era e poteva esservi di opposizione al potere politico, così da parte degli stoici come di altri, veniva per varie altre ragioni, e quasi necessariamente, ad avere un carattere soprattutto morale. Infatti il nuovo reggimento politico nelle sue strutture e nella sua esteriorità aveva, inizialmente almeno, conservato l' insieme dell'ordinamento repubblicano: ne erano conservate le magistrature, ne permaneva il senato. E se era venuta meno — non senza interruzioni o parvenza di restaurazione — la funzione de' comizi, formalmente almeno la si era trasferita al Senato, che già nel lungo periodo dell'oligarchia aveva sostanzialmente monopolizzato il governo dello Stato.

Il malcontento, dunque, della classe che più poteva risentire la mancanza della libertà e dell'esercizio politico, più che ad una restau-

razione di ciò che formalmente esisteva e che non aveva la forza di far rivivere nello spirito antico, era diretta contro la sofisticazione che se ne faceva: sofisticazione che era o pareva opera contingente di uomini e di rispettivi criterî morali o piuttosto immorali. L'opposizione, quindi, più che aggressiva ed attiva, diveniva passiva; e, concettuale nell'espressione generica, nella pratica si spiegava massimamente come riserva, astensione, mancata adesione più che come vera resistenza, e ciò in vista della persona del principe regnante più che della istituzione. E tale appare ne' personaggi più cospicui come Thrasea, Cornuto, Elvidio Prisco e lo stesso Seneca, a' quali del resto non poterono salvare la vita neppure condiscendenze e partecipazioni, di fronte a un potere che esigeva strumenti e non persone, e spesso anche complici più che cooperatori.

In Giovenale — della cui persona, delle cui vicende, de' cui rapporti e del cui indirizzo politico anche si sa poco o niente — l'antitesi espressa in forma d'arte, dalla passione, dall'« indignatio » che dettava essa stessa — per propria dichiarazione del poeta — il verso; il bersaglio era tutta la società contemporanea, tutto il suo ambiente, come si era venuta atteggiando, con le sue donne, con i suoi parassiti, con le sue aberrazioni sessuali, con le sue intemperanze della gola e d'ogni senso, con la variopinta composizione demografica, soprattutto di « graeculi » e di orientali, che, tutto invadendo e tutto penetrando, avevano tutto assorbito, tutto asservito, gli stessi loro padroni, istillando il sottile, impenetrabile, seducente veleno di tutte le loro corruzioni.

Ma l' inanità degli sforzi, che consumavano chi li facea senza giungere al segno, la persistenza di un reggimento, mantenuto malgrado ogni suo vizio e ogni sua debolezza dalla forza delle cose e dalla mancanza o immaturità di ogni efficace sostitutivo — la sola cosa che sosocialmente e politicamente realizza una vera demolizione —; il sempre più diffuso adattamento all' inevitabile; spingevano i più inconciliabili ad un isolamento, che quando non era possibile o non era prudente praticare nella realtà diveniva un isolamento morale. E, come tale, realizzandosi nel mondo interiore e con mezzi ed effetti psicologici per sè stessi elastici, giungeva agli estremi, sino a rasentare, come nelle ulteriori espressioni dello Stoicismo, le conclusioni de' Cinici da cui lo Stoicismo aveva originariamente prese le mosse pure staccandosene nelle concezioni.

Ma questa reazione del sentimento morale contro la degenerazione dell'ambiente variava d' intensità, di colorito, di valore o di forma secondo l' indole delle persone, la loro sensibilità, i loro moventi, i loro scopi, l'ambiente in cui vivevano e le contingenze stesse tra cui operavano.

In quanto, non paga di regolare semplicemente la propria condotta

morale, si volgeva all'esterno in forma di pedagogia o di propaganda; assumeva le forme dell'anziano che voleva riportare sul retto sentiero il giovane, dell'amico, che voleva purificare l'amico, dello spirito più speculativo che elevava a massime più generali le regole della condotta, dello speculatore o del bisognoso che ne facea anche una risorsa professionale, del convinto irresistibilmente spinto a convertire gli altri. E ne derivavano così le « consolationes » con cui si riconfortavano specie i colpiti da singoli danni e sventure; le « omelie » di occasione, specie popolari; la precettistica di vario grado: forme a cui corrispondevano l'apostolo, il filosofo ed anche, più di una volta, il sofista e il mestierante; che tutti intanto, contribuivano a continuare o sviluppare un genere d' interesse psicologico e di esercizio educativo popolare, di cui si sarebbe giovata, assimilandosene i dati e le forme, la incipiente e crescente propaganda cristiana.

E da tutto questo movimento, del quale sono svanite in massima le tracce o le espressioni, o perchè rimaste anonime o perchè ne andarono perdute le singole formulazioni; emergono per importanza e per la conservazione degli scritti, Epitteto, Seneca e M. Aurelio, diversi, insieme, e congiunti da caratteri ed aspirazioni comuni.

Epitteto è il più rigorista, insieme, e il più astratto: il più iperbolico, perfino, si potrebbe dire, per le conseguenze estreme a cui porta il principio comune del « sustine et abstine » degli Stoici. La distinzione, anzi la separazione di ciò che è « in noi » e di ciò che è « fuori di noi » assunta a punto di partenza ed orientazione del modo di sentire e di reagire; approda al canone della insensibilità per la suggestione allenata ad unificare l'azione esterna, anzi ogni atto di effetto corporeo, col suo riflesso psicologico; in modo da poterli modificare, invertire ed anche annullare per semplice forza di raziocinio e disciplina spirituale.

« Le cose — egli dice — sono di due maniere; alcune in poter nostro, altre no. Sono in poter nostro l'opinione, il movimento dell'animo, l'avversione, in breve tutte quelle cose che sono nostri atti. Non sono in poter nostro il corpo, gli averi, la riputazione, i magistrati, e in breve quelle cose che non sono nostri propri atti ».

Ma, dato l'assunto che queste cose che non sono in poter nostro possono influire su noi, solo in quanto noi non riusciamo a precluderne l' influsso per nostra disciplina spirituale, si convertono in « apparenze ». « Pertanto, a ciascuna apparenza che ti occorrerà nella vita, innanzi ad ogni altra cosa avvezzati a dire: — questa è un'apparenza, e non è punto quello che mostra di essere. — Di poi togli ad esaminarla e farne saggio con quegli espedienti che tu sai, e prima e massimamente con vedere se ella appartiene alle cose che sono in nostra facoltà, ovvero a quelle che non sono, abbi apparecchiata in tuo cuore questa sentenza: — ciò a me non rileva nulla — ».

« Gli uomini sono agitati e turbati, non dalle cose ma dalle opinioni ch'eglino hanno delle cose ».

Onde tutte le illazioni. A proposito di un lutto o un danno che accada ad altri, « tu distinguerai teco stesso subitamente e dirai: — questi è tribolato e afflitto non dall'accaduto, perchè questo medesimo non dà niuna tribolazione a un altro, ma dal concetto che egli ha dell'accaduto — ».

E così via: « Se tu bacerai per avventura un tuo figliuolino o la moglie, dirai teco stesso: — io bacio un mortale — acciocchè, morendoti quella donna o quel fanciullino, tu non abbi perciò a turbarti. E — non dire mai di cosa veruna: — io l' ho perduto — ma bene — io l' ho restituito —. Ti è morto per avventura un figliuolo? tu l' ha renduto. Morta la tua donna? tu l' hai renduta. Ti è stato tolto un podere? or non è egli renduto anche questo? Ma colui che me ne ha spogliato è un ribaldo. Che fa egli a te che questo che ti aveva dato il podere te lo abbia richiesto per via di tale o di tale altra persona?

« Tieni a mente che tu ti déi governare in tutta la vita come a un banchetto. Portasi innanzi una vivanda. Ti si ferma ella innanzi? stendi la mano, e pigliane costumatamente. Passa oltre? Non la ritenere. Ancora non viene? non ti scagliar però in là con l'appetito: aspetta che ella venga. Il simile in ciò che appartiene ai figliuoli, alla moglie, alla roba, alla dignità; e tu sarai degno di sedere una volta a mensa con gli dèi. Che se tu non toccherai pur quello che ti sarà posto innanzi, e non ne farai conto; allora tu sarai degno non solo di sedere cogli dèi a mensa, ma eziandio di regnare con essi loro. Per sì fatta guisa operando Diogene, Eraclito e gli altri simili, vennero chiamati divini, e tali erano veramente ».

Atteggiamenti per cui Pascal potè dire: Epitteto conosce la grandezza dell'uomo, non ne conosce la debolezza ». Ma il Leopardi, con più senso forse del reale, preludendo, alla sua traduzione del « *Manuale* » scriveva: « Proprio degli spiriti deboli di natura, o debilitati dall'uso de' mali e dalla cognizione dell' imbecillità naturale e irreparabile dei viventi, si è il cedere e conformarsi alla fortuna e al fato, il ridursi a desiderare solamente poco, e questo poco ancor rimessamente, anzi, per così dire, il perdere quasi del tutto l'abito e la facoltà siccome di sperare, così di desiderare ».

La preoccupazione di non aprire, anzi chiudere l'adito a tutto ciò che fosse passione o sentimento, è tale che, dove si accenna al lutto altrui ed all'opportunità di consolarlo, si arriva a questo epilogo: « Ciò non ostante tu non farai difficoltà di secondare il suo dolore in parole, ed anche, se occorre, di sospirare insieme seco; ma guarda che *tu non sospirassi però di cuore* ».

Era il bando dato sistematicamente alla compassione, che è l'espressione della più pura e più disinteressata solidarietà umana nel

dolore! E ne emergeva quindi un rigido schematismo in cui doveva costringersi quella che è meno schematica: la vita; tutto sacrificando al proposito di evitare egoisticamente ogni sofferenza, a prezzo di una sofferenza come quella di chi, per potere scansare una caduta, s' immobilizza in un congegno di ferro.

Ma anche questo schematismo era così astratto e così fuori della vita che, nelle stesse « *Dissertazioni* » di Epitteto redatte da Arriano — o fosse effetto del dialogo, cioè di un intervento nuovo, o di una coloritura di Arriano — pur sull' intatto sistema di Epitteto si proietta di tanto in tanto qualche ombra o si rivela qualche leggera incrinatura.

Ma con Seneca e con Marco Aurelio, per ragioni sia formali che intrinseche, si esce dal più stretto schematismo, con una professione di stoicismo, che è tratto ad innestarsi sulla vita, non a straniarsene in tutto.

Già, in Epitteto il suo stesso genere di vita aveva dovuto contribuire a foggiare, così com'era, il suo sistema. Prima schiavo e poi conculcato in ogni maniera, aveva potuto anche apparirgli il più efficace rimedio, come negli asceti e negli anacoreti, una reazione spirituale, che, facendogli accettare e sublimare la sua stessa sofferenza, e corazzando contro di essa corpo e spirito, l'annullava.

Diverso era il caso di Seneca, che era un ricco signore, attratto in una corte imperiale e in magistrature, o in Marco Aurelio portato all'apice del più grande impero del mondo.

L'uno e l'altro, sempre e fin che non fossero distolti per impulso d'animo e per considerazioni superiori dall'abbandonare la loro posizione sociale per ritirarsi in semplicemente meditativa solitudine, non potevano che professare e praticare lo stoicismo in correlazione — se anche non sempre in assoluto consenso — con la loro vita attiva. E anche la forma de' loro scritti, per lo più occasionale e non di « manuale o sistema »: nell'uno generalizzazione di casi pratici e missive a persone da catechizzare e ridurre a pratiche più severe di vita; nell'altro soliloqui di uno spirito che, ne' riposi di un'azione esauriente, si voleva raccogliere per rendersi conto de' suoi atti, per rivelarsi a sè stesso e darsi una propria disciplina morale; anche la forma de' loro scritti doveva dare un diverso colore e una diversa orientazione allo stesso contenuto. Oltre che per i tratti eminentemente personali del loro carattere, per la reazione esterna mal neutralizzata, l'uno e l'altro dovevano distanziarsi, malgrado il comune indirizzo, da Epitteto, se anche da Epitteto l'uno di essi riconosceva di avere avuto l' impulso e di aver preso le mosse.

Tutta la multiforme e monocorde, varia e consentanea opera di Seneca; o che fosse intesa a plasmare con l'educazione il futuro reggitore dell' Impero; o che intendesse segnare ad altri e a sè stesso una via; si risolveva in uno sforzo di tradurre quel che si poteva di stoicismo

nella vita pratica, e al tempo stesso di indurre dall'esperienza regole e indirizzi coerenti allo stoicismo più praticamente inteso. Còmpito certo difficile, quanto mai arduo, che finiva per essere penetrato da ogni parte di empirismo, dando luogo in pratica ad antitesi così malagevoli a superare e che dovevano dar modo a critici posteriori ed anche contemporanei d' investire la « discorde vita ». Ma, per chi cerca una nozione del tempo in tutti i suoi reali riflessi, di uomini e di cose, e dove, come sempre, anche le correnti teoriche e i movimenti spirituali acquistano un senso e un aspetto relativo; la figura di Seneca tragedo, satirico, moralista, pedagogo, teorico, uomo di azione acquista per ciò stesso, per gli aspetti poliedrici, un valore più rappresentativo ed effettivo.

E' degno di nota in Seneca, che con lui si esce da una concezione morale diretta individualmente ed esclusivamente, o quasi, ad assicurarsi una vita felice, quale è, in genere l' intonazione della morale antica, se anche, qua e là, colorita di maggiore obbiettività e idealità.

In Seneca è sempre più sviluppato quel senso della solidarietà umana che costituisce l'essenza della morale. « Questo, invero, si esige dall'uomo che giovi agli uomini: a molti, potendo; a pochi se può meno; se meno ancora a' più vicini: se meno ancora, a sè. Giacchè, rendendosi utile agli altri, fa cosa d' interesse comune. Sicchè chi si rende peggiore, non nuoce solo a sè stesso, ma eziandio a tutti quelli a' quali avrebbe potuto giovare se migliore; e così, chiunque acquista per sè merito, giova per ciò stesso agli altri preparandosi a giovare loro ».

Ciò può rettificare la massima di Epicuro che « il saggio non dovesse occuparsi della repubblica se non quando accadesse qualcosa di straordinario » e di Zenone pel quale « occorresse occuparsi della repubblica tranne che qualcosa particolare l' impedisse ».

E questo senso di solidarietà umana è anche meglio messo in luce e avvalorato dallo spirito di propaganda attiva, insistente col quale si incalza addirittura la persona che si vuol convertire o aggregare al proprio apostolato e che trascende il caso singolo per elevarsi a magistero pubblico in un ardore di esaltazione spirituale. Il che si traduce in precetti più che in dogmi, e tempera anche, quando vi si debba far ricorso, i dogmi con gli esempi, le allusioni, i paragoni — quasi, noi diremmo, froebeliani — sino a forme quasi di eccletismo, nel senso in cui è eccletica la vita. » « E non ti voglio distogliere dal leggere queste cose, o Lucilio, ottimo degli uomini, a patto che tu rapporti immediatamente a' costumi ciò che ti sia accordato di leggere. Quelli contieni, stimola il torpore, frena la rilassatezza, doma la petulanza, rintuzza come più puoi la cupidità tua e le pubbliche. E a quelli che ti dicono: — Fino a quando? — rispondi: — Dovevo io aggiungere: fin quando incorrerete in quei peccati? Voi volete por fine a' rimedi prima che a'

vizî; ma io tanto più dovrò parlare, e pel fatto stesso che voi resistete, sarà tratto a perseverare ».

Egli si rifà e si ritempra in Q. Sestio, filosofo romano de' più antichi, dell'età di Cesare, come in un esempio e un modello. « Quanto vigore in lui, o sommi dèi, quanta ammirazione; cose che non troverai in ogni filosofo. Gli scritti de' quali hanno molta fama, ma del resto sono esangui. Danno delle nozioni, disputano, cavillano, ma non danno un calore che non hanno. Leggendo Sestio, dirai: — vive, vigoreggia, è libero, al disopra dell'uomo: mi lascia pieno di fiducia. — E ti dirò in quale stato d'animo io sia quando lo leggo: mi sento di andare incontro a tutto: ho voglia di esclamare: — Fortuna, perchè te ne ristai? Investimi. Non vedi che sono pronto a tutto? — E trovando in Sestio anche questo di peculiare che « mentre mostrava la grandezza della vita beata, non faceva disperare di conseguirla, saprai che è assai in alto, eppure accessibile — ».

Pervaso da questo spirito, animato da questi propositi, non si sgomentava e non si stancava. « Non posso sapere se gioverò a quelli che ammonisco: so che gioverò a qualcuno ammonendone molti ». Nè poteva di più la derisione: « Se egli mi esporrà alla derisione, io forse gli strapperò le lagrime. O se egli seguiterà a ridere, ne godrò come se gli fosse toccato un genere d' insania allegra ».

Onde quella di Seneca era una filosofia conciliante, consolatrice, che l' hanno fatta comparare da alcuni a una direzione spirituale, quale si riscontra per esempio in Fenelon e in Bossuet. E ne hanno fatto così riepilogare le massime: La via della saggezza è resa più agevole dagli esempi che da' precetti. La voce viva profitta più della letteratura. Nessuno ha forza sufficiente per trarsi da solo fuori del vizio e occorre che qualcuno gli porga la mano e lo disimpegni. Il filosofo è come il medico che non potrebbe prescrivere da lontano ciò che occorre al malato al quale deve invece toccare il polso.

E, su questa traccia, dà espressione a ciò che di più elevato nel campo morale avevano potuto concepire, se non realizzare, l'età sua ed egli stesso.

Lo stesso carattere occasionale della maggior parte degli scritti che ci sono rimasti, e massimamente delle epistole, aveva dato modo al moralista di trattare situazioni, inclinazioni e condizioni: la clemenza, la gratitudine, l' ira, ecc., vagliandoli con una fine analisi psicologica del più apprezzabile effetto, sia per i risultati come pel metodo.

E ne derivava, così, una trattazione che, per quanto empirica e saltuaria, si coordinava se non in un sistema, in una chiarificazione generale, quale poteva essere quella di un riferimento alla « ragione »; che, perciò, da' rapporti più specificamente trattati si estendeva, per analogia e per illazione a tutti gli altri, dando come una guida, una bussola, in modo da richiamare, come fece, la maggiore attenzione

sugli argomenti più presenti e più lontani, su problemi come su d' interessi.

L' «esame di coscienza » che, a volte a volte, da alcuni si è fatto risalire al voluto esercizio mnemonico di Pythagora e da altri si è attribuito più specificamente alla pratica cristiana; è in pieno sviluppo in Seneca, non solo come mezzo precipuo di auto-educazione ma anche come punto di partenza, confronto e modo di valutazione di tutti i rapporti esterni.

Per questa via giunge a una trattazione del problema della schiavitù, che, se non è portata alle ultime conseguenze, in concordanza cioè con la solidarietà umana ivi proclamata, si risolve in un tentativo di soluzione che — non volendo o non potendo investire in pieno l'ordine giuridico — si svolge nella pratica e nell'ordine morale. — « Servi sunt ». Immo homines. « Servi sunt ». Immo contubernales. « Servi sunt ». Immo humiles amici. « Servi sunt ». Immo conservi si cogitaveris tantumdem in utrosque licere fortunae ». —

E questo postulato, che certo aveva avuto de' precedenti, che poco dopo doveva avere un'eco anche in giureconsulti per poi più lontanamente trionfare pure nell'ordine giuridico; è svolto al lume e in vista della pratica quotidiana; in modo che, se la pratica avesse poi potuto venire a coincidere con l'ordine morale, il problema della schiavitù — girato se non risoluto — si sarebbe tradotto in una forma di cooperazione sociale. Ed era comunque il solo modo come un filosofo, non appartato dalla vita, poteva affrontare questo che lo stesso Seneca chiamava « iniquus locus » e non senza pericolo per la preoccupazione che suscitava. « Dicet nunc aliquis me vocare ad pileum servos et dominos de fastigio suo dejicere ». Lo si accusava, in altri termini, di suscitare la rivolta ne' servi.

Ed, elevandosi ancora, da' problemi di più ardente ed attuale interesse, affrontava l'eterno problema del male (« Quare aliqua incommoda bonis viris accidunt, cum providentia sit, sive de providentia »); un problema che Seneca si riservava di trattare in opera maggiore (« commodius in operis contextu »), non pervenuta a noi e forse non scritta. Ma di cui intanto additava la chiave nella più generale armonia dell'universo e la spiegazione e il rimedio nella stessa psicologia individuale, quando ci si avvezzasse a considerare le avversità come la bene ispirata severità del padre che mette il figlio alla prova e l'utile esercizio dell'atleta che si rinfranca e si rafforza nelle lotte, memore dell'assunto che « virtus sine adversario marcet ». « Ti meravigli tu, se quel dio che più ama i buoni, espone a' casi ne' quali più si debbono provare quelli che vuole riescano ottimi e sotto ogni aspetto eccellenti? Io non me ne meraviglio (« Miraris tu si deus ille bonorum amantissimus, qui illos quam optimos atque excellentissimos vult, fortunam illis cum qua excerceantur adsignat? Ego vero non miror... ») ».

Una concezione che doveva aver poi tanta parte nella successiva etica cristiana, integrata dalle sue conseguenze nella vita oltremondana.

Ma il notevole in Seneca è che, ora noncurante ora incerto in argomenti metafisici e teologici, speculativi insomma, ove oscilla dallo stoicismo all'eccletismo, cerca e trova il punto fermo, il punto di consistenza nel criterio morale; in modo da precorrere il più grande filosofo che, disperato dell' intendere, oltre il fenomeno, l'essenza intima delle cose (noumeno), si ripiegava sull'ordine morale, vedendo nell'« imperativo categorico » la bussola dell'azione e della vita, anzi dell'ordine universale.

E' di fronte a ciò, divengono secondarie, o meno, le questioni, già tanto trattate, della difformità della vita di Seneca dalla sua concezione morale e della sua originalità.

Che Seneca, pur concependo e tendendo ad una morale superiore, vivesse nelle condizioni e delle condizioni a lui poste dalle peculiarità familiari e del tempo; è cosa che può spiegarsi e valutare chi voglia storicamente considerare l' indole di Seneca, nelle sue iniziative e nelle sue debolezze, le sue intenzioni più nobili e i duri casi del tempo contro cui andò a spezzarsi tragicamente la sua vita.

Ma la questione (« quare ergo tu fortius loqueris quam vivis » « aliter — inquis — loqueris, aliter vivis »), una questione già obiettata a Platone, ad Epicuro, a Zenone, se la propose e la spiegò già lo stesso Seneca, distinguendo: « Richiedi da me, non che mi adegui agli ottimi ma che sia migliore de' cattivi: per me è abbastanza ogni giorno perdere qualcuno de' miei vizi e riprendere i miei errori. Non giunsi alla sanità e non ci arriverò nemmeno: cerco di dare alla mia podagra de' calmanti piuttosto che rimedi, contento che gli accessi siano meno frequenti e meno dolorosi: tuttavia paragonato a' vostri piedi, o gente fiacca, sono un corridore. E queste cose non le dico per me (giacchè io sono all'apice di tutti i vizi) dico per chi è in qualche modo virtuoso... Parlo delle virtù, non di me, e alterco con i vizi, prima di tutto con i miei: quando potrò, vivrò come si deve ».

In ogni modo, che che si possa o si voglia pensare di ciò, il giudizio può o poteva avere interesse in relazione alla persona di Seneca. Per chi studia l'evoluzione della morale, ha interesse il vedere, ora, a qual grado se ne potè elevare la concezione. E il caso di Seneca ha importanza per vedere come fosse difficile, generalmente, adeguare la realtà alla regola concepita ed assunta.

Ed ha pure interesse per metterlo in relazione con la fase successiva, di cui non fu un impronto, come si è voluto assumere, bensì un antecedente e un concomitante; e come tale spiega l'ulteriore evoluzione. L'esistenza contemporanea, infatti, di Paolo e di Seneca, morto l'uno nel 68 d. C. qualche settimana dopo Nerone e l'altro tre anni prima nel 65 d. C., solo per leggenda ha potuto farne argomentare il rapporto personale. Nè un qualsiasi rapporto transitorio sarebbe valso

a determinare un indirizzo etico, per altri motivi spiegabile, e che nell'uno e nell'altro va messo in relazione con diverse premesse metafisiche e teologiche: nell'uno stoiche ed eclettiche se non pure talvolta empiriche ed epicuree, nell'altro teologicamente trascendenti con l'assunto di un'anima individualmente immortale.

Di straordinario interesse, del pari, sono i « *Ricordi* » (o, piuttosto « Autoammonimenti ») di M. Aurelio Antonino: singolarissimo documento per la nozione di uomini e sentimenti e di tutto il tempo, malgrado o — forse piuttosto — per la forma estrinseca di una scrittura di ragione e di destinazione affatto individuale; non destinata, come pare, a scopo di propaganda o semplicemente di pubblicità, e gettata giù, ogni giorno senza ordine o schema predisposto di alcuna maniera; e soltanto per rivelare sè a sè stesso, come in uno specchio, e servirsene per mettersi innanzi e correggere la propria fragilità, per rafforzare tutti i buoni istinti, per evitare o ravviare ogni eventuale deviazione.

Una tale scrittura, che — come accade di figurarsi, e come risulta talvolta dalla stessa datazione — era vergata di volta in volta ne' vari periodi di riposo, talora nel raccoglimento della tenda dopo una giornata di marcia o di battaglia; acquista tanto maggiore interesse per la natura e la posizione sociale e politica dell'uomo, che, sdoppiandovisi o geminandosi, nel pensiero e nell'azione, rifletteva così il contrasto, insieme, e il concorso delle diverse correnti dell'ambiente e del tempo.

La meditazione a cui egli si sentiva inclinato e alla quale era attratto dopo le sanguinose battaglie in cui era insistentemente impegnato e tra le dure vicende nelle quali era costretto a prodigare le sue attività non senza atti di aspra severità; gli doveva dare, per reazione, quel senso di vanità delle cose umane — da' godimenti naturali alla gloria — che, a volte a volte, sembrano riecheggiare la sconsolata conclusione dell'« Ecclesiaste » e il disperato grido del libro di « Giobbe »: l'uno e l'altro presumibilmente ignoti al Grande Imperatore e in ogni modo estranei a quel suo spontaneo, spirituale atteggiamento. Il quale non si risolveva in una vita passiva e d' inazione, bensì in una suprema concezione ed esaltazione della virtù, come il fine maggiore e la vera realtà della vita coordinata a tutto l' insieme dell'universo e alle sue finalità intese al lume della dottrina stoica.

Quel contrasto, si può dire, anzi, fosse il modo preferito di accentuare il valore della virtù e la necessità di sostanziare di essa la vita. Onde il soggettivismo della condotta si risolveva in un risultato pratico di valore universale, e il fondamentale pessimismo in un pratico ottimismo.

E la chiave per cui le apparenti antitesi si componevano in un accordo che era « discordia concors », la si trova nella concezione unitaria dell'universo, che, disposto e regolato da una Provvidenza e una

Divinità — di tratti indeterminati ma, negli effetti, coerenti — implicava necessariamente una coesione e una coerenza di ogni elemento e di ogni evento verso la innegabile unica finalità. In virtù di che, obbiettivamente e soggettivamente, ne risulta e s' impone insieme una solidarietà affermata e perseguita in tutti i modi, in tutte le occasioni, in tutte le forme. Giovando a sè stesso si giova anche ad altri.

Con un immaginoso paragone, nella sua plasticità eminentemente rappresentativo, vi si dice come ciò che è utile allo sciame è utile anche alle pecchie. E, coerentemente a questa illazione, gl' individui sono, rispetto alla società, ciò che le singole parti, gli organi dell' individuo sono rispetto al suo corpo. « Il rapporto che ne' singoli hanno le membra del corpo, l' hanno ne' corpi composti (società) gli elementi intellettivi disposti ad una sola coerenza. E questa nozione ti si renderà efficiente, se spesso ripeterai a te stesso: — io sono membro di un organismo razionale —. Che se mutando un λ in ρ : [μέρος invece di μέλος] ti considererai meccanicamente parte [non membro] del corpo sociale, non amerai più per spontaneità di cuore gli uomini: non ti soddisferà completamente il beneficare: farai il benefizio come cosa di semplice convenienza, non come cosa inerente a te stesso » (VIII, 13, ed. Stick).

Una concezione che per altre illazioni e da altri punti di vista doveva poi tornare nella sociologia più recente, portando agli ultimi termini e sin ne' più minuti particolari l'analogia dell'organismo sociale e di quello individuale.

Con ciò l'etica non veniva più orientata verso la felicità individuale — come, in maniera, più o meno aperta o dissimulata, era tanto spesso avvenuto sin qui — bensì verso una soddisfazione individuale, che, intesa in proporzione diretta dell' interesse collettivo, s' identificava con questo sopra una base più salda e in una più elevata concezione morale. Sorgeva quindi un concetto di « dovere » per cui non solo l'azione aveva un movente assolutamente razionale, cioè conforme a natura — tutto ciò che è conforme a natura è razionale per gli stoici — ma acquistava valore, non per il suo oggetto, ma per l' intenzione ed il fine.

Superando non solo ogni « edonismo », ma anche ogni « eudemonìa », l'etica ascendeva alle più pure forme di disinteresse e di abnegazione, sino al sacrifizio. « Ama il genere umano (Φίλησον τὸ ἀνθρωπίνον γένος), obbedisci a Dio ». E più ancora: « E' proprio dell'uomo amare anche quelli che l'offendono ».

« E ciò avviene, quando tu rifletta come quelli che ti offendono sono tuo prossimo (della stessa progenie, συγγενεῖς) ed errano per ignoranza e involontariamente, e come fra poco morrete tutti; e, sopratutto, non danneggiarono (non fecero peggiore), rispetto a quello che era prima, il tuo elemento spirituale (direttivo, ἡγεμονικόν).

Il quale ultimo concetto schiude la via a una diversa intelligenza del « dolore »; sia che lo si consideri coordinato a tutto l'ordine del mondo, ove perciò va a disperdersi trovandovi anche una sua spiegazione; sia che lo si riguardi in relazione allo spirito che, temprato all'educazione stoica, non si può sentire tocco di ciò che essendo una cosa estranea — se anche ferisce il proprio corpo — non può menomare la libertà e la consistenza dello spirito.

Nè da questo atteggiamento verso il dolore è diverso quello che agli occhi de' più era l'estremo dolore e la maggiore e più persistente preoccupazione, anche prima che sopraggiungesse: « la morte ». La quale, non solo non dev'essere temuta, ma deve essere virilmente affrontata, ed anche liberamente e serenamente incontrata ove occorra.

« Quanto alla morte — egli dice (VII, 32) — o è una semplice disgregazione, se si crede agli atomi, o una nuova aggregazione, o un'estinzione o una trasformazione ».

Il destino specifico dell'essere individuale dopo la morte è indeterminato e vago in M. Aurelio; ma quel che in lui emerge ed è persistente è il concetto di un mutamento continuo in cui tutto perisce per una continua rigenerazione, che così toglie tutto ciò che di più triste e più mortificante può esservi nella morte.

« Teme qualcuno la trasformazione? — egli diceva —. Ma che cosa può mai avvenire fuori della trasformazione? Che cosa vi può essere di più caro o più favorevole per la natura di tutte le cose? Potresti tu farti un bagno senza consumare la legna? nutrirti senza trasformare gli alimenti? Può ormai aversi niente di utile fuori della trasformazione? Non vedi, dunque, come anche questa trasformazione di te stesso è analoga e analogamente necessaria alla natura di tutte le cose? ».

E ancora. « La natura dalla sostanza del tutto, come da cera, ora foggiò un cavallo: rifoggiando la stessa materia le dette la forma di albero, e poi ancora di un piccolo uomo, e così via di altra cosa. Ed ogni cosa persisteva solo per poco tempo nella sua forma. Non vi è niente di spaventevole per uno scrigno dell'essere disfatto più che non sia stato l'essere messo insieme ».

Pur attraverso le immagini e i paragoni più usuali, più banali, è la grande, l'immensa circolazione della vita che vi si afferma. Vi si sente una lontana eco lucreziana o quella ancora più lontana — in cui si ripercuote — del poeta italiano:

> . . . Una forza operosa le affatica
> Di moto in moto: e l'uomo e le sue tombe
> E l'estreme sembianze e le reliquie
> Della terra e del ciel traveste il tempo.

E tale era questo breviario, talvolta non semplice zibaldone, in cui, deposta la clamide, il sovrano del più grande impero di quasi tutto

il mondo conosciuto, — che pur teneva « a non cesarizzare » — versava nello scritto reminiscenze, pensieri, auto-ammonimenti, compiacendosi a rievocare il brano per lui conservato di Platone: « Chi tratta degli uomini, occorre che guardi le cose mondane come dall'alto in basso: folle, eserciti, campi coltivati, coniùgi, separazioni, nascite, morti, tramestio di tribunali, terre deserte, popolazioni svariate di barbari, feste, funerali, adunate politiche: tutto frammisto e contesto degli elementi più opposti ».

Erano spesso ripetizioni insistenti di concetti che sarebbero riusciti monotoni se, attraverso le stesse parole, egli non avesse loro dato quel tono proprio — uno e vario — che ha sempre ne' più diversi momenti, la vita; se non avessero avuto l' interesse che ha sempre, comunque ripetuto, un « esame di coscienza ».

Un « esame di coscienza », quale Pythagora aveva suggerito un giorno sotto forma di semplice richiamo de' particolari della vita del giorno e che ora l'Antonino realizzava in maniera che avrebbero potuto fargli dire, mentre scriveva, nella solitudine della tenda, sotto il cielo stellato, come un giorno ad uno scrittore inglese, nulla esservi di più grande del cielo stellato sulla sua testa, della coscienza umana in sè stesso.

XXII. Lo stoicismo e l'ambiente.

Come appare dalle tre grandi figure, in cui si era concretata e manifestata; la coscienza morale aveva raggiunta un'estrema altezza; tale, anzi, da non potere, pel suo stesso culminare, essere accessibile a tutti. Lo stoicismo si era diffuso, anche tra uomini politici del tempo e poeti i più diversi quali Persio e Lucano. Ma spesso non aveva radice in quell' intimità di cui solo avrebbe dovuto vivere. In alcuni poteva essere occasionale o rimanere un abito esteriore come di moda: in altri si perdeva forse troppo in quel cipiglio che ha fatto poi chiamare, gli stoici, « gladiatori della virtù ».

Alla grande maggioranza, alla comune degli uomini, pur quando ne sentiva un influsso indiretto e cercava informarvi la sua coscienza morale, rimaneva irrealizzabile per la sua forma schematica e la sua indole astratta, per la propria struttura mentale, per la sua poca conciliabilità con le tradizioni, per necessità di eventi, per le proprie condizioni di vita.

La retorica, poi, che in quel decadere di vita politica e sociale, andava sempre più prevalendo e troppo spesso s' isteriliva in giuochi di parole e in antitesi vuote e artificiose; se, assunta dallo stoicismo, serviva a diffonderne la conoscenza, come nel caso di Dione Chrysostomo, in più altri ne adulterava forme ed effetti.

Si rivelava, così, nella vita reale un grande distacco, che era pure un contrasto, tra la morale teorizzata in grado superiore e la morale in azione. L' introduzione delle bestie feroci ne' circhi, introdotte soltanto nell'80 a. C. e i ludi gladiatori con cui si associarono, rivelavano, da

soli, un disprezzo sistematico della vita umana, che, per l'abitudine, non trovava repugnanti e refrattari anche uomini di più alto sentire.

E così accadeva pure che nella giurisprudenza, accanto a principii generali improntati al più puro stoicismo, si perpetuassero norme che n'erano la contraddizione. Era la vita che, con le sue necessità e con quella che si potrebbe dire la sua « vischiosità », cioè l' inerte passiva aderenza a consuetudini e pratiche pur condannabili, protraeva modi di esistenza inconciliabili con il grado di coscienza morale. E si aveva, quindi un ritmo così oscillante da parere fin impressionante nello stesso ambiente, e spiegabile solo sia colla varietà delle classi sociali e degli stessi loro rispettivi elementi, talora anche etnicamente diversi; sia con avvenimenti straordinari e tumultuari, che turbando l'ordine sociale segnavano, almeno temporaneamente, regressi, morali e suscitavano, in un senso e nell'altro manifestazioni delle più opposte. L'aneddotica, specie delle ripetute guerre civili e de' più torbidi fasti imperiali, rivela, a vicenda, così nell'ambiente familiare come in quello cittadino, alternati, atti di abnegazione e di tradimento, di pietà e di crudeltà, atti d' insidia e di pietà paterna e filiale de' più contrastanti.

XXIII. Il Cristianesimo.

Pure quella potente ventata di aria pura penetrante in un'atmosfera viziata; quel bagliore adombrato dalle brume delle bassure non era stato invano. E, ancor più, non sarebbe stato invano accomunando qualcosa del suo spirito con nuove correnti che all' impulso irresistibile di rinnovamento e di rigenerazione morale avessero data una forma plastica, una figurazione più adatta alla mentalità comune, un campo per quel sentimento che « intende le ragioni dalla ragione non intese », un crogiuolo in cui fondere e rifoggiare le antiche, connaturate tradizioni.

Era ciò che aprì soprattutto l'adito alle religioni orientali, a' riti misterici, essi stessi attratti in un travaglio di competizione, che, risolvendosi in uno sforzo di selezione, d'assimilazione e di fusione, cercava generalizzare una più elevata coscienza morale attraverso concezioni religiose che le dessero una base e le assicurassero — ciò che più mancava nello stoicismo — una più percettibile sanzione.

E fu il Cristianesimo, quale si venne formando col concorso di nuove correnti filosofiche e teologiche, che più rispose a questa esigenza trionfando nella competizione.

Le scarsissime, monche, quasi aneddotiche notizie sulla più antica penetrazione del Cristianesimo nel mondo pagano-romano, e successivamente l' ignoranza e la noncuranza di ciò che vi fosse di più utile e sostanziale per l'avvenire sociale e morale nel movimento cristiano: sono state spesso rilevate quasi con un senso di meraviglia. Ma ciò si può dire avvenisse anche di altri grandi movimenti della storia, il cui germe passò spesso inosservato e solo richiamò l'attenzione a' primi più molesti contrasti con lo stato di cose esistente. Nè potevano e possono prevedersene e valutare esito e forme che dipendono per molta

parte da un concorso di nuovi elementi e da un lavoro di adattamento all'ambiente.

Ciò che più attirava, in principio, l'attenzione e provocò in sèguito la reazione contro il progressivo movimento cristiano, era il turbamento dell'ordine pubblico, il fastidio della novità, il contrasto con ciò che era tradizionale.

Del valore e degli effetti morali spesso non dovevano essere consapevoli nemmeno molti di quelli che vi partecipavano. E quello che poi divenne, del resto, la religione cristiana, fu il risultato de' più diversi e, talora, anche opposti elementi di cui il Cristianesimo degli ultimi stadi, innestato sul mondo della civiltà classica e pagana, fu il mezzo di fusione, il terreno di composizione e il comune denominatore.

La religione pagana era da lungo tempo soggetta a un travaglio di decomposizione: erosa dalla filosofia e in genere dall' intellettualismo progredito e più diffuso; minata dal malcontento verso lo Stato di cui era stata ed era ancora parte integrante: penetrata o contaminata da culti e superstizioni straniere indotti dagli elementi etnici de' più diversi per cui la religione dell'antichità classica non poteva avere il valore e l' interesse neppure di una tradizione politica e morale e che ne sofisticavano spirito e forme così come alteravano carattere ed essenza della stessa cittadinanza.

Ma, mentre ognuno di questi elementi concorreva a demolire il paganesimo, nessuno bastava a sostituirlo. Nè si demolisce bene se non ciò che si sostituisce.

Il Cristianesimo, per gli elementi che apportava e per quelli che aveva capacità di assimilare, era ancora ciò che di meglio potesse sopperire ad esigenze materiali e morali del tempo, in modo da riuscire più adatto a soppiantare il paganesimo nella sua teologia, ne' suoi riti, nella sua morale.

La religione pagana, compenetrata nello Stato, ne seguiva fatalmente le sorti; e, ridotto sempre più a formale ritualismo, non poteva trovare in sè nè l'elasticità nè la forza rinnovatrice per adeguarsi al nuovo tempo e all'ambiente.

Ciò che poteva fare una religione che si distinguesse dallo Stato, se anche non gli si opponesse, e assumesse a soggetto e strumento, non il cittadino, ma l'uomo; di cui solo un culto esteriore allo Stato poteva informare e realizzare la nuova coscienza e le nuove tendenze. E, a ciò, il movimento cristiano potè giungere per gli elementi intrinseci od estrinseci che venne sviluppando ed assimilando nelle competizioni col Paganesimo e con gli altri culti. Condizione già trattata nel « Problema religioso » e qui si considera dal punto di vista della nuova coscienza morale.

Come si è visto, trattando del problema religioso, il movimento cristiano trovava già una concezione monoteistica di varia origine e

spesso indeterminata, ma radicata negli ambienti più elevati e che da essi tendeva a irradiarsi e che ne' neo-platonici e ne' neo-pythagorici andava soggetta ad una elaborazione sempre più mistica con le relative inevitabili ripercussioni etiche.

E, infatti, in appresso, quando si vorranno aggiungere e coordinare agli argomenti di autorità gli argomenti di ragione in appoggio della fede, si rievocherà quanto, sino a Platone tra i Greci, sino a Cicerone tra i Latini, era stato addotto e dedotto in favore del principio di causalità e della funzione finalistica per indurne anche ontologicamente l'esistenza di un Creatore, che, se non era il Dio de' Cristiani, ne era un'anticipazione o per lo meno un presentimento.

Platonismo e religioni orientali avevano perciò preparato disposizioni e ambiente di misticismo. Plutarco aveva cercato di moralizzare la mitologia pagana. Massimo di Tyro aveva fatto di Athena il simbolo della prudenza, di Apollo il sole.

Il razionalismo de' Greci, il misticismo egyzio, le estasi de' culti orientali: tutti insieme avevano contribuito a formare quello stato di animi e d'ambiente, a cui poi scrittori come Plotino e Porfirio dovevano dare forma più propriamente speculativa; e ove trascendentalismo, ispirazione, grazia, dovevano fomentare credenze e speranze oltremondane, tentando spostare verso l'al-di-là lo stesso centro ed interesse della vita depressa nel suo valore e nella sua funzione attuale, e, già prima della morte, intesa come una palingenesi, collegata con l'al-di-là da spiriti e demoni, intermediari e protettori, che dovevano anticipare alla loro volta le funzioni di angeli e di santi.

La morte, che aveva avuto sempre una funzione importante nella formazione e interpretazione de' fenomeni religiosi e nelle pratiche relative, ne veniva acquistando una veramente centrale, specie per la concezione e le conseguenze di ordine morale.

La morte, sino e nell'ambiente pagano, aveva potuto essere un castigo, un mistero, una liberazione secondo le diverse concezioni e i diversi sistemi.

Nell'ambiente cristiano, quello che era stato rudimentalmente, a tratti, e qua e là, adombrato nella metempsicosi, assunta come penalità o rimeritazione, veniva a chiudere e stabilire, per dir così, il bilancio dell'esistenza con un castigo od una redenzione. I quali davano alla regola morale un valore ed una sanzione, invano o troppo sottilmente cercati in un fato imperscrutabile o in una autonoma disciplina psicologica di cui non tutti potevano essere e sentirsi capaci.

Ma non era tutto.

Oltre ad aver così data all'azione una sanzione, che ridonava fiducia alla virtù, che ne assicurava l'esercizio, ristabilendo quell'equilibrio di colpe e di castighi, di meriti e compensi, così spesso e così palesemente eluso nella vita vissuta; si veniva a risolvere l'altro più

grave e complesso problema della morte, rimasto sempre, in maniera più o meno dissimulata, soggettivo.

Questa nuova fase di concezione della morte poteva sembrare diminuire, col disinteresse, la purezza della fede, facendola dipendere da un compenso comunque misticamente sperato e spostato oltre la vita terrena.

Ma, in fondo, ogni sistema di morale più antico, aveva cercato il fine e l'equivalenza delle virtù nel conseguimento di una beatitudine di vario genere. Per la stessa più pura morale stoica, se la virtù speculativamente veniva concepita e inculcata come un dovere; praticamente era un modo di realizzare uno stato soggettivo, che eliminava sensazioni spiacevoli esterne, e garantiva una condizione di animo e di vita, la quale sottraendo l'uomo a influssi altrui, ne determinava la serenità e la pace interiore. La metafisica stoica, pure con le sue indeterminatezze e le sue incertezze sui destini dell'anima, lasciava alle virtù esercitate in vita un tramite verso un futuro coerente all'equilibrio generale dell'universo. E la morte stessa, concepita come liberazione e talvolta incontrata volontariamente per spirito di sacrifizio, divenne, se non proprio un compenso, un rimedio ad ingiustizie e pene terrene. In ogni modo, deve pure ammettersi, che, data la media natura umana e le condizioni generali del tempo, una regola morale, come era prospettata e condizionata nel movimento cristiano, poteva ritenersi più produttiva di effetti anche immediati.

Sopratutto, poi, la morale, da Socrate ad Epicuro e agli Stoici, per quanto si fosse tentato cercarle un fondamento obiettivo, era rimasta soggettiva, se non alla maniera de' sofisti, che, prescindevano da ogni criterio obiettivo; pel modo come si dovevano interpretare e applicare i rapporti obiettivi dati per base alla morale e la cui comprensione e valutazione avveniva, in conclusione, attraverso la coscienza individuale: uno scoglio questo per tutti i sistemi di morale razionale, sia del « bene inteso interesse » come dello stesso disinteresse. Ed era priva di quella sanzione, la cui mancanza era espressa e condannata nelle parole di Bruto morente: « Virtù, tu non sei che un nome vano! » esclamazione anticipata già nel « Mahâbârata ».

Il movimento cristiano sostituendo alla morale razionale, subbiettiva, oltre che nelle origini, nella sua costante interpretazione e applicazione, una morale d'autorità a cui si attribuivano origine e sanzione divina; si creava un punto fisso, su cui più praticamente potevano orientarsi soprattutto gl' incapaci di una propria e più sicura coscienza morale conseguita per intuito o per esperienza. Il che, se anche si discostava da ciò che idealisticamente sarebbe stato più valutabile e desiderabile, praticamente — in ipotesi almeno — poteva fare sperare maggiori effetti.

La regola morale era resa obbiettiva facendola risalire a un Ente

supremo e rendendola perciò di natura divina. Con che si ottenevano due effetti, distinti se non anche diversi, ma intimamente collegati e reagenti l'uno sull'altro. La regola morale, che come supplementare e complementare del diritto, trae forza ed autorità da una energia vaga come la pubblica opinione, veniva ad acquistare forza e funzione di legge divina, sorretta da una sanzione non legale, ma più certa ancora ed efficiente nella sua indeterminatezza e nella virtù che le conferiva la fede. E, al tempo stesso, quella divinità, che, non più plastica per l' invalsa iconoclastia, poteva convertirsi in una astrazione, diveniva di valore e di significato attuale, inserita nella vita di ogni giorno, di ogni ora, nella grande realtà della coscienza morale e dell'azione che vi era coordinata.

Fu questo il grande segreto e la ragione del successo e della grande funzione storica del Cristianesimo. Quell'elemento morale, che nella religione pagana aveva avuto visibilmente poca parte, e spesso non ve ne avea avuta nessuna, nel Cristianesimo rientrava sovrano.

Nella *Bibbia* il decalogo — le « dieci parole » genericamente menzionate tante volte nel *Deuteronomio* e nell'*Esodo* come pronunziate dal Signore sul Sinai e fermate su tavole di pietra — non conteneva che prescrizioni (*Esodo* XXXIV, 14 sg.): proibizione di adorare altri dèi, divieto di immagini sacre, osservanza delle feste del pane azimo, delle feste delle settimane al principio della mietitura, l'osservanza del giorno settimanale di riposo, l'offerta delle primizie vegetali e animali, il divieto di cuocere il capretto nel latte della madre, il divieto di mescolare il sangue del sacrifizio con pane lievitato, divieto di conservare l'adipe del sacrifizio dalla sera alla mattina.

Queste disposizioni meramente rituali si convertirono nei dieci comandamenti del *Vangelo* (MARCO, X, 19 XII, 28 sg.; *Ep. ai Rom.* VIII, 9 sg.) che hanno invece valore e funzione squisitamente morale: « Ama il Signore Iddio nostro e unico Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima tua; non commettere adulterio; non uccidere; non rubare; non dire falsa testimonianza; non fare danno ad alcuno; onora tuo padre e tua madre ». Comandamenti che ritornano e si riepilogano nell'altro: « Ama il tuo prossimo come te stesso ». « Nè — secondo lo stesso *Evangelo* — vi è altro comandamento maggiore di questo » più diffusamente espresso nell'altro precetto: « Non fare ad altri ciò che non vuoi per te »: un precetto che si è visto già spuntare nell' insegnamento socratico e che qui acquista valore dalla forma, come per gli altri, imperativa e dal suo spirito mistico e che si integrava pure con l'altro: « Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te! ».

Ma questa sanzione che, pure indeterminata e non empiricamente percettibile, attingeva forza dalla credulità, oltrechè dalla fede, dalle voci di miracoli, da casi di ogni giorno riassunti come riscontro e

riprova; trovò la sua applicazione terrena e continua col costituirsi e l'estendersi della Chiesa.

Quel congregarsi di credenti, accomunati da una speranza e una fede, che ne' tempi migliori e più ingenui del movimento si prestavano un reciproco conforto e talora anche un aiuto, dava luogo, in forma anche più concreta, al formarsi e all'operare di quell'« opinione pubblica » che è strumento ed espressione e sanzione della morale.

La Chiesa, corporativamente ordinata, consolidò questa funzione dell'« opinione pubblica », avocandola a sè e rendendola più efficiente col darle un organo proprio irradiato dall'autorità di emanazione soprannaturale. Riprendeva così e continuava le funzioni dell'antica magistratura censoria, riassunta in condizioni tanto più favorevoli quanto più elastiche e dotate di quei mezzi non più semplicemente burocratici che meglio rispondevano allo scopo e al campo d'azione.

Il « peccato », cioè la forma delittuosa dell'attività morale, ebbe il suo codice in una dogmatica corrispondente. E, distinto in categorie di « peccati mortali » e « peccati veniali », ebbe la sua sanzione in pene che si chiamarono « penitenze », definite, giudicate ed irrogate dall'autorità ecclesiastica in continuo incremento, che se ne attribuiva la giurisdizione, sempre più estesa sino ad invadere, poi, in più largo campo, quella civile, e non più di semplice competenza morale.

La preghiera — sacrificio immateriale e permanente — la confessione — esame di coscienza, non più d' intimo carattere ed effetto psicologico —; il castigo, la penitenza, la comunione che importavano la funzione purificatrice del perdono; la formale remissione ignota agli antichi; creavano alla mente, con una nuova atmosfera, nuovi orizzonti e sopratutto una nuova disciplina con possibilità che trovavano espressione ed applicazione di solidarietà umana nella beneficenza e nella attenuazione di rapporti, per ora incancellabili, di classi; anche, e sino a un certo punto, di padroni e di servi dove questi entravano a far parte delle nuove comunità. Una completa uguaglianza si realizzava, in ogni modo, nella vita oltremondana.

XXIV. La morale cristiana nella realtà dell'ambiente.

Ma questa stessa formazione, così perfetta e promettente schematicamente, non poteva tardare a mostrare le sue incrinature, messa a contatto e in contrasto della ragione non eliminabile e risorgente col suo spirito critico e d'esame, e soprattutto con le condizioni di vita reale che esercitavano la loro insopprimibile, insistente pressione ed azione modificatrice o disgregatrice di schemi e precetti.

Gli argomenti di ragione invocati e adoperati a confermare le verità della fede, esorbitando dalla loro funzione puramente ausiliaria tendevano a rendersi ragione di antitesi e anomalie, che, in contrasto col sentimento, con le realtà della vita e con la sua concezione più razionale, domandavano — sia pure a scopo di conciliazione — una spiegazione.

E cominciò così quel lavorio sottile, minuzioso, a volte a volte necessariamente sofistico, che doveva poi metter capo alla elaborata, intricatissima sistemazione teologica; la cui lenta e faticosa formazione non avveniva senza lunghe, spesso irose disquisizioni che dall' irritabile cerchia di dotti teologi s' irradiavano in più vasti ambienti, dando colore e insegna alle passioni più irrefrenabili e più diverse e perturbando ne' secoli la vita sociale sotto forma di scismi e controversie ereticali.

Uno de' problemi che non tardarono ad emergere fu il « problema del male ».

Ammessi pure un adeguamento e una sistemazione oltremondana di meriti e colpe, perchè, intanto, sotto gli sguardi onniveggenti di un Dio provvido e buono, si svolgeva in terra una vita così irta di errori, di violenze, di dolori? Perchè il lento o subito supplizio d' innocenti? Perchè il trionfo, sia pure temporaneo, di malvagi? Di chi era la responsabilità dell' insieme? Quale responsabilità, soprattutto, avevano quelli stessi che attuavano il male, se una suprema onniscienza e onnipotenza avrebbe potuto impedirlo, anzi non suscitarlo? Era, in certo modo il problema angoscioso che sorgeva dal lamento di Giobbe, ma che il nuovo spirito critico rendeva più arduo e di più difficile soluzione che non fosse nella più rudimentale teologia del « *Vecchio Testamento* ».

La spiegazione la teologia volle e cercò trovarla nel « peccato originale ». Ma era una spiegazione che non poteva soddisfare tutti. Non si era redento quel peccato col sacrifizio di Gesù? E in ogni modo, data la concezione cristiana della prescienza e dell'onnipotenza divina, quale parte aveva la « volontà » dell'agente nel compiere il male, e quale responsabilità individuale ne conseguiva?

Ecco la disputa che prese nome massimamente dall'antico teologo britannico Pelagio (360 c. 420 c.) e che svolta e condotta a' suoi ultimi termini dal suo discepolo Celestino, si trova trattata del punto di vista ortodosso specialmente da Agostino con la dottrina della «grazia».

Per il Pelagianismo l'uomo nasceva impregiudicato e senza che vi fosse in lui una tendenza innata verso il bene o il male. Onde si veniva a negare ogni illazione dal peccato di Adamo, che avrebbe implicata così la sua responsabilità. E per conseguenza i neonati venivano a trovarsi nelle condizioni di Adamo prima della caduta; e anche prima della venuta di Cristo avevano potuto esservi uomini scevri di peccato; e la morte stessa, nè per Adamo nè per i suoi posteri, doveva considerarsi effetto del peccato originale. Postulati questi che da Synodi e Concilii furono condannati come gli errori di Pelagio; e che, in molti, avrebbero, se accolti, sovvertita tutta la fede cristiana come si era venuta formando. E, da quelli che movevano da un concetto della generale depravazione umana, si ricorse alla « grazia », dono sovrannaturale concesso da Dio a una creatura dotata d' intelligenza per aprirgli

l'adito alla salvazione. La grazia stessa, intanto, se non voleva togliere al peccatore ogni responsabilità — che quindi sarebbe rifluita su Dio — non poteva prescindere in tutto dal « Libero arbitrio », inteso tuttavia in modo da realizzare il còmpito così arduo di conciliare tra loro assunti tanto contrastanti.

Qui, dove per lo scopo e la natura stessa di questo lavoro, bastava prospettare soltanto la questione, non è il caso, nè vi sarebbe modo di esporre, non dico discutere, tutte le sottigliezze con cui si cercò distinguere, suddistinguere e specificare « grazia » e « libero arbitrio »; per cui attraverso riflessioni, attenuazioni ed esplicite o larvate ritrattazioni si finì per trovare un provvisorio compromesso in un « semipelagianismo », senza tuttavia che fosse definitivamente soffocata la questione e sopratutto il senso d' inquietudine che doveva rigermogliare, in vario modo, in avvenire.

Queste ed altre dispute teologiche, a cui si è accennato anche nella trattazione del « problema religioso », sempre risorgenti malgrado gl' interventi di autorità, di gerarchi e concilii, non erano se non una delle manifestazioni delle difficoltà di adattamento all'ambiente per la religione cristiana: difficoltà che, se da un lato erano di ordine intellettuale e sentimentale, dall'altro erano — e ben maggiori — di ordine materiale e sociale. Malgrado la suggestione così potente di un precetto, prospettato come divino, e suffragato da così seducenti promesse oltremondane, la realtà, con la sua incoercibile e varia pressione, s' incaricava di eludere la massima socratica che bastasse sapere per fare o astenersi, conformando alla regola l'azione. E la realtà, questa volta, era anche un'epoca ove alla crisi religiosa s' intrecciava una crisi politica ed economica la quale rendeva più ardui e di più arduo assestamento tutti i rapporti sociali, risolvendosi, riflettendosi e ripercotendosi in egoismi, soverchierie, frodi, inerzie, abbandoni ed eccessi di ogni maniera.

Lo stato di depressione, l' instabilità e i pericoli della vita sociale dettero, alla loro volta, un maggiore impulso a quelle forme di vita eremitica e cenobitica, a cui spingeva già la fede, atteggiata talvolta a fanatismo; e che, in un ambiente così perturbato, se sotto certi aspetti potevano costituire un'oasi e rifugio di vita civile, tal'altra erano anche un'espressione di vita larvatamente e praticamente egoistica.

Di quelli che erano obbligati o indotti a restare nella vita, non pochi dovevano o amavano piegarsi a compromessi di ogni specie, cercando posizioni di privilegio o altre vie per cui, componendo fittiziamente insieme interessi e precetti, si eludeva praticamente la regola e si aveva l'aria di metter in pace la propria coscienza.

Emergeva così quella casistica che, col tempo, non solo doveva avere incremento ma doveva essere altresì codificata; e, avendo l'aria di attuare la morale, doveva divenire la negazione della morale.

Una morale non radicata nè rampollata spontaneamente, per forza propria, dalla coscienza, finiva per adeguarsi, nella massima parte de' casi, alla convenienza individuale della quale doveva essere la norma. E dal conflitto derivavano, per necessità, forme di adattamento che si risolvevano in restrizioni mentali e in espedienti i quali, per salvare la lettera, violavano spesso lo spirito della dottrina e della fede.

A misura, poi, che la più semplice e ingenua confessione evangelica si veniva sviluppando nell'ulteriore complesso di vita, di forme, di gerarchie, di pratiche di culto e di culto delle immagini e ne crescevano gli adepti; avveniva come in casi consimili in ogni religione positiva, che il rituale avesse la prevalenza sull' intima essenza della fede per le coscienze più rudimentali non capaci di comprenderla. E si avveravano così quei fenomeni, tante volte rilevati e tante volte deplorati, di un'osservanza episodica e materiale che andava a tutto danno della fede stessa e della morale più sostanziale.

Non si può certamente togliere valore alla predicazione morale; ma i suoi effetti non possono valutarsi se non in concorso delle condizioni reali di vita e di spirito e della loro persistente pressione.

Questa valutazione è stata fatta spesso, specialmente ne' rapporti personali e sessuali, naturalmente senza potere nettamente e proporzionatamente distinguere — e ordinariamente non era possibile — la parte che avessero potuto avervi i diversi fattori.

La nuova morale religiosa deve aver contribuito a far entrare nella legislazione norme regolatrici dello stato di famiglia e delle persone. La castità acquistò un nuovo aspetto e un corrispondente valore sotto i nuovi auspici; e, le tendenze già prevalse verso il celibato ebbero nuovo impulso e trovarono perfino una consacrazione nelle forme religiose che assumeva.

Ma non si può dimenticare come, già da lunga pezza, la condizione della donna, anche nelle ripercussioni giuridiche, si fosse venuta modificando nella famiglia. E gli schiavi, de' quali già da tempo era stata teoricamente riconosciuta e proclamata la natura umana — tuttavia senza realizzarne la dignità — avevano vista temperate talora nella pratica, talora anche in maniera normativa quelle che, marginalmente, almeno in ipotesi, erano le peggiori maniere di abusarne. Anche in molteplici iscrizioni, di ambiente puramente pagano o di altre religioni orientali, appaiono gruppi familiari di schiavi: la formazione familiare organica in cui — come già economicamente nel peculio di più antica data — lo schiavo acquistava meglio figura e funzione di persona e non di cosa secondo la più vecchia terminologia.

Ma, come in tutti i quadri, ove le luci stesse hanno rilievo dalle ombre, vita morale e rapporti personali avevano la loro gradazione dalle varietà di condizioni reali e disposizioni personali.

E' proprio ne' Padri della Chiesa e in genere negli scritti cristiani che si trova, a volta a volta, rilevato e deplorato, ne' vari ceti ed ambienti, un livello di costumi repugnanti a quella che doveva essere la concezione cristiana.

L'eresia pelagiana prese le mosse dall'osservazione di modi di vita, di cui deplorava la degenerazione, e a' quali, mentre in ambienti ortodossi si dava per motivo e scusa la « debolezza umana », Pelagio voleva suscitare un'antitesi con l'affermazione del libero arbitrio e della corrispondente responsabilità individuale.

La specificazione progressiva della gerarchia ecclesiastica, messa in relazione con la vita economica e le forme che assumeva successivamente il corpo sociale; induceva fogge, abitudini, modi di vita che oscuravano od obliteravano sistemi di vita inspirati alla predicata povertà ed umiltà evangelica.

Non minori conseguenze induceva la contemporanea convergenza della Chiesa e della società politica verso accordi che dalla semplice tolleranza andavano sino all'egemonia. Nella rigida concezione di una pratica cristiana assolutamente conforme a' principii, Tertulliano vietava a' Cristiani di assumere cariche pubbliche che implicassero la necessità di provvedimenti, specie giurisdizionali, come, in ispecie, condanne che potevano importare perfino il versamento del sangue. Ma non solo non potè mantenersi quell'astensione: si obbedì anzi ad un impulso opposto. E, quando la stessa gerarchia ecclesiastica, come tale, fu tratta ad esercitare funzioni giurisdizionali di maggiore estensione, l'orrore del versare il sangue fu eluso nella forma più che nella sostanza, demandando al fuoco quello che non si voleva chiedere al ferro. Almeno è stato spiegato così da alcuni il « citra sanguinis effusionem » con cui ne' relativi casi veniva irrogata la pena di morte.

Nella stessa famiglia dell' Imperatore che dava ufficiale riconoscimento alla religione cristiana e schiudeva la via al suo trionfo, si avveravano i peggiori fatti d' impudicizia e di sangue.

E la schiavitù, se venne dichiarata fattizia e non di ordine naturale, era tuttavia mantenuta in tutta la sua forza di istituto giuridico e nelle sue maggiori conseguenze. Tanto che, sia Costantino come i suoi successori cristiani, pur temprandone alcune modalità, punivano nella maniera più dura e inflessibile, con la morte, così il servo che con la fuga voleva rompere le sue catene perpetue, come quello che coniugandosi ad una ingenua volesse, ristabilendo un'uguaglianza naturale, spezzare la barriera resa infrangibile dall'ordine artificiale.

E quando, per adattamento a sopravvenute condizioni economiche e politiche, la servitù della gleba venne largamente surrogando la schiavitù rurale, non mancarono certo nel nuovo stato, sia per i rapporti di soggezione come per il trattamento reale, anomalie e antitesi con i principi morali proclamati o riconosciuti dal Cristianesimo.

Principii e realtà, necessità ed ideologie, sentimenti ed egoismi continuavano a incontrarsi e scontrarsi, qualche volta affrontandosi, tal'altra spuntandosi, composti od elusi dalla grande forza di adattamento della vita e dell'ambiente materiale e morale che si veniva successivamente plasmando. La pazienza, la rinunzia, la beneficenza — già esercitata quest'ultima dallo Stato pagano e volenterosamente riassunta e sviluppata dalla Chiesa — successivamente inculcate e praticate, si svolgevano con i varii effetti, a vicenda benefici e nocivi, consolatori e ritardatori che caratterizzano il nuovo periodo storico. E hanno fatto scorgervi, secondo le conseguenze, varie morali od una morale che si rifrangeva e coloriva diversamente secondo gli ambienti anche topograficamente diversi per tradizione, modi di vita e composizione: una morale che rimase poliedrica e non di rado contrastante in classi ed in individui, anche quando la nuova società medievale venne acquistando un relativo più stabile assestamento religioso e sociale (1).

---

(1) In questo capitolo che si propone di dare un prospetto generale dell'evoluzione morale del mondo antico, si è inteso, essenzialmente, segnare i gradi per cui ne è proceduto il cammino ascensionale e che meglio lo riflettono secondo quelle che possono considerarsene le linee tipiche, mediane.

Le condizioni di morale pratica, naturalmente, in così vaste zone potevano variare e variavano di paese in paese, anche in relazione a' maggiori o minori influssi della regione dominante e secondo il diverso grado di sviluppo della vita civile, economica e di coesistenza urbana o rurale. Il che poteva importare, volta a volta, stati di diversa e anche inferiore morale rispettivamente dipendente da insufficiente sviluppo o da degenerazione sociale, che non vi è modo di constatare distintamente dove mancano elementi sufficienti e sicuri d'indagine.

Della morale di popoli ancora sulla soglia della vita civile, ma già in possesso de' principali mezzi materiali di civiltà, ci dà un quadro piuttosto sommario e non indiscusso Tacito nella «Germania»; ove, ritenendo quanto vi è di più peculiare in bene e in male, lo si può spiegare con quello stadio di vita sociale che trova riscontro in condizioni analoghe di altri paesi, già in precedenza, in questo stesso studio e nel resto dell'opera, sommariamente delineate. Ne' paesi occidentali, ove alla civiltà romana riuscì, meglio e prima, di dare la sua impronta, si possono notare, come in Gallia, secondo studi speciali (Bayet), divergenze e convergenze, in gestazione, di morali di diversi stadi verso un'approssimazione che si può assumere come massima, per quanto è tracciato in questo studio, in paesi di civiltà greca ed ellenistica.

Ma, come si è detto, tutte le varie fasi — con o al disopra de' singoli particolari — possono trovare il loro punto di riferimento e la loro più organica coesione ne' dati esemplificativi e più tipici con cui si è cercato di ricostruire il processo storico della vita e delle concezioni morali nel mondo antico.

CAPITOLO VIII.

VITA E COLTURA NEL MONDO ANTICO

I. Prodromi di civiltà.

L'uomo — a cominciare da quello che si è voluto concettualmente assumere e anche schematizzare come l'« uomo primitivo » — nello sforzo di soddisfare i bisogni prima più rudimentali e indi gradualmente crescenti, difendendosi anzitutto dagli agenti esterni e poi assimilandosi e utilizzando anche i più avversi; iniziava, costruiva faticosamente, organizzava quella che nel suo insieme si chiama la civiltà. La quale, fatta di elementi materiali e morali, si veniva adergendo e acquistava la sua complessa figura sul preliminare fondamento della materiale opera umana, fonte di maggiori e più diversi riflessi morali che se ne irradiavano spesso anche come seducenti barbagli e miraggi ed erano mezzi ed impulsi ad ulteriori progressi.

La coltura del mondo antico è l'insieme delle forme e degli aspetti in cui poterono realizzarsi le esigenze di una vita civile in continuo incremento. E si venne sviluppando e manifestando in proporzione e in concordanza delle condizioni e de' mezzi con cui, soddisfatte le necessità più rudimentali e materiali della vita, se ne elevava gradatamente, nelle aspirazioni e nelle attuazioni, il più alto livello intellettuale e morale, che si rifletteva, alla sua volta e improntava, dal più al meno, anche altri modi di vita.

E ne sorgevano così, col tempo, forme d'arte, stati d'animo, disposizioni intellettuali, istituti de' più varii, attraverso situazioni nel fondo analoghe ma sempre più multiformi e complesse.

II. Costruzioni e forme architettoniche.

Niente forse sembra rispecchiare in maniera più prospettica e immediata i varii e successivi stadî di vita — individuale e collettiva — come quelle creazioni che dovevano rappresentare, dalle proporzioni più umili alle più alte, le progressive espressioni dell'architettura intese a realizzare bisogni privati e collettivi.

Il cammino ascensionale che va dal semplice ricetto cercato nella grotta naturale alla capanna, alla casa, al palagio; dall' iniziale sacrario al tempio; dal sepolcro a fossa, a pozzo, a scatola, al « mastaba », alla piramide, al mausoleo; è anche l' indice più percettibile — e poi con tracce più tangibili e permanenti — di una civiltà che si eleva.

E' la vita, che, cercandovi il suo successivo e persistente adattamento, mette l' impronta e lascia le tracce nella caverna, nell'argilla, sulla pietra.

Il passaggio graduale dalla vita nomade alla sedentaria, dall'economia di raccolta e di caccia all'agricoltura, dalla esistenza isolata all'associata; la più coerente e meglio ordinata vita patriarcale; l'aggruppamento gradualmente più numeroso che ascende verso la città e poi realizza una vita prevalentemente urbana; l'economia più doviziosa della conquista militare e poi de' commerci che si sviluppano nel dominio successivamente più ampliato; hanno tutti il loro riflesso nelle costruzioni e forme architettoniche.

La costruzione architettonica, salendo ininterrottamente, se anche lentamente, verso forme più elaborate e più comode, procede parallelamente — indice e strumento, causa ed effetto — a gradi di maggiore coesione familiare e sociale e di conseguente maggiore progresso civile.

Le forme più arcaiche, la cui fragilità non ne ha lasciato traccia, si ricostruiscono per induzione e per analogia sul tipo di quelle adottate ancora da popolazioni rimaste a' più bassi gradi della vita sociale o della vita economica, o de' sepolcri foggiati sulle abitazioni de' defunti e secondo i materiali disponibili nel relativo ambiente.

Così, quando altri mezzi di difesa od altre esigenze di vita, consentirono o imposero, anche ne' primi stadi dell'agricoltura, di abbandonare la grotta o il più efimero attendamento del pastore e del nomade, sorse, a' limiti o nel mezzo del campo, la capanna di legno e di argilla, secondo le materie che potevano fornire i rispettivi ambienti; specie ne' bacini del Nilo, dell' Eufrate, del Tigri, le zone che, più presto e meglio, per la mitezza del clima, per le irrigazioni più facili ad usufruire, pel bestiame di più agevole addomesticamento ed allevamento, si prestavano a quegli esordi dell'esistenza civile; le zone in una delle quali, secondo la tradizione mitica raccolta da Beroso, il dio Oannès era apparso agli uomini ancor selvaggi e aveva loro insegnato « tutto ciò che contribuisce ad addolcire la vita ».

Le più antiche capanne erano fatte di canne, di vimini intrecciati, di foglie e steli di palma, che l' argilla finissima, erosa da' più lontani monti ed epurata dalle acque, serviva a tenere insieme e a proteggere dagli agenti atmosferici, indurita poi, essa stessa, e resa più coerente dall' azione del sole. Indi l' uso della pece e del bitume e l'argilla geometricamente conformata a laterizi di vario sesto e proporzione cotti al sole o alla fiamma, entrarono a dare maggiore consi-

stenza e quindi relativa crescente ampiezza alla casa, con qualche forma di aerazione, con coverture più solide e meglio protettrici, con tubazioni per scarico delle acque.

Successivamente, anche là dove il clima era o divenne meno clemente per le avverate vicende atmosferiche, e l'ambiente era meno favorevole; le necessità della vita della popolazione più diffusa e sparsa nelle varie regioni, portarono ad adattamenti di cui sono testimonianze le palafitte, impiantate sulle sponde o nel grembo stesso di laghi e di stagni e le altre varie tracce di abitazioni, com'erano consentite da' luoghi e dal materiale, e che la preistoria va riconducendo sino all'aurora della storia, specialmente là dove la sovrapposizione di ulteriori strati ne ha meno completamente cancellate le traccie, anche con particolari a cui sarebbe, qui, fuori di luogo discendere.

Ma ognuna di queste costruzioni constatate o rispecchiate, rievoca stadii di vita e di civiltà in cui si veniva formando od atteggiando la famiglia o componendo la vita sociale.

Era il gruppo patriarcale isolato nella sua autarchia ma ricco di gente e di dipendenze. Od era il gruppo maggiore o più vario, avviato verso la tribù e il successivo coordinamento di cui, al tratto di passaggio tra la preistoria e la storia, si possono considerare uno stadio, guardando alla loro più complessa struttura, le « terramare ». E, coordinate a queste costruzioni, dove la vita era sempre più relativamente sicura e ordinata, erano tutte le altre produzioni di ceramica, di utensili, di armi, di metalli, le cui forme e il cui uso sono pure invocate a designare e distinguere le corrispondenti forme architettoniche. Ove, in correlazione al graduale soddisfacimento de' maggiori bisogni, cominciarono ad affacciarsi gl'impulsi di abbellimenti e ornamenti all'interno e sulle facciate: rivestimenti di pietra calcare lucente, di alabastro, di smalti, come nella Mesopotamia; forme iniziali di colonne, di metope, di volte, destinate poi a svilupparsi nelle più compiute e perfezionate forme architettoniche de' tempi posteriori.

E già i ruderi de' grandi palazzi di due e tre millenni anteriori all'era volgare, ove questi progressi architettonici erano usufruiti, consolidati e iperbolicamente sviluppati, hanno l'impronta e sono la testimonianza delle grandi dominazioni costituite con la loro vasta irradiazione, con la concentrazione di ricchezze e il relativo fasto e la immensa padronanza di uomini e di cose.

I palazzi di Babilonia, di Kalach, di Ninive, di Persepoli, di El. Amarna, di Amenophis III e IV in Egytto — distinti tra loro per distanza di luoghi e di tempi e anche di forme — riflettono, tutti, stadii analoghi di despotia, come nessun'altra espressione, anche specificata — anche letteraria — potrebbe mai fare con pari efficacia ed evidenza.

E ne sono prova anche in Occidente, i palazzi di Cnossos, di Phaistos, di Troja, di Mycene, di Tirinto ed altri minori, i quali, a periodi di civiltà che, vaghi od oscuri, parevano solo fantastica elabo-

razione di poeti, hanno dato corpo e vita, facendo rivivere nella penombra della leggenda la realtà della storia, ritraendo nell'epoca micenea e nell'egeica, ancora più lontana e remota, la storia ellenica prima ristretta a pochi secoli.

E gli uni e gli altri ci riportano a periodo di sistematiche — e quindi legalizzate — rapine, che despoti accampati sul mare con l'ausilio di flotte potenti, o afforzati su' passaggi più comodi od obbligati per transiti determinati o suggeriti da una navigazione non ancora ben progredita, realizzavano sotto forma di pedaggi e balzelli. Ma erano rapine che, accentrando in alcuni posti ricchezze, vi determinavano anche o suscitavano forme politiche ed espressioni estetiche di arte e di vita.

I muri di cinta, esistenti in terra ferma a difesa della rocca, baluardo e sede de' signori, mentre alle falde della collina si addensa la massa de' soggetti, rivelano, alla loro volta, il contrapposto de' reami di Creta, fidenti non nelle mura, ma sul mare, e nelle navi che dovevano renderli inaccessibili.

III. Templi e tombe.

Ma nell'atto stesso che la dimora si foggiava secondo le vicende della tecnica e della organizzazione sociale, sul suo stesso tipo si venivano innestando costruzioni rispondenti a bisogni e impulsi della vita spirituale, anch'essa in evoluzione. Se la morte, nelle concezioni di quella fase di vita, non annientava la esistenza ma separava semplicemente l'anima dal corpo per protrarre sotto altra forma e non senza relazione col suo primo involucro, la vita; era naturale che i discendenti ne curassero anche una dimora che, in un primo tempo, potè essere la stessa grotta e la capanna ove aveva vissuto il defunto. Ma col tempo, per ragioni di vario ordine, pratico e morale, il defunto venne ad avere una sua propria casa, foggiata in genere — secondo il grado e la possibilità economica e sociale — su quelle che erano od erano state le dimore de' vivi e in corrispondenza de' modi e forme di tumulazione, quali potevano essere dettate da concezioni di vita oltremondana e da necessità presenti.

E così dall'urna a capanna sino alle costruzioni monumentali, che costituiscono per noi talora la maggiore, e talora anche l'unica testimonianza di stati e fasi di vita sociale, si ha una serie di costruzioni che rappresentano anche un'evoluzione dell'arte architettonica e delle ausiliarie. La vita degli Etruschi, obliterata dalla eversione delle loro città, dalle loro particolari vicende storiche e dalla troppo frammentaria sopravvivenza della lingua finora non compresa, vive e rivive massimamente e solo nelle numerosissime tombe dove quel popolo misterioso ha lasciata la sua più durevole traccia.

E, già prima, una impronta, — non sola, ma caratteristica e nella sua grandiosità agli occhi nostri ancora parlante — avevano lasciate nelle loro tombe specialmente gli Egyzi.

Il « mastaba », il sepolcro egyzio, non ancora monumentale e che più ricorda la casa, era la dimora del morto ove il cadavere, artificialmente conservato, era a profondità tale da renderlo quasi inaccessibile. Ma la porta, talvolta semplicemente figurativa e gli ambienti accessori, donde i superstiti avviavano le offerte alimentari all'antenato, segnavano i tramiti per cui l'anima (il doppio, « ka ») del defunto poteva rientrare in contatto col corpo e sopratutto avere il modo di seguitare a vivere la sua vita oltre la morte.

L' iniziale sovrapposizione di altre strutture a strati, sul tipo delle costruzioni a gradini della Mesopotamia, per proteggere la prima costruzione o renderla più rilevante e imponente, portò gradualmente alla costruzione piramidale. La quale, prospettata prima a gradini sempre più rastremati come più procedeva l' elevazione, veniva ad acquistare la forma di piramide, quando se ne colmavano gl' intervalli. E, congiungendo i rispettivi margini con un rivestimento che riusciva naturalmente inclinato, come era sin dalla base del « mastaba » il quale, inizialmente rivestito di loto aveva dovuto avere una lieve inclinazione per sostenersi, si andava alla piramide. Le piramidi, tipicamente di destinazione regia, non si possono guardare senza ricorrere col pensiero alle torme di soggetti umani, di prigionieri, di servi, che avevano dovuto piegarsi a quel lavoro gigantesco, e a' progressi della tecnica: simbolo l'uno del dispotismo in cui culminava la società del tempo, e indizi gli altri del cammino, che, pure attraverso quegli orrori, l'arte veniva facendo.

E, anche quando queste forme di tombe vennero abbandonate o divennero più eccezionali, non perdettero, sotto altri tipi, di solennità e di fasto le stesse tombe reali. Le quali, in Egytto, come tornando a una reminiscenza trogloditica, venivano spesso cavate nella roccia, senza perdere perciò di grandiosità, ma acquistando il vantaggio di potersi anche dissimulare alla rapacità di espilatori o alle soverchierie di successori.

Altrove, come negl' Imperi orientali e in Grecia, ora per la natura stessa del materiale disponibile e di più facile deperimento, ora per la minore stabilità del dominio od altro prevalente indirizzo di attività costruttrice; l'architettura funeraria non ha lasciato nè per le proporzioni, nè per la diffusione le traccie tipiche delle costruzioni funerarie egyzie. Ne variavano le espressioni, pur potendosi, in maniera più o meno prossima, ricollegare o far dipendere dalle dimore de' vivi: tumuli funerari, poi attribuiti ad eroi omerici a Troia, tombe a cupola o rupestri in Frigia, in Lycia, nelle regioni degli Hittiti, in Persia; e in Grecia il cosidetto tesoro di Atreo accanto alle tombe reali a fossa di Mycene ed altre a camera. Dovunque, però, nè la morte rompeva in maniera assoluta i rapporti di memorie e di culto con i superstiti, nè

l'oltretomba, comunque inesorabile, cancellava le distinzioni sociali che v'erano state nella vita.

Lo stesso bisogno ed impulso, poi, che aveva fatto sorgere e poi avanzare progressivamente la « casa de' vivi » e « la casa de' morti », doveva fare luogo alla « casa del dio »; sviluppando gradatamente anche questa secondo il progresso della tecnica della ricchezza e della vita sociale, ma senza perdere la correlazione con il suo carattere essenziale di « casa ».

Perciò a misura che la prima e più confusa concezione religiosa prese corpo in un feticcio o si trasferì dal sepolcro del trapassato in una associata rappresentazione di potenza superiore; sorse la casa del dio, dove si portavano le offerte, si assumevano i voti e si traevano inizialmente gli auspici. Sorse sotto le forme più rudimentali del più semplice riparo di tronchi e di rami per acquistare, a grado a grado, una relativa stabilità, di cui rozze superstiti fondazioni hanno rivelate le tracce, per ascendere infine a quel carattere monumentale ne' cui resti e ne' cui riflessi e prospetti rivive la maggiore caratteristica architettonica della vita antica.

Col maggiore sviluppo dell'organizzazione sociale e il corrispondente consolidarsi del culto, o che ne rimanesse massima espressione e strumento il sovrano, o che gli si sviluppasse accanto un ceto sacerdotale più o meno aderente; la sede del culto veniva ad acquistare con una maggiore importanza una maggiore consistenza e un rapporto più vario e continuo con tutte le funzioni e gl' interessi della vita sociale. In India l'architettura ci è nota più per i secoli meno lontani che non per i più antichi. E si presenta in forme, le quali, più che all' euritmia, tengono all' enorme e al grandioso, anzi al magnifico, quasi che volessero, anche nella costruzione, riflettere e riprodurre i tratti di quella natura lussureggiante, eccessiva, non di rado anche mortifera.

Questo carattere monumentale viene già pienamente in luce nell' Egytto e nell'Asia Anteriore.

Già si è visto altrove, trattando del « Problema religioso » a qual grado di sviluppo e di potenza anche economica fossero giunti i maggiori templi in Egytto e nell'Asia Anteriore; uno sviluppo che aveva la sua espressione e il suo riscontro, anche topograficamente, nell'estensione e nella grandiosità de' templi e delle loro dipendenze.

Dagli scarsi avanzi de' templi dell'Antico Impero d' Egytto a quelli pure non abbondanti del Medio Impero sino a quelli tanto più significativi ed importanti del Nuovo Impero che comincia con la XVIII dinastia e va dal 1580 al 1100 a. C.; è tuttavia una continuità in persistente sviluppo.

I templi di Thebe, di Karnak, di Lucksor, di Elephantine, costruiti di pianta o ricostruiti su' più antichi, si elevarono imponenti nella più

completa configurazione che avevano ormai raggiunta, con gli accessi maestosi per le forme plastiche che li fiancheggiavano, con i piloni che ne segnalavano e dominavano l' ingresso, con i colossali pilastri e le colonne che ne sostenevano e adornavano la sala; tutto agevolato dal materiale più durevole di cui si poteva ormai disporre.

E anche nella Babylonia e nell'Assyria i templi di E-sagila, E-temenanki, E-zida, E-mach, elevati, come per grandi dadi sovrapposti, ascendenti in proporzioni sempre minori, fiancheggiati da una torre della stessa struttura — anticipazione di quello che nell'ambiente cristiano sarà il campanile — segnano ne' millenni anteriori all'era volgare il pieno sviluppo dell'edificio religioso.

Se anche l'architettura funeraria assorbiva in Egytto molta parte dell'attività costruttrice de' sovrani; se i sovrani dell'Asia Anteriore, specie assyro-babylonesi, si credevano continuamente impegnati, anche ad ogni rispettiva successione al trono, a costruire nuovi palazzi, non potevano in nessun modo — non dico esimersi — ma trascurare la costruzione de' templi.

Ve li sospingeva insieme, e quasi li obbligava quel continuo guerreggiare, in cui dovevano impetrare successi e attestare gratitudine per le conseguite vittorie. Ve l' impegnava il legame diretto, con cui i sovrani si assumevano legati agli dei come a mistici progenitori e a demiurghi delle loro fortune e di cui si dichiaravano espressioni e rappresentanti e che non si sarebbero potuti trascurare senza danni. Talora, come nel caso di Echnaton, instauratore del culto monoteistico del Sole, la costruzione di nuovi templi aveva anche valore e conseguenze politiche. E, infine, anche quelle costruzioni, quanto più magnifiche e frequenti, propagavano l' attestazione e la fama della maestà, della religiosità, dell'opulenza de' costruttori. Così Asarhaddon poteva vantarsi di avere elevati, in Caldea e in Assyria, dieci palazzi e trentasei templi. E Nabuchodonosor che, come re costruttore si fa rivaleggiare con ciò che fu Ramsete II per l' Egytto, non lasciò meno traccia nell'erezione e restaurazione di templi.

Nell'assurgere intanto a proporzioni monumentali, comunque ampliate ed elevate e corredate di accessori, il tempio non poteva perdere la fisonomia originaria di « casa ». Non potevano alterarla fondamentalmente la « torre » che ne serviva quasi di presidio, e che ne restava esterna come altre annessioni, i giardini che talvolta ne integravano anzi l'analogia di dimora domestica.

Ne divenne un elemento integrante la « colonna », la quale, adoperata prima come mezzo di sostegno, ne divenne poi elemento ornamentale, dando, per l'avvenire, al tempio, il suo aspetto più solenne e la sua figura caratteristica.

La colonna, che, originariamente, si può ritenere fosse il semplice tronco, assunto come appoggio della trabeazione e dell' ingresso,

non ebbe il suo sviluppo, se non molto tardi nell' architettura assyro - babylonese, a causa massimamente del materiale deficiente per tradurre in colonna il più antico sostegno vegetale. Si suole assumere che ciò avvenisse propriamente nell' VIII secolo, sotto Tiglathpileser III, nel « chilan » improntato agli Hittiti come atrio di ingresso a Chorsabad. Ma in Egytto, pur serbando assai spesso l' impronta dell'origine, come imitazione di tronco o di fascie di papiri, era in varia forma, entrata come elemento decorativo de' varii templi.

E così si poteva dire costituito il tipo fondamentale del tempio, nella sua tripartizione di un cortile o vestibolo e di una sala listata di colonne, che portavano al santuario interno, fiancheggiato da reparti occorrenti alla dimora de' servi addetti al culto ed a scopi accessorii.

Questa struttura, come appare a Chon presso Karnak, che, per la sua destinazione e per la sua figura, poco si prestava a sovrapposizioni ed aggiunte, potette andar soggetta ad ampliamenti ed estensioni; potette anche, talvolta, per ragioni topografiche, divenire, come certe tombe, rupestre, ma ne rimase la forma tipica. La quale, mentre si riproduceva e continuava la casa, nelle sue forme e ripartizioni sostanziali, tendeva a realizzarvi la solennità propria della casa di un « dio ».

Quella ricerca del grande e del maestoso che in Oriente degenerava nell'enorme ed anche nel mostruoso, tanto nell'architettura come nelle arti figurative, ha pure, come si è detto, espressioni caratteristiche in India: espressioni che avanzano più specialmente per secoli relativamente meno lontani da noi, prevalentemente sotto l' influsso delle vecchie e nuove fedi religiose, ma che riflettono anche una tradizione più antica, e, insieme alle disposizioni e capacità artistiche che vi si erano venute formando, rispecchiando nelle proporzioni e nelle forme quella natura eccessiva, esuberante, iperbolicamente feconda così nelle benefiche come nelle sue mortifere produzioni.

Anche per questo ramo d'arte, era in Occidente che l'arte della costruzione, senza trascurare ciò che poteva conferire alla solennità e al carattere monumentale, doveva realizzare quel senso di armonia, di equilibrio e di pratica utilità che doveva formare la gloria dell'architettura greca e romana nelle sue varie manifestazioni.

IV. L'architettura dell'antichità classica. Il tempio, il foro, la casa.

Lo Stato-città, la « polis », la libera convivenza cittadina, che, attraverso tante vicende rigermogliò sulle ruine del principato egeico e myceneo, pure ereditandone, nella tecnica, ciò che aveva potuto sopravviverne e poteva adattarsi al nuovo tempo, dovette, rifoggiare anche le arti e specialmente l'architettura su' nuovi bisogni e sulla nuova fisonomia della vita sociale.

Il « palazzo », che aveva avuta tanta importanza e tanta parte ne' regni orientali, come nel periodo egeo e myceneo, tramontò per non più

rispuntare nemmeno nel periodo transitorio della tirannide e risorgere soltanto nell'epoca ellenistica ed imperiale romana.

Il governo avviato ad aristocrazie, monopolizzato da oligarchie, rivendicato da democrazie ebbe per teatro e per organo il prytaneo, la curia, l'agora, il foro, la piazza insomma, per cui si dovettero creare le strutture adeguate, nelle linee e nell'uso rispondenti a' nuovi organi e a' nuovi bisogni.

Il tempio, che forse nel periodo egeico-myceneo era assorbito come parte del palazzo principesco — fosse anche rifoggiato sul tipo del « megaron », la grande sala del palazzo regio — divenne — almeno come emanazione e pertinenza — la « casa di tutti », in quanto da tutti aveva origine, e il dio stesso « di tutti » non aveva più per organo e rappresentante il principe, ma lo Stato del quale era parte e funzione lo stesso sacerdozio. E dentro le mura — il baluardo dell' indipendenza della città, quando singolare conformazione di luoghi o particolare ordinamento, come a Sparta, non permettessero di farne a meno — più spesso sulla rocca, su l'acropoli, ultimo, supremo schermo della repubblica contro assalti interni ed esterni, si erigeva il nuovo tempio, omaggio alla divinità e pegno della protezione che doveva accordare alla città. Il tempio dorico, il tipo più antico di cui restino le tracce, si era venuto ormai fissando nella struttura che poi conservò stabilmente. Sul piano rilevato, da cui sorgeva (stylobates), insieme alle mura del sacrario, si elevavano le colonne che non ne segnavano solo l'adito, ma lo circondavano, lo avvolgevano come una fioritura non più vegetale ma di agili steli lapidei o marmorei. E sulle colonne che senza altra base — sinchè rimasero doriche — ascendevano, come con un elastico sforzo segnato dal rigonfiamento mediano (entasis), si disegnava la trabeazione, segnata dall'architrave (epistylion), da una lunga fascia e dal fregio distinto in rettangoli (metope) separati da sporgenze a tre scanalature (triglypho) completate dalla sovrapposta cornice; mentre i due spioventi del tetto, convergendo verso il culmine (akroterion) formavano il frontone (tympanon), lo spazio vuoto dove poi la scoltura progressiva doveva segnare la sua mirabile traccia, prima con i rilievi e poi anche con figure staccate di piena rotondità.

Lo sviluppo della colonna dorica in ionica e corinzia dette modo di avvicendare la grazia e l'efflorescenza dove prima dava l' impronta la pura severità della linea, rendendo sempre più varie e suggestive le forme architettoniche.

E così in maniera anche più emergente dove — come in Athene — la rocca lo consentiva; in forma sempre più cospicua anche altrove, accanto o a distanza dagli altri edifizi, si elevavano queste case sacre, che racchiudevano le tradizioni religiose, le memorie patrie e civili, il prestigio presente delle città e molte volte tesori pubblici e privati posti sotto la protezione divina. E il cittadino che veleggiava, partendo o

tornando, o iniziava o compiva un suo faticoso viaggio terrestre, avvistando quelle moli, talora bianche de' marmi, che vi avevano sostituito legno e pietra, talora policrome, irraggiate dalle prime luci dell'aurora o colorate dall'ultime del tramonto, dava il primo o l'ultimo saluto alla sua città, come al simbolo di tutte le ragioni della sua vita.

In maniera non meno cospicua si andava covrendo l'agora, il foro, di monumenti sacri e civili, eretti a ricordare imprese gloriose e ad assolvere voti assunti. Era la spianata o il fondo vallivo o una più leggera eminenza, dove — come rispettivamente in Athene od a Roma — avevano cominciato abitanti della città e delle vicinanze a convenire per i loro scambi e per i loro mutui rapporti; un mercato, che era divenuto poi anche il luogo delle adunate politiche, il centro, cioè, il cuore della città; dove si commerciava, si scambiava, si contendeva, si conveniva, si battagliava pure all'occasione; dove, in altri termini si viveva tutta la vita d'affari e civile, nell' incontrarsi che facevano tutti i cittadini per provvedersi di ciò che loro occorreva, per accordarsi e svolgere la loro azione politica, per appagare anche la reciproca curiosità e oziarvi e distrarsi o importunarsi a vicenda. Era talmente il campo di ogni vita sociale che, anche quando la vita politica, la vita già pulsante, animata, illanguidì e venne meno, il « foro » rimase. E, anzi, nella grande metropoli si germinò e moltiplicò con quelli a cui ognuno de' maggiori imperatori volle dare il nome, ergendovi, a testimoni del suo regno, la colonna o il monumento delle sue maggiori imprese.

A Delfi, a Delo, in Olympia gli edifici sacri ed i loro accessori assorgeano anche a mezzi e forme rappresentative di una più o meno estesa coesione di stirpi ed aggregati etnici comuni.

Era anche quello il modo di sventrare, bonificare le parti delle città più addensate di abitanti e di edifici tarlati e malsani, creando come delle zone di respiro, de' polmoni alla città crescente, che, anch'essa, pure nelle sue parti più ordinarie, negli edifici privati e di uso più comune aveva subito le sue modificazioni.

Il tipo della sede domestica era, schematicamente, rimasto quello più antico: cioè una corte centrale, congiunta alla strada da un vestibolo, e da cui prendevano lume e avevano ingresso gli ambienti di abitazione che non avevano affacciata sulla via o vi avevano solo qualche spiraglio. Ma l'evoluzione della vita sociale e familiare e le necessità dell'aggregato cittadino imposero a questa prima e più rudimentale struttura gl' inevitabili mutamenti in correlazione allo spazio disponibile, alle possibilità economiche, alle esigenze della comune convivenza.

Avvenne, come, in ispecie, in ogni abitato crescente e popoloso, una distinzione topografica di contrade o quartieri, dove, anche mercè il caro prezzo delle aree, si andava, per affinità elettiva e di condizioni,

sistemando la classe più elevata o più ricca. Tale per es., alla fine della repubblica il Palatino, occupato poi sotto l' Impero de' palazzi imperiali.

La forma originaria di case si conservò e si ampliò con cortili di altra destinazione o col « tablinum », dove non trovava ostacoli, come, per es. a Pompei, in condizioni che ne impedissero l'espansione. Ma, anche là, le necessità del traffico cittadino e il profitto che ne potevano ricavare anche i proprietarii edilizî, fece elevare gli edifizi e destinare una parte dell'edifizio a botteghe, che ravvivavano anche ed animavano l'aspetto della strada.

Nelle grandi città, a Roma per es., le ricchezze accumulate con il bottino delle guerre, con le espilazioni de' governi provinciali, con le speculazioni commerciali o su' tributi, fecero luogo ad ampii edifici, circondati pure di giardini nelle zone come quelle dell' Esquilino e del Pincio aggregate alle città e in quelle suburbane.

I palazzi regi dell'epoca ellenistica e quelli romani imperiali svilupparono anche in più ampie proporzioni queste forme architettoniche e di dipendenza.

Ma l'addensarsi della popolazione, anche fluttuante o comunque attratta nella città, suscitò a Roma, o dovunque ve ne fosse necessità od opportunità, come ad Ostia, l'« insula », la casa a pigione, che usufruiva l'area sviluppandosi in altezza, e raccoglieva, tutti insieme, in dimore sovrapposte o contigue, moltiplicità di famiglie e d' inquilini.

Questa fase dell' edilizia, a cui dava continuo persistente impulso l'affluire a Roma di nuovi elementi bisognosi di abitazioni, e rese possibile e incoraggiò speculazioni fortunate come quelle di Crasso; dette una propria fisonomia, specie ad alcuni quartieri della città, suscitandovi anche quelle condizioni anormali di malsania, di disordine e anche talvolta di abbrutimento che sono caratteristiche di certe zone di grandi città.

Anche all' impulso di sopperire a' bisogni elementari o accessori di questa parte della popolazione, a cui non poteva più fornirle una casa propria, oltre che ad impulsi di estetica cittadina; può attribuirsi il moltiplicarsi di fontane, di bagni pubblici, di luoghi di convegno e di svago, ove emersero forme proprie dell'architettura romana, specie con un perfezionamento e una diffusione della vita, non originaria romana ma dall'architettura romana meglio e più generalmente adoperata.

L'avvento dell' Impero e la formazione di ricchezze patrimoniali dettero pure impulso ad architetture sepolcrali, ove in parte, come ne' monumenti sepolcrali imperiali, risorsero forme monumentali più antiche di mausolei, e in parte forme proprie, più o meno rifoggiate, come quelle di « colombari », riflesso di quella particolare costituzione fami-

liare con la sua base di servitù e di patronato, e delle tombe e cenotafi che, in forma così caratteristica, si scorgono ancora su vie come l'Appia e de' Sepolcri a Pompei.

V. Arti plastiche e figurative:
a) arte assyro-babylonese.

I palazzi de' despoti orientali, egeici e mycenei, i sepolcri egyzî, i templi di ogni paese — case di vivi, di morti e di dèi — erano per sè stessi incitamento, occasione e addentellato ad associarvi ed inserirvi ciò che potesse sembrare più adatto a completare quelle dimore con tutto ciò che potesse renderle più confortevoli e più rispondenti al fine per cui erano state costruite, fermandovi la memoria di vivi e defunti, innestandovi con forme rappresentative tutto ciò che potesse appagare o lusingare l'ambizione, il desiderio di gloria, le credenze e le pratiche superstiziose.

Già le tracce che fin l'epoca paleolitica ha conservato di rozzi rudimentali rappresentazioni di animali e di altre forme sulle pareti di caverne o sulle facce di utensili, mostrano l'insita tendenza a riprodurre — talora anche sotto l'impulso di superstizioni magiche o d'altro — i vari aspetti della vita.

Questa tendenza non poteva che trovare appoggio ed impulso nelle nuove condizioni di vita e ne' bisogni e mezzi di cui si sostanziava la progrediente civiltà.

Un impulso le dettero appunto le progressive costruzioni di vario genere — case, tombe, templi — che, mentre davano un sostrato e un appoggio alle varie figurazioni, le suscitavano per l'opportunità e il modo che davano di completare l'edificio, illustrarne e determinarne la destinazione, abbellirlo.

Nel dominio assyro-babylonese, che, accanto alle relative specificazioni, ha tanti elementi e caratteri comuni, non mancò uno sviluppo della pittura, benchè molte ne abbia cancellate il tempo, e i pochi avanzi si siano vie maggiormente sbiaditi nel venire alla luce. Pure uno de' più frammentarii dell'epoca e della rocca di Sargone (VIII secolo) a nord-est di Niniveh, dà un' idea del grado di capacità a cui aveva potuto elevarsi, là, un pittore. I colori adoperati sono quelli attestati dallo smalto de' mattoni; e la tecnica conosceva e praticava anche l'affresco.

Ma sono le varie forme di plastica — scultura, rilievo e glittica — che anche per la più percettibile forza rappresentativa e per la prospettiva di superare, com'è convenuto, l'erosione del tempo, dovevano essere le più diffuse e progredite.

Le varie forme di rilievo tracciate o adattate sulle pareti, su stele, su obelischi, su (kundurru) pietre terminali ritraggono — con una evoluzione non sempre costante che nelle sue varietà va dall'arte sumerica a quella babylonese ed assyra — aspetti della vita del tempo — figure isolate e qualche volta composizioni — generalmente immagini di sovrani, di dèi e scene di caccie e di battaglie. La stele, detta della

vittoria, trovata in Susa, detta di Narâm-Sin, malgrado le molte deficienze ne' particolari, segna un notevole passo nello sviluppo dell'arte. E altrettanto può dirsi, se anche in minor grado, di altre figurazioni collettive di assedi, di trasporti, di assalti, ove l' inclinazione del monte agevola la prospettiva.

E, connessa a queste lavorazioni su superficie piana, tanto nel senso dello sviluppo come della derivazione, è la scultura di piena e graduale rotondità, autonoma e staccata o collegata, come per i tori e leoni foggiati ad ornamento e quasi a custodia degl' ingressi.

Ed è in queste sculture che, insieme allo sforzo e al progresso della plastica, si rivelano, anche più visibilmente, le deficienze di quelle forme dell' arte in quell' ambiente e ne' periodi non sempre determinabili e che risalgono in ogni modo, talvolta, anche a millenni avanti l' E. V.

Oltre a quelle che potettero essere le condizioni degli esordî dell'arte, quelle sculture trovavano un ostacolo difficile a superare, nel mezzo stesso, la materia che gli artefici dovevano adoperare e che potevano trarre dall'ambiente.

La resistenza del materiale era relativamente men difficile a vincere — benchè non senza conseguenze per la morbidità e la sinuosità delle linee — nella pietra calcarea, di cui l'Assyria forniva anche pregevoli specie. Ma quando — per assumere una materia più pregiata e sopratutto di più lunga durata — si ricorreva, in ispecie, alla diorite e al basalto, la loro durezza rendeva più cospicui e prominenti i difetti caratteristici della scultura più arcaica e in ispecie dell'assyro-babylonese. Ove, in genere, il collo è corto e compresso, le braccia troppo aderenti al corpo, il naso troppo sporgente, gli occhi rotondi e sproporzionati a tutta la figura, ordinariamente, tendente alla rigidità, e manchevole — se non sempre priva — di espressione e di movimento. Al che, oltre a questi motivi tecnici, concorrevano, e in larga misura, i soggetti stessi assunti e i criteri imposti dall'ambiente alle rappresentazioni. Poca parte vi aveva, relativamente, il nudo, che tanto doveva contribuire, appresso e altrove, allo sviluppo della scoltura. Il volto spariva quasi — o almeno perdeva ogni purezza di linee e quasi si deformava — sotto quei copricapi e quelle pettinature e quelle barbe stilizzate in forma rettangolare: il corpo scompariva, come sotto una campana, nel vestito uniforme senza drappeggiamenti atti a rivelare le membra più che a dissimularle. La rappresentazione, frequente e principale, di sovrani spingeva a dare loro una fisonomia a cui l' impassibilità e il viso accigliato e l'alta statura dovevano accrescere autorità. E le divinità riproducevano l' immagine de' sovrani. Le lunghe, interminabili teorie di prigionieri, poi, i cadaveri che dovevano esaltarne e rappresentarne le vittorie. nella uniformità delle figure, nella man-

canza di espressione che doveva contribuire a prospettarne l'avvilimento e l'abiezione, inducevano un'altra ragione di meccanizzazione. Scene di maternità, come in alcune figurine di Niniveh, proiettano una luce di umanità, pur nella loro imperfezione tecnica, ma son rare. Certi cavalli di Assurnasirpal, i cani da caccia impazienti del guinzaglio dell'epoca di Assurbanipal, la leonessa ferita dello stesso periodo — con Sanherib e Assurbanipal (sec. VIII a. C.) l'arte ha un nuovo impulso — rivelano una capacità di espressione nella rappresentazione di animali. Ma solitamente, come ne' leoni e tori a cinque gambe degl' ingressi monumentali o nella loro contaminazione ibridamente antropomorfica, anche la rappresentazione degli animali — che doveva segnare una così brillante fase nel periodo egeo e myceneo — s' irrigidiva stilizzata specie nelle sue deformazioni.

b) arte egyzia.

Sotto aspetti, per certi rapporti, meno sfavorevoli, se non proprio per le qualità del materiale usato e disponibile, si presentavano le arti figurative in Egytto.

Anche a queste contribuirono l'importanza che ebbero in Egytto la credenza nell'oltretomba e i relativi riti funerari. Che, anzi, la produzione artistica dell' Egytto va massimamente studiata ed intesa in relazione a' templi e alle tombe, di cui sopratutto le arti figurative — così le arti del disegno come poi la plastica — possono considerarsi un complemento e una dipendenza e di cui quella destinazione spiega fasi e modalità.

Il tempio antico, e in ispecie l'egyzio, non era fatto, come la chiesa cristiana e la Moschea per accogliere la moltitudine de' fedeli unita e in coro supplicante. Era la « casa » della divinità, ordinariamente sottratta alla vista e al contatto de' profani, che vi entravano in rapporto con le varie forme di culto privato o, ne' dovuti casi, per mezzo del sacerdote che solo vi aveva accesso. Le funzioni sacerdotali in origine si possono ritenerne fuse e confuse con le altre del re, al quale, tuttavia, anche posteriormente, era dovuta l'erezione del tempio propriamente detto. E come era stato egli a farlo sorgere in omaggio alla divinità e per invocarne la tutela e il favore su sè stesso e sul regno; così la decorazione successiva del tempio, sia nella parte plastica come ne' disegni, tendeva a rappresentare essenzialmente i rapporti genetici o sentimentali o culturali della divinità col re, o, glorificando le imprese di questo, a metterle in rapporto con la divinità, che le aveva ispirate o indirettamente attuate per mezzo del sovrano e che costui riproduceva figurativamente in gloria del dio oltre che propria. Indi massimamente le rappresentazioni di battaglie, di trionfi, di offerte, di sacrifizi che ornavano le pareti de' templi e risentivano delle origini e degli scopi a cui erano dirette.

I rilievi, in cui le forme decorative solitamente si sviluppavano per gradi intermedii, dal disegno alla plastica, restando più aderenti al-

l'uno e accostandosi più all'altro come semplice profilo o pittura ad alto e basso rilievo. La prima forma, tracciata nella superficie piana o colorata e meno frequente, ricorre nel periodo più arcaico e nel Nuovo Impero. Con assai maggiore frequenza ricorrono invece i disegni con figure colorate e quelli a fondo o figure incavate del tipo di bassorilievo. Queste rappresentazioni tracciate dapprima più liberamente tendono — col riunirsi dell'alto e basso Egytto sotto una sola dinastia — a stilizzarsi distinguendo il re dalle altre figure per la più alta statura come per la posizione non più di tutto od esclusivo profilo: mentre, generalmente, si fissa la posizione delle mani in aderenza delle membra inferiori e quella del piede sinistro avanzato sul destro.

Il carattere di questa rappresentazione fatta ne' templi a servizio de' re, e sulle tombe più cospicue anche de' magnati, aveva finito per rendere convenzionali queste figure con ciò che più serviva a mettere in rilievo le circostanze per loro più emergenti, come prigionieri che si prosternavano per aver salva la vita o per fare atto di omaggio e così via.

Ma l' impulso alle varie forme di rappresentazione nelle tombe era dato da credenze di una vita che si protraeva oltre la morte e dal desiderio di riprodurre, quindi, come il morto ne' suoi veri tratti e nel suo comune atteggiamento, anche le condizioni in servizio del defunto, mettendo, figurativamente, a sua disposizione, oltre a' necessari mezzi di uso e di consumo, i dipendenti stessi e i familiari con cui aveva convissuto.

La naturale conseguenza di tutto ciò era una tendenza al naturalismo, più propriamente a riprodurre la vita ne' suoi tratti e ne' suoi riflessi reali; una tendenza che era in certo modo deviata ed alterata per le persone e per i casi in cui l'etichetta spostata dalla Corte nell'arte, v' introduceva il convenzionalismo; ma, riemergendo nella figurazione della gente ordinaria e della decorazione domestica, dove mancavano o erano più deboli i motivi di deviazione, ci ha permesso di vedere, oggi, attraverso quelle rappresentazioni, tanta parte della vita vissuta in Egytto: la vita agricola, la seminagione, la trebbia, la pastorizia, la pesca e così via.

Intanto la disposizione delle figure a fasce regolari sovrapposte secondo un ordine rigoroso che si ritiene determinato per riflesso della regolarizzata scrittura geroglifica; la canonica proporzione delle figure secondo il loro grado; l'atteggiamento stilizzato delle membra e la linea di profilo non bene coerente tra la testa ed il corpo che influiva sulla direzione unilaterale dello sguardo; la mancanza insomma di prospettiva e del senso d' insieme, toglieva libertà di movimento alle figure che, individualmente e nel loro insieme, riuscivano generalmente — specie nelle figure ieratiche e solenni indumenti privi di libertà di disegno — improntate di rigidità, malgrado la sicurezza di linea che

emerge già dalla IV dinastia (dal quarto al terzo millennio a. C.). Una rigidità a cui contribuiva anche talvolta la soverchia subordinazione alla realtà, nella preoccupazione esclusiva di rendere in tutti i suoi tratti più obbiettivamente gradito il singolo oggetto.

La plastica risentiva naturalmente di molti de' caratteri generali dell'arte del disegno e delle stesse modalità in relazione e subordinatamente alla diversa materia.

L'aderenza all'architettura e l'adattamento a scopi industriali, la rappresentazione di soggetti diversi per classi e funzioni e la materia adoperata ne determinavano, a vicenda, una varietà di fisonomie.

La pietra calcarea, che veniva pulita e levigata e rivestita anche di un intonaco, ed il legno consentivano una plasticità maggiore che non si potesse aspettare dal granito rosso e nero e dalla ferrigna diorite, comunque ostinatamente ed abilmente foggiata.

La solennità che si voleva o si doveva dare a un re, a un sacerdote, a un magnate approdava a un'austerità che si poteva evitare, con altro vantaggio, nella rappresentazione della gente comune o nelle figure di uomini ed animali adattati nelle rappresentazioni dell' insieme e delle parti di oggetti di arte industriale.

E a questa austerità, che diveniva immobilità se non sempre rigidità, contribuiva anche la posizione stilizzata o composta, su troni o in atteggiamento solenne e perfino maestoso da dare ad alcune figure. A diminuirne la plasticità contribuiva pure la mancanza del nudo, riservato, al più a figure di fanciulli; mentre non sempre poteva servire a temperare l'effetto del vestimento il colore che ne teneva d'ordinario il luogo nelle figure disegnate.

Pure la più stretta aderenza alla realtà, che talvolta irrigidiva l' imitazione, e la cura della somiglianza, quando non rimanevano costrette nella più empirica e servile riproduzione de' tratti esterni più appariscenti; mettevano capo a quelle forme di ritratto, che, ove nell' individuale trasfonda ciò che è più umano e duraturo, realizza una più apprezzabile forma di arte.

A mettere pure un senso di vita in quella che sarebbe stata troppa rigidità della figura conferisce la struttura, che, sin dall'epoca dell'Antico Impero, si era data all'occhio, inserendo nella statua un materiale speciale, bianco pel fondo dell'occhio, nero per le pupille.

E in questi termini, attraverso varie fasi plurisecolari ma coerenti e con caratteri commisti, si era svolta la vita artistica dell' Egytto. La tradizione — di cui anche in questo campo si erano resi organi accentratori il Gran Sacerdozio a Memphi, e poi con una gerarchia di artisti alle sue dipendenze, il potere regio — tendeva ad immobilizzare l'arte. che, con la ordinaria mancanza anche di segnature di artisti, ci si presenta generalmente come impersonale. Ma la costituita tendenza al naturalismo operava in controsenso, contro il convenzionalismo. Lo

stesso potere costituito, per quanto poteva valere il suo influsso, operava, volta a volta, in vario senso come sotto Echnaton (Amenophi IV: 1375... a. C.); quando la nuova eresia religiosa si rifletteva in certo modo in forma di eresia estetica; o quando il movimento di restaurazione della XIX dinastia (1350 - 1205) dava anche un nuovo impulso all'arte; o quando col Nuovo Impero, attenuando l'austerità delle figure non se ne faceva rivivere tuttavia la più antica e semplice naturalezza; e, col tempo, la virtuosità e la prevalente cura degli accessori (abiti, parrucche) avvaloravano con la tecnica, ma non con l'espressione, le sculture. I modelli, le maschere prese sul morto, di cui sono pervenuti avanzi, avranno agito in un senso come in un altro; cioè da un lato nel ritemprare l'arte sempre sul reale; dall'altro nel perpetuare forme già adottate.

VI. L'arte pre - ellenica, arcaica.

Gli stessi bisogni e gl' impulsi, che aveano sviluppato l'arte in Assyria, in Babylonia, in Egytto; cioè il desiderio di costruzioni necessarie od ambiziose per vivi e per morti e per scopi sacri, e quello di glorificarne le gesta o favorirne gli agi e i piaceri; non possono a meno di avere operato, specie nelle regioni meno lontane ed adiacenti dove la civiltà più si era fatta strada. Ma — oltre a quella che può essere stata l'azione distruttrice del tempo che ne ha erose le tracce, comunque ancor meno ricercate — varie e complesse cause ne avranno reso meno cospicuo e più rudimentale o ne avranno arrestato lo sviluppo: generalmente la minore durata di quei regni indipendenti: la loro minore estensione; la più breve egemonia che ha importato una minore concentrazione di ricchezze e una minore irradiazione; in modo che hanno potuto vivere per molta parte di riflesso e di assimilazione o confondere la loro produzione con i maggiori. Tale ha dovuto essere in gran parte il destino dell'Asia Minore e delle più immediate adiacenze, dove gli Hittiti sono quasi sfumati per ricomparire dopo millenni su tracce non sempre sicure alla ricerca archeologica. E i Fenici più che dar vita a un'opera propria creatrice hanno adempiuta la funzione, pur così profonda, di tramite attivo e tenace. E gli Ebrei, nel loro stesso sentimento religioso pregno di tanto avvenire ma che così spesso fu portato a contrastare rappresentazioni plastiche dalle divinità, trovavano un altro elemento negativo per lo sviluppo delle arti figurative; mentre la loro relativa povertà e le più fortunose vicende, appena nel periodo salomonico consentirono di dar vita al tempio così famoso ma così indeterminato nella nozione che se ne vorrebbe concreta.

Ma, pure, era nel mare, a cui affacciavano le regioni dell'Asia Anteriore, sul bacino del Mediterraneo orientale, che doveva rigermogliare la civiltà con una forza germinativa e di irradiazione per cui, attraverso alterne e varie oscure vicende, l' Occidente avrebbe riassunto, completato e portato all'apogeo quelli che erano stati i germi della civiltà orientale.

Infatti il solerte e fortunato lavoro di scavo d' inglesi ed italiani, a Cnossos e Phaistos, rimettendo in luce tracce di costruzioni plurimillenarie, è riuscito a dar forma relativamente concreta a quelle che, sino a poco tempo addietro, parevano semplicemente vaghe, poetiche fantasie di poeti intorno alle leggendarie figure di un Minosse, dominatore, legislatore e soprattutto forse taumaturgo.

Per questo e coordinato dissotterramento di un remotissimo passato non solo sepolto ma più spesso smentito, talvolta anche con derisione, alla più antica concezione — divenuta poi convenzionale — di un'arte greca balzata improvvisa come la sua Athena dalla testa di Zeus, si è venuta surrogando la concezione di un lungo, faticoso e infine vittorioso cammino ascendente di una insuperata elaborazione artistica. « Miracolo greco » anche questo, ma miracolo umano di lavoro plurisecolare e d' inesausta genialità felicemente associati.

Nelle isole dell' Egeo, specialmente nelle Cicladi e a Creta negli strati più profondi si possono seguire, facendole presuntivamente risalire sino al III millennio a. C., le tracce e le fasi di una lenta evoluzione che va dall'età della pietra sino all' introduzione de' metalli, e trova riscontro in altre zone della Grecia, per es. in Tessaglia, come in Sicilia e nella penisola italica. Accanto al vario impiego della pietra per i tempi più elementari di vita e di difesa, vi si vedono comparire rozzi idoletti, di uso non sempre sicuro, se, cioè, votivi, o liturgici, o funerari e nello stesso rito funerario apotropaici: idoletti, in principio affatto rudimentali, ma che, nella loro nudità e nel rilievo dato in ispecie alle forme steatopigiche sono il precedente di Afrodite, della bellezza — al paragone inatteso — che raggiungerà, per quella lunga via, l'arte greca.

La ceramica che appare gradatamente negli strati superiori mostra anch' essa la crescente preoccupazione estetica dell' ordinamento; che, naturalistico sotto forme abbozzate di animali e di piante sul più tardo paleolitico, si ripiega, nel neolitico, su decorazioni rudimentalmente geometriche che in epoche successive si sviluppano in fasce più regolari, in spirali, in greche etc. per poi, in periodi anche più lontani, far luogo a figurazioni.

La crescente varietà del materiale (pietra, argilla, steatite, granito, marmo, metallo) rivela, nelle forme che va assumendo la plastica e nella sua aderenza agli scopi avuti in mira, l'azione che aveva il materiale nella tecnica e nel tradurre in atto la concezione. E la forma che le lavorazioni hanno potuto assumere a causa della diversa materia reagiscono reciprocamente, riprodotte poi alternativamente nelle varie materie. Come pure stili e forme di diverse zone e di diversi paesi, dal settentrione al mezzogiorno, si scontravano in quel bacino, influendo l'uno sull'altro e determinando, secondo le loro potenzialità, persistenza e funzione di stili e di forme o adattamento e progresso.

E tutta questa evoluzione emerge appunto a Creta; dove, come nella magnificenza de' palazzi di Cnosso e Phaistos, a cui si elevano le più rozze costruzioni delle isole; così anche nelle tracce di tombe a cupola, nelle pitture, nella glittica, nella plastica realizzano di già tecnica e forme di arte superiori.

Ivi, col secondo millennio, uno stadio di civiltà eneo-litica e del bronzo, segna anche la diffusione di una scrittura — purtroppo non potuto sinora interpretare — e uno sviluppo della decorazione in notevoli opere di pittura. Affreschi come quelli dell'ormai famoso coppiere e delle figure muliebri — frammenti di più molteplici composizioni, probabilmente processioni — accanto a deficienze tecniche, specie nelle riproduzioni di parti come l'occhio, rivelano una grazia e un movimento in vario modo e pel tempo impressionanti. E non minore importanza presentano le maioliche e le statuette di bronzo e le varie opere di stucchi e di glittica o a rilievo. Il vaso di steatite a rilievo di Haghia Thriada ne è un esempio cospicuo. Ma forse è sopratutto la ceramica con una forte policromia e una immaginosa decorazione, quale appare ne' vasi detti di Kamares, congiunta all'eleganza della plastica, che mette in mostra accanto al progresso artistico quello che potè essere anche un cospicuo cespite industriale. I fittili stessi prendono talvolta — e come pare ad imitazione di oggetti analoghi di metallo — forme di animali, specie di quei tori che dovevano animare, in progresso di tempo, le migliori rappresentazioni di metalli battuti o ad intarsio.

Quest'arte, attraverso vicende di cui hanno serbato le tracce gli incendiati palazzi cretesi, col decadere della potenza cretese, piega verso una decadenza di cui sono riflesso le forme più stilizzate come quella della ceramica detta de' palazzi e l' irrigidirsi e illanguidirsi delle figure come sul sarcofago di Haghia Thriada, ove si attenua e perde colore ed espressione.

Ma a questa decadenza dell'arte e della potenza cretese, fa riscontro — con un nesso che non si può ben circostanziare nè definire, ma che si prospetta come una invasione di peloponnesiaci nell' isola — la civiltà e l'arte mycenea, cronologicamente non da tutti concordemente determinata, ma che si può far risalire, probabilmente e approssimativamente, alla seconda metà del secondo millennio a. C

Ivi — mentre i palazzi s'adattano alle minori proporzioni imposte anche dalle rocche murate in forme architettoniche più vicine a successivi edifici sacri, e tombe assumono aspetto monumentale come a Mycene ed Orchomenos — i frammenti di affreschi di Tirinto sembrano continuare la tradizione di pitture murali cretesi.

Anche qui, come a Creta, mancanza di sculture monumentali — i leoni della porta di Mycene ne sono un saggio, decapitati e tutt'altro che perfetti — e in genere poche e non felici tracce di plastica. Si ha

la ceramica con riproduzione di animali e piante marine che tendono, anch'esse, a far luogo alla decorazione geometrica. Naturali sono sopratutto le opere di metallo, in ispecie di orafi, che sulle maschere e placche delle tombe mycenee e in armi come le lame di pugnali mycenei o vasi come le coppe auree di Vafio rappresentano scene campestri e di caccia piene di vita e di movimento, espressione per la tecnica e la concezione di una rilevante capacità artistica. Ma non si è sempre d'accordo nel distinguere ciò che era oggetto d' importazione della più antica arte cretese od opera di assimilazione indigena, ritenuta spesso di grado inferiore.

Intanto, anche la civiltà mycenea, che aveva dovuto essere massimamente espressione di una prosperità economica derivante dal commercio di transito dal golfo di Nauplia a quello di Corintho, soccombeva insieme alla sua fase artistica per egli eventi della guerra di Troia e le relative ripercussioni interne e insieme per i progressi della navigazione e la sopravvenuta invasione dorica. Un tramonto del quale — attraverso le successive distinzioni di luoghi, di tempi, di proporzioni e di particolari — si è voluto trovare qualche analogia nel più grande crollo dell' Impero Romano.

E si chiudeva così quella fase che — congiungendone il periodo cretese o egeico e il myceneo — si è voluto chiamare di civiltà preellenica per comprendere sotto queste caratteristiche indeterminate, di genere negativo, l'attività di un popolo di cui non si può singolarmente individuare l' impronta etnica, ignorandosi perfino quale sia stato il suo linguaggio. La sua funzione intanto era stata della più alta importanza anche per la sua posizione geografica che ne aveva fatto il primo tramite tra Occidente ed Oriente, prendendo e dando, rispettivamente, materiale e forme di arte, comunicate, per impronti di tecnica presi e resi, specie con l' Egytto.

Il suo crollo, più immediatamente affrettato dall' invasione di Dori più genericamente Elleni, popolo di civiltà inferiore ma che pur portava un nuovo elemento di vigore e di vita e un materiale di alto avvenire, il ferro; fece per lungo tempo luogo a un periodo di depressione e di regresso, chiamato, anch'esso, per analogia, del Medio Evo ellenico, ma in cui non andarono tutte e in tutto perduto le acquisizioni precedenti. E nella lenta ricostruzione di altra vita politica, quella della città e della cittadinanza armata — ove scomparvero con i prìncipi i loro palazzi — l'arte di ogni genere, plastica e della parola, riprendendo il suo faticoso cammino, nell'adattamento alla nuova vita civile doveva ricercare altre forme, col tempo di valore immortale.

VII. L'arte ellenica: a) Primordii e gestazione.

Per i primi secoli del primo millennio a. C., quest'opera di ricostruzione si può seguire sul materiale di uso più comune ed attuale, a cui, come è naturale, in un periodo di lenta restaurazione e di economia meno progredita doveva limitarsi la produzione. Ed è segnalata,

anzitutto e massimamente dalla ceramica, la quale più serviva per le occorrenze domestiche e per gl' impreteribili usi sacri e funerari e a cui la mano resa gradatamente anche meno inesperta, talora anche sulle traccie di modelli sopravvanzati o importati, cercava dare nelle forme e nella decorazione un aspetto meno rozzo e più gradito.

Volendo infatti dare a questo periodo di alcuni secoli un nome che lo designasse e distinguesse con una comune caratteristica, lo si è assunto da' vasi del « Dipylon », i vasi più tipici trovati nella località attica detta delle « Due porte », e che massimamente per la loro grandezza erano destinati ad essere in parte interrati su' sepolcri per dar modo a' sopravviventi di versarvi offerte a' defunti: offerte che come si è visto già anche per l' Egytto dovevano alimentare la loro vita oltretomba.

La decorazione generalmente adottata era la geometrica, che, nelle sue forme più rudimentali, è anche la primitiva ma che, in progresso di tempo, quando assume più regolarità e varietà, può raggiungere anche un grado notevole di eleganza e di valore estetico. Ma, alla decorazione geometrica non esclusiva, si venivano associando o sovrapponendo motivi vegetali ed animali, anche mostruosi e di derivazione orientale, e finalmente la figura umana; tuttavia in rozzo disegno; ove il corpo si vede appena tracciato in profilo lineare senza distinzione di sesso, con l'occhio appena accennato ne' vasi del Dipylon, ma le figure si trovano anche riunite in composizioni intere o rappresentate scene navali o di funerali.

E a questo grado di sviluppo artistico, dal più al meno, secondo i tempi ed i luoghi, secondo l'oggetto e la materia, corrispondono vasi anche fabbricati al tornio dalle varie specie, per qualcuno de' quali si associavano plastica e pittura, idoletti assai grossolani, e figure votive pure in avorio, e fibule lavorate a figurazioni, armi, utensili di carattere industriale, laminette di bronzo ed auree di destinazione ornamentale o funeraria.

Era l'aurora, per quanto adombrata, di un giorno più promettente, che, comunque per altre vie, si annunziava anche altrove, in Italia, con la civiltà villanoviana, su cui si sarebbe poi innestata la civiltà etrusca. Vi dava impulso il commercio rianimato, specie de' Fenici, ed era in diretta relazione con la formazione e lo sviluppo de' nuovi centri cittadini, gli Stati comunali che con la nuova vita politica andavano ricreando forme di arte e di civiltà dallo stesso grembo emergente e accordato col resto della vita economica e civile e con varietà e peculiarità locali anche appresso caratteristiche dell' arte greca. I vasi del Dipylon erano di Athene: quelli poi conosciuti come proto-corinzi erano delle città dell' istmo: i due Stati che tanta parte dovevano avere nella storia artistica e politica successive.

E la istituzione de' giuochi olimpici (776 a. C.) segna un punto

di partenza e una nuova fase della vita nazionale ellenica, una nuova èra da cui, prima delle scoperte archeologiche rivelate di un passato più remoto, si faceva cominciare addirittura la storia greca.

Lo scomparire de' palazzi principeschi caratteristici della civiltà minoica e mycenea, aveva avuto, tra le sue conseguenze quella di dar vita distinta al sacrario, che, come pare, era, prima, solo parte di quei palazzi. E, con la sua esistenza distinta, mentre ne emergeva meglio il carattere religioso, se ne profilava anche il senso civile, come del luogo dove la magistratura politica, che continuava ad averne, direttamente o indirettamente, la suprema rappresentanza e il potere civico, nell' interesse e in nome della cittadinanza ne realizzava i rapporti con la divinità.

Sorgeva così, come si è già accennato, il tempio sul tipo, si assume, del « megaron », la sala di ricevimento del re, in ogni modo un tipo non difforme dal tempio orientale. Ed ormai, punto di leva de' più cospicui interessi morali e civili della cittadinanza, veniva sempre più acquistando stabilità, dignità, imponenza con la sostituzione della pietra al sostegno ligneo specie nelle colonne, la cui conformazione finiva col dare il suo aspetto definitivo all'ordine dorico e nelle sue specificazioni all'ordine ionico e ultimamente corinthio. Quanto ne avanza o se ne può congetturalmente ricostruire da' più antichi templi di Prinias e Gortyna in Creta a quelli di Selinunte, di Locri Episephyri, di Olympia, dell'Argolide, di Pestum, sino a' meno antichi di Corintho, di Sclinunte, di Athene (Hecatonpedon) segna il cammino delle strutture e degli ordini architettonici di queste costruzioni sacre.

Questa casa sacra, poi, comune del popolo, mentre sempre più s' ingrandiva, si ornava, si perfezionava nello sviluppo de' suoi colonnati esterni (prostilo, amphiprostylo, periptero) e nel suo frontone, con lo sviluppo della religione — una volta aniconica o quasi — a religione sempre più visibilmente antropomorfica; e col richiamare e ospitare che faceva i doni votivi, dava sempre maggiore e più vivo impulso alla plastica nelle sue varie espressioni.

Tutto quel che rimane della plastica greca per un periodo che si può delimitare dal secolo VII alla prima metà del V, — quando le arti figurative prendono poi la via della loro massima ascesa — mostra questo graduale, faticoso cammino ascendente verso quella — inizialmente ancora lontana — perfezione di modelli insuperati, che noi possiamo ora conoscere sopratutto da copie sopravvissute alla distruzione e che pure suscitano la più smisurata e incomparabile ammirazione.

Sculture come quelle de' cosidetti « Kouroi » le giovanili figurazioni apollinee di Orchomeno di Tenea, la statua atletica di Polymede, i torsi di Eleutherna e di Tegea, le statue sedenti del Didymeo di Mileto, la statua di Nicandro e quelle di Nike a Delo, il Moschoforos e la « Kore »,

le figurazioni gorgoniche ed altre di quel periodo — ora raccolte ne' musei di Creta e massimamente di Athene o sparse ne' maggiori musei d' Europa — messe in relazione tra loro, servono a ricostituirne il lungo sviluppo.

La rigidità, l'aderenza che a volte rasentano l' immobilità, l'occhio ed il sorriso non ancora fatto mezzo di intima espressione, il deficiente accordo e la minore potenzialità della posizione frontale e di profilo, che, insieme alla tecnica arcaica ancora meno progredita o infantile rivelano la derivazione o l' influsso egyzio od orientalizzante, si vanno a grado a grado attenuando, temperando, animando sino a far presentire quella spiritualità, quella plasticità di membra, di atteggiamenti e di panneggio che costituirono il supremo pregio delle più grandi sculture. E vi si sente pure la parte che dovette avere il materiale successivamente adoperato, dal legno prima adottato per le più antiche figurazioni (ξόανα), al calcare, al tufo poroso (poros), al marmo dell' Imetto. Come vi si scorge la traccia dell' influsso egyzio secondo che passava per Creta, per il Peloponneso e pei paesi ionici, e il graduale divenire di quelle che furono le caratteristiche maggiori dell'arte dorica o ionico-attico ne' loro centri e ne' luoghi di maggiore irradiazione.

b) Arte industriale e arti figurative.

Ma, accanto a queste forme d'arte destinate a soddisfare bisogni ed impulsi di carattere religioso e morale, altre esigenze non meno generali e più attuali dovevano dar luogo ad altre e più diffuse incarnazioni d'arte che s' innestavano e si giovavano della produzione di oggetti più comuni, quali potevano essere i tessuti, gli utensili e gli arredi di ogni sorta.

De' tessuti dell'ambito e del periodo dell'antichità classica ha fatto tale malgoverno il tempo che non possiamo averne una nozione se non dalla tradizione letteraria e dalla rappresentazione che se ne sia potuto fare in altre opere d'arte.

Invece la ceramica, che meno andava soggetta all'erosione e meno si prestava ad essere trasformata — ed anche frantumata ha potuto essere assai spesso resistente nella sua prima configurazione — ha massimamente conservato qualche avanzo della pittura antica: e attraverso di essa è stato così possibile non solo serbare le memorie di miti, di leggende e di costumi ma anche lo sviluppo di un così importante ramo delle arti figurative.

La ceramica è connessa a' primi passi della civiltà. Essa aiutò in vario modo il tenore di vita, anzitutto l'alimentazione che si potè così meglio giovare del fuoco. E — come suole accadere di ogni bisogno che gradatamente si sovrappone al più rudimentale una volta soddisfatto — su quegli utensili si cominciò prima ad esercitare l'emergente bisogno estetico che portava a decorarli ed ornarli, dando sfogo, a

un tempo, ad un iniziale impulso estetico e a quelli più pratici a cui si possono riportare lusso e guadagno.

La ceramica che serviva insieme ad usi domestici, sacri e funerarii e a profumi ed unguenti per donne doveva naturalmente divenire anche un ramo di attività industriale e commerciale in quella ripresa di vita civile e sociale che avveniva nel Medio Evo ellenico e nel periodo seguente: un ramo di attività a cui sono insiti sforzi di gare e di concorrenza intesi massimamente a migliorare il prodotto e ad estenderne il collocamento.

E infatti in tutto l'ambito della civiltà ellenica, con le sue irradiazioni in Sicilia, in Italia e sulle coste dell'Asia minore, a Creta, a Rodi, a Cypro, al Peloponneso, alla Beozia, all'Attica, si può seguire le tracce di questa progressiva produzione che riflette condizioni locali di arte e di ambiente, influssi più o meno vicini, qualità di materiale, e culmina in paesi che, come Corintho ed Athene, per l'avanzato sviluppo de' commerci e la crescente ricchezza e il conseguente ambiente più elevato, poterono fare meglio emergere anche queste forme di produzione.

Così, con vicende ora cronologiche, ora topografiche, si vede ora il prevalere, come a Creta, a Cypro, a Rodi, di tendenze orientalizzanti e preelleniche; ora il loro declinare, pure nel riprodursi di mostri e figure fantastiche e motivi geometrici e l'affacciarsi di motivi mitici e omerici, ne' vasi che dalle Cicladi si estendono al mondo insulare e peninsulare. Attraverso questi motivi, accanto alle rappresentazioni zoomorfe, si sviluppa sempre più, con varia abilità tecnica, la figura umana, prima, e a volta a volta, in tratti filiformi o infantili che gradatamente assumevano forma più corporea ed espressiva e composizione molteplice e coerente. E così si arrivò alla ceramica protocorinzia e corinzia, abbondante quest'ultima di vasi di piccole dimensioni ma di fattura sempre più esperta, e all'attica, che, per questo periodo, (secolo VI) ha nel vaso François, nelle sue varie figurazioni di Dionyso, Achille, Ulisse, il più cospicuo esempio della ceramica attica a figure nere. Nel quale vaso, opera del ceramista Ergotimo e del pittore Clizia si vede, come in altri vasi attici, invalso l'uso, peraltro già altrove accennato, della firma apposta da artisti all'opera loro: un uso che rivela l'individuo, l'affermarsi della persona dell'artista nello stesso ambiente comune, con tutte le conseguenze che può dare questo emergere della stessa affermazione personale dell'artista.

Per il suo uso continuo e generale la ceramica si prestava a divenire prodotto di esportazione. Ma, per quanto le condizioni della navigazione antica potessero rendere conveniente l'esportazione di prodotti come la ceramica; la convenienza sorgeva o in ogni modo cresceva con la possibilità di darle un contenuto di alta produzione. Onde il vantaggio di quella parte di paesi greci, come le isole e l'Attica, specialmente dopo Solone, che potevano esportare vino ed olio.

c) Il secolo di Pericle e suoi precursori.

E già veramente un nesso tra l'estensione e il progresso della produzione artistica più generale, si può scorgere anche oltre questo caso più particolare con l'ascensione economica e politica de' varî paesi ellenici.

E' in ragione di questa crescente potenzialità che sorgono o si rifanno templi, sorgono monumenti pubblici e privati di vario genere, acquistano aspetto o assumono colore artistico arredi, utensili, monete: tutto ciò che è materia di traffico e serve alla vita.

Un movimento s' irradia, prima e più visibilmente, dalla Jonia e dalle isole adiacenti, da Creta, attraverso emanazioni e discepoli del mistico Dedalo verso il Peloponneso. Nel tempio di Athene Chalkioikos a Sparta si rivestono le pareti di rappresentazioni mitologiche in bronzo a rilievo: opere di Githiadas. Lastre di bronzo battuto si hanno ad Olympia, mobili con incrostazioni decorative a Corintho, come la leggendaria arca di Cipselo. A Samo si attribuisce la fusione in bronzo: a Chio la saldatura del ferro: l'una e l'altra probabilmente derivata dall' Oriente. Il persistente incremento di Delfi e di Olympia, come punti di convergenza della comune vita religiosa e civile ellenica, offrì, anche là, un campo favorevole alla erezione di opere specialmente architettoniche e plastiche.

Il periodo delle tirannidi — dal VII al VI secolo — attraverso acute crisi, segna una fase di reintegrazione economica e politica, porta anch'esso un impulso ad opere pubbliche e alla produzione artistica, meglio e più durevolmente sviluppata nelle successive democrazie. E sotto Pisistrato Athene si avvia ad assumere, anche in questo campo, quella funzione che senza essere esclusiva, fu spesso predominante e fece di Athene come la mediatrice e la fecondatrice maggiore di correnti diverse pure efficienti nelle altre terre elleniche.

La progressiva immigrazione di artisti dalla Ionia, a sèguito anche di avvenimenti politici, l' uso più frequente del marmo imettio ed ora anche pario, danno impulso ad opere plastiche di cui sono un avanzo figure maschili e femminili dell'Acropoli, ove tendono a contemperarsi la rigidità corinzia e la vivacità ionica con una elaborazione del modo e una grazia incipiente che tra un secolo daranno tutti i loro maggiori frutti.

La grande ondata dell' invasione persiana che passò sovvertendo e devastando, coronata poi dal fausto evento di una completa vittoria greca, dette al vincitore, con i vantaggi materiali del successo, una forza d' impulso che trovò già la più prossima occasione e la più immediata applicazione nella necessità di ricostruire e risarcire quanto era stato manomesso o distrutto. L'essersi potuto mettere con la costituzione della Lega attico-delia alla testa di così gran parte degli Stati greci, specie insulari, dette ad Athene, oltre ad una più estesa base per i suoi commerci, mezzi da impiegare per scopi artistici.

L'erezione di templi, per cui Athene poteva usufruire gl' importanti precedenti di paesi dorici e del loro stile, costituì anche il campo adatto per il maggiore sviluppo delle arti plastiche e figurative adibite ad ornamento delle metope e del frontone, dell'acroterio. Anche in ciò Olympia (Altis., Tempio di Zevs) ed Egina, di cui sono così significativi, per la storia dell'arte, gli avanzi plastici, avevano, pur quando non riuscivano ancora a superare una certa rigidità di forme, spianata la via a quelle che poi furono le meraviglie del Parthenone.

Oltre che per la sua propria importanza va considerata a questo punto, per la ripercussione che ebbe sulle altre categorie di arte, la pittura. E di essa in questo periodo, denominato da Cimone, fu massimo rappresentante Polignoto, i cui dipinti, sia che rappresentassero come nel portico Poikile avvenimenti storici recenti, sia che rappresentassero imprese di Ulysse e degli Argonauti, erano espressione del nuovo stato d'animo e della relativa concezione di vita coordinata alle conseguite vittorie.

Ma la grande pittura parietale, il cui genere sembra legato al nome di Polignoto, ebbe la sua ecclisse con lui, dando luogo, da un lato al maggior progresso della pittura vascolare, ove d'ora innanzi emergono i nomi di Euphronios, Duris, Brygos etc., e dall'altro a quello della plastica più inerente ancora alle opere architettoniche di cui la pittura parietale era stata un accessorio.

Al grande progresso della pittura vascolare contribuiva molto la inversione del sistema di colorazione avvenuto appunto in questo periodo per cui al sistema delle figure nere su fondo rosso succedeva quello di un comune fondo nero a vernice, da cui quindi si staccavano le figure del colore rosso dell'argilla; un processo, che aiutando a rendere più esatti e perspicaci i contorni delle figure, concorse alla perfezione veramente ammirevole de' vasi di questo nuovo periodo.

I progressi fatti nel Peloponneso nella tecnica della fusione congiunti a quelli ottenuti nell'arte del disegno e a' mezzi maggiori per procurarsi il materiale occorrente, dettero un forte impulso alla scoltura in bronzo, tra i cui anteriori artefici sono segnalati sopratutto Hageladas e Hegias, considerati come gl' immediati maestri di Mirone, di Policleto, di Fidia, con i quali la plastica attinse le più alte vette. Le sinuosità che poteva acquistare particolarmente il bronzo attraverso la modellatura e la tecnica della fusione, gli atteggiamenti che se ne potevano ricavare, le forme che se ne potevano plasmare erano fatte per secondare mirabilmente la genialità di artisti che si proponessero di cogliere delle situazioni anche di gruppi, o semplicemente di fermare rapidi e istantanei movimenti, azioni ardite, sviluppi di energie e conformazioni fisiche in tutte le loro potenze e perfezione. Il « Discobolo », il « Doryphoros » di Policleto, pur nelle copie che ce ne sono pervenute, raggiungono la perfezione.

Ma doveva essere riservato a Fidia riassumere e tradurre nel marmo tutti questi progressi non solo; ma mettere nelle sue figure, non soltanto quell'agilità puramente fisica e quella naturalezza che i bronzisti avevano saputo realizzare, bensì anche quell' elemento più propriamente spirituale, quel riflesso di anima che ha potuto costituire l'apogeo della plastica greca e fare di Fidia — esperto d'ogni tecnica e maestro di ogni arte — l'espressione più pura, più completa, più ideale della splendidissima età periclèa nel campo delle arti figurative.

Era quella l'età di massima fioritura della Grecia, in cui Athene ascendendo, sotto gli auspici di Pericle, verso la sua massima altezza politica ed economica, era spinta a rinnovare e completare il suo aspetto esteriore.

Se Athene risentiva ancora nella sua struttura dalla frettolosa ricostruzione seguìta alle guerre persiane e non si poteva rifare nella sua edilizia generale, il Pireo con le sue adiacenze, ricongiunto alla città da' bracci delle lunghe mura, si atteggiava secondo il piano di Hippodamos in strade ampie e rettilinee, sfocianti, a tratti, in larghi piazzali. Athene doveva realizzare la sua nuova e più gloriosa fisonomia, massimamente, sull'Acropoli, che una volta baluardo della sua estrema difesa, diveniva, ora, massima espressione della sua vita artistica con i Propilei che ne rappresentano la salita e l'entrata, col Parthenone specialmente, che, voto di gratitudine alla sua dèa protettrice, doveva esserne il degno riflesso delle vittorie conseguite anche nel campo dell'arte. Tempio di nuova ampiezza (m. 31 x 69,50) al quale la nuova cava del Pentelico fornì il materiale più cospicuo, doveva conciliare i due stili tipici dorico e ionico, intesi e attuati nella maniera attica; e novantadue metope, centosessanta metri di fregio dovevano sviluppare all'esterno gesta e particolari di culto della dea, mentre l' interno ne racchiudeva l' immagine placcata di oro e di avorio.

Non era Athene, come si è detto, la sola culla dell'arte ellenica. Molto vi era stato importato, molto se ne irradiava in ogni senso, attraverso una immigrazione ed emigrazione di artisti che venivano o andavano a sperimentare le loro attitudini o a ritemprarvisi e a propaginare le perfezionate esperienze. Anche Fidia — e questa volta per aspre dolorose vicende — si trovò a vivere altrove gli ultimi anni e compiervi le ultime creazioni (Zeus di Olympia), mentre altri completavano lo stesso Partenone ne' frontoni.

Ma era Athene dove si avverava la massima tensione delle forze; una tensione che si spiegava così nelle arti plastiche e nell'edilizia come nell'arte industriale, ove già Athene dopo l'assoggettamento di Egina e l'egenomia sugli altri centri del Peloponneso e della Grecia centrale, aveva la prevalenza. Ed arte pura ed arti applicate esercitavano una reciproca influenza e insieme riflettevano e concorrevano a formare l'ambiente. Armi, utensili, ornamenti, rilievi di vario genere

anche funerari e perfino di decreti pubblici portavano un' impronta artistica. Anche le monete, dove, come in Athene per ragione di traffico, non pareva più conveniente restare stretti all'antico tipo.

Quando Policleto, col suo « kanon », fissava, per la statuaria, le proporzioni del corpo umano, anche, nelle sue forme superiori, l'arte veniva a risentire di quella normalizzazione che era tipica dell'arte industrializzata.

E, a questo punto, in cui le arti figurative avevano raggiunto tanta altezza e le arti plastiche avevano raggiunto un livello mai più superato, vien fatto di domandarsi e si è infatti domandato più volte le ragioni di un così mirabile successo.

d) Elementi e coefficienti di progresso e perfezione.

Ma l'arte include, nelle sue manifestazioni, caratteri e condizioni eminentemente personali che non si possono, tutti, ricondurre a cause rigorosamente determinate e riconoscibili. Come e perchè sorse, in dati momenti, un essere straordinariamente geniale che impresse uno straordinario fulgore alle sue creazioni, è cosa che, individualmente considerata, sfugge all' indagine.

Senonchè, specie in questo caso e periodo dell'arte ellenica, se il fenomeno si presenta, di volta in volta, individualmente più impressionante, ha proporzioni e caratteri che superano ed eccedono il caso individuale. Già è preliminarmente sorprendente che uno stesso breve tratto di terra, in meno di un secolo, abbia potuto dare un lirico come Pindaro, tre tragici come Eschilo, Sofocle ed Euripide, oratori e politici come Pericle, storici come Tucydide e pensatori come Socrate, grandi in sè e nel movimento cui dettero origine; e il tutto coronato delle meraviglie architettoniche e plastiche dell'Acropoli, d' Ikstino, di Fidia, di Mirone, di Policleto.

In questo più ampio e fulgidissimo quadro, il momento per dir così — e in apparenza — quasi « esplosivo » dell'arte, può previamente raccordarsi a quello stato generale di tensione che segue ad una guerra vittoriosa, come fu quella vinta su' Persiani, e al movimento generale di emancipazione che vi si associò. Dove il sentimento patriottico trovò uno de' principali sfoghi in un senso di nuova gioventù, in un'esaltazione del proprio valore e del proprio destino, che, secondo le condizioni de' tempi, s' esprimeva anche in una gara feconda intesa a rendere più bella, più ornata, più eminente, nello stesso ambiente nazionale, la propria città. Vi era in ciò un previo ed intimo impulso che scovriva e suscitava, in ogni campo, le migliori energie, e le educava anche nel favore dell'ambiente che gli assicurava il consenso, che conservava e svolgeva la tradizione pur adeguandosi ad ogni nuovo passo e ad ogni migliore progresso.

Questo impulso, poi, e queste energie, che avrebbero potuto essere tarpati da mezzi insufficienti, trovarono condizioni favorevoli nella larghezza de' mezzi, che, conferiti dalla supremazia politica e

da' commerci, assicuravano una cospicua se anche non inesauribile e non perpetua opulenza, e trovavano anche, tecnicamente, addentellato per un indefinito sviluppo.

Quella stessa mirabile formazione mitologica che aveva data forma eccelsamente umana alle potenze creatrici, concepite antropomorficamente; che a tutto il mondo celeste aveva voluto dare anche una sede terrena nell'Olympo, mentre popolava di driadi, di ninfe, di fauni, di satiri fiumi, mari e montagne; che aveva tratto i numi ad ogni amplesso e seduzione terrena e aveva fatto degli eroi un altro termine di congiunzione tra il mondo terreno e il superno; che, attraverso tutti gli errori ed equivoci di percezione e di linguaggio, sbizzarrendosi nel più inconcepibile polimorfismo aveva dato vita perfino ad estetiche mostruosità, innestando e fondendo e animando in incroci imprevedibili tutti i regni della natura in cui si tuffava e si esaltava gioiosamente riprendendone forza, come il suo mitico Anteo; una tale mitologia offriva a tutte le arti figurative materia viva e cospicua, quale non avevano potuto nè potevano fornire le altre mitologie con le loro astrazioni o con le loro espressioni più teratologiche.

Al tempo stesso una plurimillenaria elaborazione di tutte le materie occorrenti alle arti figurative e la creazione di tipi per quanto rudimentali e d' istrumenti gradualmente perfezionati offrivano il miglior precedente per l'applicazione a materie più adatte, quali potevano essere, oltre che il bronzo, l'oro, l'avorio, un marmo come il pario e il pentelico, o certe specie di argille infinitamente più adatte alla plastica del calcare, del legno, del basalto. In questi migliori loro minerali i Greci avevano la migliore materia per incarnare i migliori modelli, quali potevano essere numi concepiti in forma di uomini più forti, più belli, più perfetti ed uomini di singolare prestezza fisica quali potevano essere i ginnasti provati ed esaltati in gare fatte sotto auspici sacri e di riconosciuto carattere nazionale.

La glorificazione ordinariamente ufficiale degli atleti, fatta con l'erezione di una statua, dette di frequente, a scultori, modo ed occasione di plasmare figure, che, essendo ritratti, erano pure un tipo nella piena efflorescenza della salute e della vigoria, in un'armonica disposizione delle membra, in atteggiamenti e movimenti peculiarmente adatti ad una vivace e composta, animata e serena rappresentazione.

La figurazione, poi, di numi, sulla pregiudiziale base antropomorfica, mentre includeva preliminarmente una riproduzione di quanto di più bello e seducente si potesse trovare tra i viventi, implicava necessariamente il dare all'atteggiamento, al contegno, all' intima fisonomia delle figure rappresentate un senso, un' ispirazione, un'aura di gloria che trascendesse la figura meramente umana per darle quella maestà, quella olimpica superiore serenità che — quando Fidia e i suoi meno

lontani epigoni riuscirono a realizzarle — rendevano possibili creazioni rimaste insuperate per la completa fusione dell' ideale e del reale.

A raggiungere questa perfezione conferiva molto la ripetizione di tipi e figure di uso ed accettazione prevalente in prove che se non erano materialmente gare — come la voluta gara di Fidia e di Policleto — erano pure d'elaborazione, fuori anche di ogni intenzione, comparativa. L'artista, che rinnovava e ripeteva lo stesso tipo — Zeus, Athena, Afrodite, l'Amazone, Hera etc. — cercava di rendere sempre più significativa più viva, più perfetta l' espressione in confronto dell' opera propria e dell'altrui e finiva col riuscirvi.

Oltre a tutti questi altri elementi tecnici forniti dal materiale, da' tipi scelti e della loro ripetizione e al formarsi di scuole che, pel solo effetto di esser tali, conservavano tradizionalmente la tecnica, affinandola, concorse grandemente al progresso della plastica la parte che progressivamente vi ebbe il nudo. E sono le statue nude, anche a preferenza delle drappeggiate, quelle che, ora, generalmente suscitano ed attraggono la maggiore ammirazione. Il nudo metteva in vista le particolarità anatomiche del corpo umano, la cui conoscenza o la cui intuizione è tanto parte della plastica; completava con la sinuosità e l'atteggiamento delle membra l'espressione del volto; giovava ad usufruire tutti gl' effetti di luce, permettendo di realizzare quegli effetti che era impossibile ottenere nelle statue orientali od arcaiche dove la rigidità, che cominciava dal sorriso stereotipo, s'integrava con la rigida veste. L'esperienza anatomica e tecnica data dal nudo fece sì che, anche quando, come nelle figure femminili del Parthenone e in altre maschili e femminili, non si ebbe o non si potè ricorrere al nudo, un'abile drappeggiamento, che, rivelava le membra, pur velandole, non scemò e talvolta accrebbe maestà e vivezza alle figure.

In tempi, ne' quali il « miracolo greco » piaceva intenderlo come una improvvisa esplosione di insite, inesplicabili facoltà connaturali al popolo greco come tale, s' invocava anche la fulgida serenità del cielo e la trasparenza dell'aria: elemento, come si è visto, non esauriente, e neppure precipuo. Ma certamente anche quelle condizioni di aria e di luce, che, oltre a rilevare meglio scorci e profili, permettono agli artisti di lavorare in piena aria per più tempo, non si possono considerare nè estranee nè indifferenti all'evoluzione dell'arte greca, animata e ispirata dalla bellezza dell'ambiente naturale più suggestivo.

c) Inizi della parabola. Ma anche l'arte — come appare dalla sua varia storia ne' vari paesi — ha una sua parabola. Giunta a una sua maggiore altezza, declina. E, al suo declinare, concorrono, insieme e in vario grado, il venir meno delle condizioni esteriori che ne hanno favorito l'ascensione; l' irrigidirsi delle stesse forme più perfette raggiunte che divengono maniera e convenzionalismo privo del primo spirito animatore, o, a vicenda, lo sforzo di superarne i processi tecnici che diventa virtuosità;

e finalmente quell' inponderabile e inesplicabile per cui — anche per un calcolo di probabilità — è difficile che con uguale costanza si seguano e si perpetuino elementi di eccezionale genialità.

Intanto un periodo di guerra così aspra, lunga e rovinosa come fu la guerra del Peloponneso (401-403 a. C.), ove gli animi erano altrimenti distratti e le risorse prima impiegate per opere d'arte, si assotigliarono, assorbite dal conflitto, o menomate dall' inceppo de' commerci, da defezioni di alleati e dal disagio generale; menava, se non a sospendere in maniera assoluta, a ridurre in larga misura opere di cui era massimo assuntore o committente lo Stato. E anche in Italia e in Sicilia l'elemento greco subiva contemporaneamente rovesci.

Di costruzioni notevoli si può menzionare l' Eretteo e qualcuna sulle coste asiatiche meno intaccate dalla guerra.

Tuttavia la discesa non poteva essere rapida e neppure, in generale, immediatamente sensibile. Era in principio una sosta, contenuta ancora dalla tradizione, dalla continuità di scuole, dalle acquisizioni tecniche raggiunte e mantenute. Mirone e Fidia dovevano vivere ancora e persistere nella loro scuola: Policleto anche nella sistemazione del suo « canone ». Ma quella che era stata la solenne maestà di Fidia piegava verso la ricerca della grazia, adattandosi al rilievo specie ne' monumenti funerari e all'arte industriale e alla riproduzione degli aspetti più semplici ed ordinari della vita, una scultura di genere: indirizzi e tendenze che dovevano sempre più svilupparsi nell'epoca ellenistica per adattamenti a' nuovi ambienti e nuove condizioni di vita. Anche il modo come invaleva lo stile corinzio, il cui capitello, attribuito a Callimaco, aveva solo da questo avuto nuova voga, era un indizio di un nuovo senso di mollezza.

Influiva anche sulla piega della scultura l'andamento della pittura, ove, ora, tenevano il campo, rivali, Zeusi e Parrasio, entrambi greci di Asia, che vi portarono, con la perfezionata tecnica, anche delle prospettive e del chiaroscuro già introdotto dall'attico Apollodoro, gl' influssi dell'ambiente asiatico. Le varie figurazioni della Nike (la Vittoria), nella scultura, tra l'altro, danno un' idea di questo movimento, fatto quasi d' impeto ed ansia, che, in luogo del modo così misurato di una volta, era ora indotto nelle sculture più dischiuse alle espressioni sentimentali e personali.

La fase della pittura si rifletteva naturalmente nella produzione vascolare la quale, tuttavia, era avviata alla decadenza per la scemata esportazione surrogata alla sua volta in gran parte da fabbriche locali pur meno allenate alla progredita tecnica artistica.

Nella stasi atheniese intanto e non senza rapporto con l' irradiazione della sua fioritura artistica, nuovi centri di elaborazione artistica erano sorti, per es. a Sicione dove l'attività de' bronzisti continuatori

dalla tecnica policlitea si era spostata da Argo e dove poi anche la pittura, al principio del IV secolo, ebbe insigni maestri.

Col risorgere di Athene, pur senza una dichiarata e stabile egemonia politica, a nuova vita economica nel secolo IV a. C., coll' immigrare che vi fecero altri artisti ellenici e con lo spostarsi altrove di artisti attici, si ebbe un periodo di riviviscenza artistica, dove talora si contemperarono, se mai si fusero, caratteri e modalità delle varie scuole locali. La pittura vi emerse per merito di Aristide di Thebe. L'architettura, che ebbe dallo Stato limitato impulso quasi esclusivamente per edifici di immediata utilità pubblica, anche di interesse militare, trovò impiego nelle ampliate case private di cui ora non si ha più traccia e in monumenti privati come quello, in parte avanzato, di Lisicrate e in ritratti di schietto carattere realistico. Mentre la tradizione della più grande arte attica riviveva con impronta idealistica, ma con espressione prevalentemente patetica — era questo anche un riflesso de' tempi avviati al tramonto delle sorti elleniche? — in Skopas di Paros la cui attività si esercitò in vari luoghi della Grecia e in ultimo anche in Athene (360-350 a. C.) con figure mitologiche e gruppi delle cui copie sono avanzati frammenti; e in Prassitele, attico del periodo di Demosthene che tuttavia spiegò l'opera sua massimamente fuori di Athene e le cui figure, delle quali rimangono copie cospicue come il Satiro, l'Apollino di Firenze, l'Apollo sauroktonos del Vaticano, l' Ermes di Olympia e il Farnese, l'Afrodite, il fregio del Mausoleo di Alicarnasso, lo mostrano come la più vera espressione della grande scutura attica nel IV secolo. E' il periodo al quale appartiene pure il gruppo de' Niobidi, che tuttora non si è concordi nell'attribuire a Skopas o a Prassitele.

f) Fasi della parabola e ripresa. L' arte ellenistica.

Le condizioni, che, ne' difficili e perigliosi eventi del IV secolo minavano la fioritura dell'arte in Grecia, si aggravarono irrimediabilmente con la perdita dell'indipendenza e le sue inevitabili conseguenze. Pur non potendosi iniziare grandi opere pubbliche, si ampliarono case familiari, dove, anche nel generale impoverimento, erano sorte fortune private. Persisteva, come poteva, l'arte industriale; sorgevano costruzioni per le insopprimibili esigenze della vita e della morte. La piccola, ma bella produzione come quella delle statuine di Tanagra si diffondeva con favore. Ma talora come sotto Demetrio Falereo, per rigore di economia, anche agli stessi monumenti funerari era imposta una restrizione.

Ma lo spostarsi del centro della civiltà ellenica nel più prossimo Oriente, come avvenne con la vittoriosa impresa di Alessandro, dischiuse anche all'arte un alto e più largo campo in cui mettere nuova radice e trovare nuove ragioni di vita. Ma ciò non poteva avvenire se non adattandosi alle condizioni del nuovo ambiente, appagandone i bisogni, prendendone l' impronta, innestandosi addirittura come su di

un nuovo tronco. Una fase che tuttavia, per ripercussione e per gli infrangibili legami di razza, di scambi, di lingue e di precedenti non poteva non avere il suo riflesso anche in Grecia.

Alla fondazione delle quattro grandi monarchie asiatico-africane a cui se ne aggiunse poi un'altra sul Ponto, corrispondevano anche relative condizioni sociali e di vita. Alle grandi città fondate da Alessandro altre se ne aggiungevano in numero rilevante dove s' incrociavano correnti commerciali o le richiedevano ragioni d'ordine politico (Alessandria, Antiochia, Seleucia, Pergamo, Priene, Nicea etc. E una nuova architettura si svolgeva in relazione alla nuova urbanistica ed anche al reggimento politico: strade ampie e rettilinee in pianura e adattamenti a terreni in declivio, palazzi principeschi e grandi monumenti funerari, fontane, mercati, ginnasii, palestre, portici, porti, teatri e inizialmente anche terme e quant'altro fosse richiesto dalla popolazione crescente e de' suoi bisogni o dal fasto delle corti.

L' impresa di Alessandro, il modo sorprendente come era riuscita, la personalità del sovrano dettero anche maggiore impulso e proporzioni a quell'ebbrezza che suole portare con sè ogni vittoria. E gli effetti se ne videro anche in molte delle erezioni che talvolta risentivano di un senso di adulazione per apoteosi di principi, la cui ultima più grottesca espressione fu quella di voler foggiare tutto il monte Athos a statua di Alessandro che portasse su di una mano una città di diecimila abitanti; tali altre facevano consistere il valore dell'opera in una grandiosità artificiosa e dispendiosa come il colosso di Rodi ed altri dello stesso tipo.

Com'era naturale, del nuovo rigoglio economico e in generale di vita, foss'anche in parte fittizio, si giovarono l'arti figurative e plastiche, sia nelle forme industriali o più correnti, come nelle maggiori e delle quali furono la maggiore espressione Apelle di Colofone e Protogene di Kaunos, per la pittura, e Lysippo per la scoltura.

De' due grandi pittori, tendente l'uno a maggiori concezioni, anche allegoriche, e l'altre al genere idillico, ma entrambi di alto valore e della loro scuola non avanzano che accenni descrittivi in opere letterarie e forse copie o derivazioni e riflessi nelle pitture pompeiane e in arti minori, ma se ne può, attraverso quelle linee, ricostruire il carattere generale. Si era anche in questo tempo migliorata la tecnica sia della pittura a tempera — preferita da Apelle — ove i colori stemperati nel torlo d'uovo e latte di fico, una materia glutinosa insomma, erano adoperati a dipingere sopra superficie di vario genere ma ben levigate; sia della pittura ad encausto, un processo recentemente introdotto da Pausia, o, come si vuole anche, da Aristide, per cui il pittore adoperava non già il pennello, bensì uno stilo di ferro caldo che fondeva cera e colore distesi poi e sfumati sulle tavole con l' estremità piatta dello stilo: processo difficile di cui non si comprendono bene il

modo di applicazione e gli effetti pure notevoli che sembra se ne ottenessero. La tavola delle così dette « Nozze Aldobrandine » ora al Vaticano, può servire a dare un' idea del genere e del grado delle pitture in questo periodo.

Anche nella scoltura, ove fu riveduto il canone di Policleto nel senso di mettere d'accordo la figura non solo con la materialità del soggetto ma con l'effetto della sua apparenza, e le fu dato rilievo con la terza dimensione, si ebbe un perfezionamento della tecnica di cui fu massima espressione Lisippo di Sicione; infaticabile autore di assai più che mille opere; una sola delle quali l' Ermete in riposo ora a Napoli, il più bello de' bronzi ercolanensi, costituisce una vera meraviglia del genere: vivo e perfetto donde che lo si guardi.

L' impulso risorto dalla nuova effiorescenza nelle zone dell'ellenismo si ripercoteva così in ogni ramo dell'arte, dalla riproduzione di soggetti mitologici, a preferenza Afrodite, a quella di tutti gli aspetti della vita quotidiana e spesso in relazione a bisogni domestici ed interessi industriali, dando luogo ad una intensa, multiforme, diffusa produzione di tappeti, arazzi, opere di oreficeria, arredi e stoviglie (es. quelli di Boscoreale e di Hildesheim pervenuti sino a noi), mosaici, decorazione di ogni genere, monumenti a base di amorini travestiti in tutte le forme, di ordine permanente od occasionale quali poterono esigerne le molte festività del tempo.

E, naturalmente, poichè ognuno de' paesi del periodo e dell'ambito ellenistico aveva le sue tradizioni, le sue possibilità, le sue particolari tendenze; le diverse forme e varietà di arte ne avevano un impulso e un indirizzo di proporzioni e d' impronta diverse.

In Egytto l'arte locale e la greca, non potendo avere una fusione, si adattavano ad una coesistenza, certo non priva di reciproci influssi. E in Alessandria, che apparteneva territorialmente all' Egytto ma ne era una superstruttura delle più varie e delle più storicamente singolari, l'arte risentiva e rispecchiava la composizione multiforme della cittadinanza, la intensa, rapida, sensuale, raffinata vita di piacere, la concezione e la pratica realistiche e polemiche della vita, gli atteggiamenti satirici ed umoristici, le disposizioni a volte ciniche od idilliche per contrasto della vita cittadna, i bisogni di ogni genere della casa, della vanità del lusso. Perfino gli dèi, volta a volta, acquistavano carattere più umano sotto le tendenze evemeristiche, oppure, sotto quelle dell'erudizione, riprendevano riflessi omerici.

A Rodi e nel territorio del Meandro la grande arte riviveva col pathos e nelle forme del supplizio di Dirce e forse, in quelle, un tempo tanto ammirate del Laocoonte. Ma nessuna traccia ne è rimasta più grandiosa di quella lasciata nel famoso altare (180 a. C.) del regno di Pergamo; il ricco fastoso, eppure efimero nella durata, regno degli Attalidi, che, mentre si ornava nella capitale delle più fastose costruzioni

d' interesse pubblico (Biblioteche - Galleria - Monumenti votivi) — più modesto era solo il palazzo principesco — con gli artisti che educava od attraeva e con i mezzi che dava, suscitava opere che, disseminate ora ne' Musei d' Europa (« Gladiatore morente », « Pugilista » etc.) sono oggetti della maggiore ammirazione.

g) L'arte ellenistica a Roma e le forme tradizionali. L'arte etrusca.

Col secolo II a. C. s' inizia quella che fu — a scadenza relativamente non lunga — e si termina nel secolo successivo con l'assoggettamento del Ponto e dell' Egytto, la compenetrazione dell'ellenismo nel mondo romano.

I Romani e più in generale gl' Italici, con i loro eserciti con i loro magistrati, con i loro trafficanti entrarono in più frequente e più vivo contatto con i paesi ellenistici prima noti solo occasionalmente e parzialmente. Emigrarono a Roma e in Italia dalla Sicilia, dalla Grecia, dall'Oriente, come bottino di guerra o per compera ed espilazione di magnati, le più belle opere d'arte che era dato trasportare.

E con le opere d'arte emigrarono spesso gli artisti; e l'arte greca appena e sporadicamente prima entrata come semplice mezzo di fasto esteriore e di vanità di arricchiti o raffinati, venne acquistando non senza contrasto, un meno estrinseco riconoscimento; sovrapponendosi a tradizioni e produzioni locali, al punto da soverchiarli e ingenerare l'opinione che solo con l' introduzione dell'arte ellenistica avesse avuto origine, e in essa solo avesse avuto espressione tutta l'arte romano-italica alla quale, così si negava tutto quanto avesse potuto avere di originale e di autoctono.

In realtà non si saprebbe assumere — se anche ne mancassero testimonianze obbiettive — che tutto un paese e un gruppo di popoli, che poi, per tanto tempo, riassunse e capeggiò la coltura de' paesi inciviliti, avesse potuto rimanere privo di quelle espressioni, che sono germoglio e riflesso — più o meno sviluppato, più o meno riuscito — di bisogni materiali e dalla relativa vita spirituale di ogni popolo; e, pur sotto l' influsso di correnti esterne, non avesse saputo darle o serbarle qualcosa della propria impronta.

La Grecia, anche nell'arte — e anzi massimamente nell'arte — aveva precorso o svolto ogni ardimento e impulso di tutte le attività dello spirito in modo da foggiarne le forme tipiche essenziali entro le quali doveva avvenirne l'ulteriore sviluppo. Secondo l'espressione di un grande scrittore ne aveva tracciati i profili a' quali l'avvenire avrebbe poi dato colore rilievo e sfumature. Nella scultura, nella pittura e in tutte le forme di plastica, l'arte greca, per esperienza di tecnica e per forza di ispirazione, o che si trattasse di riprodurre semplicemente quanto era nella natura o di assimilarla, aveva realizzato modelli da' cui tratti caratteristici era estremamente difficile prescindere e che era tanto più difficile, se non anche impossibile, superare massime quando e dove ne fosse comune il soggetto. E il soggetto era « per

necessità » assai spesso comune, dove, per ragione religiosa o risorsa d'arte, si doveva ricorrere alle immagini della mitologia, che, inesauribile e polimorfa in Grecia, era altrettanto povera ed amorfa in Roma. Si avverava, in forma anche più percettibile e tangibile, ciò che avveniva nel campo intellettuale, dove epica, commedie, tragedie e lirica avevano dovuto assumere tèmi e improntare le già perfezionate forme elleniche. Ma ciò non escludeva che nell'epica di Nevio, di Ennio, di Virgilio alitasse pure in quelle forme uno spirito romano; che Plauto desse un suo colore alle commedie palliate; che Catullo ed Orazio riflettessero ed echeggiassero il loro ambiente e il loro tempo, e che la satira nelle sue varie forme, di soggetto e d' impulso locale, potesse accampare (« tota nostra ») pretese di schietta originalità.

Non sempre potevano presentare tali possibilità le materie brute, la pietra ed il marmo; ma, dove si era già formata una tradizione, dove il bisogno suggeriva o dettava la forma; dove il soggetto stesso imponeva, naturalisticamente, i suoi tratti; si designavano successivamente le distinzioni e le peculiarità di un'arte nazionale.

In Italia la varietà di stirpi, di luoghi, di condizioni aveva portato a foggiare, secondo le relative possibilità e gradi sviluppo e il materiale disponibile, ciò che occorreva a soddisfare i primi bisogni; onde dalle terramare in poi una produzione di ceramica e una casa che risentiva delle peculiarità locali e delle materia successivamente disponibile — dall'argilla, al bronzo ed al ferro — e degl' influssi che poterono venire, dal Nord (Hallstatt) o da sud (Grecia e Magna Grecia, Asia Minore).

Gli Etruschi, in tempo più antico (per lo meno dal secolo VIII a. C.) riescirono a realizzare una civiltà, per la Media ed Alta Italia, superiore — pure attraverso le derivazioni ed assimilazioni orientali e greche — con proprio specifico carattere ovvio a rilevare in quanto ne rèsta, o si può ricostruire, delle costruzioni, delle tombe e delle arti figurative. E gli effetti se ne irradiarono ne' paesi — anzitutto il Lazio — ove gli Etruschi potettero entrare per diritto di conquista ad esercitare l'egemonia.

Il tempio così venne acquistando quello che per lungo tempo fu la forma più generale e che si distingueva dal tempio greco per un *podium* più alto delle *stylobate;* la cella tripartita corrispondente alla triade che vi veniva adorata (Ceres, Liber, Libera ovvero Jupiter, Juno, Minerva); la mancanza di un secondo vestibolo nella parte posteriore tutta murata e la tettoia a spioventi e molto alta: una struttura che, per sè stessa, anche più specialmente quando addossava l'edificio ad uno sfondo chiuso, col tempio periptero solo in tre lati e con tre serie di colonnati all' ingresso, ne aumentava nel prospetto frontale la maggiore apparenza e imponenza.

La più antica forma rotonda della casa, poi, che in un certo periodo foggiò anche la casa del defunto, si conservò, come il tempio, cioè la

casa delle divinità più antiche (Hercules, Vesta) o rivisse in tombe monumentali principesche quali il Mausoleo di Augusto e la Mole Adrianea.

L' importanza e l'estensione, poi, data a' sepolcri dagli Etruschi, dove il defunto o i defunti, in coppia o in gruppo, erano riprodotti ne' loro comuni atteggiamenti e nelle loro abitudini e cerchia di vita, in pitture e in rilievo anche pieno; dando uno sviluppo alle arti figurative e alla plastica, vi conservavano un senso e un carattere di naturalismo e spesso di realismo che, malgrado ogni influsso, d'arte ellenica, si protrasse ed emerse più particolarmente nel ritratto di vivi e di morti, ma anche più generalmente nelle opere d'arte di genere non sacro. Ed erano e divennero le più frequenti specie con l'estendersi de' monumenti funerari e i conii monetari e il moltiplicarsi di monumenti celebrativi ed onorari sopratutto dal II secolo in poi; mentre le figure di divinità erano, più facilmente, riportate o riprodotte su modelli ellenici od ellenistici più che mai col sovrapporsi e compenetrarsi della mitologia ellenica con la religione romana. Se anche il « ritratto » tende, in genere verso il « tipo », l' interesse presente di occasione o di famiglia nel mantenere i tratti caratteristici personali conteneva ed eludeva in massima l' imitazione di carattere tecnico e faceva prevalere l'espressione sulla « maniera ». E gli effetti se ne irradiavano con varia vicenda dal IV secolo in poi in campo più vasto e più vario quando si assunsero soggetti della mitologia e della tradizione greca, specie del ciclo troiano, evitando quella che sarebbe altrimenti restata servile imitazione sotto la pressione della pure inevitabile influenza ellenistica, che rievocava ne' drappeggiamenti ed accessori usufruiti da' Greci per l'espressione data a teste e figure quali se ne vedono specie al Museo etrusco-fiorentino (per es. il cosiddetto « Arringatore », Aules Metilis). Anche l'uso supposto, se non sempre constituito, della maschera mortuaria — solo sporadicamente accampata per casi d'arte ellenistica — può aver contribuito a questi effetti. I riflessi de' precedenti forniti dall'arte sono stati spesso rintracciati e rievocati in vario modo anche oltre il periodo e l'ambiente romano, nelle risorgenti arti italiane del Medio Evo ove campeggiano e riemergono, sia in soggetti di diretto rapporto come indiretti.

Mentre andava declinando la voga de' vasi dipinti, su cui avrebbero preso il passo, col tempo, vasi, massime aretini, raccomandati dalla finezza del materiale e dalle forme e da' rilievi; la pittura si svolgeva per altre vie di sviluppo con le rappresentazioni a cui davano luogo, oltre a' ritratti, le figurazioni inerenti a' trionfi e specie le decorazioni parietali, di cui un più antico avanzo è il cosidetto « Colloquio de' generali » dell' Esquilino che si fa risalire anche al quarto e al terzo secolo a. C. E del resto la pittura attribuita ad uomini emergenti del III° secolo, come Pacuvio, il drammaturgo, e Fabio Pit-

tore l'annalista, mostra che quella forma d'arte si diffondeva anche oltre la cerchia de' cultori professionali attratti a Roma da altre regioni.

Un'altra traccia molto importante di questo sviluppo delle arti figurative è rimasto nelle cosiddette « cistae », recipienti rivestiti di lamine metalliche, adoperati per conservare massime i corredi femminili e su cui, delle volte, come nella « cista Ficoroni », la più notevole del genere, venivano, con fine disegno tracciati graffiti di carattere mitologico, la spedizione degli Argonauti, con inscrizione di motivo e colorito romano; altre volte soggetti realistici anche a tinta umoristica. Simile processo si osserva anche negli specchi di metallo.

Più aderente alla tradizione greca rimaneva la scoltura, ma non senza risentire l'azione de' soggetti e dell'ambiente ne' ritratti, nelle statue di occasione più prossime di cui cominciava ad ornarsi il foro e nelle opere minori, come doni votivi o ne' lavori di toreutica.

b) Influssi nazionali romani.

Il secolo I, epoca di grandi contrasti e di agitazioni, ma di piena effiorescenza, in cui l'ellenismo ebbe parte dominante nella stessa letteratura, anche le arti figurative ne rispecchiano spirito e forme. Pure, le stesse arti figurative — in quanto e nelle minori potevano comportarlo — si colorivano di motivi e atteggiamenti dell'ambiente quali si vanno meglio, ora, e più spregiudicatamente riconoscendo in opere letterarie latine.

I mezzi più abbondanti, il desiderio di celebrare uomini ed avvenimenti, il bisogno di sciogliere voti, quello di lasciare una traccia nella stessa struttura della città o di conformarla a nuovi bisogni; fecero — già dal tempo di Sylla — sorgere templi a Roma e nelle adiacenze, come a Tivoli, Cori etc. e iniziare una sistemazione del colle Capitolino e del Foro e più in là elevare edifici più stabili per spettacoli, dando un più solenne o più regolare ingresso a cinte murate e sviluppare opere di pubblica utilità. Anche le ampliate fortune private dettero impulso a più grandi e più fastose costruzioni di loro interesse o gradimento.

E, in relazione e in dipendenza di queste opere architettoniche, ebbero impulso opere di scultura e di pittura in edifici pubblici, in case, in monumenti funerari che successivamente presero forma di mausolei (Cecilia Metella, Monumento di Augusto). Da quest'epoca ha il maggiore impulso il graduale sviluppo de' vari stili della pittura pompeiana, che con i suoi varii e notevoli avanzi ci dà modo di avere direttamente un concetto e un' impressione della pittura ellenistica trapiantata in Italia. La scultura ha notevoli manifestazioni anche in terrecotte di rivestimento o a tutto fondo.

Il regime di Augusto, che fu l'epilogo delle lotte civili, fu anche un periodo, ova la stanchezza di tanti conflitti esaurienti e la necessità di reintegrare rovine materiali e morali, trasse i superstiti a ripiegarsi su quella che doveva essere un'opera di rinascimento, di restaurazione, di ritorno alla vita. Gli ottantadue templi reintegrati o elevati da

Augusto, mentre avevano un prevalente significato e un' importanza morale-religiosa, davano la base a una molteplice attività artistica di vario genere, massime di scolture in tondo e a rilievo. E de' templi come degli archi celebrativi si ebbe una vasta irradiazione anche fuori Roma.

Ma niente forse vale a dare un' idea adeguata del grado elevato che ebbe, in quel periodo, la scultura in tondo e di rilievo, come i varii e notevoli avanzi dell'« ara pacis » deliberata il 13 a. C. pel felice ritorno di Augusto dalla Gallia e dalla Spagna e inaugurata i 9 a. C.: il monumento che doveva fare solenne attestazione, a' presenti e a' venturi, dell'era di pace raggiunta ed ove, secondo l' interpretazione data alle figure, compaiono componenti della famiglia imperiale e primati e magistrati del tempo, tutti di varia età e di vario atteggiamento, in maestosa processione, da cui le singole figure dalla stessa loro disposizione e dal loro aggruppamento acquistano espressione e danno solennità all' insieme. E non meno delle figure può dare un' idea della fine tecnica dell'artista e del tempo la parte decorativa che si svolgeva lungo il recinto.

Della pittura, quale potè essere nel periodo che va specie dall'ultimo secolo della Repubblica al I d. C. ci consentono di avere una larga nozione le pitture decorative avanzate da Pompei. Le quali in questo periodo presentano tutta una evoluzione classificata in quattro stili che da una semplice marmorizzazione od incrostazione e da' disegni architettonici volti semplicemente ad ampliare prospetticamente gli ambienti fingendo sul muro colonnati e vedute, passa alla rappresentazione di paesaggi spesso mitologici, e poi ad innestarvi le figure per indi sovraccaricare la parete di ornati e culminare indi in rappresentazioni intricate e fantastiche nello stadio ultimo delle città poi sepolta. Sono pitture che trovano il loro riscontro negli affreschi detti della Farnesina, in quelle delle « Nozze Aldobrandine » e della Casa detta di Livia al Palatino, della villa a Prima Porta. Poi, rappresentando in genere un vario rapporto di riproduzione o d' imitazione con la pittura ellenistica, rifletteva nel paesaggio e in altri modi caratteri dell'ambiente non solo nella tecnica ma anche nelle nuove tendenze idilliche e nelle nuove condizioni di vita. Condizioni di vita che rispecchiano pure, a tratti a tratti, nelle forme artistiche che veniva assumendo, una certa produzione industriale di ornamenti femminili e specialmente di utensili, stoviglie come negli argenti menzionati di Boscoreale e di Hildesheim. E l' interesse che richiamavano i mestieri, oltre che in queste opere di toreutica, emerge anche da certe rappresentazioni pittoriche che ne venivano fatte, ove il carattere schiettamente realistico della figurazione è velato e sollevato dalle figure di amorini con cui sono raffigurati gli artefici. E la pittura assumeva pure volentieri la forma del mosaico, del quale avanzano opere di rara perfezione, e che serviva mirabilmente ad ornare le case de' privati, massime ne'

pavimenti chiamati così a rendere più armonica ed elegante la casa anche nella parte che meno pareva vi si dovesse prestare.

L'attività artistica che, nell'ultimo secolo della Repubblica, specie con Augusto, si era, in maniera più emergente esplicata nelle opere architettoniche, serbò e accentrò anche questo indirizzo ne' tempi posteriori. Si sviluppò anzi in modo da attingere la manìa in imperatori della Casa Giulio-Claudia come Caligola e Nerone, ne' quali i palazzi tendevano a superare anche le proporzioni delle più antiche o sontuose dimore de' sovrani asiatici ed ellenistici, e i templi servivano ad associare o a parodiare talvolta l' idolatria imperiale, come, in buona parte, le stesse arti figurative che vi erano associate. L'attività artistica era anch'essa usufruita a scopo di fasto, in forma personale, come un modo d' irradiazione del potere assoluto e per l'accrescere che le forme esterne ne facevano il prestigio, rendendo anche più grande la distinzione tra il loro tenore di vita e quello de' soggetti.

Ma era pure un altro modo che concorreva a sovvertire finanze ed economia pubblica col risultato di rendere esoso chi in quello sperpero si rendeva più molesto e raggiungeva i maggiori eccessi. Come realmente avvenne per quelli che più si segnalarono in questo indirizzo.

Quella forma di restaurazione, quale si può in certo modo definire l'ascensione di Vespasiano, che rese anzitutto necessario e preliminare una restaurazione finanziario-amministrativa, non si potè tuttavia risolvere in una rinunzia alle grandi costruzioni, che, per motivi estrinseci ed intrinseci, personali e d'ambiente, erano divenute un'altra esigenza e un modo di essere di quella forma politica e sociale. Ma Vespasiano dette a quell'attività un indirizzo che dovette — benchè talora solo in parte, secondo l' indole di ciascuno — essere poi seguito da' successori, dando luogo poi ad architetture di destinazione e forma propria, avendo in mira costruzioni che se non servivano semplicemente all'uso o al diletto e al prestigio personale del sovrano, erano bensì di uso pubblico. Tale fu l'Anfiteatro, il Colosseo — tipo architettonico di cui sembra non si avesse altro antecedente che l'Anfiteatro di Pompei e di cui poteva essere una provvisoria anticipazione il doppio teatro di Scauro, reso per l'occasione convergente —: una costruzione che doveva servire alla ricreazione di migliaia di spettatori.

E col successore Tito si inaugurarono le « Terme », anch'esse stabilimento di uso pubblico, che si moltiplicò ne' tempi posteriori come poi si ripetettero e moltiplicarono gli archi, altra caratteristica architettura dell'Impero. Succeduto al suo brevissimo regno Domiziano, le costruzioni ebbero un nuovo impulso dal suo spirito autocratico, o che si trattasse di espletare templi e monumenti a' divinizzati della sua famiglia e restaurare altri edifici sacri od erigerne altri di culto orientale, o che gli piacesse di dotare la città di terme e di un altro foro (transitorium) e sfoggiare magnificenza regale con la Villa Albana e il palazzo (Domus Flavia) del Palatino. Queste ed altre costruzioni

che trovarono nell'architetto Rabirio un abile ed anche geniale ideatore e dirigente dettero anche impulso ne' ritratti, ne' fregi, nelle decorazioni alle arti plastiche e figurative, le quali irradiandosi anche fuori di Roma trovarono il loro impiego sia in edifici pubblici, sia in privati di carattere funerario o voluttuario come ville, specie suburbane, e ritrovavano, volta a volta, la traccia di espressioni ispirate o modellate su tipi precedenti bene elaborati e adattati, ove occorreva, a esigenze e mode presenti.

Il modo come si consolidò lo Stato sotto Traiano, che garentendo la sicurezza e la pace faceva meglio accettare un regime di autocrazia temperata e animata da sensi di rettitudine e di filantropia; rese possibile un ulteriore sviluppo di attività artistica, che, costoso com' era, non giovò definitivamente alla finanza e all'economia dell' Impero, ma a cui si potè far fronte attualmente mediante una amministrazione più assestata e risorse comunque temporanee quali potettero favorire guerre e conquiste del tempo per es. in Dacia. Il Foro Traiano, maestoso per ampiezza e costruzione, quale sorse per opera dell'architetto Apollodoro di Damasco, destinato com'era a congiungere Capitolo e Quirinale, sistemandone l' interposto avvallamento, fu la massima espressione artistica di questo periodo. E maggiore maestà e forza suggestiva gli dette la eccelsa colonna che, a un tempo monumento funerario, trionfale e ornamentale, induceva una nuova forma, che in un certo senso si poteva dire riflettesse qualcosa de' più antichi obelischi e delle piramidi, e in altro senso rispondeva a uno spirito che ne fece riprodurre in appresso il tipo, risorgente poi anche in tempi relativamente recenti. La Colonna Traiana, che ha potuto sopravvivere a' secoli e alle loro vicende, mentre completava con la sua linea ascendente la struttura del Foro, sviluppava per ventiquattro giri, spiraliformi, una figu razione plastica delle due maggiori e più fortunate imprese di Traiano, dove nelle rievocazioni de' più varii e vivi episodii, si spiegava una ammirabile abilità tecnica, tale da dominare materie e soggetti realizzati con ricchezza e potenza di effetti. Una fioritura artistica che ebbe irradiazione ed espressione anche fuori di Roma, sopratutto in archi di cui sono sopravissuti, tra gli altri, quello di Benevento, di Ancona, di Alcantara, di Timgad etc.

Con Adriano, dotato di facoltà ed educazione artistica come di spirito d' iniziativa, si ebbe una ripresa anche più segnalata che, nell'arte architettonica — si trattasse di restaurare od elevare ex integro — si espresse nelle molteplici costruzioni della Villa Tiburtina, nel Tempio di Venere e Roma, nella Mole Adriana, nel Pantheon — gli ultimi un ritorno alla forma circolare che piacque ad Augusto — e nella scoltura e pittura un riemergere d' influsso classico ellenico che tuttavia ne' ritratti e ne' rilievi de' sarcofagi non oblitera quanto di originale e di spontaneo poteva esservi in quel periodo. Indirizzi ed impulsi che s' irradiano e si protraggono negli Antonini, ma non in ma-

niera assoluta e senza l' impronta personale che dava loro Adriano. La colonna Antonina, di cui non avanza che la base, la colonna di M. Aurelio che si erge ancora solenne nel centro stesso di Roma, si riconnettono al precedente traianèo. Sorgono templi per Adriano e Faustina divinizzati, de' quali avanzano i resti: le sculture di fine lavoro. Ritratti, busti, statue di cui una magnifica sepolcrale, quella equestre di M. Aurelio — primo esempio del genere — bassorilievi, pitture, rispecchiano ancora un'attività artistica ed una tecnica vigorosa nella stessa cerchia tradizionale. Ma vi è già, di più visibilmente nuovo — nelle pitture, ne' mosaici, ne' rilievi specie de' sarcofagi a nicchie avvicendate di gruppi — un riflesso delle nuove correnti religiose che andavano penetrando l' impero; o che raffigurassero deità orientali e scene di culto in ispecie mitriaco; o che fossero pervasi come da un senso pensoso e di malinconia; o che, pur rappresentando motivi pagani, dessero loro una intuizione allegorica allusiva al passaggio da questa ad altra vita oltremondana.

l) Influssi nazionali e locali e de' nuovi culti

Al tempo stesso comincia ad emergere sempre più l'arte provinciale con un' impronta di reciproco influsso dell'ambiente proprio e delle successive fasi dell'arte romana: un altro segno questo della romanizzazione, e, insieme, di un più esteso sviluppo di vita locale anche nelle regioni più tardi incorporate, e che nelle sue ultime conseguenze, doveva contribuire non poco all'allentarsi della coesione e indi alla finale disgregazione dell' Impero. Tuttavia l' iniziativa locale sempre più forte, la maggiore facilità di usufruire risorse locali, anche di ricchi provinciali come nel caso di Herode Attico (II secolo d. C.) facea sì che l'attività artistica vi si diffondesse e ne prendesse alimento, pure quando avesse al centro fasi di languore.

Queste fasi di ravvivamento o di depressione dell'attività artistica, sopratutto delle costruzioni, corrispondevano in genere alle alternative in cui venivano a trovarsi l' Impero e la sua capitale per le condizioni di relativo ordine, per le disposizioni e il carattere del sovrano e le vicende interne ed esterne che ne rendevano più o meno difficili, più o meno dispendiosi e gloriosi il governo e i trionfi.

L'avvento di sovrani come Settimio Severo, Aureliano, Diocleziano, Costantino, a cui fu dato ristabilire per un periodo più o meno lungo l'autorità del governo e della capitale, all' interno e all'esterno, segnò anche una ripresa nelle costruzioni, a cui si coordinavano o si associavano altre manifestazioni artistiche. E Roma ormai purtroppo serrata di mura si viene così addensando e abbellendo di giardini, di fontane, di circhi, di terme pubbliche e private.

La grandiosità delle terme iniziate da Settimio Severo e inaugurate da Caracalla come quelle a tempo loro non meno maestose di Diocleziano, dette un maggiore impulso alle costruzioni con laterizi, che alla loro volta perfezionarono la volta, sia a botte alleggerita dall'uso di anfore, sia a costoloni, dipartendosi sempre più dal tipo di architettura

ellenica e anticipando invece il tipo della chiesa cristiana: un tipo che ha riscontro anche nella Basilica di Massenzio.

Il succedersi d' imperatori non più italici, che, mentre avevano il senso nostalgico del luogo nativo, partecipavano meno alla vita romana — Diocleziano attese venti anni per venire alla capitale — dava una spinta sempre maggiore alla vita provinciale o ne faceva meglio sentire i riflessi nelle opere della capitale. Il regno di Settimio Severo e di Diocleziano segna in Africa e in Dalmazia il sorgere di costruzioni come quelle di Cuicul e di Leptis Magna e Salona.

Il diffondersi di religioni orientali, di Mithra, d' Iside, di Serapis della « Mater Magna », del Sole e dell'ebraico - cristiana improntando se anche nelle forme dell'arte occidentale e col loro simbolismo, edifici, scolture, pitture specie sotto forma di mosaici e sarcofagi; dava anche attributi all' immagine di principi, i cui ritratti insieme a quelli di donne imperiali o altrimenti eminenti, conservarono, specialmente alla plastica, singolarità e forza di espressione anche quando decadevano altri generi di rappresentazione. E, accanto ad essi, i ritratti dipinti, che si son conservati nel Fajum, sono de' più interessanti del genere. Un riflesso di sentimenti religiosi si tende, talvolta, a riscontrarlo perfino nelle mutilazioni, a vicenda di imperatori cristiani o pagani, in bassorilievi e in statue.

Intanto si avveravano in tutto l'ambito dell' Impero due fenomeni, che si dovevano largamente riflettere, l'uno e l'altro, nell'attività artistica: uno l' impoverimento generale; l'altro il diffondersi e il prevalere con Costantino della religione cristiana.

L' impoverimento in cui si esprimeva la decadenza e che la rendeva più sensibile, diradava, insieme alle più grandi opere pubbliche, anche molte che avrebbero potuto commettersi da privati. E così si riduceva il più ampio esercizio dell'arte; si riducevano gli artisti; se ne rompeva la tradizione; ne scompariva la gara più efficiente; anche perchè l'opera meno richiesta, meno apprezzata e meno compensata, divenne più negletta. Si conservava tuttavia l'arte del ritratto che si presenta ancora in miglior condizioni, perchè di valore più attuale e condotta su di una tradizione meno traviata e su modelli a cui meglio doveva aderire.

Al tempo stesso, tra contrasti palesi o inconsapevoli, di chi era tratto a perpetuare nel culto le immagini o ad eliminarle, avveniva il lento assorbimento e l'adattamento onde doveva emergere quella che fu poi l'arte cristiana.

Le catacombe, l'ambiente stesso ove non penetrava quella che è l'anima delle arti figurative: la luce; avevano i loro dipinti. La secolare repugnanza ebraica a dare una configurazione rappresentativa alla divinità non aveva potuto sempre impedire qualche penetrazione d' idoli. E in certe sinagoghe, se non si era data una figura alla divinità, si erano accolti, magari come decorazione, esterne rappresentazioni

episodiche dell'« Antico Testamento ». L' espresso divieto: (« Il Signore vieta al suo popolo di fare immagini scolpite o qualsiasi figurazione di ciò che è in cielo, in terra, nelle acque e al di sotto della terra. Esodo XX, 3 sg.) » era stato, volta a volta, inteso come solo divieto di adorazione di immagini. Tanto che Mosè aveva potuto contornare di cherubini l'Arca e Salomone decorare il tempio di cherubi e di figure d'animali. Ma, anche su ciò, non avea potuto esservi accordo generale; e la radice della ripugnanza, inspirata da' profeti e da' Maccabei, vien riscontrata perfin nel fatto che mancano all'ebraico i vocaboli: dipingere, pittura, pittore etc. Ora la religione cristiana si estendeva in ambienti dove era stato tradizionale il culto delle immagini; ove se ne aveva ormai insito il gusto; ove, per giunta, il monoteismo ebraico penetrava attraverso il dogma dell' incarnazione umana; ove alla diffusione concorreva la suggestione del Cristo e del suo sacrifizio. Anche il « paracleto » per essere meglio inteso in certi ambienti doveva essere assunto figurativamente; e Gesù non s' intendeva senza i suoi parenti mortali; e gli Apostoli non potevano non essere rievocati nelle loro figure; e gli apologhi, le parabole, le allegorie del « Nuovo Testamento » non solo si prestavano ma richiedevano di essere tradotti per maggiore efficacia in rappresentazioni figurate; e virtù inculcate come l'umiltà, la misericordia, la perseveranza al pari di certe credenze tendevano ad essere ridotte in simboli e figure.

Tuttavia la repugnanza non cedette nè in via assoluta e generale nè subito nè facilmente; ma cedette più generalmente e prima forse in forma di simboli e poi specialmente con l'adattamento di forme antiche foggiate ad uso e spirito nuovo.

Si è già accennato, come dal punto di vista architettonico, il tipo delle nuove forme di culto, oltre che dall' impiego delle basiliche, sorgesse dalle strutture già adottate per le terme. La partecipazione diretta che i fedeli prendevano alle cerimonie esigeva uno spazio non necessario negli antichi templi riservati alle funzioni sacerdotali. Altri adattamenti portarono a fare emergere la cupola dalla volta. E, col moltiplicarsi delle statue sacre, divenne più stabile l'uso delle nicchie.

Le colonne trionfali, che, introdotte a Roma, crebbero a Costantinopoli, dovettero pure avere impulso alla nuova capitale. E per le possibilità di muovervisi più liberamente in un ambiente meno tradizionale, l'arte poteva meglio adottare forme nuove o di transizione.

Ma le forme ibride o di fusione non si fecero meno strada nella scoltura e nella pittura.

Nelle catacombe di Domitilla motivi pagani (Psiche e Cupido) sono atteggiati a simboli della resurrezione cristiana. Nella figura del « Buon Pastore » si è voluto vedere un chiaro riflesso virgiliano. Il dipinto di una tomba di Monte Mario, dove Eros rapisce Otacilia, si è voluto caratterizzare come « Il paradiso de' bambini ». Gli amorini, che poi do-

vevano ricomparire in veste di angioli, animavano scene di vendemmie, simbolicamente intese come la raccolta dalla « vigna del Signore ».

La inestinguibile religione de' sepolcri, che, ornandoli, voleva risvegliarvi un senso di vita, dovendo ricorrere a rappresentazioni, era tratta, per impulso di tecnica tradizionale e di tendenze artistiche, ad adottare vecchi motivi. Il che si scorge anche ne' sarcofagi, che in parte potevano essere di fattura più antica, e, se nuovi, dovevano ricalcare almeno in parte, nella materialità, gli antichi.

Il mosaico, con tecnica sempre più perfezionata, con carattere proprio, passando dal pavimento alla parete, diveniva una delle forme tipiche della nuova arte cristiana.

I dittici di avorio moltiplicati in questo periodo, hanno figure in atteggiamenti che poi dovevano emergere nelle figure de' santi, col nimbo solare che doveva esservi trasferito dalla testa degli imperatori.

In un cofano nuziale, che anche l'iscrizione (Secunde et Proiecta vivatis in Christo) rivela cristiano, sul coverchio e ne' pannelli laterali compaiono Venere, Tritoni, Nereidi, amorini, mostri marini. E le figure di santi non dovevano essere che ritratti divinizzati. Come l'ideale della bellezza, già fissata in Afrodite, doveva risorgere nella Vergine, ma con un senso inesprimibile di maternità, con un'aria di divina mestizia — di cui qualche accenno si è voluto vedere anche in altra figura dell'epoca di transizione — che dovea costituire il vanto ed il fascino della futura pittura specie italiana.

VIII. L'arte de' suoni: a) Dalle origini alla musica orientale e alla greca.

Le arti figurative erano sorte come riflesso della natura esterna, le cui forme riprodotte alternativamente per mimetismo o a scopo di magia o a servigio di scopi religiosi, avevano in fine acquistato fine proprio e indipendenza di espressione nell'arte.

Ma, accanto a questo riflesso di linee, di forme, di colore, ve ne era un altro che si esprimeva in suoni: rumori, che inizialmente ripetuti a intervalli regolari si componevano in ritmi e modulazioni: il vento che soffiando sulle selve, insinuandosi nelle gole, rompendosi contro le rocce, sibilava, gemeva, urlava; il mare, che carezzato o percosso dal vento e sommosso dalle sue profondità mormorava baciando le rive o strepitava e fremeva e tonava nell'ira della tempesta; l'acqua corrente che gorgogliava ne' fiumi, mormorava ne' ruscelli, cantava ne' zampilli, rombava nelle cascate. E a questo concento si accordavano le voci de' viventi, da' canti degli uccelli a' sibili de' rettili e al belare, al muggire al nitrire, al ruggire di bestie e di fiere.

E anche tutte queste espressioni suscitavano riflessi e reazioni che rispondevano ad impulsi di mimetismo, a bisogni di magia e di credenze religiose, che nella loro azione successiva approdavano a coordinazioni che poi divenivano forme iniziali inconsapevoli di arte e anche sistemazioni.

La voce umana, capace di più varie modulazioni e più perfetti atteggiamenti, in quanto messa in relazione con atti di volontà ed ela-

borazione di pensieri, divenne un eccelso mezzo di rapporto tra uomini reagendo alla sua volta sull'evoluzione del pensiero e svolgendosi in ultimo nella massima delle arti, quella della parola.

Ma, in quanto semplice suono, inarticolato, che, arrivando all'apparecchio uditivo, gli procurava sensazioni di vario genere, suscitando solo indirettamente movimenti dell'animo o provocando movimenti delle membra; era il germe di quella che fu poi la musica; specie quando, con l' invenzione di strumenti da fiato, — a cui si accordarono strumenti di percussione ed a corda — potè produrre suoni più continui, più forti, più varii, capaci di più perfetta modulazione.

In greco il vocabolo (μουσική - sc. τέχνη) da cui è derivata la nostra parola « musica » serviva a indicare tutte le arti delle nove Muse, comprendendovi tutta la coltura dello spirito come distinta da quella del corpo (γυμναστική); donde poi, con lo specificarsi de' vari rami d' istruzione ed educazione, si viene determinando come l'arte del canto e della poesia lirica.

Gl' inizî, come è agevole supporre, furono anche qui empirici. E, per i paesi dove, come in Egytto mancano del tutto traccie di notazioni musicali, o dove, come nella stessa Grecia, le notazioni rimaste non trovano sicura e concorde interpretazione; la evoluzione successiva della musica può ricostruirsi, per quanto è possibile, su notizie letterarie e resti d' istrumenti e, sino a un certo punto, sul cauto uso di analogie.

Il suono come avvertimento, come minaccia, come richiamo, ne' pericoli e nella caccia, già nelle condizioni primitive, — e anzi nello stesso ambiente preumano — poteva essere oltre che mezzo di individuale conservazione elemento di una vita associata che si andava formando. Ed è naturale che si cercasse d' intensificarlo e procurarne una risonanza migliore e più lontana per scopi più immediatamente pratici, oltre che per la semplice sensazione piacevole che poteva provocare cullando e ridestando embrionali, vaghi, istintivi sentimenti.

Gli zufoli fatti di falangi di renna con un foro trasversale, che ci provengono sin dall'età della pietra, insieme ad ossi forati della stessa epoca, d' incerta destinazione, ci rappresentano de' primi saggi di questo genere, che nell'epoca neolitica ci appaiono già più distinti.

Vasi di argilla trovati in territorio tedesco e russo, con piede conico e la parte superiore semicircolare con sporgenza per legarvi membrane, ci offrono più arcaiche forme di tamburi per trarne suoni a percussione.

Con l'ascensione dell'età del bronzo, che consentiva anche una maggiore varietà e plasticità di forme, si ebbe anche la possibilità di un maggiore sviluppo di strumenti musicali, di cui sono appunto una espressione i corni di questo periodo, fatti, prima in parte e poi per intero, di bronzo.

Il suono è un effetto delle vibrazioni impresse all'aria. E dalla loro

« intensità », una forza viva del corpo vibrante, dall' « altezza » cioè della risonanza più o meno acuta e dal « timbro » cioè dalla legge di oscillazione della varia velocità delle particelle vibranti nel corso di un'oscillazione; risulta la musica nelle sue varietà.

L'organo vocale dell'uomo è il massimo ed organico strumento musicale, in cui due membrane opposte, le « corde vocali » vibrano per l'aria spinta da' polmoni attraverso la « glottide », la fenditura che le divide. E la voce che ne è il risultato ha varia forza ed acutezza secondo la lunghezza delle corde vocali e la loro tensione determinate dalla più o meno forte corrente d'aria emessa.

Gli strumenti musicali, organi tutti di vibrazioni artificiali, non fanno che prolungare, intensificare, imitare ed emulare struttura e funzione della laringe, dal più rozzo e primitivo congegno al più recente e impressionante come il fonografo, che, con mezzi corrispondenti, realizza la riproduzione integrale della voce umana e di ogni altro suono.

E lo sviluppo successivo degli strumenti musicali avverato in forma sempre più empirica a misura che si risale nel tempo, segna e spiega il graduale sviluppo dell'arte musicale.

Il più industre uso delle materie adoperate e la migliore struttura della cassa di risonanza negli strumenti a percussione, il più vario e più regolato sistema di vibrazioni ottenuto negli strumenti a fiato con la lunghezza dell' istrumento, con la costruzione dell' imboccatura e le resistenze ed i fori e le valvole: i mezzi insomma atti a variare la lunghezza e velocità d'onda; il numero, la lunghezza, la tensione, lo spessore delle corde negli strumenti a corda; variamente usufruiti hanno così determinata l'evoluzione progressiva dell'arte musicale, in consenso col canto, l'essenza stessa dell'antica arte musicale, di cui gl' istrumenti musicali si potevan dire accessorio e complementi.

E perciò, come si è già accennato, è con l'ausilio della nozione degl' istrumenti, come sono descritti, che, ove mancano altri dati, si può rendersi conto del genere e delle vicende della musica antica.

In Egytto, sulla scorta de' monumenti figurati si ritiene che comparissero prima gl' istrumenti a percussione, sotto forma di crotali (aohfapelle) segnando, con lo schioccare a riprese, la cadenza delle danzatrici, come prima avveniva semplicemente col battere delle mani. Questo stesso istrumento, passato attraverso varii perfezionamenti (mainit) fu reso più risonante ne' tempi più tardi, innestandovi de' « cymbali », e vi si aggiunse il « sistro », strumento di varie forme, rimasto tipico e quasi simbolico delle varie figurazioni egyzie; molto rumoroso sopratutto per gli anelli ond'era composto, e rappresentativo perciò di cerimonie clamorose; come era di varie forme e di varia materia e risonante il tamburo di cui si conoscono saggi dalla XII dinastia. In ordine successivo sarebbero venuti gli strumenti da fiato: flauti semplici e di ordine più complesso, di cui si hanno anche esempi ne'

musei, di provenienza dalle tombe, e dalla cui struttura de' tecnici hanno creduto poter ricavare il tipo di una scala musicale corrispondente, non senza contestazioni in cui qui non è il caso di entrare. Ultimi sarebbero venuti i varii strumenti a corda, anch'essi noti per rappresentazioni figurate e per avanzi ora conservati ne' musei: arpe, cithare, chitarre, trigone (per la forma a triangolo): strumenti sulla cui vera struttura e funzione, come sulla relativa cronologia, anche i tecnici non hanno potuto giungere a conclusioni sicure e concordi per motle difficoltà, sia di esatta riproduzione delle figure, sia di esame sul luogo de' documenti originali. Di particolare studio, ma sempre in base alle semplici notizie che ne hanno dato autori classici e alle più particolari di tecnici come Filone di Bysanzio ed Herone di Alessandria, è stato oggetto l'organo idraulico la cui invenzione si attribuisce a Ctesibio, alessandrino vissuto sotto Tolemeo Evergete II (154-116 a. C.).

Da rappresentazioni figurate e da notizie epigrafiche si hanno nozioni di strumenti musicali assyro-babylonesi, più vaghe e meno frequenti per l'epoca sumerica, meno rare per l'Assyria dove compaiono arpe, cethare, timballi e strumenti da fiato, non in modo tuttavia da poterne ricavare positive od anche approssimative norme musicali. E le deduzioni indirette che qualcuno ha voluto, in questi come in altri casi, trarre dalla musica attuale delle stesse regioni sono ritenute arbitrarie. Solo, dalle notizie de' documenti e della tradizione, si può indurre la grande importanza che aveva la musica nelle varie azioni e cerimonie militari, sacre, funerarie, e per riflesso se ne può indurre lo sviluppo che vi ebbero musici e strumenti musicali.

Gli stessi strumenti, forse importati, ricorrono nell' Elam e in Persia. L'orchestra di Susa rappresentata in un bassorilievo di Ninive presenta un tipo in cui si è voluto ravvisare un « salterio », lo strumento divenuto poi di tanta diffusione e tanto avvenire: uno strumento di tredici corde di diversa lunghezza disposte a ventaglio su di una tavola armonica fissata su di una cassa di risonanza analoga a quella del mandolino.

Questi istrumenti ricompariscono in Syria con adattamenti agli usi locali e talora con nomi proprii che trasmessi da fonti letterarie danno luogo ad incertezze nello stabilirne l' identità. Adoperati, nelle regioni più interne, per modulare canti pastorali (come da David col suo « kinnor ») o nelle cerimonie religiose a piangere la sorte di Adonis, divenivano origine di musica voluttuosa, specie in mano alle etère lusingatrici de' centri cittadini più raffinati, donde dovevano poi diffondersi sino all' Occidente tra le deplorazioni de' rigoristi, dal censore Scipione Emiliano a Giovenale.

Le cerimonie religiose ora tenere ed appassionate, ora misteriose, fosche e furibonde dell'Asia minore, specie della Frygia e della Lydia insieme a più caratteristiche forme di strumenti musicali (« magadis », « pectis », « barbyton », « flauto phrygio », « flauto lydio », « strumento

a percussione », « timpani », « cymbali » « crotali »), indussero modi musicali talora ispirati e solenni, più spesso caratteristicamente concitati o molli e rumorosi orgiastici, coribantici, di una tonalità che veniva caratterizzata barbarica.

Le nozioni che si possono avere della musica degli Ebrei sono quelle che ricorrono nella « Bibbia » o che da queste si possono svolgere non sempre concordemente. Era una musica, di fiato ed a corda sorta per lo più nell'ambiente semplice de' pastori, i cui istrumenti furono gradualmente perfezionati e specificati con assimilazione da' paesi contigui, in modo che il più semplice « Kinnor » del tempo più arcaico, non determinabile, forse di origine egyzia, divenne uno strumento triangolare a nove corde oblique. E, da quello, « Davide » musicista, artista e organizzatore, avrebbe potuto trarre le melodie capaci di tanta suggestione e che entrarono, con tanto effetto, nel cerimoniale liturgico, dando luogo ad un senso e ad una educazione musicale che si rivelarono anche in espressioni improvvise, individuali e corali, come in una abbondante, molteplice nomenclatura musicale. E l'arte musicale vi ebbe così un posto e una considerazione che non vi avevano potuto avere le arti figurative.

La musica, che ne' « Salmi », ne' « Threnoi » e in altre parti della Bibbia appare già come una poesia cantata, doveva avere un maggiore svolgimento ed una più perfezionata trattazione in Grecia, specialmente con la più complessa e varia evoluzione di una poesia non più semplicemente sacra e rituale od occasionale, bensì anche epica, lirica, celebrativa, drammatica, contesta con ogni manifestazione della vita. Onde rampollava, avvalorata da una lingua foggiata per tutte le sinuosità e le sfumature del pensiero, del sentimento; e che, perfino nell'alfabeto e nella scrittura, insieme, nella varietà consonantica di mute, sonore, aspirate e la quantità di vocali, lunghi e brevi, serbava le traccie del tempo impiegato a pronunziarle, cioè di un elemento integrante della musicalità del linguaggio.

Secondo la tradizione più antica, la lyra, la cithara e il flauto semplice a cinque fori sarebbero stati gli strumenti musicali tipici, originarii del mondo ellenico, che avrebbe poi importati gli altri. E il mito e le leggende fanno risalire a divinità o ad eroi l'origine di quegli strumenti come dell'arte musicale. La quale, sorta nelle forme più spontanee e si può dire rudimentali, vi progredì sino ad avere non solo manifestazioni del più considerevole valore artistico ma anche trattazioni e perfino sistemazioni teoretiche: tutta una letteratura giunta per molte parti sin a noi, che da' « Problemi » attribuiti ad Aristotele va ad Aristosseno di Taranto il più specifico e diffuso, ad Alypio, ad Aristide Quintiliano, a Plutarco.

Queste trattazioni, messe in rapporto con notazioni musicali dell'antichità (Frammenti di Euripide « Oreste » vs. 330 sg.; Inni delfici ad Apollo del 138 e 128 a. C.; Inni alle Muse (I secolo a. C.); Inno al

Sole e a Nemesi di Mesonerda cretese 130 d. C. etc.), le quali ultime peraltro concernono solo la musica vocale; hanno dato modo a tecnici ed eruditi moderni di formulare — spesso tuttavia in forme approssimative — una sistemazione della musica greca con riferimento e riduzioni alla musica moderna. Mentre altri, anche autorevoli, contestano ancora che da quegli elementi sia possibile ottenere una ricostruzione o acquistare anche una nozione concreta della musica antica, da alcuni messa quasi a un piano, malgrado le sue deficienze, con la musica moderna, da altri contenuta ancora a uno stadio molto inferiore dell'evoluzione tecnica, specialmente per la mancanza di polifonia e le incertezze delle notazioni.

Volendo restare alle nozioni più generiche, quali possono convenire a un'opera come questa, non tecnica e intesa a dare un prospetto integrale ma sintetico della civiltà antica; si può prendere le mosse dall'« ottava » che ne era base e punto di partenza: cioè l' intervallo formato dallo stesso suono ripetuto ad otto gradi d' intervallo compresi gli estremi: una gradazione che si compie in maniera molto percettibile all'orecchio, sia che l'onda di una nota vi arrivi contemporaneamente ad un'altra, sia che, ripetendosi, nell'andamento discendente o ascendente, dia la sensazione di un ritorno.

Ma poichè, secondo la teoria greca, la voce umana non può, senza sforzo, intervallare più di due suoni intermediari, le quattro note, progredienti per varii gradi, contribuivano il « tetracordo »; elemento primario, cellula costitutiva di tutte le gamme greche, ove i « tetracordi » congiunti con una nota comune o separata di un tono disgiuntivo, formavano quella che noi chiamiamo « scala » e i Greci « systema ». La scala o gamma comprende appunto le sette note principali della musica secondo il loro ordine naturale nell' intervallo di un'ottava; ed è « diatonica » se procede per toni e semitoni; « cromatica » se è una serie di dodici semitoni uguali formanti un'ottava; « enarmonica » se a serie d' intervalli minori di un semitono comunemente inteso come quarto di tono.

La « lyra » — di cui si hanno, oltre alle descrizioni, molte rappresentazioni figurative su' vasi e qualcuna in rilievo — aveva, in principio, sette corde che furono gradatamente portate sino ad undici. Con l' introduzione della « cithara » che ne era uno sviluppo e un perfezionamento, ove il risonatore a pelle tesa è sostituito da una cassa di legno di maggiore sonorità — se ne ha una bella figurazione nella pittura detta dell'« Educazione di Achille » a Napoli — il numero delle corde fu ancor accresciuto pure sin a quindici corde, in modo da potere abbracciare anche due ottave. Ma anche nel corso di questo sviluppo, toni, semitoni e ulteriori gradazioni sino alle sfumature erano ottenuti e variati con maggiori o minori spessori, lunghezza e tensione delle corde, ridotte pure, di volta in volta, secondo il bisogno, a minor lunghezza con la pressione del dito.

Accanto agli strumenti a corda, ma con minore e diversa applicazione, vi erano gli strumenti a fiato: tipicamente l'*aulos,* di varia specie, di varia grandezza con uno o due tubi, per l'esecuzione delle melodie l'uno, per l'accompagnamento l'altro.

La siringa ad una o più canne, la siringa di Pane e la piva o cornamusa erano strumenti o più arcaici o più rudimentali rimasti di uso più familiare o rurale.

Ma ciò che dava il carattere, il senso, il tono alla musica e ne costituiva l'essenza al punto di essere chiamato « principio maschio » di fronte alla melodia che se ne diceva « il principio femminile », era il « ritmo » espresso dall'accento. Il ritmo, superando il campo del suono, rientrava in quello del movimento: tanto che Platone lo definiva come l'ordine nel movimento e corrispondeva a quella che è la simmetria nell'architettura: proporzionale distribuzione e accordo degli spazi in questa: del tempo mediante pause e movimenti caratteristici nella musica: base quindi e riflesso di ciò che nella vita è il battito del cuore, il respiro. E applicato, come era nella sua natura, alle sillabe, a' suoni, a' gesti, rendeva possibile, anzi determinava l'accordo della poesia, della musica e della danza .

Nella tecnica, che si era venuta così sviluppando e assestando, con un perfezionamento degl' istrumenti, con una nozione comunque empirica del suono e dell'acustica, con l'uso strumentale per la trasposizione delle scale, con una notazione comunque ancora rudimentale, con la disciplina del ritmo; si erano venuti fissando i modi riassunti nel gruppo dorico nazionale (terza minore) e gruppo phrygio-lydio esotico; cioè dorico, ypodorico, mixolydio, phrygio, ypophrygio, lydio, ypolydio che avevano, rispettivamente, un loro proprio carattere (ethos): umile e grave, insistente e maestoso, patetico, agitato e bacchico, iperbolicamente bacchico, educativo e funebre, voluttuoso e licenzioso.

Questi modi musicali, eseguiti da soli od a gruppi, prendevano le varie forme degli a solo o corali del duetto anche associabile di « aulos » e di « cithara » e finalmente dell' inno, del peana, del threno, dello « scolion » conviviale, del « prosodion » dell'« hymeneo », dell'« encomio », dell' « epinikion », del « parthenio », dell' « hyporchema », dell'« embaterion », secondo che servivano a scopo di pace o di guerra, di solennità nuziale o funeraria, di esaltazione di uomini o di dèi.

Attraverso la varietà de' metri e de' motivi, queste forme musicali, più che l'epilogo, avevano trovato il loro coronamento nella drammatica: la tragedia, la commedia e il dithyrambo, dove l'elemento musicale istrumentale ebbe, secondo i tempi e le fasi, una parte veramente alternata di canto individuale o corale.

Ma, in tutto questo suo svolgimento, la musica, se da' più lontani esordi era stata un accordo di suoni destinati ad esprimere, dare sfogo nella sua propria forma indefinita ad un contenuto più indefinito ancora: col progredire e il perfezionarsi dell'arte della parola ne era di-

venuto un complemento ed artisticamente un'ancella. Si risolveva nel canto: e, del canto, la musica istrumentale era sostegno ed accompagnamento, di non poco rilievo certo nel dar forza e rilievo all'espressione articolata ma sempre con carattere complementare e subordinato. Onde, se il musicista non era — come pure più volte accadeva — lo stesso poeta, è rimasto nell'ombra od assorbito dall'opera poetica, di fronte, specialmente, alla posterità, che, essa stessa, solo ultimamente ha visto culminare nella « symphonia » l'indipendenza e la più completa funzione della musica strumentale.

b) Funzione sociale della musica.

Maggiore interesse, intanto, di questo processo tecnico della musica — di cui qui, secondo l'indole del lavoro, si è potuto dare solo un cenno sommario — può avere, qui, la valutazione della funzione che aveva la musica nella vita del mondo antico.

La straordinaria varietà di definizioni della musica, oltre che dalla generale difficoltà del definire, dipende dal prenderne maggiormente in considerazione la parte formale, l'acustica, oppure gli effetti che producono sull'animo e in genere su tutto l'organismo gli accordi ed il ritmo.

Il suono articolato, la parola, — per quanto ne siano tutt'altro che indifferente la melodia e l'armonia — si rivolge specificamente alle facoltà intellettive dell'ascoltatore. La nota musicale, allo stesso modo che in varii casi stimola, suscita il movimento cadenzato delle membra verso la danza, interpreta e crea stati psichici, tanto più suggestivi quanto più indefiniti; di un indefinito che le altre arti e la stessa poesia riescono tanto più raramente e meno completamente a riflettere ed emanare con la magia delle lontananze, con lo stato frammentario del rudere, con l'evocazione di ricordi e sentimenti più vaghi ed indeterminati.

E qui Aristotele o il Ps. Aristotele de' « Problemi » si domandava: « Perchè il suono percepito a mezzo dell'udito, è la sola delle nostre sensazioni che produce un effetto morale? Giacchè un'aria, anche senza parole, può avere qualcosa di moralmente impressionante, mentre che non ne hanno di simile, nè il colore, nè l'odore, nè il gusto ».

E, in consenso di ciò, la musica veniva definita « una lingua universale che racconta armoniosamente tutte le sensazioni della vita » ovvero meno felicemente « una contemplazione per mezzo dell'udito » o più felicemente da un grande poeta « ciò che il fantasticare quasi sognante (rêverie) è al pensiero, ciò che il fluido è al liquido, ciò che l'oceano di nuvole è all'oceano di onde ».

Era naturale che, come mezzo di tanto effetto, il suono, prima riprodotto per semplice atto d'imitazione, venisse occasionalmente e metodicamente, adoperato per fini sociali oltre che inizialmente e progressivamente estetici.

Vi dovette ricorrere la magia per fini propiziatori o apotropaici

Mentre col suo ritmo cercava regolare e alleviare il lavoro, in guerra

era adoperato per rendere meno faticosa la marcia, più impetuoso l'assalto, più salda l'azione. E' nota la parte che si attribuisce a Tirteo — nella tradizione invalido e deforme — nel restaurare le fortune della guerra per gli Spartani.

E così, col progredire della poesia e accanto ad essa e col progredire della coesione sociale e delle funzioni che ne dipendevano, la musica diveniva parte integrante della liturgia, della vita familiare, della vita civile.

Il cantore, che accompagnava la gioia de' conviti, precursore di Omero, conservava al tempo stesso e tramandava la tradizione delle glorie regie e nazionali.

Il canto individuale che a Lesbo dava una voce imperitura alla più profonda passione umana, divenuto corale negli ambienti dorici diveniva un'espressione di coesione sociale, come forse poche altre, emanazione della comune fede religiosa, del comune amor patrio, dell'anima collettiva che si andava formando.

Ed entrava così sempre più a formar parte dell'educazione del cittadino. anche come era preordinata ed attuata dallo Stato.

Nella speculazione, da Pythagora a Platone, la musica, come risultato di una proporzione che, serbata, si risolveva in accordi percettibilmente graditi, acquistava anche un significato simbolico, insieme, e rappresentativo di quell'armonia generale che doveva andare dalle sfere celesti all'attività sociale.

Ma, in questa stessa attività, praticamente la musica aveva un valore e una funzione positiva. Ne' « Problemi » del [Ps.] Aristotele (15) si accenna al tempo in cui anche ne' cori delle coregie intervenivano personalmente tutti i cittadini. Era naturale, dunque, che si avesse, nell'educazione, un allenamento ad una funzione così importante: interesse che rimaneva ancora per tante altre funzioni di vita civile, religiosa, di guerra.

Al tempo di Aristotele « l'educazione, come egli dice, (V (VIII), 2) si componeva di quattro parti distinte: le lettere, la ginnastica, la musica e talvolta il disegno: la prima e l'ultima di un'utilità tanto positiva quanto varia in tutta la vita: la seconda propria ad educare il coraggio ». Ma lo stesso Aristotele aggiunge: « si elevano de' dubbi circa l'utilità della musica. Ordinariamente la si considera come materia di semplice godimento; ma gli antichi ne aveano fatto una parte necessaria dell'educazione, persuasi che la natura stessa, come io ho detto di frequente, esige non solo un lodevole impiego della nostra attività, ma anche un nobile impiego de' nostri ozi. La natura, per dirlo ancora una volta. è il principio di tutto ».

Poco innanzi Aristotele, aveva assunto come elemento discriminante degli elemento dell'educazione, gradualmente, la necessità e l'utilità, distinguendo le occupazioni liberali o servili secondo la loro uti-

lità nel foggiare il corpo, l'anima e lo spirito di un uomo libero alle azioni e alla pratica della virtù.

E, tornando poco dopo sull'argomento, nel prendere in esame le obiezioni anche sul modo di utilizzare la musica ascoltandola come facevano gli Spartani, si domandava se alla musica si dovesse assegnare semplicemente la funzione secondaria e volgare di suscitare un piacere, o piuttosto se non dovesse esercitare un'azione su' cuori, sulle anime. E rilevava come « niente è più adatto del ritmo e de' canti della musica per incitare come più è realmente possibile la collera, la bontà, il coraggio, la saggezza stessa e tutti i sentimenti dell'anima, in un senso e nell'altro ». Onde la conclusione che « la musica — a differenza delle altre arti — è evidentemente una imitazione diretta delle sensazioni morali. Secondo che la natura delle armonie viene a variare, le impressioni degli uditori mutano con ciascuna di esse e la seguono.

E quindi: « E' impossibile dopo tutti i fatti enunciati non riconoscere la forza morale della musica; e poichè questa forza è assolutamente reale, occorre far entrare necessariamente la musica nell'educazione de' fanciulli ». Venendo poi ad esaminare se occorresse far eseguire direttamente a' fanciulli la musica, propendeva per questo avviso, anche per fare apprezzare meglio quell'arte, salvo a smetterne in prosieguo l'esercizio personale. Coerente tuttavia al fine educativo, suggeriva che non si dovesse voler fare de' fanciulli degli allievi per solenni concorsi artistici. « Delle finezze dell'arte non bisogna prendere se non ciò che occorre per sentire tutta la bellezza de' ritmi e de' canti e avere della musica un sentimento più completo della sensazione più volgare ch'essa fa provare anche a qualche categoria di animali come alle folle di schiavi e fanciulli ».

E, in ossequio a questo stesso criterio informativo voleva si regolassero la scelta degli strumenti e il genere di musica: banditi il flauto e gl' istrumenti propri dell'artista o che ne sono analoghi, non bisogna ammettere se non quelli propri a formare l'orecchio e sviluppare l' intelligenza, e evitando anzi l'andazzo prevalso in Athene dopo le guerre mediche, quando, coltivando tutte le discipline con maggiore passione che discernimento, elevando l'arte del flauto a dignità di scienza, non v'era uomo libero che non apprendesse tale arte.

Per la stessa ragione, distinguendo i canti in morali, animati e passionali, non si dovevano ammettere nell'educazione che canti ed armonie di carattere morale: quindi armonie doriche, escludendone il phrygio che Socrate aveva avuto torto ad includere nella « Repubblica di Platone », mentre ne escludeva il flauto. L'armonia dorica per consenso di tutti aveva maggiore gravità delle altre, tono più maschio e morale, e rappresentava altresì qual termine medio che in tutto era caro ad Aristotele.

Anche nella « Retorica » Aristotele, trattando delle parti del discorso e quindi della dizione, facea la parte alla « voce » (I, 1, 5) per

regolarla secondo lo scopo a cui doveva servire, rendendola quindi ora, forte, ora debole, ora media, secondo il tono da assumere, acuto o grave o intermedio e secondo certi ritmi da adattare in ogni soggetto, ove si distinguono tre gradazioni: maestà, armonia, misura, secondo le regole analoghe che osservate danno il premio ne' concorsi di musica.

L' intonazione della voce e il suo valore sono rilevati perfino ove si dice (Rhet. III, 7, 7) che se le cose da dire sono spiacevoli, non bisogna aggravarne l' impressione col suono della voce, con l'aria del volto e gli altri mezzi che bisogna mettere d'accordo. E così, altrove, mette in luce, per l'oratoria e l'oratore, il valore e la funzione della voce, cioè dell'effetto musicale.

Lo stesso progresso della tecnica, intanto, oltre alla specificazione di vita e di classi sociali, portava alla distinzione in dilettanti o semplici cultori dell'arte musicale, nelle varie forme, e professionale.

Questi professionali della musica, con la penetrazione ellenica ed ellenistica a Roma, vi si fecero sempre più strada sino a provocare le inevitabili reazioni, da quelle del II secolo che ebbero l'espressione in Catone alle posteriori di cui è rimasta l'eco nel verso ardente implacabile di Giovenale.

Quello che vi poteva essere stato di più tradizionale nella musica romana, di cui danno un indizio, ma vago, i resti di antichi inni o la parte assegnata a' sonatori di tibia nel più antico ordinamento militare romano, venne soverchiato da quanto vi portarono di nuovo i Greci negl' istrumenti, nella tecnica, nella pratica musicale. Una traccia più persistente e concreta n'è rimasta nella varietà metrica di origine greca, in cui andò sommerso l'arcaico « orrido » saturnio e di cui è così largamente improntata la poesia latina dal II secolo in poi. Una poesia che doveva essere, più o meno visibilmente, sottolineata dal motivo musicale per conciliar la quantità, che ne costituiva la base ma non ne emergeva più graficamente come in Grecia, con l'accento grammaticale per rilevarne il ritmo. Inni, come per es. l' inno a Diana o l'Epitalamio di Catullo e il « Carmen saeculare » di Orazio erano fatti per essere cantati e furono cantati.

Della voga musicale che emerse durante l' Impero fanno attestazione le notizie di frequenti spettacoli musicali.

Ma questa musica avviata al decadimento generale dalle altre arti si rianimò e risorse in nuove forme ne' progredienti riti cristiani con le « salmodie », d' importazione orientale, ma animate da un intimo spirito e sentimento, che trovarono espressione nel « melisma » cioè nel ritmo non più subordinato alle leggi dalla prosodia e che quindi permetteva alla voce di librarsi in alto con vibrazione più intensa che non nel solito canto sillabico. Il « salmo responsorio » e « l'antifonico » associavano in varia maniera, all'unisono e separatamente, il canto de' fedeli a quello dell'orante. Là dove, come negl' inni ambrosiani, la musica riprendeva il dimetro giambico dalla metrica pagana, vi dava un' into-

nazione più popolare rispondente al sentimento, al luogo, allo spirito che l'animava.

E si apriva così la via al canto gregoriano, dove il canto liturgico veniva unificato, fissato ne' quattro modi principali (autentici) e quattro secondarii (plagali), sostituendo alla precedente forma metrica della poesia un'altra che sulla quantità faceva prevalere l'accento ritmico.

IX. L'attività intellettuale nelle scienze e nell'arti della parola.

Con l'attività iniziale delle rappresentazioni figurative e dell'arte de' suoni, partendo da quello che era un semplice atto imitativo, si era salito sino all'arte, a forme di espressione in cui non solo si facevano rivivere forme ed echi naturali ma si dava loro l' impronta e il riflesso di attività dello spirito.

Ma, per quanto tali espressioni potevano essere alte ed efficienti, non vi si poteva concretare che un'onda di sentimento o un impulso a suscitare ricordi e sensazioni di carattere indeterminato, inadeguati a quelle concezioni che solo l'arte della parola poteva realizzare in forma organica e integrale tanto per l'attività intellettiva come per quella sentimentale.

Ma anche la parola, per quanto in via di sviluppo, non avrebbe potuto assolvere tutta la sua funzione e toccare le ultime mete, se con la scrittura non avesse potuto vincere quanto vi era di più labile nella memoria, confortando e consolidando con la continuità della tradizione le acquisizioni dello spirito e i progressi della tecnica; ciò che doveva formare il grande patrimonio della comune coltura e della vita civile.

Le prime rozze immagini tracciate di oggetti del mondo esteriore, se in origine avevano potuto essere suggerite da un primo, spontaneo desiderio d' imitazione; in sèguito avevano potuto essere ripetute come un richiamo per la memoria o come una rudimentale rappresentazione da servire come mezzo di comunicazione.

Non altra dovette essere l' origine del geroglifico, che poi, amputato, trasformato, messo in relazione con rappresentazioni coordinate e il suono articolato che serviva a designare l'oggetto, diveniva un ideogramma; e, in successivi sviluppi si convertiva in un alfabeto, ove i segni grafici avevano valore di suono e servivano a riprodurre la voce articolata, la parola.

E' questa, una evoluzione estremamente interessante a seguìre pel modo come avvenne, per gli effetti incommensurabili che ebbe e pel significato che ha d' indizio di un persistente progresso nelle condizioni di vita e nell'elevazione spirituale.

La più chiara rappresentazione figurata poteva essere relativamente facile per oggetti determinati, di chiari contorni agevoli a riprodurre. La difficoltà sorgeva e cresceva a misura che diveniva più malagevole la figurazione, o non si trattava di un oggetto singolo e materiale, o, più ancora si volevano rappresentare un rapporto o le modalità di soggetti sia pure capaci di figurazione.

Per le stesse necessità della pratica corrente, sia che si moltipli-

cassero le figurazioni, sia che fosse minore la capacità artistica della figurazione, le figure non erano più complete: erano semplicemente accennate; divenivano «simboli di riduzione» per sineddoche o metonimia.

E ciò, — sia che dovesse valere come richiamo di una rappresentazione più completa, sia che volesse essere espressione della funzione di un oggetto, di un'azione, di un movimento (due gambe per l'atto del camminare, una bocca per esprimere le varie funzioni di cui era strumento) — faceva della figurazione un « ideogramma », cioè una rappresentazione — molte volte neppure univoca — di oggetti ed azioni: quindi un simbolo.

Il che nel caso appunto di rappresentazioni di effetto non univoco, di quello che si potrebbe considerare un polimorfismo, suggerì, rese necessaria l'aggiunta di un segno determinativo, che come poi il complemento fonetico, convenzionalmente il più delle volte, ne realizzasse il vario significato e lo distinguesse.

Intanto, ogni oggetto ed ogni soggetto aveva per la vista una figura che si poteva tradurre in una immagine, ma aveva pure, per le più ordinarie comunicazioni verbali e quindi per l'uso più comune e persistente, una designazione vocale, spesso di carattere onomatopeico, derivante da caratteristiche del genere corrispondente alla percezione auricolare dell'oggetto e ad indicazione convenzionale che non riuscirebbe facile o possibile precisare.

Ora, nello stesso modo, che queste due forme di percezione e d' indicazione si avvicendevano e s' intrecciavano nell'uso, dovevano tendere inevitabilmente ad accordarsi e ad armonizzarsi, in quanto la figura richiamava automaticamente il nome e il nome richiamava la figura.

E fu questo l' impulso e il modo di passaggio dalla rappresentazione meramente figurativa, pittografica al « fonetismo »; la formazione di segni rappresentativi del suono, di cui fu termine ed ultima espressione l'alfabeto con conseguenze incommensurabili per il progresso della coltura e della civiltà in generale.

Ma non vi si arrivò d'un tratto, nè da tutti.

Si cominciò da quelle forme che si son poi perpetuate ne' « rebus ».

Assumendo cioè il suono analogo di una figurazione, indipendentemente da quello che era il senso dell' immagine, si giungeva a tracciare parole composte di suoni corrispondenti a diverse immagini. Ma, se ciò aveva un effetto nella lingua, in cui tutte le parole constavano di una sola sillaba, ne aveva un altro dove la parola, come in egyzio, constava di più sillabe.

Alcuni popoli come l'Assyro, rimasero alla scrittura syllabica. Nell'egyzio il sillabismo si sviluppa nel sistema delle consonanti, poi assunte e fissate nell'alfabeto fenicio e in tutte le sue derivazioni. E a tale formazione delle consonanti contribuì massimamente la trascuranza delle vocali, comune ad altre lingue semitiche.

In queste lingue il significato delle parole è inerente alle conso-

nanti, mentre le vocali servono a specificare modi e tempi e ne costituiscono quindi la parte accidentale. Ma, in tal caso, l'omissione delle vocali, pure consueta, può ingenerare delle confusioni; come per esempio, in egyzio i gruppi consonantici h+r, m+r, m+s, w+r etc. possono corrispondere ciascuno a gruppi di parole di significato diverso. Il gruppo h + r che figurativamente era rappresentato dal segno della faccia, con l'eliminazione delle vocali poteva significare hri (superiore), hōr (erigere una tenda), har (preparare), hrēre (fiore) etc. Una distinzione si otteneva con l'aggiunta di segni grafici specificativi. Ma si comprende pure come in una tal lingua emergesse l' importanza sostanziale delle consonanti e il bisogno di una sistemazione definitiva. Quando il gruppo comprendeva come seconda consonante una consonante debole — altrimenti detta semivocale come nella parola rō; (bocca), kaj (altezza), ta (pane) — la prima consonante fusa con la seconda dava luogo alla formazione di proprie consonanti, di cui si son potuti, nella scrittura geroglifica, rintracciare e individuare ventiquattro segni.

La tendenza a trovare forme abbreviate di scrittura che dette luogo prima alla scrittura « ieratica » e poi alla « demotica », entrambe corsive, facendo perdere sempre più alle scritture figurative la forma originaria per acquistarne una convenzionale, dette un'altra spinta alla formazione di una scrittura a base di consonanti. La quale tuttavia non prevalse in modo esclusivo, mentre, collateralmente, secondo le classi ed i paesi, persisteva, largamente usata, la scrittura geroglifica.

E' in Fenicia che — prevalendo sulla scrittura geroglifica come sulla cuneiforme, degenerazione della geroglifica largamente diffusa nell'Asia Anteriore — si formò il vero alfabeto, d'origine e per vie non concordemente accettate ma probabilmente per semplificazione del sistema geroglifico egyzio nella fase dell'acrofonia; ove il segno ideografico aveva assunto un valore fonetico corrispondente alla propria consonante iniziale.

E l'alfabeto fenicio s' irradiò poi in parte dell'Oriente e in Occidente divenendo la base degli alfabeti ebraici, greci ed italici, dando alla scrittura il più mirabile, più duttile strumento per potere indelebilmente fissare tutte le sinuosità della parola di cui aiutava lo sviluppo per fecondare ed esprimere alla sua volta i più larghi voli e i maggiori ardimenti della fantasia e del pensiero.

Ventiquattro soli segni, nelle incommensurabili combinazioni proprie e derivate, hanno potuto esprimere, così, tutto quanto da tutti i popoli, in tutte le lingue, si poteva pensare, immaginare, articolare.

Plurimillenaria, come risulta da' documenti avanzati, in Asia, in Egytto, in isole dell' Egeo, ove appare ampiamente adibita a scopi pratici; la scrittura ha lasciato poche e meno antiche traccie delle sue origini nella Grecia e nella penisola italica. Ma era proprio ivi che col maggiore sviluppo della civiltà doveva conservare e trasmetterci le più

preziose memorie e creazioni delle istituzioni, delle gesta, dell'arte della parola, di tutta la vita civile fondamentale di ogni atto posteriore.

In Egytto e in Oriente, massimamente nella valle dell' Eufrate e del Tigri, grazie sopratutto al materiale, su cui la scrittura potè essere vergata — pareti, papiri, terracotte — si potettero presto raccogliere e tramandare leggi, rituali, croniche, atti liturgici, documenti di rapporti economici individuati, rudimenti di scienza.

X. a) Forme poetiche iniziali. Inni assyro-babylonesi e indiani.

Ma là — e più ancora altrove — prima ancora che lo scritto potesse fermarla o accanto a quelle scritture, vi era tutta una progressiva germinazione artistica e intellettuale che emergeva sotto la spinta di bisogni ed impulsi morali e che l'avvenire più prossimo o lontano avrebbe poi raccolto in forma più duratura e anche in parte perfezionate.

La parola, che poi doveva fissarsi, perpetuarsi e sviluppare tutta la sua intima forza nello scritto, aveva in sè — in germe e attualmente — tutta la capacità rappresentativa delle varie arti iniziali: l'elemento musicale, la memoria che risvegliava delle figure e delle azioni e di quanto si potesse concepire allora di astratto: cose che, tutte insieme, erano suscitate e promosse da impulsi, bisogni, capacità della vita in progresso.

Il canto che accompagnava le melodie anche più rozze degl' istrumenti anche iniziali e più rudimentali o vi si svolgeva accanto parallelo; faceva eco talvolta alle melodie della natura; cercava esprimere la più rozza magia de' ricordi; modulava gli accenti per renderli più insinuanti od energici nella tensione dell'amore, della preghiera, degli scongiuri magicamente elaborati; e finalmente, con la ricorrente carezza del ritmo attenuava il peso della fatica e, successivamente, rendeva più agile e celere il lavoro.

E quando il progressivo sviluppo del linguaggio, il maggiore senso del ritmo, la più ampia massa e la maggiore organizzazione sociale, il plasmarsi del sentimento religioso in una comune rozza teologia, il formarsi di una tradizione comune e il consolidarsi di origini del culto; dettero una più larga spinta e una più duttile capacità di espressione all'uso delle invocazioni e alla evocazione delle memorie; le più rozze fasi si atteggiarono a canto e il canto si venne concretando in doppia forma: in quelli che poi furono gl'inni sacri, e nell'epopea, sorta questa forse, inizialmente, nella forma occasionale di canti conviviali.

Sullo sfondo di tutte le letterature, anche ne' tempi più remoti, appariscono, in varie proporzioni ma con carattere analogo, inni sacri.

In Mesopotamia se ne hanno già dalla fine del III millennio a. C. in lingua sumerica che poi si ritrovano in riduzioni semitiche sino alla Biblioteca di Assurbanipal e più oltre. E appaiono in composizioni di parecchie strofe, in sequenza di distici e tristici, solitamente bipartiti da una cesura nella loro alternativa di arsi e di tesi.

Sono inni insieme e preghiere: celebrazioni della grandezza e potenza de' numi e invocazioni di beni desiderati, di liberazioni da mali

deprecati, di perdoni implorati, rivolti insieme a più deità, ad una triade o alla maggiore che è tale secondo i luoghi ed i tempi e il prevalere di gruppi etnici, in modo che vi si alternano Ea, Ellil, Aschur, Marduk etc.

« Principe degli dèi, la cui parola è sovrana nel convegno degli dèi, signore dalla corona bicorne / maestosa nella sua magnificenza; che si libra nelle grandi tempeste; che nella sede reale siede come un principe, incutendo reverenza..... ».

E altrove:

« Il gregge del Signore bela angosciosamente.
Il gregge del Signore / il suo gregge bela angosciosamente.
Signore de' paesi, potente / Signore de' paesi
Signore de' paesi, magnanimo, la cui parola è fede,
Che non recedi /, che non disdici la parola data
Potente Ellil, la cui parola / non mente!
Signore Ellil, tu non hai versato / abbastanza latte nel mastello.
Signore de' paesi, tu hai posto a vigilar un pastore che non riposa.
Padre Ellil, tu hai gettato una rete / ma questa rete era una rete del [nemico.... ».

E al Dio dell' Inferno:

« Emmešarra, signore della terra / principe dell' Inferno
Signore delle sedi e del paese onde non si torna /, rocca degli Annunaki
Arbitro di ogni decisione sulla terra /, grande legame della dimora ce- [leste (?).
Grande Signore, senza del quale Ningirsu [un figliuolo di Ellil]
non può far niente che sia conveniente
sulla terra sull'acqua / non può maturare una spiga... ».

Vi sono inni ad Ischtar, la dea della generazione e della guerra. E, come agli dèi, erano rivolti gl' inni al Sole, alla Luna, agli astri.

Molti di questi inni-preghiera, come si è accennato, tendevano a deprecare danni e malanni; e come una loro filiazione sorge già dalla seconda metà del III millennio tutta una letteratura magica, con formule, pratiche, riti, scongiuri, di carattere apotropaico per chi voleva provvedere alla propria immunità contro danni, aggressioni, malattie, infortuni o voleva, invece, procurarli al nemico. E' un'abbondante letteratura che finì anzi per divenire caratteristica del popolo babylonese e si propagò dovunque anche in Occidente, per opera di quelli che coltivavano professionalmente la magia, noti sopratutto col nome di « Caldei » negli scrittori pagani.

Un complesso d' inni di genere analogo ma anche più generalmente noti è giunto a noi già in un nesso organico come documento della vita religiosa indiana. E per ciò stesso prevalentemente studiati e usufruiti sono gl' inni vedici del «Rig-Veda», «Yajur-Veda» e «Atharva-Veda» (atharvan = sacerdote, incantatore e quindi « scienza degli

incantesimi »), la cui cronologia non è concordemente riconosciuta nè assolutamente nè nella loro successione, ma di cui i più antichi non si fanno da molti risalire oltre il decimosecondo secolo (1200) a. C.

Gl' inni del « Rig-Veda » (scienza [veda] degl' inni [ric]), intesi a glorificare gli dèi invocati nelle forme più amplificative e incalzanti, con accenni a fenomeni solari e naturali di molta efficacia e bellezza, erano essenzialmente inerenti al rito del sacrifizio con la libazione del « soma », la bevanda largita agli dèi, su cui nell'ultimo periodo s' innestano operazioni magiche ed esorcismi. Redatti originariamente in prosa, erano stati poi ridotti in versi, collegati in brevi stanze e con un metro non eccedente le ventiquattro sillabe. Ed erano stati ridotti in versi come per conferire al rito venustà e per meglio propiziarsi gli dèi con le cadenze del ritmo e la melodia.

De' più attraenti sono gl' inni che rispecchiano il giorno sorgente, l' inno all'« Aurora » (Ushas).

« Offrite anzitutto a quelli che circolano al mattino giacchè è al mattino che gli Asvini gradiscono l'offerta ». « Ch'essa desti quelli che al mattino aggiogano i loro cavalli: che vengano qui gli Asvini ». « Desta gli Asvini, o Aurora ». « I vostri carri i vostri cavalli spuntano quando riluce l'Aurora. Essi dissipano il velo delle tenebre e penetrano attraverso lo spazio come il sole radioso ». « Innanzi all'Aurora sua sorella fugge la notte. La negra cede la via al chiaro Sole. Fatevi invocare, o dispensatori di bovi e cavalli: di giorno e di notte stornate da noi il dardo ». « Agni è desto: al disopra della terra si leva il sole. La lucida Aurora è apparsa superba nel suo fulgore. I due Asvini hanno attaccato il loro carro per il tragitto. Il dio Savitar ha incitato tutti gli esseri perchè si mettano per ogni dove in movimento ».

« Quando, o Aurora, tu avanzi con la tua luce, quando tu splendi col sole, questo carro di Asvini corre sulla sua via per la protezione degli uomini virili ».

E altrove (VII, 77): « Essa ha brillato, come una giovane donna, destando tutti gli esseri viventi e facendoli procedere. Agni si è levato perchè s' illuminassero gli uomini. Esso ha fugato l'oscurità e ha fatto la luce ». « Essa si è levata, ampiamente diffusa, volta verso tutti gli esseri. Nella sua candida veste essa ha brillato raggiante. La bella variegata d'oro, madre delle vacche, guida de' giorni, ha raggiato ». « La benedetta che porta l'occhio degli dèi, che guida il bel cavallo bianco, l'Aurora, con la sua raggiera, l'abbiamo vista, essa che con i suoi doni di luce si spande sull'universo ». « O Ushas, nobile figlio del cielo, esaltato dalle preghiere de' Vasisthas dacci una ricchezza potente e sublime. O dèi proteggeteci sempre e assicurateci il benessere ».

Nel Yajur-Veda (« yajus » è la formula impressa di benedizione ed esorcismo) al più semplice carattere degl' inni del Rig-Veda (scienza [veda] degl' inni [ric], litanie fatte per essere dette all'aria libera secondo uno stile simbolico e rappresentativo; e nell'« Atharva-Veda » i

primi inni si accrescono di canti nuziali e funerari e tutti rivestono un rimaneggiamento sacerdotale con rifusione di argomento magico e precetto d' interesse e privilegio brahmanico.

b) Inni e formule magiche. Albori di poesia ellenica.

E rispuntano gl' inni negli albori della letteratura ellenica, di cui è un'eco in ispecie il lungo inno ad Apollo, probabilmente di un cantore cieco di Chio, che venne poi identificato con Omero, e forse negl'ignoti inni orfici, mentre la tradizione conserva la traccia di questi canti primitivi ne' nomi di Orfeo, Lino, Museo, Eumolpo.

Come pure sono inni — quello de' Salii e degli Arvali — i primi documenti della letteratura latina. E un altro documento, autentico, di carattere epigrafico è l' iscrizione così detta di Duenos o del vasetto di Dressel, che secondo la più generale interpretazione è di genere magico, uno scongiuro.

c) Gl' inni e l'epopea.

Ma tutti questi inni erano essenzialmente narrativi nella loro funzione celebrativa: raccontavano, per esaltarle, le vicende degli dèi di cui si volevano conciliare il favore; e quindi aprivano le vie all'epopea o ne assumevano le forme; sia in quanto raccontassero le gesta di dèi concepiti antropomorficamente e come tali atteggiati nelle loro gesta; sia in quanto ne fosse campo d'azione il mondo umano, e l'azione degli dèi s' intrecciasse inevitabilmente a quella degli uomini, in ispecie assumendo a soggetti eroi, cioè uomini di origine semidivina e destinati a trapassare tra gli dèi. Gl' inni, conosciuti come omerici, erano probabilmente, l'esordio consueto di canti recitati da' rapsodi ne' conviti per celebrare eroi locali od antenati di principi e che furono germe e parti da cui poi risultò l'epopea, punto d' incontro in ogni modo di azione umana e divina, con prevalenza dell'una o dell'altra secondo i tempi, i paesi e le civiltà.

Gl' inni assyro-babylonesi appunto assumono forma di epopea dove narrano ed esaltano le imprese dell'eroe Ninurta, figlio del dio Ellil, e poi Marduk, quando atterra il mostro Labbu. Tra l' inno e l'epopea è anche « l'esaltazione d' Ištar ». Di natura più schiettamente epica era il canto della creazione del mondo comunque innestata nel culto, con tutte le prove di Marduk e Tiamat e le vicende di aggressioni, insidie e vendette. L'elemento umano od antropomorfico, che dovrà costituire l'essenza artistica dell'epopea, il suo interesse umano vi entra già in più larga misura, e le stesse divinità, gli stessi mostri e gli episodi teratologici servono molte volte a farli emergere. Il che diviene più visibile ed efficiente in poemi pervenuti il più delle volte frammentariamente come l'« Etana » e l'« Adapa » e poi il « Gilgamesch » dove l'eroe, pur figurando come riflesso d'azione superiore divina, è il protagonista del poema per tutti gli effetti morali ed artistici e gli episodi che danno vita all'azione e al carattere.

La figura preponderante dell'eroe, che ha attributi divini, ma manca del principale e più caratteristico: l' immortalità, dà al poema spesso una orientazione verso la conquista di questo supremo

attributo, che implica per ciò prove e sforzi straordinari. Onde tensione di lotte, viaggi, discesa all' inferno con contatti e contrasti col mondo sotterraneo: episodi che rispunteranno poi ne' poemi omerici e nelle loro dirette o lontane derivazioni.

Il rapporto dell' inno all' epica, che si è rilevato nell'ambiente assyro-babylonese, riemerge in Egytto, anche per l'occorrere dell' inno non diretto più solo alla divinità, ma anche direttamente al re; sia che ciò avvenisse per l'assimilazione alle divinità del re considerato di origine e carattere divino; sia per ragioni più contingenti quali potevano essere quelle di esaltarne le gesta, non senza il pungolo e il fomite dell'adulazione pedissequa specialmente de' poteri assoluti.

Nell'inno a Thutmosis III (tra il 1536 e il 1447 a. C.), il dio Amon-Ra sermoneggia in questi termini il sovrano: « Io vengo e ti faccio annientare i Grandi di Palestina, / li metto sotto i tuoi piedi che travolgono i loro popoli. / Io ti faccio apparir loro come signore della luce / e tu splendi su loro come la mia stessa immagine. / Io vengo e ti faccio annientare quelli che sono in Asia: tu prendi prigionieri i capi degli Asiatici di Syria. / Io faccio vedere loro la tua Maestà nel prestigio delle tue insegne / mentre brandisci le armi e combatti sul tuo carro ».

Non si può dire, in base a ciò che ne è rimasto, sino a che punto vi si sviluppasse un' epopea. L' « Adapa » babylonese fa argomentare di scambî egyzio-babylonesi. Ma intorno a Ramsete II (1292-1225) dopo la sua vittoria sugli Hittiti, a Kadesch, si formò un nocciolo di epica istoriata su parti de' templi e di cui si trovava ancora, dopo molti decenni, la traccia in fascicoli scolastici. Dopo una narrazione in prosa delle prime fasi della battaglia, ricorre l'eroico episodio del re, che si vede tagliato fuori da' suoi e circondato da' nemici col pericolo di essere sopraffatto. Ma Ramsete non si disanima, e, invocando Amon, che difatti scende a sostenerlo, trionfa de' suoi nemici: una situazione altamente epico-drammatica, che, qualunque ne potesse essere l'ulteriore sviluppo, è forte attestazione del genere a cui si riferisce.

d) Epica indiana.

Anche in India già ne' « Veda » specie nell'Atharveda affiorano spunti di epopea: tradizioni, storie e leggende evocate, occasionalmente, per lo più a commento e spiegazione di cerimonie e rituali. Ma in ultimo — in periodi non definiti ed assai disputati che vanno dalla metà del secondo millennio a. C. alla metà del primo ed anche più oltre — l'epopea finisce per acquistare un'esistenza e una ragione propria indipendente, che attrae ed assorbe anzi parte delle materie e delle stesse finalità de' libri sacri. Il cui contenuto si ripresenta, in parte, sotto altra forma, riflettendo in ogni modo gli orizzonti etici e le credenze delle fasi sociali onde sono zampillate.

Le tradizioni delle imprese che hanno avuto una particolare importanza nella vita e nel destino di popoli e dinastie persistono e si trasmettono da una ad altra generazione; e in questa assidua, operosa

vicenda il semplice nucleo originario, di schietta indole narrativa si accresce, si riveste, e svaria, arricchito di episodi, digressioni, travestimenti e annessioni di ogni genere che ne estendono le proporzioni sin all' inverosimile; come quelle valanghe che hanno per origine un piccolo blocco di neve, ancor più, e meglio, come quelle formazioni naturali, ove ogni giorno, ogni agente atmosferico e naturale porta un elemento e che in ultimo si rivela un fiume, un monte, un continente.

Dove, quello che nella formazione naturale si fonde in una sola massa o si giova della varietà, in alcune di queste produzioni poetico-popolari si risolve talvolta a danno dell'euritmia e della più organica coesione ma tuttavia conserva loro insieme un carattere impersonale — in ultimo solo, e non completamente, obliterato dall'ultimo raccoglitore o geniale elaboratore — e di documento e specchio de' successivi stadi di formazione. Tali il « Mahabharata » e il « Ramayana » nella letteratura e nell'oscura, vaga, indeterminata storia dell' India.

Il maggiore poema, in origine, tematicamente, non doveva contenere che la tradizione del grande conflitto di due nuclei Kuruidi e Panduidi in contrasto per l'egemonia; pur risalendo l'uno e l'altro a un comune progenitore, l'antico re Bharata, figlio di Dusyanta e di Cakuntalà. Onde il nome di grande (mahà) epopea de' Bharata.

Nell'epilogo del poema, dove se ne espone l'origine, come racconto fatto dell'asceta Vyàsa al discepolo Vaiçampoyana, con evidente iperbole si dice che l'epopea sarebbe stata inizialmente di sei milioni di versi, ridotti gradualmente — attraverso la scala discendente della recitazione fatta ad oltremondani — a' centomila in cui il discepolo di Vyàsa li avrebbe comunicato agli uomini. In realtà ora si tende a ritenere che da solo settemila strofe (sloka) si sarebbe venuto ampliando sino alle più che centomila oggi avanzate. Ed è in questo cammino ascendente che il poema, pur senza perdere del tutto il carattere originario, si venne ingrossando, oltrechè di episodii narrativi, di inserzioni mitologiche, liturgiche, didattico-morali, teologiche, giuridiche, precettistiche, che lo fanno oscillare per l'origine e la redazione tra una remota antichità e il III secolo a. C.; in modo da divenire, formalmente, come si è detto un'enciclopedia, e sostanzialmente un riflesso della vita indiana in evoluzione: un poema nazionale, che, salvo tutte le differenze, aveva aspetto d'« Iliade » e di « Divina Commedia », benchè le enormi proporzioni dell'opera e il carattere talvolta astruso, talvolta indigesto gli precludessero la popolarità che nello stesso paese ebbe poi, per es., il « Ramayana ».

La genealogia introduttiva, che dà ragione della grande guerra e l'epilogo che porta l'assunzione al cielo degli eroi, di origine divina e uno di essi incarnazione di Visnu (Krishna), danno al poema più esplicitamente, quella impronta umana e divina che è caratteristica dell'epopea.

L'eterogeneità, intanto, delle parti, la varietà degli episodii affiorati

anche per motivi locali o di stirpi, conduceva a ricorrere a' più vari espedienti per ricostituire un nesso che sarebbe venuto a mancare. Onde sovrani che perdon al giuoco regni, eserciti, mogli e figliuoli, interventi divini che fanno piegare le sorti della guerra e della pace a favore dell'uno o dell'altro, coniugii che inseriscono nelle famiglie nuovi elementi e con essi nuovi motivi di contrasti e occasioni quindi di prolungare il poema e moltiplicarne aspetti e riflessi. E da ciò caratteri, situazioni e sentimenti, le cui antitesi, mentre si rivelano generalmente inconciliabili con un generale sincronismo delle parti del poema, attestano un processo evolutivo di civiltà nella differenziazione di gruppi etnici e classi sociali.

Nella varietà e molteplicità di tipi non mancano di quelli che sono strumenti o artefici d' inganni, nè altri che obbediscono a un senso di crudeltà, a un senso esasperato di vendetta o ad altre simili passioni. Quando Bhima, uno degli eroi del poema, furibondo dopo aver mutilato l'agonizzante Duhçásana, lo sciaffeggia con la stessa sua mano amputata e ne beve il tepido sangue, esce in queste parole: « Più del latte materno, più del miele e del burro, più del siroppo, più della crema e della panna, più di qualunque altra più squisita bevanda che vi sia al mondo; più del sapore del nettare e dell'ambrosia è per me dolce il sapore del sangue di questo mio nemico ».

Ma questa stessa esasperata, repugnante crudeltà non è che la ferrea reazione, di ricorso atavico, contro il male patito da tutti i suoi congiunti.

Il più vivo senso umano, l' istintivo senso di solidarietà sviluppato e ingentilito, appare nell'affetto familiare che si esprime ne' rapporti paterni, filiali, coniugali e anche di meno strette parentele che dà luogo ad episodi di alto valore sentimentale ed artistico, come quelli di Damayanti, la sposa tenera e fedele e di Savitri, la sposa eroica, che sotto tanti rapporti ricorda e gareggia con l'Alcesti euripidea.

Questo senso umano sembra andare oltre la solidarietà della più stretta famiglia, dove, all' inizio stesso del poema, nell'atto stesso d' iniziare la battaglia di fronte all'esercito schierato, Arjùna, il maggiore eroe de' Panduidi, è tratto a recedere pensando all'orrore di combattere contro congiunti che pure l'avevano offeso e danneggiato. « Vedendo, o Kr'sna, questi miei parenti che stanno per combattere, le membra mi si piegano, mi s' inaridisce la bocca, un tremito mi prende, mi si rizzano i capelli, l'arco mi cade dalle mani, la pelle mi brucia per febbre, non ho più forza di reggermi, la mia mente par che deliri: infausti presagi io veggo, o Kecavi; nè scorgo alcun bene nell'uccidere in battaglia i miei congiunti. Io non voglio la vittoria o Kr'sna, nè il regno nè i piaceri della vita: a che ci servirebbe il regno, a che i godimenti, a che la vita, se coloro per i quali e regno e piaceri noi desiderammo, son qui schierati, pronti a lasciare nella mischia la loro vita e le ricchezze? ». E prosegue spiegando tutte le conseguenze, anche socialmente malefiche di questa lotta intestina.

E il discorso che gli rivolge Kr'sna per indurre Arjuna a combattere — l'episodio inteso come « Canto divino (« Bhagavadgîtâ »), che serve a inserire nel poema tutta una concezione filosofica del mondo e della vita — è tutto un ragionamento che non nega la solidarietà, la estende anzi sino all' astrazione, con una concezione sintetica del mondo, di un àssoluto di cui fatti, persone, avvenimenti non sono che fasi ed espressioni contingenti e in cui quindi tutto trova la sua ragione d'essere e la sua sublimazione: la concezione con cui, poi, sempre, anche nell'avvenire si è giunti alla spiegazione, se non pure alla stessa giustificazione del male. « Sensate cose tu dici — soggiunge Kr'sna — e pur non ti avvedi di piangere per chi non è da rimpiangere: il saggio non si affligge nè per coloro che sono vivi nè per coloro che sono morti. Mai vi fu un tempo in cui o io non esistessi, o tu non esistessi, o non esistessero questi prìncipi; nè mai tempo verrà in cui noi tutti non esisteremo più... Non esiste nascita di ciò che non è, non esiste morte di ciò che è; i veggenti hanno compreso la differenza fra queste due cose. Or sappi che Ciò da cui tutto questo Universo è penetrato è imperituro; nè alcuno può effettuare la distruzione di questo principio imperituro.... (Questo assoluto), nessuno, nemmeno dopo averne udito parlare, lo conosce. Egli risiede eternamente indistruttibile, nel corpo di ogni creatura: tu non devi adunque piangere per nessuno. Ma, considerando il tuo dovere, tu non devi vacillare: perchè non v'è per lo « Ksatriya » dovere superiore al combattere ».

Vi è in tutto ciò — anticipato o assorbito — panteismo, sino a un certo punto stoicismo ogni altro sistema metafisico: tutto ciò che muove o si risolve nella concezione dell'« assoluto ».

Ma questo « assoluto », questo « inconscio » tuttavia si esprime e si realizza attraverso le stesse inconseguenze e inconsapevolezze della vita, nel gioco stesso delle passioni, che, pure attraverso le resistenze e le delusioni, dominano le vicende quotidiane. E la guerra intestina, soggetto e campo del poema, ne è una espressione.

E attraverso essa si avvicendano episodi che rilevano, talvolta con rappresentazioni di potenza omerica, il valore artistico ed etico del poema.

Non vi mancano sotterfugi ed inganni, ma non si avverano senza esitazioni e contrasti, tra la voce ammonitrice della coscienza od estranea e l' impulso delle necessità o dell'utilità che preme dal suo canto.

Nel duello mortale tra Bhima e Duryodhana, il re de' Karuidi, Kr'sna, incarnazione di Vishnu, dice: « Se Bhima combattendo si attiene alle regole prescritte, non vincerà; soltanto violando quelle regole potrà uccidere Duryodhana ». E ad avvalorare il consiglio rievoca che « per mezzo di un inganno fu vinto Virocana da Indra, e da Indra stesso mediante un inganno fu colpito Vrtis col fulmine ».

E, per rappresaglia, all' inganno di Bhima e all'uccisione proditoria di Duryodhana i tre superstiti del campo Kuruida procedono alla strage

notturna del campo Panduide — un'anticipazione o un'eco della « Doloneia » omerica — non senza tuttavia che uno de' tre, il probo Krpa sollevi obbiezioni. « Dà ascolto alle mie parole — dice lo zio al nepote — Acvatthàman — chè tu non abbia a pentirti. La legge dell'onore non tollera che si uccida chi è immerso nel sonno, chi ha gittato via le armi, chi ha perduto il cocchio e i cavalli, chi si arrende come prigioniero, chi chiede soccorso. Fiduciosi dormono ora i Pancála, deposte le corazze: insensibili come morti, nella notte. Il perfido che li uccidesse in tale momento, precipiterebbe di certo nell' inferno profondo, nel baratro immenso... Una riprovevole, disonorevole azione apparirebbe in te come macchia di sangue sopra bianca veste: così io penso ».

Malgrado ciò Acvatthàman si risolve all' insidia, ottenendone un pieno successo con l'eccidio completo di quanti de' nemici si trovavano in campo in quella notte. Ed è solo l'assenza del re Iudhisthira e de' fratelli che dà loro la salvezza e la vittoria finale.

Pure, in tutto il poema si esaltavano, nella narrazione e ne' precetti, l'osservanza delle promesse specie giurate, la lealtà, la fede, perfino una cavalleria talvolta ostentata in pace e in guerra. Ed anzi da questa proclamata morale superiore emergono situazioni di rilevante valore artistico, sia nella sua osservanza come, per contrasto, nelle violazioni.

Bhisma, il vecchio Bhisma, muore, senza difendersi, per tener fede al suo voto di non uccidere una donna, quale era, pur in una sua reincarnazione maschile, l'uccisore, Cikhandiu.

Ed è caratteristico l'episodio di Iudhisthira che rifiuta l' ingresso nel Paradiso finchè se ne interdica l'entrata al suo cane fedele; cane che è poi un' incarnazione della divinità che ha assunto tal forma per mettere alla prova il sentimento di Iudhisthira. Sentimento che si rinnova quando l'eroe mostra di preferire l'orrido inferno — a' suoi occhi apparso con i colori più neri — se non può ascendere al cielo insieme a' suoi. Come poi avviene col reintegrarsi della giustizia oltremondana e della fede in essa già contestata del re.

In questo come in altri casi emerge un vivo senso di famiglia, le cui espressioni hanno conseguenze di valore artistico nel poema. Se anche le etère vi trovano considerazione, vi sono esaltate le spose buone e fedeli. La poliandria vi appare come un'eccezione unica determinata dal concorso inconsapevole di circostanze imprevedute e perfino da una invocazione materna di equivoca interpretazione.

Sono antitesi spiegate con il lungo periodo di tempo, in cui si venne formando il poema, col diverso ambiente geografico ove il poema sempre più diffuso ebbe le sue notevoli varianti, e col succedersi e il competere delle diverse confessioni e tendenze religiose, sopratutto per Siva e Visnu, in conseguenza delle quali il poema sorto nella casta de' guerrieri sarebbe stato poi rimaneggiato nella casta sacerdotale con una

vicenda di propensione per l'una e per l'altra delle due divinità in competizione.

Più recente, meno lungo (di sole 24000 *sloka*) e di più attendibile attribuzione ad unico autore, Valmiki (secondo alcuni anteriore al V secolo, secondo altri di non molto posteriore), un brigante di strada poi pentito e redento, è il « Ramāyana », appartenente alla seconda classe della poesia epica (Kāvya dal primo poeta artistico Kavi), a cui appartengono i « Purana » (storia antica), avanzati nelle loro forme più sacerdotali e settarie e gli « Itihāsa » (iti ha āsa = era così) di derivazione vedica.

Rama eroe nazionale, figlio del re Dasáratha una incarnazione del dio Visnu, sposatosi a Sītá, figlia del re Janaka, mercè la prova sostenuta di tendere un arco poderoso, perde per intrighi la successione al trono paterno e va in volontario esilio per quattordici anni insieme alla moglie e al più fido de' fratelli per rendere possibile l'ascensione al trono di Bharata, nolente ma per cui aveva captata la successione la schiava Monthara.

Il recesso silvano di Rama è occasione intanto a lui e a' suoi di compiere eroiche gesta contro il principe de' demoni, Rāvana il quale, per vendicare la sorella Surpanakha respinta da Rama e mutilata dal fratello di lui Laksmana, rapisce Sita. Di qui una lunga, violenta, accidentata azione di guerra nella quale entra in iscena come alleato di Rama, Surgriva, re delle scimmie con le quali si muove alla conquista dell' isola di Lanka (Ceylan?), mediante espedienti mirabili intesi a superare l'ostacolo del mare interposto. Ed è riconquistata Sita sulla purità della quale elevano dubbi i cittadini del regno, ormai, dopo quattordici anni, riassunto da Rama. Ma Sita, bandita, si rifugia nel romitaggio di Valmiki, dove partorisce due gemelli, e, dimostrata la sua innocenza, si ricongiunge con Rama vittorioso e reintegrato nel regno e infine ha la sua apoteosi in cielo.

Il Ramayana, benchè di concezione unitaria, non è andato esente da interpolazioni, e, specialmente sotto l' influsso sacerdotale, divenne un conflitto di deità e demoni e quindi una lotta del bene contro il male; in grazia di che e de' più vivaci episodi, tradotti nelle lingue moderne indiane arie e dravidiche, ha avuto la maggiore diffusione, ed esercita la più seducente suggestione ancor oggi in India.

La materia di questo poema epico seguita a vivere nella tradizione e nella coscienza nazionale, sia nelle forme quasi canonicamente assunte ne' due grandi poemi, sia in derivazioni successive che ne furono elaborate. Una espressione naturale se ne ebbe in Kalidasa il più celebrato de' poeti dell' India, di epoca contestata, che va dal IV al VI secolo d. C., ed anche con incertezze sulla persona, che è da taluni triplicata o piuttosto scissa in tre persone diverse con lo stesso nome, ma che è da altre fissata come una delle « nove perle » della corte del re Vikroma. A questo nome sono attribuiti in ogni modo due poemi. Ma la sua forma

doveva esserne meglio raccomandata, a' lavori drammatici che se ne svolsero: specialmente « Sakuntalā » la figliuola del santo eremita Kaṇva, amata e a vicenda abbandonata dal re Duhsanta: derivazione anch'essa, ma trasformata del « Mahabharata ». Sotto il nome di Kalidasa sono conosciute anche poesie liriche, tra cui le più note, anche oggetto di successive imitazioni « Il poema delle stagioni », « Le nuvole messaggere » e il delizioso racconto di Nalo e Damayanti.

e) L'epopea greca.

Ma già nel periodo, in cui si andava integrando e configurando il poema epico indiano, si era formata in Grecia un'epopea che, elaborando nella forma artistica più perfetta le tradizioni più eroiche dell'epoca mycenea e fors'anche, in parte, dell'anteriore, doveva rivivere ne' secoli come la più possente espressione dell'arte, informatrice e animatrice di ogni altra creazione poetica posteriore.

E' l'eco e la rappresentazione di una guerra, ma non più semplicemente il conflitto di due dinastie, di due famiglie che si disputano un dominio: è la lotta di due continenti, anzi di due mondi e di due città, di cui l'uno ha bisogno di atterrare l'altro per assorbirne e assimilarsene la vita, in uno sforzo mortale che lo lascerà alla sua volta esausto e lo renderà alla sua volta preda di un nuovo venuto, ma per trasmettere a questo, attraverso le sue stesse rovine, germi e strumenti di un più ampio avvenire onde germoglierà e di cui si alimenterà lo stesso mondo moderno.

Ed è così che i ruderi di Cnossos e Phaistos, di Tirynto e di Mycene, di Midea e di Troia, dissepolti nell'ultimo mezzo secolo, hanno avuto ed hanno la suggestione di monumentali testimonianze, di architettonico commento, di scheletri immensi attorno a cui e su cui, come e più de' secolari tronchi rinascenti, alita e sorvola il canto ridando loro un'anima, una voce, una vita.

E quel canto doveva essere, più che l'atto di nascita, l'affermazione ed espressione di vita di una creatura, che, come Eracles in culla, mostrava, accanto alla grazia incomparabile del fanciullo, la vitalità di un adulto e l'energia di un eroe.

E quel conflitto che s' irradiava in una zona tanto ampia e forte di conquiste le più vitali del mondo, ne abbracciava e ne faceva emergere tutte le forze occulte e tutti gli aspetti della terra e del mare, della terra e del cielo, di dèi e di uomini: di questi ultimi sopratutto nelle loro passioni, ne' loro legami di famiglia e di progrediente vita civile, d' impulsi varî e potenti ora in contrasto ora convergenti per aprirsi nuove vie e concretare un destino qualche volta intravisto, qualche volta inconsapevole di cui divenivano l'espressione e lo strumento: l'eroe implacabile dell'assalto, Achille, e l'eroe della difesa patria Ettore; l'eroe della forza cieca, Aiace e l'eroe dell' ingegno versatile e industre, Ulysse, l' incarnazione più comprensiva dello spirito ellenico. Il quale, a guerra finita, continua l'epopea per l'ampia distesa del mare, in un travaglio con gli elementi e con gli dèi che ne sono il ri-

flesso, in una peregrinazione angosciosa eppure non disperata che servì a rappresentare mostri e divinità, genti e paesi su cui le più lontane progeniture dovevano poi svolgere la loro storia immortale.

Ma tutto, anche quanto vi può essere di più teratologico, è ricondotto nel quadro e ne' termini dell'uomo. Non battaglie incessanti di diciotto giorni continui, come nel poema indiano; non padri di cento figli; non intervento di pitecantropi, che come alleati risolvono la guerra e saltano di un balzo e colmano il mare; non episodi che sieno più lunghi di un poema; non didascalie, che invece di ricorrere insite nell'azione od emanare dall'azione, soverchino il poema. Onde l'epopea greca resta, a un tempo, sovranamente nazionale ed umana: i due caratteri che, insieme, l' hanno resa immortale e la mantengono sempre viva ne' secoli; e, attraverso le sue stesse talora ben visibili suture, le hanno dato un aspetto organico: fonte questa e materia di quella che è intesa come la « questione omerica ».

La memoria di quei fatti, talvolta anche leggendarii, in ogni modo tradizionali che numi e antenati, popoli e famiglie avevano foggiato e s'erano trasmesse nelle generazioni come una preziosa eredità, costituiva si può dire la migliore e più gran parte, se non anche tutta la vita spirituale degli ambienti di formazione civile. Era la forma tipica di alimento e dilettazione spirituale delle corti piccole e grandi; ove, talvolta recitate, più spesso cantate, quelle gesta, adattate pure alle inclinazioni e ambizioni locali, erano materia gradita alle fantasie, gioia de' banchetti, vanto di anfitrioni, stimolo ed esempio alle virtù de' giovani. La spontanea germinazione della materia, il convergere che faceva su di essa massimamente l' attività intellettuale come sul suo precipuo e massimo campo; la tendenza ad ampliarla e coordinarla, il prestigio delle antiche sedi principesche che anche quando ne erano avanzati solo i ruderi rivivevano nella memoria come centri d'attrazione; portavano quasi automaticamente alla coordinazione degli episodi nell'epopea a cui uno o più aedi, in un geniale senso dell'argomento e di una più grande aspirazione, potettero dare unità formale di nuclei che certo non potevano rimanere senza successive inserzioni o rimaneggiamenti. E quest'opera ch'era di fusione, ma che la fantasia popolare non poteva concepire se non come originariamente personale, si tramandò come l'opera di un cantore, al quale poi sette città si contendevano l'onore di aver dato i natali; e figurato come cieco, quale dovevano essere stati parecchi de' rapsodi professionali, per cui il canto era il maggior mezzo di vita, doveva, in questa interdizione della vista del mondo esteriore, rappresentare la sublimazione di una vista, una vita interiore da far dire al poeta che « patria e' non conosce altra che il cielo! ».

In realtà solo la gestazione assidua di secoli, l'abnegazione di cooperatori inconsapevoli del valore e del destino dell'opera propria, in cui s' immedesimavano e si dissolvevano, potevano dar vita a una crea-

zione che nel destino come nel contenuto ha finito per trascendere ogni opera individuale e di cui è un' impronta caratteristica questa: che, anche nella forma a noi pervenuta, l'obbiettività è tale che non vi traluce, non vi occhieggia un autore, che se vi fosse stato, si direbbe abbia messa a dissimularsi tutta la cura che altri ha messo sempre a rivelarsi ed affermarsi.

E con questa che era destinata a rimanere la forma più eccelsa dell'epopea, ne era raggiunta la forma tipica. Rimaneva essa la pietra angolare di tutta la vita ellenica, il tratto di unione di una vita nazionale scissipara e centrifuga; anche e forse massimamente perchè in quella creazione la lingua, in un secolare processo di gestazione ed elaborazione, aveva trovato il suo punto di maggiore consistenza; e benchè in una sua forma peculiare, in un proprio dialetto che perciò si chiama l'« omerico », era divenuto il terreno comune d' intesa del maggiore strumento ed espressione d'unità: la lingua nazionale.

E raggiunta la sua espressione tipica e maggiore, l'epopea concludeva anche il suo ciclo di creazione impersonale, spontanea, strumento di una lunga gestazione e riflesso di stadii di vita di cui era la più naturale rappresentazione e la più propria forma di attività spirituale.

Ma, concludendone il ciclo, rimaneva come l'antecedente e il modello geniale di ogni altro tentativo individuale che, in mancanza di un elaborato patrimonio di tradizioni indigene e nel desiderio di rifuggiare epicamente avvenimenti e tradizioni più recenti, tendesse a riassumerli in forma di arte.

f) L'epica e gl' inizi di letteratura romana.

La letteratura latina propriamente detta, anche prima che vi penetrassero altre opere greche, cominciò appunto con la traduzione latina, fatto da Livio Andronico, nella metà del III secolo a. C., dell'« Odyssea ». E, nel corso dello stesso secolo, per opera di Nevio e di Ennio — ispirato dall'esempio omerico come precursore e pioniere del posteriore poema virgiliano — si hanno i due più antichi poemi di atteggiamento epico.

Uscendo da quelle che erano solo le prime armi di una guerra, le cui prime fasi ne rivelavano di già l'alta importanza nazionale e si dovevano poi disegnare come d' importanza mondiale; nasceva l' impulso, nella letteratura sorgente, di dare forma poetica alla sua narrazione. La prossimità degli avvenimenti vissuti e il loro riflesso più realistico si prestavano piuttosto ad una narrazione storica. Ma nè ad una rappresentazione di grandiosità corrispondente, nè all' interesse e all' intenzione dell'artista poteva sembrare sufficiente quella che, anche in veste poetica, sarebbe sembrata una cornice. E così, con l'artificiosa inserzione di ingredienti e colorito epico si atteggia — ma naturalmente senza realizzarne l'effetto — a poema epico quello che, anche senza esserlo, attingeva una propria importanza dal contenuto na-

zionale e dal momento della letteratura nazionale, di cui, pure in forma ibrida, realizzava un sentito bisogno e una naturale aspirazione.

La materia che era servita a formare e in cui si concretò l'epopea; gl' inni d' invocazione, deprecazione e ringraziamento; avevano in massima parte assorbita e realizzata la iniziale vita spirituale della società in incremento, sopperendo alle più prementi necessità della vita religiosa, soddisfacendo l' intima tendenza di richiamare e ricreare col racconto memorie che dovevano essere esercizio della facoltà rappresentativa, dilettazione, oggetto di esperienza educativa.

Ma con l' integrarsi e il progredire della vita sociale, ne crescevano anche i bisogni e le attività morali, di cui lingua e scrittori divenivano espressione ed anche fomite; e quella che, in certo modo, si potrebbe chiamare la nuova attività letteraria, resa più varia e molteplice, prendeva l' impronta dalle nuove condizioni sociali di cui era sfogo ed espressione.

In date condizioni di tempo e di luogo la forma tipicamente impersonale della più antica epica si veniva individuando. Il sopravvenire di avvenimenti di alto interesse comune e di effetto attuale veniva avviando l'epopea verso quella che sarebbe poi stata la storia. I contrasti stessi dovuti alle crescenti specificazioni sociali si facevano un'arma della lingua scritta e parlata per combattersi, adattandola a' fini propri e del momento. Onde automaticamente si venivano svolgendo e perfezionando i mezzi di espressione e se ne avvalorava la funzione intellettuale con l' impulso anche inconsapevolmente pratico e l'esercizio progressivo.

g) Letteratura religiosa morale e documenti economici in Oriente.

Ne' popoli orientali, ove e quando era soffocata o poco svolta quella che noi intendiamo più propriamente per vita politica, e l'organizzazione sociale per radicate teocrazie e precedenti storici soggiaceva a prevalenti interessi religiosi; anche l'attività letteraria ne mostra il prevalente influsso e l' impronta.

Ciò si scorge massimamente nell' India. Dove il movimento buddhista, sorto sul declinare del VI secolo a. C. e il gainita che si svolgeva in suo contrasto, investendo entrambi il bramanesimo, su cui legalmente e spiritualmente poggiava la stessa costituzione sociale; impegnavano in supremo grado la vita e l'attività spirituale del tempo e dell'avvenire.

Questi conflitti religiosi dettero origine col tempo a trattati dogmatici e dottrinali intesi a fissarne e svolgerne teoricamente i principii fondamentali ed a combattere le concezioni opposte. Ma — nel corso del loro sviluppo ed anche nelle origini sempre più semplici e perfino sempliciste — le necessità e l'opportunità di una efficace propaganda suggerivano di ricorrere ad apologhi, parabole, aneddoti, dialoghi, similitudini non prive d'umorismo: elaborazione di forme letterarie che poi avevano il loro svolgimento anche fuori del campo strettamente

religioso, ma anche qui con riflessi e qualche volta strani commentarii religiosi.

Si trasfonde così in essi anche la parte migliore dell'antica lirica indiana (Sagatha vagga). Non sempre è possibile assegnare a questa produzione una data anche verosimilmente approssimativa. In parecchi di questi scritti si ha una forma che ricorda quella degli « Evangeli ». E negli scritti di cui si può ritenere che riflettessero meglio lo spirito buddhista più elevato (« Itivuttaki = Così parlò Buddha », e « Suttanipali » (Piccole raccolte) si hanno pure massime di schietto sapore evangelico: per es.: « Sappiate, o monaci, che tutte le azioni conseguenze dell'esistenza, per le quali s'acquista merito, non valgono la sedicesima parte della benevolenza verso tutto ciò che libera lo spirito », e « Tormentare esseri, uccidere, opprimere, rubare, mentire, aver rapporti con le donne d'altri — questa è impurità, non già il cibarsi di carne ».

La stessa epopea — nella lunga gestazione per cui approdava alle forme più recenti quali il Mahabharatha e il Ramayana — sotto l'azione de' ceti sacerdotali, assume, negli episodi e nell'orientazione generale, una intonazione religiosa.

Nell'ambiente assyro-babylonese, le molte scritture che ci hanno conservato larghe tracce de' rapporti sociali e quindi della produzione che ne emanava, rivelano un'ampia attività di carattere pratico sotto forma di leggi, di contratti, di transazioni economiche, di conteggi, di atti amministrativi; effetti tutti di un intenso movimento economico dovuto massimamente alla situazione geografica e al modo come avevano potuto essere usufruite le grandi vie di comunicazione. Anche l'attività intellettuale, in quanto era rivolta alla medicina, all' istruzione elementare o filologica, all'osservazione degli astri e alla formazione di sistemi metrici e ponderali, riserbati poi a grande avvenire, hanno l' impronta degl' intenti e delle finalità pratiche da cui massimamente avevano avuto l' impulso.

Forse lo stesso modo di scrittura, de' caratteri cuneiformi impressi su tavolette e cilindri di argilla, ha potuto contribuire a fare scrivere, a preferenza, se non solamente, ciò che un determinato interesse pubblico o privato suggeriva di fermare e conservare.

Un'unica traccia pare si abbia di una lettera amorosa. Del resto tutto ciò che trascende le scritture di finalità e carattere più o meno immediatamente pratico, porta, in maniera più o meno diretta, l' impronta religiosa.

Tali sono gl' inni d' invocazione, o quelli che se ne possono considerare come una derivazione o una degenerazione o una correlazione: le formule di magia, divinazione, esorcismo e simili e le preghiere di varia forma talora anche rudimentalmente drammatica, litanie, dialoghi.

Quel tanto di lirica che ce n'è pervenuto, ha essenzialmente carattere religioso, sia che si presenti in forma d' inni, di litanie, di salmi penitenziali, sia che voglia assumere un aspetto rudimentalmente dommatico sotto forma di dialoghi tra la divinità e il supplicante.

Nè perdono in tutto, questa fisonomia le scritture di genere più propriamente narrativo, quando, dall'epica a tipo prevalentemente cosmogonico, si scende al ricordo più recente di battaglie combattute e vittorie riportate. Il merito di questa opera di guerra come di quelle stesse di pace è ordinariamente riportato alle divinità sotto i cui auspìcii e a cui gloria sono stati compiuti mercè le energie da loro suscitate.

Narrazioni di gesta, anche in tempi men antichi, come in Tiglat Pileser I (1115-1093 a. C.) sono inserite tra due preghiere. Hammurabi, che pone il suo codice sotto il patrocinio delle divinità, anche nelle menzioni delle altre sue opere di pace si riconosce « favorito dagli dèi grandi, ricco delle forze donategli da Marduk... ».

E favole, leggende, episodi di carattere profano ricorrono per lo più, inseriti sporadicamente, in queste generiche scritture.

h) Letteratura egyzia.

I millenni di vita che, in Egytto, avevano portato, anche automaticamente, allo sviluppo di coefficienti della vita civile, avevano anche dato impulso all'espressione di sentimenti e passioni in progressive forme letterarie. E al principio del Medio Impero, sotto la XII dinastia (2000-1798 a. C.), quello di Sesostri, che ne segna una fase ascensionale, anche la letteratura ebbe un suo periodo culminante con colorito spesso notevolmente retorico, che ebbe successivamente un'attenuazione in coincidenza sopratutto del diffondersi della scrittura demotica, la quale rendeva più facile e quindi più diffusa l'arte dello scrivere. E in versi non quantitativi pel deficiente uso delle vocali, ma ritmici — se anche di un ritmo non sempre regolare — trovano espressione canti popolari di ispirazione amorosa o bacchici e convivali, che d'ordinario riflettevano, insieme, e animavano la gioia de' conviti, e qualche volta si colorivano di pessimismo rilevando la necessità di cercare nelle varie forme di fuggevoli voluttà l'oblio di una vita mortale recisa, in fine, da un imperscrutabile ignoto. Tale quello che si è indicato come il dialogo di uno stanco della vita con la sua anima.

Anche — se pure il prevalere delle autobiografie spezzò e soffocò il sorgere di una vera storiografia — vi ebbe sviluppo un genere narrativo atto a lusingare, con inserzioni spesso episodiche e fantastiche, la vanità o la suscettività di chi scriveva e l' interesse sempre vivo di uditori e lettori per questa specie di racconti. Tali la storia del naufrago approdato all' isola de' serpenti e l'altra conosciuta come la storia de' « Due fratelli » e di « Cheope e i maghi ». Non poca parte di questa più antica produzione, quella più episodica e di carattere più popolare, è rimasta e vive ancora tradizionalmente ancora negli strati più popolari.

Ma, al disopra di questa letteratura di carattere passionale, epistolare e di quella didattica e della scientifica — della quale peraltro non è molto avanzato — emergeva la lirica religiosa. Il grande inno del re Echnaton (Amenophis, IV: 1375... a. C.) per ampiezza di sviluppo, per molteplità e splendore d' immagini, per forza d' ispirazione e vigore di movimenti, può assumersi come caratteristico di tutto il genere e come esempio cospicuo di poesia.

Tutta la religione egyzia era materiata, intanto, del culto de' morti, in cui massimamente si esprimeva. E il « Libro de' morti » (« Libro delle porte, « Libro di ciò che è nel Tuat [l'altro mondo)» nelle successive redazioni più note che vanno dalla XVIII alla XXXI dinastia (1500-800 a. C.) resta la maggiore e culminante espressione della vita e della letteratura egyzia antica.

i) Letteratura ebraica.

In nessun popolo, tuttavia, e in nessuna letteratura, come tra gli Ebrei, anche per effetto degli avvenimenti, che ne determinarono e raffermarono indole e tendenze, furono più visibili e più emergenti lo spirito e l' impronta religiosa.

Le tribù viventi di una vita sopratutto pastorale e poi inizialmente agricola e cittadina trovavano non senza lotte e lunga gestazione il loro maggiore elemento di coesione nel culto, che servì a stringerle in qualche modo in più vasta compagine e tenne il luogo di patria quando la conquista e l'esilio obbligarono gli attratti nell'esodo a cercare in questa comune forma di vita spirituale il conforto, la speranza, l'attrattiva e il legame della sede originaria conculcata, disputata e negata.

Così, raccogliendosi e riducendosi in iscritto attraverso una laboriosa gestazione le comuni tradizioni, ne emerse quella che in greco. ebbe nome di « Bibbia », il libro per eccellenza, a cui erano serviti di nucleo iniziale i libri detti della « Thora » (insegnamenti, legge) e si vennero aggregando successivamente i libri di genere narrativo, didattico, lirico, del vario genere sotto cui si possono comprendere e ridurre salmi, profezie, esternazioni mistiche di ogni categoria: un insieme che era libro sacro e insieme codice etico e civile, cosmogonia, storia e riflesso di tutta la vita politica e nazionale e della sua tradizione.

E, come tale, era, ad un tempo, specchio ed organo della vita del popolo: tradizione incarnata, ma non inanimata: invece operante, in cui riviveva lo spirito collettivo anche in ogni suo nuovo atteggiamento, generatore, alla sua volta, di nuove interpretazioni e di epiloghi sino a' Vangeli, che ne sembrarono la contraddizione e ne divennero una palingenesi.

E' per questo processo inscindibile che tutto lo spirito popolare vi cercò e vi trovò la sua migliore espressione, con una compenetrazione perfetta che era causa ed effetto di vita.

Così la memoria storica della battaglia e dell'eroe, quale poteva averla trasmesso la cura gelosa e passionata della tradizione; la pre-

ghiera commossa dell'ora più travagliata; lo sdegno del profeta che nel suo stesso amore deluso trovava il segreto degli accenti più accorati e all'occasione anche più iracondi; veniva a mescolarsi con l'apologo suscitato dall' impulso didattico, con l'aneddoto in cui rivivevano le più care reminiscenze, con tutte le ingenuità di un sentimento popolare e di una fede aperta alla credenza di ogni miracolo, attraverso il quale la storia umana diveniva anche sacra e l'opera poetica s' irradiava di un afflato religioso e di una luce divina.

Ed è per questa genesi e per questi coefficienti, che lo stile spesso semplice — sino a divenire infantile e tuttavia mai pedestre — si colora, a volta a volta, d' immagini, di similitudini, di riflessi potenti sino a divenire drammaticamente apocalittico o toccare l'apogeo del valore poetico che è dove più vibra la vita e più divampa la fiamma inestinguibile del sentimento.

1) Espressioni progressive di arte ellenica. La lirica.

Ma è in Occidente, che, per le sue stesse nuove condizioni di vita, l'arte della parola doveva avere la sua ultima evoluzione d' ispirazione intrinsecamente e prevalentemente umana; e quindi più varia di forme, più immediata di espressione, più feconda di effetti.

Questo modo di coesistenza, che politicamente si era data la forma di stato comunale, doveva avere i suoi corrispondenti riflessi in ogni altra manifestazione di vita e quindi anche in quelle artistiche. Il suddito, divenuto o in via di divenire cittadino, acquistava ogni giorno più il senso e la funzione della sua persona individuale col conseguente impulso a estrinsecare e far valere tutto ciò che ne integrasse la figura e l'azione morale e civile: interessi, passioni, posizione materiale e sociale; cose che, col crescere de' contrasti e con l'attenuarsi delle loro forme più violentemente materiali trovano sempre più espressione e strumento nella parola.

La vita comunale, poi, in continua evoluzione, per cui si aggregava e assorbiva funzioni civili e anche religiose — non più monopolizzate da un sacerdozio emulo o indipendente — era continuamente tratta a dare espressioni, anche verbali, a funzioni e cerimonie militari, civili, religiose in cui si esplicava la sua attività.

Ed è in relazione a questa nuova vita che va guardata ed intesa la nuova arte del mondo classico, successiva all'omerica, l'arte specifica de' principati.

L'epica continuava, sia come esercizio di rapsodi che ne perpetuavano il canto, sia nelle imitazioni e negli svolgimenti che raccoglievano e fermavano le tradizionali leggende locali, massime di Argo e di Thebe che dovevano poi rivivere nell'arte drammatica, ma subordinatamente sempre alla leggenda troiana e al canto omerico, da cui gli altri poemi — fors'anche resi scialbi dall'affievolirsi graduale del genere e dal prevalere dell' imitazione — erano soverchiati in modo che ne sono state obliterate le tracce. La contraffazione dell'epopea in ca-

ricatura — di cui sono esempi la « Batracomiomachia » e il poema « Margite » avanzato in soli tre versi — mostra anche come il genere andasse tramontando salvo che nelle forme e ne' soggetti resi eterni dalla tradizione concretata nell'arte omerica.

La nuova poesia germogliava essenzialmente lirica, quale la determinavano le nuove comunanze con le condizioni materiali e morali, sociali e spirituali d' individui e di gruppi in relazione a' loro nuovi modi di vita e con la duttilità e la plasticità maggiore che alla lingua e alla concezione artistica aveva potuto dare l'epopea.

La comunanza doveva cercare espressione al suo spirito e impulso collettivo nelle cerimonie e nelle pratiche religiose, civili, militari, in cui andavano a convergere e a fondersi aspirazioni, impulsi, interessi, bisogni comuni. Nello stesso gruppo, ove si profilavano distinzioni individuali e di parte, le coscienze e i caratteri particolari e singolari emergevano anche nel campo artistico, sorretti e fecondati del modo stesso come si veniva svolgendo e affinando l'arte della parola.

A questa evoluzione si venivano adattando gli strumenti musicali, ove la cetra, secondo la tradizione, per opera di Terpandro, duplicava le corde. Ma la musica, già subordinata, come un semplice accompagnamento nell'arte degli aedi e poi de' rapsodi, assumeva anche più distintamente questo carattere con lo sviluppo degli strumenti da fiato che separavano per necessità il musico dal cantore, e col tempo ne rendevano sempre più indipendente l'arte, la quale nelle forme quantitative delle parole, anche graficamente visibile, e nel ritmo trovava il modo di emanciparsene anche più compiutamente.

E così è possibile seguire in accordo con gruppi etnici e le corrispondenti forme politiche nel corso de' tempi lo sviluppo delle nuove forme poetiche.

Infatti l' hymeneo, il « threno » (canto di lode e di rimpianto); il « peana » (canto gratulatorio e d' invocazione apotropaica); l'« hyporchema » (canto in ritmo di danza corale); il « dithyrambo » (di nome ed origine phrygio, canto corale in onore di Dionyso); il « prosodion » (canto di marcia processionale); il « parthenion » (canto di vergini); l'« encomion » (canto laudativo di viventi); l'« epinikion » (canto trionfale); si sviluppano, accanto al giambo e all'elegia, con metro prima a questa improntate e poi nelle maggiori complicazioni della « thriade » fatte di strofe, antistrofe ed epodo.

Ad Ascra, nel cuore della Beozia, in vista dell' Elicona, la favoleggiata sede delle Muse, probabilmente verso l' VIII secolo la poesia esiodea, nelle sue espressioni autentiche e in quelle attribuite, riflette l'aspetto agricolo, piuttosto primitivo dell'ambiente, con le sue forme idilliche ed anche realistiche di avidi contrasti e le dure opere agricole e il calendario rispondente a' quei bisogni (Ἔργα-Ἡμέραι), nella struttura tradizionale del metro omerico, con la malinconica aspirazione e qual-

che volta disperata invocazione di una giustizia che non si riscontra in terra.

E da questo ambiente immediato, terreno, in un impulso mistico, che è riflesso di religione tradizionale, attrattiva poetica e desiderio di una concezione unitaria del mondo, il poeta ascende alla « Theogonia », genealogia degli dèi, che, nella cornice poetica e tradizionale, è anche come un'anticipazione di successive cosmogonie e, al tempo stesso, di rudimentali storie, in quanto successione di fatti e personaggi mondani.

Altra voce era quella di Archiloco, che si levava da Paro, l' isola de' bianchi marmi, ove s' intrecciava il traffico delle Cycladi, centro di lotte esterne e intestine per le sue lotte con Thasos e con la prossima Naxos e per i contrasti e le passioni che ogni guerra più suole suscitare e fomentare nel seno stesso di ciascuno de' paesi combattenti.

Uomo d'arme, quale lo facevano la sua indole e le contingenze, gli stessi suoi impeti di passione riemergono, del pari violenti, negl' intervalli delle guerre e ne' casi della sua vita personale e sociale. Nè gli bastava più il grave, il misurato esametro: era il giambo con la sua parabola dall'agile breve iniziale allo spianarsi della lunga finale, a cui egli ricorreva a preferenza: il giambo che si spiccava dal suo seno, più anche che dalla bocca, come un'acutissima freccia penetrante sino al fondo nella carne viva dell'odiato suo bersaglio. Onde canti convivali, canti di guerra, canti d'amore, vivaci, agili, ardenti, immaginosi, volubili, anche intensi, che si dispensavano talora anche dell'accompagnamento musicale; e divenivano pure letali, quando si tempravano a satire come, allorchè per vendicare il deluso amore di Neobule, l'agognata fidanzata, celebravano il trofeo dell'odio esasperato nel suicidio per impiccagione della mancata suocera Lycambe.

Quel « canto novo », che, pure utilizzando la tecnica già progredita de' canti epici, ne innovava le forme, volgendole dalle remote memorie tradizionali all' immediato persistente presente; ebbe un' eco dovunque era capace di dare uno sfogo e una voce a tutte le passioni e di tutti: un'eco che si doveva protrarre ne' secoli, suscitando imitatori e durando pur quando tutta quell'onda lirica impetuosa e iridescente s'era venuta sperdendo sino a non sopravvivere che in iscarsi frammenti. E ciò spiega il posto che ebbe accanto ad Omero tra i contemporanei (VII secolo a. C.) e i meno lontani successori, per i quali Anchiloco segnava l'entrata più promettente e più impressionante della lirica, la conclusione e l'aurora di un'epoca.

In realtà la lirica doveva presto avere tutta la sua funzione e mostrare la sua importanza sia sotto la forma di giambo ed elegia, destinati ad emanciparsi dalle poche note musicali che già li sottolineavano appena, come sotto la forma di vera melica — sia canto monodico che canto corale — intrinsecamente connessi alla musica e spesso anche alla danza.

A misura che gli Stati comunali si venivano assestando e ordinando, si venivano pure sistemando le loro funzioni religiose e civili in forme rituali e solenni a cui naturalmente poteva dare non poco concorso e per cui era anche più richiesta la « melica ».

E Sparta, che pure doveva avere così poca parte nell'ulteriore e maggiore corso della letteratura ellenica, ha perciò, in questo stadio, notevole funzione ed importanza, in quanto — pur non suscitando elementi propri dal suo stesso seno — serve di richiamo a quelli che, convergendo da altri punti della Grecia, vi sono adoperati a' propri fini.

A Sparta si ricollega Taleta, originario di Creta, che vi avrebbe introdotto il ritmo a cinque tempi (cretico: _ U _). A Sparta si riferiscono Alcmano, Arione, Tyrteo, con i prosodii specialmente nelle forme de' *parthenii,* peani, embateri: poeti cioè che la tradizione dichiara non nati a Sparta, ma ove massimamente trovarono applicazione alle loro attività. Ciò in un primo tempo. Perchè in un tempo successivo, col generalizzarsi di cerimonie e di riti civili e religiosi, anche la lirica corale trova più generalmente espressione ed interpreti; e Stesicoro, che porta alla maggiore altezza questo genere, indipendentemente dal suo luogo di nascita, la Sicilia, è, nel suo genere, poeta schiettamente ellenico, rappresentativo di quelle forme per tutto il mondo greco.

E, mentre attraverso il canto corale l'arte del verso si veniva temprando più variamente ed oltre gli schemi dell'epica; la lirica, nelle altre e varie sue forme, aveva impulso anche dagli altri sentimenti e bisogni spirituali che si venivano sviluppando in una società più complessa e progredita e dalla figura meglio individualmente distinta e caratterizzata che venivano sempre più assumendo i suoi membri. Già anche Terpandro si era vittoriosamente provato negli « scholia », i canti convivali. Simonide di Ceo (metà del secolo VI) grande maestro del canto corale, riuscì ad eccellere anche in altro genere di poesia, l'elegia, gli epigrammi, l'encomio, sollevandosi ad un'altezza, che ne faceva un emulo di Pindaro, e conservava l'estro sino alla più tarda vecchiezza per celebrare (476 a. C.) i fasti più eroici della Grecia. Con lui e col suo congiunto Bacchilide si era anche venuta svolgendo e perfezionando la struttura della strofa e dell'ode, quale vediamo nell'opera assai più copiosamente avanzata di Pindaro, il rappresentante tipico dell'epoca (522(?)-442 a. C.), il massimo cantore delle vittorie agonistiche, le maggiori competizioni del tempo in Grecia. Ove tutte le stirpi elleniche, in occasione delle grandi festività sacre, entravano in contatto ed in gara e a Pindaro servivano come punto di partenza per i suoi più alti voli, per raccogliere e coordinare, col più alto senso morale-religioso, in canti di maestosa ispirazione, sotto eccelse concezioni, feste ed episodi, uomini e divinità del mito e della leggenda, e finire in tarda vecchiezza, carico di anni e di gloria; una gloria cresciuta ne' secoli. Era una primavera di poesia, della cui fioritura pur-

troppo il tempo edace ha dissipato od erosa gran parte, ma di cui, pure, attraverso i più consunti frammenti, traluce il vigore giovanile e la florida esuberanza. L' isola di Lesbo, che al clima felice associava cospicue condizioni di vita, irradiava, poeti e poesie: Saffo e Alceo (VII-VI a. C.) i più noti, i poeti di tutte le passioni, dalle più tenere alle più veementi, pur ne' loro resti testimonianze di grandezza e fonte d' ispirazione a' venturi.

Come accade ne' periodi che, convenzionalmente, si sogliono chiamare primitivi, il verso, foriero di una prosa, che doveva essere uno de' maggiori vanti della letteratura greca ma non era ancora formata e temprata ad espressione letteraria, ne anticipava l'uso ovunque e comunque occorreva dare uno sfogo, anche occasionale, a' sentimenti dell'animo, celebrare avvenimenti di carattere intimo o d' interesse pubblico, e sempre che si trattasse di dare all'espressione una veste atta ad accrescerne la seduzione o acquistarne, con la ripetizione, il ricordo.

Le democrazie che si andavano formando tra aspre lotte civili; le tirannidi che si creavano una loro corte, avide di godimenti e di celebrazioni; le grandi guerre d' indipendenza e le più continue intercomunali, che mettevano a prova tutta la tensione e lo spirito delle compagini cittadine; erano tutte, in diverso modo, campo ed occasione di formazioni politiche che concorrevano insieme, in assidua vicenda ed in gara, ad ampliare ed elevare la sfera dell'arte. E Corinna e Saffo, Pindaro ed Anacreonte, Simonide e Mimnermo, Theognide e Solone, per tutta una gamma di valori, d' inclinazioni e d' indirizzi, costellarono il cielo del tempo di luci che dovevano presto sfolgorare, di più nuovo chiarore.

k) Un focolare di coltura: Athene.
x) La drammatica.

Vi era una regione, anzi una città, che, nel pensiero e nell'azione doveva poi raccogliere e fecondare le più vitali energie della Grecia, base di tutte le civiltà successive, ma nel periodo più antico era rimasta, si può dire, nell'ombra finchè Solone, artefice anch'egli di versi, e Pisistrato e i Pisistratidi animati da sensi di capace mecenatismo, e finalmente e più di tutto, le energie che sotto influssi naturali e politici vennero a convergervi da ogni parte della Grecia e dalle adiacenze, ne fecero — oltre che un centro d' intensa vita economica — un focolare di coltura e di elaborazione artistica e speculativa. E, tra questi coefficienti, vi emerse quella che si può considerare come l'ultima e più evoluta espressione dell'arte: la drammatica.

Nella drammatica quello che in altre forme d'arte, è indistinto o disgiunto o mediato, diviene immediato, distinto e al tempo stesso organicamente coerente.

Motivi e situazioni drammatiche erano accennati o prospettati già nell'epopea che ne era anche, si può dire, tutta compenetrata: di lirismo era pregna ogni altra forma di poesia; ma gli uni e l'altra si svolgevano in ambienti e in occasioni di riflessi non immediati, o di effetto psicologico e ripercussione strettamente individuali.

Nella rappresentazione drammatica la situazione diveniva di riflesso immediato, anche plastica, coordinando tutti i suoi elementi ed anche il pubblico che nelle composizioni narrative e liriche rimaneva indeterminato e polverizzato ne' suoi elementi singoli.

Sulla scena, quello del coro non era più un monologo: il coro era un interlocutore, che veniva attenuando la sua funzione prima esclusiva a misura che gli altri personaggi venivano crescendo di numero — sino a tre — e d' importanza. L'azione che nell'epica si veniva figurando come in una visione — colorita come si voglia dall'arte potente del poeta — qui acquistava forma e figura individualizzata e presente con tutti i contrasti e le sfumature e il rilievo degli episodi e le prospettive sceniche che poteva dare la rappresentazione; dove il poeta schematicamente scompariva dietro i personaggi ma risorgeva nella vita che sapeva infondere ad ognun di essi dando a ciascuno un carattere, una funzione, una figura.

Sulla scena il dramma riviveva anche in aspetto di arte plastica e figurativa in tutti gli attributi visibili delle persone e dell'ambiente e con tutti gli effetti musicali della parola parlata e cantata e degli accompagnamenti musicali.

E ad integrazione di tutto entrava il pubblico degli uditori, non più staccati ed ignoti l'uno all'altro, ma raccolti in una contiguità che non era semplicemente materiale, ma generatrice di una fusione morale; causa di una funzione psicologica collettiva, per cui quel pubblico era sempre presente ed agente, non solo con i suoi atteggiamenti e le sue manifestazioni nel corso dell'azione scenica, ma in quanto, prima e poi, il poeta vi cercava e trovava il controllo e la rispondenza della vitalità della sua creazione e l' impulso a darle anche in avvenire corrispondenti espressioni ed atteggiamenti.

E questa formazione del dramma era riuscita tanto più virtuale e suggestiva nel tempo stesso, in quanto la generazione ne era stata spontanea, lenta, organica, di produzione popolare prima che letteraria.

La gioia delle vendemmie si era spontaneamente espressa in canti, danze e manifestazioni che, prima e spesso incomposti, si erano gradatamente venuti consolidando e ripetendo in riti in onore di Dionyso resi ordinari e consuetudinariamente ricorrenti. Le fogge antiche di ebbri vestiti di pelli di capra (τράγοι), che adottate per antico costume e ad imitazione di satiri, avevano dato anche il nome alla tragedia, erano state conservate. Ma quelle quasi gazzarre erano divenute celebrazioni, miste di sacro e di profano, ove al dithyrambo, il canto del tripudio bacchico, era succeduta — e dal dithyrambo si era sviluppata — la rappresentazione tragica in cui si era venuto inserendo anche il culto degli eroi.

Nella tradizione queste celebrazioni festive sorte forse originariamente nelle campagne viticole di Corintho e di Sicyone avevano avuto il

loro sviluppo, con l' incremento della ricchezza e della potenza, nell'adiacente Attica.

Ed è un abitante del demo d' Icaria, Thespi poi rimasto tradizionale, che, non solo avrebbe dato alla rappresentazione col suo carro una scena mobile o il materiale necessario alla scena, ma avrebbe introdotto un attore che, destinato poi a duplicarsi e anche a triplicarsi, e facendo della monodia un dialogo, dava a quello che era stato il semplice coro il carattere di rappresentazione teatrale quale doveva essere il dramma. Il dramma, senza avere in tutto soppiantato il dithyrambo, era prevalso su questo con un successo destinato a crescere.

L'esempio suscitò emuli ed imitatori rendendo necessaria una gara, il concorso che ebbe luogo, pare, tra il 536 e il 534 a. C., ripetendosi poi a data fissa con l'effetto di promuovere quello che fu gloria di Athene e genere massimo, dopo l'epico, della poesia greca.

Sopravveniva intanto, il periodo, in cui occorrevano le più grandi avventure di rivoluzioni e di guerre, onde il popolo atheniese doveva emergere in alto con tutte le sue attitudini, messe a prova come il metallo sotto il maglio che lo foggia e lo tempra.

Le guerre persiane, con i nuovi fasti e i nuovi eroi, inducevano a rievocare i più antichi, rielaborando una tradizione che diviene l'aspirazione de' popoli come degl' individui in ascensione.

Il dramma diveniva un mezzo di esaltazione di gesta vicine o lontane. Era un'espressione della coscienza religiosa e morale, quale si andava formando o riformando nell' incalzare di tali e tanti avvenimenti. Era pure talvolta un mezzo di polemica e di satira: ed era, oltre a tutto, accanto agli altri interventi del popolo nelle progressive istituzioni democratiche, un suo modo di partecipazione a una forma di vita spirituale, e un nuovo mezzo di attrazione anche di non cittadini a un nuovo genere cerimoniale e di celebrazioni.

Choerilas di cui si conosce poco più del nome; Phrynichos che prevalse tra la fine del VI e la prima metà del V secolo e trattò argomenti patriottici come la « Presa di Mileto » e le « Fenicie »; Pratina che gli dette un carattere satirico; completarono l' iniziativa di Thespi e schiusero la via a quello che fu il più magnifico sviluppo e il coronamento del dramma nella insuperabile triade di Eschylo, Sofocle ed Euripide de' quali felicemente possiamo, non solo constatare la fama, ma ammirare, per propria conoscenza, l'opera.

Il genere, omai, consolidata la sua forma, s'era così radicato nella vita cittadina e aveva tanta eco anche fuori di essa che l'emergere di genî atti a dargli tutto lo splendore di cui era capace, vi avrebbe trovato tutti i suoi coefficienti.

E non mancò il successo.

I germi gettati dall'opera solonica, dopo tante e varie vicende, si schiudevano in fiori ed in frutti. Le vittoriose guerre mediche, nell'atto stesso che elevavano il morale de' vincitori, cementavano, per quanto

era possibile in quelle condizioni, la solidarietà delle stirpi elleniche con tutte le conseguenze economiche e sociali che se ne potevano attendere. E la lingua, il mezzo di espressione, elaborata ormai in un lungo travaglio, era tale da poter dare ali al pensiero. Sicchè il secolo V divenne il secolo di tutte le prove e di tutti gli ardimenti, avendo a centro Athene, la patria del dramma, dove il dramma servì a seguire, a rivelare e a precorrere tutto il fermento di vita che vi esplodeva in tutte le forme dell'arte, del pensiero e dell'azione.

Molti de' tanti tragici che entrarono in gara non hanno lasciato che il nome o poco più: indizio del più ampio e intenso movimento di cui per noi sono massima espressione Eschylo, Sofocle ed Euripide.

Contemporanei in genere, e in parte poco meno che coetanei, essi, tuttavia, nello spirito che informa la loro opera e talora anche nelle forme, segnano il rapido, incalzante mutamento che informa quel mirabile secolo: Eschylo più mistico, più stretto nello spirito e nelle forme alla più ortodossa tradizione, più improntata dell'avito spirito religioso; Sofocle più incline a penetrarla, pur accettandola, di un più vivo senso umano, in cui si ritemprano uomini e dèi e si ravviva la creazione artistica; Euripide ancipite tra la tradizione che non sa e non può rigettare per motivi psicologici ed anche artistici e lo spirito nuovo che istilla in lui un senso mal represso di ribellione e che egli cerca comporre con ardite interpretazioni ed evocazioni, le quali, alla loro volta, gli suscitano contro opposizioni, ire, contrasti.

Lo spirito caustico, mordace, che, anche temperato e corretto, persistette come « sale attico » e che trovava un suo naturale sfogo nell'accesa esilerazione delle feste dionysiache, vendemmiali, ebbe, nel corso stesso dell'evoluzione una sua più antica affermazione letteraria nel dramma satirico di Pratina, il quale ebbe una più durevole continuazione nel dramma satiresco associato, ne' concorsi, alla tragedia.

Ma meno contenuta, o, meglio, più sfrenata era questa effervescenza ne' canti « fallici », inerenti alle processioni propiziatrici o celebrative della fecondazione e a cui si suol riportare l'origine più remota., il germe della commedia e del suo nome (κῶμος = processione allegra, lauto convito).

In questo come in altri generi accadde che se ne ebbe altrove prima che in Athene, una anteriore elaborazione letteraria, ma in Athene se ne ebbe il coronamento e la più brillante espressione. E' da Megara che, secondo la tradizione, l'avrebbe importata un Susarion, noto solo pel nome; e, dopo lui l'avrebbero coltivato, sin dal tempo di Pisistrato, due altri non più noti Myllos e Meson.

E in Sicilia, ove venne da Cos, a Syracusa, Epicarmo, sugl' inizi del V secolo, dette alla commedia la sua forma con un intreccio e accenni di caratteri e festevolezza di dialogo. I frammenti che ne avanzano, ne danno un' idea e fanno desiderare il resto.

Ma un genere che si giova eminentemente di una vita sociale varia,

vivace, arguta e di un pubblico che la fomenti e le faccia da eco; non poteva trovare un ambiente più adatto di Athene, specie nel periodo della Guerra del Peloponneso.

Il gusto ivi più affinato, la lingua più duttile e temperata alle sinuosità di ogni espressione, davano alla commedia strali e grazie insieme; e, negli aspri contrasti di persone e di parti, quali poteva presentare il momento, ne facevano un'arma formidabile e un'attrattiva irresistibile per un talento artistico combattivo e mordace, desideroso di prevalere ne' concorsi allora istituiti e di partecipare insieme alla battaglia politica. E, così, questo tempo potè gloriarsi di Cratino, di Eupoli, di Aristofane: i due primi a noi noti solo per fama, come altri contemporanei, e per rari frammenti; l'ultimo sopravvissuto anche in una cospicua parte dell'opera sua, che ne fa uno specchio vivente di una delle maggiori epoche della storia con le sue passioni, le sue gare, le sue ire anche ingiuste e tutto il tramestìo di una vita sociale in fermento, ricca de' più promettenti germi per l'avvenire. E tutto colto e riprodotto con un senso d'arte, che, dando rilievo a caratteri, riflettendo situazioni, eternando episodi nel linguaggio più caustico e più sinuosamente plastico, a cui potesse ricorrere un poeta, hanno fatto di Aristofane, da Platone a' nostri giorni, un oggetto non solo di alta ammirazione ma anche una delizia dello spirito.

Il mutare delle condizioni politiche; l'esaurimento a cui va soggetta ogni forma di arte quando più è giunta alla perfezione; il variare de' gusti e il succedersi, talora inesplicabile, di diverse nature artistiche e di varii indirizzi; l'avvento di situazioni politiche che inducevano repressioni e compressione di forme d'arte e di linguaggio aggressivo; portavano il tramonto di una forma artistica, che si eclissava per rivivere quà nel mimo, là in una commedia di carattere o d' intrigo e talora anche per cedere il posto ad altre forme d'arte consone alle esigenze e agl' impulsi del tempo.

l) L'arte della prosa in Grecia nell'eloquenza, nello storia, nella speculazione.

Quei contrasti che avevano avuta un'eco nel teatro, avevano anche, nella loro azione viva, immediata, suscitata e temprata l'eloquenza arma delle assemblee.

I grandi avvenimenti, che, una volta vaghi nella penombra di un più remotò passato, avevano suscitato l'epopea; ora, rinnovandosi in modo da essere guardati e sentiti da vicino, suscitavano la storia, non più limitata a semplici notazioni di casi e di fasti, ma abbracciata prima nelle sue grandi linee, di riflessi quasi epici come in Erodoto, o indagata ne' suoi più riposti moventi sociali, politici, psicologici ed esposta nel suo intimo nesso logico come in Thucydide.

Al tempo stesso quegli sforzi del pensiero che si erano travagliati in concezioni cosmogoniche e metafisiche per spiegare l'ordine e la composizione dell'universo e la relazione dell'uomo col mondo; ripiegandosi ora su di un campo più accessibile e in una sfera più concreta, indagavano i processi del pensiero e le sue applicazioni pratiche con gli

effetti e le conseguenze, a cui si accennò già nel trattare del problema religioso e di quello morale e che si ripercotevano anche nell'arte, nell'oratoria, nelle trattazioni politiche e storiche.

Il secolo IV con i suoi oratori, da Lysia a Demosthene continuatori dell'eloquenza periclèa; con la sua commedia media e nuova, da Alessi e Antifane a Filemone e Menandro; con gli epigoni de' grandi storici, Senofonte, Philisto, Eforo, Theopompo; con le scuole socratiche che sfociano nella grande, universale opera aristotelica; rappresenta l'ulteriore fioritura de' germi del secolo antecedente, lo sviluppo in linee variamente paraboliche della grande età periclèa; coronamento e termine della grande gestazione nazionale dischiusa nell'Attica e di là irradiata in Oriente e in Occidente, per realizzarvi il suo valore e la sua funzione universale.

XI. Arte e vita ellenistica.

Questa letteratura, quest'arte, che una lingua temprata a tutte le espressioni del pensiero prima nello Jonia e poi massimamente nell'Attica, aveva elaborata in tutte le forme: si era venuta formando, spontaneamente e organicamente in consenso e in riflesso della vita politica e sociale di città indipendenti ed anche egemoniche. Era perciò una letteratura ed un'arte che aveva le sue radici vitali in quel secolo e fioriva naturalmente in quell'ambiente, come una pianta che la terra, la temperatura, l'aria e la luce rendono rigogliosa: informata e connaturata all'ambiente in modo da avere un carattere schiettamente e spesso prettamente nazionale.

Il succedere del dominio macedonico con le vaste propagini che ne derivarono in Asia ed in Africa, mentre ampliò la base della civiltà ellenica, ne variò forme e carattere anteriori, togliendo alimento a quello che ne era stato il focolare più vivo e brillante e determinandone un adattamento a nuovi centri che ne continuavano la tradizione secondo le condizioni locali etniche e geografiche.

Se anche una così mirabile, ma straordinaria esplosione di energie intellettuali e civili, come quella del V e IV secolo in Athene, avesse potuto rinnovarsi, mancavano ormai o languivano — nella città politicamente depressa — gli elementi e le contingenze che avevano suscitato quella drammatica, quell'oratoria, quella storia.

E i nuovi centri, se potevano assimilarne le forme e gli schemi, ormai acquisiti alla civiltà, non potevano ridar loro quella vita che non emergeva e non poteva fiorire più in quell'ambiente. Ma, se perdeva di originalità, di genialità e di vigore, la letteratura guadagnava di estensione; e, di nazionale, diveniva cosmopolita per la nuova funzione, che, in relazione alle nuove compagini politico-sociali, vi avevano la lingua e le attività a cui serviva di tramite e di espressione. Anche quando e dove la produzione letteraria prendeva ispirazione dal luogo e da contingenze del tempo o si coloriva di particolarità regionali; l'eco che poteva avere, oltre il punto di origine, per i moltiplicati e più frequenti rapporti, per analogia di condizioni, per nesso d' interessi mate-

riali e morali, per la forma più obbiettiva e meno personale — se anche meno artisticamente valevole — che l'opera assumeva; tutto finiva per conferire alla nuova arte un'impronta, relativamente al tempo, universale. Col tramontare, intanto, delle forme di arte, che avevano radice nella vita collettiva e della vita collettiva erano eco ed emanazione, restavano, oltre a quelle che potevano persisterne come semplice imitazione artificiosa, le altre che erano, per sè stesse, emanazione del sentimento individuale o rispondevano altrimenti alle condizioni del tempo; a' grandi avvenimenti più recenti; alla vita delle corti costituite ne' centri dell'ellenismo; al bisogno di riepilogare, elaborare, sviluppare, divulgare e riorganizzare gli elementi che nel tempo andato si erano venuti formando nel mondo dell'arte, della scienza, della coltura.

Così la poesia drammatica si risolveva nel « nomo » e nel dithyrambo: il « nomo » che da semplice monodia, con l'aggiunta del coro e della cithara associata al flauto, teneva nelle rappresentazioni liriche il luogo del dramma: il dithyrambo, che si svolse nel senso avviato da Bacchylide, di un dialogo cantato con una più marcata imitazione drammatica rilevata già da Aristotele. L'Odeon già costituito da Pericle per rappresentazioni più modeste, non di carattere tradizionale e religioso, servì di modello ad edifizi rispondenti al prevalere di tali rappresentazioni. Gli scritti di genere storico, da un lato, si moltiplicarono intorno alla vita e alle gesta di Alessandro il Macedone, la grande figura e il grande demiurgo dell'epoca nuova e a' suoi successori: cronache, memorie, efemeridi, storie, scritte pure da contemporanei e partecipi degli avvenimenti, ma oggi, nella massima parte perdute o a noi giunte in frammenti o nell'uso che potè farne il più lontano Arriano (I sec. a. C.).

D'altro lato la storia che con Thucydide e i successori si era fissata sulla narrazione più determinata e circoscritta di popoli ed avvenimenti, senza ancora tornare al disegno di Erodoto o avviarsi alle proporzioni del più lontano Polybio, si estendeva alla storia di popoli barbari, diveniva biografica o discuteva d' istituzioni, di cerimonie, di costumi. Acquistava un carattere erudito, come sopratutto in Timeo (IV-III a. C.), per questo suo carattere e per i suoi metodi poi molto discusso da' successori che pure l'usufruirono. Questo stesso indirizzo, applicato alla descrizione de' luoghi, dette impulso a scrittori di carattere geografico, in gran parte sotto forma di peripli e di periegesi in parte di genere scientifico giunti al suo maggiore sviluppo con Eratosthene (III a. C.).

Anche la filosofia, se forse continuava la proliferazione di scuole e sette scissipare, si ripresentava in vari scrittori sotto forma di storia delle dottrine, i cui precedenti, da Aristotele in poi, erano sempre ricordati, sia per ricollegarvisi, sia per dichiararne il dissenso.

Il bisogno stesso anche inconsapevole di riandare il passato e la sua produzione per rintracciarvi i precedenti, quasi le radici del presente,

animava e promuoveva ogni ramo di conoscenza, dalla filologia e la grammatica, alla medicina, all'astronomia, alla tecnologia, che, come si accennerà più appresso, segnarono progressi notevoli, nella musica con Aristosseno di Taranto (III a. C.), nelle matematiche con Euclide (III a. C.), nell'astronomia con Aristarco di Samo (IV-III a. C.), nella fisica applicata, oltre che nelle matematiche con Archimede (III a. C.); nella medicina e nelle scienze naturali con Erostrato di Elide (III a. C.); nella filologia e negli studî grammaticali con Callimaco di Efeso, con Aristophane di Bysanzio, con Aristarcho di Samothracia (III-II a. C.).

Il Museion di Alessandria, nome sorto per designare una fondazione che era al tempo stesso biblioteca e sede di dotti, scienziati ed artisti — il sacrario delle Muse in quanto le Muse rappresentavano l' insieme dell'attività artistica e intellettuale — è caratteristico per indicare il bisogno sentito e il modo adoperato per concretare una vasta cooperazione intellettuale, che è mezzo indeclinabile di ogni progresso scientifico; e che, se sviluppato e continuato, avrebbe forse dato l' incremento, che non vi fu, alle scienze sperimentali, e fors'anche, in concorso di altri idonei coefficienti, alle applicazioni di principii e trovati allora raggiunti. Una cooperazione, intanto, che, se nel Museo di Alessandria aveva tanta espressione e applicazione più visibile, appariva anche nella più diversa origine degli scrittori: un fenomeno che ora si mostrava di maggiore estensione, come espressione insieme di una maggiore diffusione di una coltura e al tempo stesso di una progressiva convergenza e coesione.

Tutto questo nuovo indirizzo — e si potrebbe dire questo nuovo spirito — che dominava l'attività intellettuale, se attestava un lavoro fecondo — quando non fosse troppo guasto di motivi retorici — un lavoro a' cui avanzi dobbiamo esatte nozioni dell'antichità, attestava minore intenzione e valore artistico delle opere per la preoccupazione della materia intrinseca, per l' intento spesso prevalentemente didattico, non senza, tuttavia, un colore retorico determinato dalla preoccupazione di una forma artificiosa, non rampollata organicamente col soggetto.

Ma, là dove il sentimento e la fantasia potevano farsi più liberamente strada, ed anzi nel decadere degli altri generi potevano meglio tenere il campo, sorgeva la possibilità di espressioni liriche di non trascurabile e anche di segnalato valore poetico.

L'amore non aveva ancora avuto in genere nella lirica greca quella parte prevalente o quell'aspetto che noi siamo avvezzi a riscontrare in altre letterature. Appariva in varia forma ma sempre episodicamente nell'epopea, ove le diverse figure di Elena, di Briseide, di Andromaca, di Penelope che ne erano l' incarnazione, ne figuravano per lo più come l'oggetto, di cui i tratti erano solo accennati, senza che se ne mettessero in azione e se ne traducessero in particolari l'azione e la psicologia.

Appassionato ed ardente ne' lirici di Lesbo e di Paro, quale appare da' frammenti di Archiloco, di Saffo e di Alceo, era divenuto leggero e

sorridente nella lirica convivale di Anacreonte, per riapparire tragico nella drammatica, ma soverchiato dall'ambiente mistico-religioso, in cui si svolgeva la tragedia.

Nel periodo ellenistico, mentre le più tradizionali forme letterarie decadevano e la letteratura, come la vita, era spinta ad atteggiamenti consoni ad un progrediente individualismo, era naturale che le passioni individuali, sia di attrazione che di ostilità, informassero la prevalente elegia, satirica od affettiva, e l'amore stesso, rispuntando più forte e diffuso come impulso e come sentimento, si rifletteva anche nell'arte, in forma di lirica e d' iniziale romanzo.

Anche negli ulteriori più lontani sviluppi il romanzo, su di una tela fantastica, si sostanzia d' intrighi amorosi. E quelli di essi, che sono pervenuti sino a noi, designati complessivamente come « erotici greci », avevano ancora in questo loro generale carattere il maggiore interesse che possono ancora suscitare.

Philetas di Coo (IV a. C.) che si suole additare come aùspice ed iniziatore dell'elegia amorosa, e di cui l'eco dura ancora in elegiaci romani, ebbe molti continuatori ed imitatori. L'erotismo assumeva pure spesso in quell'epoca la forma favorita dell'epigramma, e l'« Antologia » ne conserva molti saggi: la forma breve, concettosa, che, anche senza una forza e uno sforzo d' ispirazione, coglieva un incidente sensazionale, una fisonomia d'avvenimenti o di persone e rispondeva spesso anche al carattere dell'epoca, alla volubilità della sua vita di corte o cittadina, non di rado folle e leggera. Era una poesia che talora degenerava anche nel grottesco e nell'osceno. E, quando, cedendo ad altri impulsi del tempo, si tendeva a riprodurre, fuori del suo clima storico, l'epopea, erano anche gli episodi amorosi, che ne potevano costituire di volta in volta, alcuni de' tratti meno artificiosi, come ad esempio, negli « Argonauti » di Apollonio Rodio (III a. C.), il drammatico amore di Medea per Giasone.

Come è accaduto, intanto, talvolta in periodi analoghi, dal seno stesso della virtuosità che dava generalmente l' impronta alla produzione dell'epoca, la finezza stessa della forma giungeva in Callimaco (III a. C.), che ne rimane come il massimo rappresentante, a suscitare impressionanti movimenti poetici. E quando tra quella abbondante fioritura, che, in gran parte, era fioritura di serra, sorse uno spirito geniale, dotato di vero senso poetico che potè e seppe cogliere nell'ambiente artificioso ciò che vi era di più vitale, si ebbe una creazione che ha potuto sfidare i secoli; ed oggi ancora costituisce un vanto dell'arte e una delizia dello spirito.

Tale fu il caso di Theocrito (IV-III a. C.). Gl' idillii — nome dopo lui adoperato a designare i canti di genere campestre, mentre prima significavano soltanto « quadretti » (εἰδύλλιον da εἶδος) — a Theocrito attribuiti in numero di trenta ma di cui cinque e forse sette si ritengono ora apocrifi, emergono vivi dal fresco, vegeto, dolce ambiente,

specie syracusano, come una rappresentazione di quella vita rusticale e cittadina, colta nella sua espressione più immediata, spesso più ingenua e resa nella forma che potevano consentire la lunga elaborazione della lingua e del verso, la maestria di uno stile temprato su tutte le sinuosità del pensiero.

Anch'egli, Theocrito, aveva cercato e forse vissuta, da Syracusa ad Alessandria, la vita delle corti; ma, come artista, non vi aveva perduto il senso del reale e quella chiara percezione e facoltà di riproduzione della natura e degli uomini che fanno l'eccellenza dell'arte.

Tenendosi semplicemente all'esametro più adatto alla lettura; restando negli argomenti che da Philetas ad Asclepiade, ad Herodas erano divenuti patrimonio comune, vi spirò dentro un alito di vita che attraverso l' analogia o l' identità delle forme, fece emergere una più alta creazione.

Il carme bucolico, pastorale, acquista con lui la forma insuperata. La natura con il mormorio delle sue acque e i mutevoli riflessi di luce, con le sue ombre riposanti e le sue mille voci distinte e indistinte; rivisse nel suo canto in modo da ridestare tutti i fascini e le allettative delle scene naturali più seducenti come delle più impressionanti. E l'anima che largiva alle cose, le conservava a' personaggi, che non erano figure convenzionali e sparenti, ma esseri viventi, ciascuno con i suoi tratti caratteristici, che li distinguevano tra loro, ma mantenevano, a tutti, il comune contenuto umano con gli amori, i sentimenti, le passioni esplodenti in tutta la loro vivacità e perfino, talvolta violenza. E questa forza viva, animatrice fa sì che, se anche i suoi personaggi non li assume più dall'ambiente colorito delle campagne, ma li cerca e li trova sulla strada cittadina; l' idillio non è meno interessante, come nelle « Syracusane ». Lo sfondo rurale rimane di riflesso: la vita risorge negli uomini, in contrasti che la gelosia, la superstizione, la gara rendono drammatici. Onde le figure di Amarillys, di Galatea, di Dafni, del Cyclope, di Corydone, di Thyonnichos, di Cinisca sono rimaste tipiche ne' secoli e viventi nella posterità, rese più interessanti dalla grazia che non toglie vigore al quadro: ne accresce anzi l' interesse. Sopratutto e ovunque vi trionfa Afrodite. « Io vorrei essere ricco come Creso, si dice: le nostre statue, tutte oro, sorgerebbero per Afrodite ».

E un impeto di amore si esprime così: « La capra corre al cytiso, il lupo sulla pecora, la grù sulla traccia dell'aratro; ed io son folle di te ».

XII. Arte e vita romana.

Il breve Impero di Alessandro, passato come una meteora, non era tuttavia svanito. E, frazionato ne' regni de' diadochi e degli epigoni, si era convertito e consolidato in dinastie elleniche che protraendosi anche per secoli, potettero, attraverso il potere assoluto e la formazione di una classe dominante di origine o di spirito ellenico, dare l'impronta ellenica a paesi che non si erano formata una vita nazionale o che, come in Egytto, dovette subire la prevalenza di una civiltà superiore.

Fu questo il fenomeno e la fase dell'« ellenismo », onde la lingua

greca acquista carattere internazionale e la sua letteratura divenne, senz'altro e direttamente, dominante.

Ma in Occidente, tranne che in Sicilia, l'elemento greco non avendo potuto acquistare anche la prevalenza politica, non vi potè ottenere gli stessi effetti, nè compiervi — se non indirettamente e nel mondo della coltura — analoga funzione, malgrado la corona di colonie greche che aveva costellato le sponde del Mediterraneo.

Il modo come si venne gradualmente costituendo lo Stato romano, successivamente ampliato sino a incorporarsi la massima parte della penisola, portò all'affermarsi di un incoercibile spirito di nazionalità, con la sua lingua, le sue tradizioni, le sue istituzioni, che soverchiando poi i suoi confini naturali, non solo non cedette; ma s' impose anzi al resto del mondo.

Ma la natura e il progresso della dominazione romana erano tali, che, per la stessa sua maggiore vitalità, compiva, estendendosi, un'opera di assimilazione. Il che doveva avvenire massimamente dove e quando veniva in contatto con una civiltà superiore come l'ellenica.

Senonchè qui, come e più che in altro campo, l' impronta di forme, di tipi, di movenze, di accessori, non elideva — anzi, all'occasione, suscitava e promoveva — un saldo spirito nazionale che se ne valesse per una sua migliore espressione. Ciò che accadde appunto a Roma e nella letteratura latina, soggetta ad una inadeguata valutazione da parte di quelli che hanno omesso di fare una così sostanziale distinzione.

La lingua latina, della cui forma scritta si hanno poche e oscure tracce forse del secolo VI a. C., ha, nello sfondo, come prime espressioni letterarie qualche formula magica e alcuni inni sacri (de' Salii e degli Arvali, noti frammentariamente e attraverso la trasmissione letteraria posteriore.

E' col contatto più immediato, mediante conquista, di Taranto, paese di civiltà greca, e la venuta in Roma di Livio Andronico che traduce o riduce l'« Odissea » che esordisce la letteratura latina.

Ma questo sforzo di adattamento di una lingua non ancora letterariamente elaborata, di un verso rude, incolto come il saturnio, doveva, ben presto, servire a temprare l' istrumento, in cui sarebbero stati assimilati altri capolavori dell'arte ellenica e avrebbe trovato espressioni impulsi e concezioni lo stesso spirito latino.

E gli avvenimenti che seguirono e le condizioni che vi si avverarono nel secolo III a. C. dettero a ciò, modo ed impulso.

Il III secolo, pur tra i travagli indicibili della prima e della seconda guerra punica con tutte le altre accessorie, offriva materia di poema degnissima e d' istoria, mentre, a un tempo, maturando energie, suscitando contrasti che potevano divenire gare feconde, ampliando mezzi e rapporti, formava un ambiente adatto per una fioritura rapida ma non efimera, grazie alle salde radici affondate.

L'esistenza di forme letterarie già pienamente svolte e perfezionate nel mondo greco sempre più aperto a' Romani, se anche esteriormente toglieva originalità alla nuova letteratura, forniva intanto schemi, modelli e pronti mezzi di espressione che altrimenti avrebbero dovuto essere faticosamente escogitati ed elaborati.

Plauto e Terenzio, a servizio anche di cerimonie pubbliche che ne erano favorevole occasione, davano a Roma una commedia, che, mentre ci compensa del doloroso naufragio di tutta la corrispondente produzione attica, non potette essere una semplice traduzione: tanto rivive in un agile, poderoso verso latino che trovò secondo i varii ceti un'eco sentita e durevole nel popolo di Roma e non per semplice e pura moda letteraria. Era un trapianto che non era un semplice materiale trasloco: era una propagine che risentiva della forza e della natura del nuovo terreno: un innesto che sul vecchio tronco fioriva e fruttificava con nuovo germoglio.

Con Nevio, che faceva pure la dolorosa esperienza della satira, sorgeva il primo riflesso epico della grande guerra combattuta.

Ennio (239-169 a. C.), ampliando e continuando l'attività di Nevio, cercava fare attecchire in maniera altrettanto e più ancora multiforme, su suolo romano una più varia produzione letteraria comica, tragica, didattica, epica massimamente con un poema che sembrava invocare Virgilio e a Virgilio dava materia e impulso per l'« Eneide ».

La Magna Grecia, la Campania, l' Umbria e, a grado a grado, le altre regioni aggregate o conquistate, portavano a Roma, ancora sterile di poeti, energie nuove che là trovarono campo e modo di esprimersi. Le regioni adiacenti vi introducevano forme di arte popolare che, là, dovevano parimenti dirozzarsi e acquistare — nella forma originaria o derivata — il posto nella nuova letteratura.

Il secolo successivo, il II, che realizzava l'egemonia romana anche in Oriente; che già rendeva più incalzante il fermento della nuova vita nelle istituzioni, nel costume, negli spiriti; suscitava e maturava vecchie e nuove forme letterarie rispondenti alle nuove condizioni e a nuovi stati d'animo.

Mentre Accio (170-94 a. C.) e Pacuvio (220-132), Cecilio tentavano acclimatare una tragedia scomparsa i cui echi si perdettero nel tempo, le istituzioni sempre più plasmate sulla forma democratica davano impulso e sviluppo all'eloquenza forense e politica e attraverso di essa a quella prosa che doveva essere delle maggiori glorie della letteratura latina. Con Catone il Censore (239 (?)-149 a. C.) matura non solo la prosa oratoria, ma la didattica e la storia. E la lotta che nelle sue origini conduce contro il vizio, la corruzione e il malcostume politico e morale, ha poi un'espressione poetica in Lucilio (180-102 a. C.), l'auspice della satira che Quintiliano potè chiamare « tota nostra »; tanto pareva connaturata alla vita e alla letteratura romana.

Il verso temprato a strale da Lucilio; l'eloquenza piegata a tutti gli ardimenti e talvolta anche a' lenocinii da' Gracchi e dal sopravvenire de' demagoghi; l'annalistica, che di greca fatta latina, cominciava a risentire qualche influsso di Polybio e aspirava alla storia; tutto faceva presentire gli splendori del I secolo; il secolo a cui Augusto — anche in questo « l'occupatore » — doveva dare il nome, mentre era l'epilogo e l'ultimo fiore della lunga travagliata gestazione repubblicana.

Era il secolo che doveva vedere la prima infanzia di Cicerone, di Lucrezio e Cesare e già nella sua prima metà la nascita de' poeti dello « stil novo », di Virgilio, di Orazio, di Livio, di Sallustio oltre che di tanti minori.

In un suo splendido isolamento di persona e di artista, Lucrezio imprese l'ardito assunto di rendere in versi la cosmogonia epicurea dando all'esametro una fisonomia al tempo stesso sinuosa e virile, che ne fissò la potenza e le movenze per l'avvenire.

Sul suo poema, per l'argomento e anche per le condizioni estrinseche dell'autore e dell'ambiente si era addensata l'ombra, da cui solo più tardi, come si riferisce, lo doveva trarre Cicerone.

Le ire civili, che già Lucrezio deplorava e deprecava nella sua superiore concezione dell'universo, esasperavano passioni, travolgevano uomini e cose, suscitando in quegli attriti scintille di poesia e ondate — le ultime — di eloquenza... Ma in quella fiamma si consumavano anche — e in gran numero — attività e persone.

E quando, esaurite in sè stesse le lunghe sanguinose guerre civili, i superstiti decimati e stanchi si acquetarono nell'accettazione della dissimulata o palese autocrazia; nuove correnti e nuove tendenze emersero in una storia e in una poesia tratta a celebrare a vicenda le glorie del passato culminanti nella maestà del mondo pacificato; i campi desolati anelanti a rivestirsi ancora di piante e di frutti; l'aspirazione ad una pace serena in cui la vita potesse riaffermare, insieme alla sua ragione ideale, quel benessere fisico che in alcuni, forse in molti, prendeva le forme e si coloriva di un temperato, dignitoso epicureismo.

Emerse così la poesia di Virgilio, che nelle « Bucoliche » echeggiava la nostalgia delle campagne sicuramente possedute e appassionatamente godute; nelle « Georgiche » richiamava al sano lavoro dell'agricoltura economicamente e moralmente redentrice; nell'« Eneide » celebrava in forma di artificiale, ma solenne armonica epopea, l'origine e l'ascensione millenaria di Roma in un tessuto di tradizioni e di leggende fuse e nobilitate da una fervida ispirazione. Emerse la poesia di Orazio che in un afflato lirico di risonanza ellenica ma d' ispirazione presente, in una varietà di metri in cui si sperimentava e si concretava tutta l' industre opera dell'artista, cantava le antiche e le nuove glorie di

Roma, dissimulando nella dignità del verso talvolta anche l'opportunismo dell'adulazione; e si rifaceva delle composizioni occasionali suggerite dalle esigenze e dalla voga del tempo in evocazioni non romantiche, realistiche, di riposata e sana vita campestre, in una sermoneggiante filosofia morale di buona derivazione epicurea, in una rappresentazione satirica, ma a volte anche sorridente, di vizî e difetti, nella quale rispuntava, ravvivato dall'arte, tutto l'antico temperamento romano, sano nella valutazione della vita, umoristico, mordace sottilmente e banalmente pungente nel rifletterne gli atti.

E, dopo loro, tra la moltitudine di poeti che in una scala discendente ne compartecipavano le tendenze, si sollevava Ovidio, l'artista della spontaneità e del piacere, che, rievocando miti e ricomponendoli ad unità; ridestando e rianimando leggende attraverso la memoria de' fasti; tuffandosi sotto tutte le forme, anche più ardite, ne' canti della voluttà come ne' più carezzevoli de' flutti; liberava all'aure onde di fascinatrici e melodiose poesie, destinate in ultimo a finire nella più lamentosa elegia, eco tragica del proprio naufragio materiale e morale.

Al tempo stesso, la storia, aveva, anch'essa, il suo più maestoso epilogo nell'opera liviana, in cui l'autore, raccogliendo in tono epico-oratorio tutte le file della secolare, varia, estesa storia romana, ne ricostituiva il quadro imponente che egli tratteggiava e coloriva con senso d' indicibile passione, e innanzi al quale, a volta a volta, si arrestava egli stesso in un quasi mistico raccoglimento fatto di ammirazione e di sgomento, adombrato dal presentimento tragico di un lontano enigmatico crollo, imponente come la stessa ascensione.

E con ciò si chiudeva quella che si suol caratterizzare come l'epoca aurea della letteratura latina. Dopo la quale, se ancora persisteva ed aveva anche temporaneo incremento l'apparente fioritura economica determinata dall'affluire delle correnti monetarie e di traffico ne' grandi centri, a Roma sopratutto; si facevano strada occulti agenti di disgregazione e invisibile intristimento, e anzitutto venivano a mancare all'arte della parola quei coefficienti e quegli stimoli che l'avevano prima fecondato. L'oratoria, anche forense, oltre che pubblica, languiva con la fine della libertà politica e de' tribunali popolari, cercando rifugio, come in un ambiente di serra, in quelle scuole di retorica o in quei panegirici che, ora, erano soltanto una esercitazione e spesso anche una contraffazione.

Storia e poesia riprendevano vita, in quanto divenivano una voce di protesta come in Tacito, in Giovenale, nello stesso Lucano, irosa in alcuni, didattica e suasoria in altri come nella prosa stilisticamente elaborata di Seneca.

Oppure la poesia diveniva epigrammatica come in Marziale, colorista come in Stazio; e la storia diveniva episodica e cesarea come negli scrittori della *Historia Augusta* e documentaria e meramente espositiva in altri del tempo.

Solo col penetrare di un nuovo spirito di senso religioso, l'eloquenza riprendeva vita negli apologeti e ne' polemisti cristiani, la poesia negli inni o ne' poemi d' ispirazione cristiana. E nel vasto lavoro di riorganizzazione amministrativa e di chiarificazione giuridica la prosa trovava il modo di sperimentare tutte le qualità acquisite dalla lingua e dallo stile latino e di temprarsi a forme di lucidità e precisione ne' giureconsulti classici. Finchè il più travolgente movimento di decadenza, il crescente impoverimento, la penetrazione maggiore di elementi barbarici, il prevalente disordine non soffocavano in Occidente, corrompendo anche la lingua, quei germi di coltura, che trovavano ancora rifugio in Oriente, se anche talvolta in vesti artificiose, ne' grandi centri cittadini ancora immuni o resistenti e ne' sodalizi religiosi o nelle sette filosofiche rigermogliate e perpetuate. In Oriente la lingua greca serviva anche come tramite e mezzo di volgarizzazione de' maggiori documenti di fede religiosa; la « *Bibbia* » e gli « Evangeli » massimamente.

Sotto l' Impero e già della seconda metà del I secolo, di contro al declinare dell'attività letteraria latina, era risorta feconda la greca: Plutarco, Appiano ed Arriano e più tardi Dione Cassio e Diogene Laerzio, Pausania e più tardi Luciano; e, come già i filosofi stoici (Epitteto e M. Avrelio) ora i neoplatonici. Un indizio anche questo delle condizioni dell' Impero, ove nelle diverse regioni era in gestazione una autarchia, anche civile, foriera del dissolvimento dell'antica compagine.

XIII. Modi, ambienti e funzione della vita intellettuale.

Tutte, intanto, queste opere d'arte e letterarie che nel corso del tempo si erano venute formando e coordinando, oltre al loro valore e alla funzione artistica, ne avevano anche, di riflesso o direttamente, una nella vita civile.

L'ambiente intellettuale e di coltura era formata da questi scrittori per quel che nelle loro scritture poteva esservi di ricettivo, accolto dalla tradizione e dal popolo, e per quello che vi avevano messo essi stessi e pel modo come l'avevano espresso.

L'educazione generale, e specialmente di quelli che più potevano istruirsi, si formava su poeti e scrittori.

Erano questi che, raccogliendola e fecondandola, conservavano la tradizione patria, che spesso veniva a coincidere con i ricordi domestici, degli avi che ne erano stati fermento e istrumento.

La struttura politico-sociale del mondo antico aveva portato ad una formazione stratigrafica, ove una classe, alimentata dal lavoro produttivo di altri, viveva in un ozio tuttavia non infecondo, un «bonum otium » dedicato per molto tempo e per molta parte alla difesa e al governo della Stato da essa monopolizzato.

Una parte notevole di questo « bonum otium », oltre che all'esercizio delle armi e del corpo e al governo dell'azienda domestica, era impiegata nell'acquistare quella coltura che prima le lettere greche, poi, col tempo, gli autori patrii potevano procurare. E ciò divenne tanto

più necessario quando, con l' incremento delle democrazie e l'esasperarsi dello spirito di parte, l'eloquenza, atta a persuadere o ad eccitare i consessi e le masse, era la sola o la massima forza; finchè demagoghi e lottanti per l'egemonia o l'autocrazia, non potettero — per l'evoluzione dell'esercito e dello Stato — avere a disposizione forze armate.

La coltura così acquistata diveniva un altro mezzo di distinzione tra le classi, accanto a quelle della ricchezza e del monopolio politico: una distinzione che diveniva ereditaria con la più facile assimilazione che potevano farne i nati nell'ambiente più propizio e già penetrato da elementi di coltura.

Ne' tempi più antichi lo schiavo, per ragioni proprie e d'ambiente, poteva presentarsi come un essere anche naturalmente inferiore, quale lo ipotizzava Aristotele: strumento anche, quale lo chiamava l'autore latino, adibito a rendere possibile nella famiglia e nella società una rudimentale e poi progressiva divisione del lavoro.

Con le razzie e il reclutamento di schiavi sempre più estesi nel mondo ellenistico e nell' Europa centrale, accadde che s' insinuarono nell'ambiente romano, in sempre maggior numero e con influsso crescente, schiavi non di rado più istruiti de' padroni che come insegnanti, come artisti, come medici, come gerenti di attività economiche acquistavano una sempre maggiore importanza nella vita sociale. E quando, nel caso non infrequente di manomissione, smessa la veste nettamente servile, questi schiavi penetrarono come liberti nella cittadinanza; il loro influsso, in grazia della coltura come del maggiore spirito d' iniziativa, cresceva a dismisura. E già Catone il Censore, rivolgendosi al figlio, aveva mostrato le sue sentite preoccupazioni verso questo elemento generalmente, allora, di lingua greca.

Le vicende politiche che, sterminando una parte di quella che era stata la classe dirigente, diradarono e paralizzarono l'altra riducendola all' impotenza, si riflettono anche nel campo della coltura.

Venuta meno per la sopravvenuta autocrazia la funzione dell'eloquenza, che tanta parte aveva avuto nel mondo antico, languirono anche tutte quelle discipline che ne erano l' indispensabile preparazione. E i liberti, in quanto non si davano all'esercizio di mestieri, industrie e forme di speculazioni economiche non di rado parassitarie, professavano essi e i loro discendenti l'esercizio della coltura.

La composizione, o, a vicenda, la mancanza di una classe dirigente, gl' impulsi a cui cedette o di cui mancò; e gl' indirizzi e le tendenze che vi si determinarono in relazione a' bisogni e alle energie del mondo antico; vanno tenuti in conto per intendere così l'evoluzione della coltura e della produzione intellettuale come altre vicissitudini del mondo antico. E spiegano (reciprocamente spiegati) le deficienze non sempre ben chiarite nella struttura e nella funzione del mondo antico che ne inficiarono forme e gradi di sviluppo o concorsero al crollo di quella fase di civiltà.

Forme d'arte e di coltura emergevano naturalmente da bisogni a cui occorreva sopperire e da tendenze maturanti in conformità dell'ambiente.

L'eloquenza sorgeva e poi grandeggiava in istretto rapporto con una vita pubblica ove, specie col prevalere della democrazia, al semplice principio di autorità poggiato sulla forza e la tradizione, si veniva surrogando l'arte del persuadere, del commuovere, dell'eccitare.

Il succedersi di grandi fatti o memorabili, incitava ad evocarli e conservarne la memoria, sotto impulsi e caratteri che portavano a conservare — se non talvolta a confondere — storia ed eloquenza.

Usi, cerimonie e tendenze religiose davano origine a canti e rappresentazioni, che, nell'evoluzione continua, penetrata e dominata anche da nuovi interessi e condizioni sociali, svilupparono, accanto a più varie forme liriche, una letteratura drammatica di alto interesse umano.

E culto funerario, concezioni mitologiche, necessità edilizie, desiderio di ornare case e città, nel progresso della vita sociale e della ricchezza pubblica; davano impulso e sviluppo ad arti plastiche e rappresentative in forme e proporzioni mai più raggiunte e spiegate da fasi di civiltà ove impulsi privati e civili, dilettazioni estetiche, orizzonti morali erano in massima parte compresi e si esaurivano anche in quelle espressioni artistiche che, allora, avevano anche un maggiore significato morale e civile.

Classi sociali, che formavano il nerbo e l'elemento direttivo dello Stato, traevano mezzi di vita ed agiatezza da un patrimonio originariamente dovuto, in massima, alla conquista e poi integrato e conservato in modi di produzione patriarcali; finchè nuovi eventi e forme di vita indussero crisi perturbatrici che obbligarono a domandare cespiti e concorsi a forme di appropriazione che non poggiavano sul lavoro e sull' industria, bensì, largamente, sul parassitismo politico e sociale. E allora la vita più largamente diffusa in quelle classi e anche più pregiata era, come si è già accennato, una forma di esistenza dedicata all'esercizio delle armi, di quello che noi chiamiamo lo « sport », specie in Grecia, e delle arti di Stato, alternate con un « bonum otium » che importava l'esercizio della parola, il culto delle tradizioni patrie e di famiglia, la pratica di usi e norme civili e religiose: tutto ciò insomma che, conservando ed elevando lo stato, conservava ed elevava dignità e tenore di vita della classe che lo reggeva e ne emergeva. E queste forme di vita e di attività che col tempo inclinavano sempre più verso la raffinatezza, inducevano anche distinzioni più marcate nelle classi sociali emergenti da condizioni più complesse.

Educazione ed istruzione, insomma, non erano che modi di allenamento indirizzati e coordinati alle funzioni e modi di vita che gli educandi avrebbero dovuto esercitare e condurre nello stato; e perciò variamente intonati alle diverse forme di stato e alle fasi da quelle attra-

versate e — a Sparta ad Athene ed a Roma — con maggiore o minore ingerenza de' poteri pubblici. Creta e Sparta offrono, pur nelle loro specifiche varietà un tipico esempio di educazione, iniziata, sotto il controllo pubblico, dall' infanzia, con lo scopo precipuo e diretto sopratutto di difendere e proteggere uno Stato di tipo militare che di quell'educazione ora prendeva l' iniziativa, sempre regolava le modalità, trascurando l' istruzione al punto che, volendo dar retta ad Isocrate, vigeva un diffuso stato di analfabetismo.

Già in Athene variava, e non di poco questa condizione di cose. Ne' primi anni la cura del fanciullo era lasciata alla famiglia, finchè successivamente e in ispecie negli anni delle efebie — l'entrata della riconosciuta età giovanile che a Creta cominciava col 17 in Athene col 18 — ne assumeva l'allenamento lo Stato. A formare, fondamentalmente, ovunque, la necessaria educazione servivano, in vario grado, la ginnastica, la musica e anche gradualmente un tirocinio letterario che poggiava sulla lettura e, principalmente, prima de' poeti più antichi, che integravano la tradizione più antica, poi anche de' successivi. Da Esiodo a Theognide, a Simonide si era iniziata anche una poesia gnomica e didascalica che serviva a compiere e generalizzare l' insegnamento dato in iscuole di carattere più propriamente didattico da speciali insegnanti.

Quest'educazione si veniva integrando ed ampliando, sia nell'estensione delle materie, come nello spirito stesso dell' insegnamento con la graduale evoluzione dell'ambiente. Si tendeva così a scorgere, se non sempre a far penetrare, nell'addestramento musicale speciale, un intento e uno spirito di educazione morale che avrebbe dovuto trascendere ciò che vi era d' inizialmente e puramente tecnico, necessario o inerente agli esercizi militari come agli stessi rapporti della vita sociale; delle cui forme si hanno anche rappresentazioni figurative nella ceramica, riproducenti, come ne' dipinti di Duris, l' ambiente scolastico e i procedimenti anche disciplinari. Con i sofisti e più ancora con Socrate le palestre, come altri luoghi pubblici, divenivano campo ed occasione d' insegnamento, se non metodico, peraltro, sovente, non meno efficace.

E con Senofonte, con Platone, con Aristotele si venne abbozzando e formando una vera teoria dell'educazione.

Le esigenze, intanto, dell'ambiente e il modo come si veniva elevando, avevano fatto entrare nell' insegnamento materie di carattere teorico-pratico come la geometria, il calcolo, anche l'astronomia; e dall'altro avevano estese le scuole, facendo al tempo stesso acquistare agli insegnanti un carattere professionale.

Una evoluzione che si afferma poi, per concorso di cause analoghe anche fuori della Grecia propriamente detta e specialmente nel periodo ellenistico, se anche ciò non sempre risulti di dati specifici e diretti.

Istituzioni di maestri stipendiati si fanno risalire sin a Caronda, a Catania, donde si sarebbero irradiate in zone limitrofe di Sicilia e della Magna Grecia. E di condizioni simili è accenno per l'Arcadia, Trezene, Beozia e isole dell'Arcipelago.

Nel III secolo a. C. si ha notizia epigrafica di una donazione privata di trentaquattromila drachme a Teos, il cui impiego di uso scolastico venne regolato da un decreto dell'autorità locale.

Ad Alessandria di Egytto, col costituirsi che ivi avvenne di un centro di coltura, insieme, e d'affari, la città si arricchì di scuole destinate a sopperire all'uno e all'altro bisogno, di cui il relativo insegnamento risentì l' influsso. E dall'Asia a Marsiglia se ne ebbero uguali effetti.

Col tempo anche alle fanciulle si estesero qua e là in vario grado e forma i metodi di educazione e d'istruzione in cui le avevano precedute fanciulli e giovinetti.

A Roma gl' istrumenti e la diffusione della coltura seguirono le fasi e i caratteri dell'ambiente romano. La semplicità anche rude dell'ambiente agricolo; il carattere della costituzione politica e sociale a lungo primitivo e meno evoluto; la persistenza degli organismi familiari e di parentela, che vi conservavano poteri e funzioni non ancora assorbiti dall'aggregato cresciuto ma non interamente fuso, conservarono più a lungo all'educazione di fanciulli e di giovani carattere ed aspetto che prendevano norma e dipendevano dall'ambiente familiare. Nella casa ed empiricamente, per lo più da' genitori stessi, si apprendeva quanto poteva servire per la pace e per la guerra, senza tuttavia che mancassero insegnanti privati per giovinetti e anche per fanciulle se specialmente si vuol dar retta a racconti tradizionali come quello di Virginia, del maestro di Falerii etc.: « suus cuique parens pro magistro »

Il successivo estendersi della sfera d'azione dello Stato e de' cittadini, il moltiplicarsi di bisogni e di mezzi; il diffondersi di forme e d' indirizzi di coltura; la penetrazione crescente di usi, pratiche, prodotti ellenici ed orientali indussero, non senza contrasti d' indole così morale come politica, nuovi indirizzi anche nell'educazione, che in parte almeno venne in mano di elementi greci, anche schiavi, con effetto deplorato da rigoristi e da elementi più gelosi dello spirito nazionale.

Tuttavia ciò si risolse in un fermento di varia conseguenza, di cui furono effetto da un lato le agitate condizioni politiche e dall'altro la brillante fase della letteratura dell'ultimo secolo della Repubblica, il primo avanti l'era volgare.

L' Impero, in cui si esaurì quella meravigliosa effervescenza letteraria, ebbe, come in tanti altri aspetti e istituti politici e sociali le sue corrispondenti ripercussioni anche negli ordini della coltura e quindi dell'educazione e dell' istruzione.

L'eloquenza, che di tutta la educazione e l' istruzione, nelle precedenti fasi della vita civile, era stata come il punto di convergenza, di-

veniva ora — col venir meno della sua intrinseca funzione — semplice esercitazione o panegirica o retorica nel senso più scadente che usiamo ora attribuire a questa parola.

La stessa educazione fisica, nell'atto che il servizio militare diveniva sempre più mercenario, doveva mutare di orientamento e di forma, mirando più a fornire altre specie di piaceri che non a completare fisicamente il cittadino in vista di tutte le finalità e le prospettive pubbliche e sociali.

D'altro canto l'autocrazia, che per indole sua e per inerenti condizioni era portata ad assumere sempre più la gestione d' iniziative e funzioni a cui si sovrapponeva, e a sostituirsi alle energie che, soffocate o intralciate, venivano meno; doveva, per queste o per altre ragioni di proprio impulso, sopperire, come funzione pubblica, alle necessità insopprimibili e talvolta crescenti dell' istruzione e dell'educazione. Ma, come avviene, a misura che la funzione diveniva più burocratica, perdeva nello spirito ciò che guadagnava o pareva guadagnare nelle forme. E, anche dove e quanto diminuiva il numero degli analfabeti e cresceva il numero de' più esperti dell'abaco, non perciò la coltura riacquistava la forza e la venustà de' tempi in cui emergeva per più intimo impulso. Persisteva la coltura più specialmente tecnica, che vigoreggiava e dava frutti di più indefinita efficacia nelle scuole di giurisprudenza, dove si conservava e si elaborava il diritto d' interesse presente e dell'avvenire.

Tuttavia non è a questo estendersi dell'istruzione di Stato — conseguenza essa stessa di altre cause — che si deve attribuire, come alcuni hanno fatto o fanno, l'appassire delle più elevate espressioni di arti o de' maggiori ardimenti del sapere. Giacchè la decadenza delle arti figurative — ridotte in gran parte, e del resto per nostra fortuna, a riprodurre più antichi capolavori — e il più visibile intristire della vita letteraria aveva radici più profonde nel disagio crescente e nel languire di tutti i maggiori e più spontanei moventi alla vita politica e sociale.

XIV. Le scienze esatte e le sperimentali e le loro applicazioni.

a) Astronomia e astrologia.

Sin qui si è trattato delle manifestazioni di coltura che avevano un carattere umanistico e in rapporto alla vita civile: dell'arte, cioè, e delle belle lettere che fiorivano in quello stato di civiltà e gli davano vita e incremento.

Ma vi è un ramo di attività intellettuale, quello compreso più generalmente sotto il nome di scienza, la cui formazione — caratteristica in quanto ha costituito in tanta parte la base dello sviluppo posteriore, ma non altrettanto comprensivo ed efficace nelle sue applicazioni — richiede ancora un accenno in relazione alle vicende e alle funzioni della storia antica.

Anche della scienza, occorre rintracciare le origini, prima empiriche, nella neccessità di sopperire a' primi più elementari bisogni, sorretti da prime osservazioni e qualche volta esperimenti coordinati

gradualmente in nozioni e regole di portata più generale, ma poggiate su ravvicinamenti ed ipotesi non suscettibili di controllo ed esperimentazione e spesso assolutamente fantastiche, come, per altra via, erano state quelle della mitologia.

A ciò si riportano gli esordi specialmente dell'astronomia, della matematica e anche della medicina, pure involuti in una rete di false supposizioni, di pregiudizi e superstizioni di ogni genere, donde solo col tempo e non completamente cominciarono a svilupparsi.

Ciò che dovette prima attrarre l'attenzione e dare impulso ad osservazioni più frequenti ed interessanti, per quanto rudimentali, furono i fenomeni celesti ed atmosferici. Sono quelli che più impressionavano, in maniera immediata e istintiva, tangibili e visibili, ogni categoria zoologica per le vicende di tenebre e di luce, di caldo e di freddo. E dovettero più interessare gli uomini a misura che, col progredire della vita pastorale ed agricola, ne emersero i relativi bisogni e le maniere di fronteggiarli; mentre l'ascensione verso uno stato più civile stimolava anche i più solerti e più capaci a coordinare e concretare in concezioni ed ipotesi gli aspetti e le osservazioni più immediate e contingenti, le vicende ed i cicli che si riproducevano e ripetevano.

La fissazione de' punti cardinali e la concezione dell'anno, derivata dal compiersi di cicli più percettibili, secondo osservazioni constatabili già nel terzo millennio in Egytto e in Caldea; si possono considerare come le prime acquisizioni donde fu dato procedere alle ulteriori.

Le ipotesi cosmogoniche, a cui in seguito si elevarono immaginazione e speculazioni, si svolsero da un lato nel senso della mitologia — onde sono già tanto feconde la mitologia e la cosmogonia caldaiche — e dall'altro nel senso delle iniziali e progressive cosmologie.

Onde il problema della conformazione della terra, della sua relazione col cielo e con le acque e sopratutto della più enigmatica sua posizione — poggiata o sospesa — nello spazio; che si risolsero, indi, rispettivamente, nella mitologia con l'addossare il peso alle spalle di un mostruoso gigante, poi di Atlante, e nelle speculazioni con l' iniziale concezione di gigantesche colonne poste a sostegno della massa terrestre, poi, con più ardite ipotesi, figurata sfericamente e tenuta al suo posto da un principio di simmetria, assunto come ragione sufficiente o messo in relazione con la concezione più generale della materia.

La prima misuratrice del tempo, genesi della ripartizione di mese e poi di anno, fu la luna, che con le sue fasi periodiche ne segnava il processo. Ma da questa osservazione preliminare si sviluppavano le altre riguardanti gli altri astri, sopratutto quelle intese a coordinare il corso della luna e del sole, sia per le eclissi come per la vicenda più regolare delle stagioni.

E' singolare poi che, a sviluppare in Mesopotamia, l'astronomia, con tutte le sue derivazioni matematiche, insieme a queste ragioni di

carattere pratico, e più ancora di queste, concorse quella che ne fu — e molte volte con gravi conseguenze — la degenerazione: l'astrologia.

Quelle che, prima o sotto un certo aspetto vennero notate come coincidenze, si rilevarono presto come nessi e rapporti di causalità e di dipendenza. L'avverarsi di un avvenimento o di una nascita in una determinata fase di una costellazione, si assumeva come punto di partenza o motivo determinante di successive fasi individuali, naturali o storiche, che si succedevano nelle relative fasi ricorrenti della stessa costellazione. Era quello che fu poi chiamato l'« oroscopo », cioè appunto la constatazione di coincidenze che, assunte come influssi misteriosi e sovrannaturali, si risolvevano nella spiegazione e più spesso nel vaticinio di condizioni o di casi di vita. E di qui un interesse e un impulso a notare e determinare tutti questi successivi o coordinati rapporti.

Sesto Empirico riferiva di due Caldei: l'uno de' quali stava ad osservare il cielo dall'esterno, mentre l'altro dall' interno lo avvertiva del momento del parto, perchè se ne potesse stabilire l' istantaneità della ricorrenza e trarne l'oroscopo. Il quale consisteva nel determinare il punto dello Zodiaco, e in progresso di tempo, dell'ecclitica all'ora della nascita. E i pronostici — particolarmente quelli sulla durata della vita — erano fondati sulla larghezza degli archi dello Zodiaco, rispettivamente sulla celerità con cui procedono in relazione al movimento diurno. « Un problema era dunque quello dell'ascensione de' segni dello Zodiaco; e, per conoscere la durata di tali ascensioni, bisognava proiettare gli archi dell' ecclitica sull' Equatore. Le durate dell' ascensione erano nello stesso rapporto della proiezione ».

Così, sin da un tempo che si fa risalire al terzo millennio a. C. gli Assyro-Caldei avevano potuto determinare il cammino del sole attraverso il cielo, in maniera successivamente particolareggiata e tale da far loro attribuire la concezione dello Zodiaco e tutta una uranometria, base e conseguenza della concezione de' regolari fenomeni celesti. La determinazione e quindi previsione delle eclissi — in istretta connessione con l'altro nome dell'ecclitica — avevano assunto la massima importanza, sia per la possibilità di fissarne i ricorsi col volgere di un determinato numero di cicli lunari, sia per le superstiziose preoccupazioni che suscitava ogni eclissi e la conseguente responsabilità dell'astrologo che era deputato ed indicato in anticipazione.

Le osservazioni relative, redatte in tavolette che, anche quando appartengono a tempi relativamente più recenti (VII secolo a. C.), si facevano fondatamente risalire a periodi più antichi (3° millennio) onde erano derivati; da un lato attestano l'origine empirica e l'uso empirico che se ne faceva e dall'altra servivano, dal tempo, a spiegare e coordinare normativamente i fenomeni.

Con tutti questi progressi astronomico-astrologici coincidono nella civiltà assyro-babilonese progressi nella scienza delle quantità con la conseguente formazione di regolari e sviluppati sistemi numerali e me-

trici che si spiegano con gli esercizi di calcolo suscitati o imposti dal bisogno di coordinare le osservazioni astronomiche e i cui rapporti di relazione o di dipendenza vengono, quindi, più o meno, e ovviamente, intesi e rappresentati, nell' impossibilità di seguire in maniera particolare e positiva la loro genesi e il loro sviluppo su cui incidevano inevitabilmente bisogni e pratiche empirici ad essi connessi.

b) Le matematiche in Oriente.

Le matematiche infatti, — la parola greca che adoperata prima a denotare genericamente la scienza, cioè quel che si apprende e s' insegna, la scienza per eccellenza, si è poi circoscritta alla scienza delle quantità — fecero nel mondo assyro-babylonese degli straordinari progressi. E, se anche se ne contrastino ancora, talvolta e da taluni, carattere e valore scientifico di fronte al carattere e valore empirico, tecnico; bisogna pure ricercare e rintracciarvi il germe di ciò che ha poi assunto più propriamente forma di scienza.

Il grado di sviluppo delle nozioni matematiche assyro-babylonesi ha potuto essere ricostruito sopratutto mediante le accennate tavolette di notazioni numeriche, alcune delle quali risalgono al terzo millennio ed altre al settimo secolo a. C. Ma le une e le altre riproducono nozioni di tempi anche anteriori; tavole di moltiplicazione, quali le tavolette di Nipur, onde si erano poi ricavati quadrati e cubi e che, destinate ad usi pratici, come le nostre tavole di logaritmi o quelle più usuali di « conti fatti » indicavano l'uso empirico ed anche la più lontana origine empirica onde erano sorte, presupposto di una successiva elaborazione razionale.

In tal modo si era giunti alla nozione e alla pratica delle più sucessive e poi usuali operazioni aritmetiche di numeri interi e frazionari, alle progressioni aritmetiche e geometriche; e nella geometria al calcolo della diagonale, ad una sostanziale anticipazione del teorema ora conosciuto come teorema di Pythagora, il rapporto de' quadrati de' cateti con quello dell' ipotenusa. E va notata sopratutto la notazione di posizione che presuppone l'assunto del segno « zero » e per cui, secondo la collocazione progressiva, i segni delle cifre acquistavano un valore di multiplo delle precedenti: una tecnica che implica un concetto razionale onde era già superato il puro empirismo e che trovava la formulazione e la sistemazione nel sistema che, senza esclusione del decimale in esso riassunto, si concretava nel sistema noto come « sessagesimale », caratteristico della civiltà assyro-babilonese.

Per essa, sino al n. 59, la numerazione risultava del numero indicante l'unità e di quello indicatore delle diecine, combinando l'uno e l'altro come fa la numerazione romana mediante il segno del V e del X. A questo punto subentrava come unità superiore la sessagesimale, che mercè la posizione dava luogo, con la ripetizione de' segni simili, a' multipli. E si avevano la sessantina (Geš), il quadrato di 60 (Săr) il cubo (săr-qd o grande sar), su cui s' inserivano le moltiplicazioni per dieci, ottenendo il săr-u etc.

Le misure di estensione, di capacità e ponderali — tutto il sistema metrico insomma — sono tutte riferite al sistema sessagesimale, in forma di multiplo e sottomultiplo, specialmente i numeri 3 e 12, rimasti tradizionalmente come triade e dozzina nell'uso degli scambi e spesso con riferimento religioso.

La « mina », corrispondente a 1/240 del cubito cubico, aveva come multiplo il « talento » (60 volte più grande e come sottomultiplo il « siclo » (1/60), il « grano » (1/180 di siclo) e così via in altre combinazioni. E divenne, poi, assunto in relazione alle diverse materie a cui era applicata, specialmente a' metalli, mobili, base di successivi sistemi ponderali e monetarii, oltre il periodo e l'ambito della civiltà orientale.

Questa assunzione, intanto, del numero sessanta divenuto così base e chiave del sistema sessagesimale, pel fatto stesso che non si presta ad una spiegazione intuitiva, immediata, ha dato luogo alle più varie e anche opposte interpretazioni, secondo che si è voluto farlo risalire a motivi originariamente empirici e perfino, talvolta, quasi fortuiti, oppure a criteri strettamente razionali per deduzione da dati scientificamente accertati.

E così, secondo teorie talvolta rievocate anche da tempi remoti o nuovamente escogitate, e reciprocamente confutate, se ne è data ragione come della cifra più piccola adatta al maggior numero da dividersi, o pel corrispondere che faceva al numero di giorni dell'anno lunare, o per una derivazione, inversamente assunta, dal sistema metrico, o per derivazione da osservazioni astronomiche. A proposito delle quali va notata la ripartizione della circonferenza in sei parti uguali mediante l'esagono regolarmente iscrittovi, cioè il suo stesso raggio, sei volte ripetuto come corda dell'arco, in modo di formare sei triangoli equilateri.

D'altra parte, ricorrendo ad ipotesi più empiriche si è cominciato da una numerazione sulle dita della mano che, mediante la combinazione del numero 6 ($5 + 1$) e del 10, numero dato dalle dita delle due mani avrebbe portato alla formazione del numero di 60 (6×10), adottato successivamente per la opportunità, innanzi rilevata, che offriva specialmente di fronte alla pesantezza della numerazione numerica anteriore, le cui unità di ordine superiore erano numeri straordinariamente grandi poco adatti all'uso.

E' sulla stessa traccia di ricostruzione empirica, la divisione esagonale della circonferenza ha potuto essere riportata alla struttura del fondo di recipienti cilindrici, il cui fondo era contesto in modo da rilevare con le sue aste principali e più consistenti una suddivisione esagonale della circonferenza.

E, veramente in mancanza di una genesi e di una linea evolutiva storicamente accertata o accertabile, una ragionevole induzione di natura psicologica può suggerire un'origine delle più empiriche che poi un successivo indirizzo razionale avrebbe sviluppato e coordinato.

c) L'astronomia e le matematiche in Egytto

In Egytto l'astronomia ebbe forma meno complessa e sviluppo minore, fors'anche per minore inserzione dell'astrologia surrogata da altre forme divinatorie; ma sopratutto o anzitutto perchè, assunto ben presto se non inizialmente pel computo dell'anno il corso del sole, non vi fu o fu meno impellente lo stimolo, così vivo altrove, di completare e integrare il computo dell'anno basato sulle lunazioni accordandolo col corso del sole; in modo da avere l'anno luni-solare che con grande approssimazione si accostava alla maggiore esattezza dell'anno solare nostro. Il che si otteneva con l'aggiunta di cinque giorni (epagomeni) dopo che l'anno — computato ancora per mesi di trenta giorni — fu fissato a 365 giorni.

Essendo il fenomeno principale e di maggiore interesse per gli Egyzii l' inondazione del Nilo da cui prendeva anche le mosse il computo delle quattro stagioni, da quella aveva origine anche l' inizio dell'anno che veniva perciò a coincidere ed era seguito dal sorgere eliaco dell'astro Sothis subito prima della levata del sole e come suo nunzio. Con che l'anno restava ed era detto « vago » per lo spostarsi che ogni quattro anni avveniva di un giorno (e di un anno ogni 1460 anni) quella coincidenza con un conseguente progressivo spostamento delle solennità civili, sino alla regolarizzazione in accordo con l'anno giuliano sotto Augusto. E così l'astronomia egyzia stellare pel suo stretto rapporto a Sothis stentò ad uscire dalla sua fase più empirica: effetto e causa di un senso positivo la cui impronta domina anche la matematica egyzia, ove però parecchi non credono di poter riscontrare quello sviluppo e quel più pronunciato carattere razionale che si assume, se anche talora solo inizialmente, nella matematica assyro-babylonese.

Gli avanzi documentali onde si possa desumere lo stato delle cognizioni matematiche egyzie — massimamente il papiro detto di Rhind del periodo degli Hyksos, diciassette secoli circa a. C.; il papiro di Mosca, quello di Berlino del Medio-Impero e pochi altri del periodo di Sethis I — o più recenti: XIV secolo a. C. — pel loro numero limitato e per lo stato in cui alcuni son giunti a noi, suscitano delle riserve su conclusioni di assoluta attendibilità.

Tuttavia non pare di dover molto esitare sulla differente valutazione obbiettiva e concettuale del relativo rapporto delle due discipline. Risulta da' documenti matematici che in Egytto si conoscevano le quattro operazioni e il calcolo delle frazioni. Ma la stessa moltiplicazione si otteneva per via di duplicazioni e in maniera inversa la divisione. Le frazioni — meno singolari eccezioni — hanno come numeratore solo l'unità, il che indicherebbe uno stadio rudimentale, l' indicazione di una divisione implicita, come la si è detta, benchè, per altra via, si potrebbe indurre che fosse avviata la riduzione a un comune denominatore. I frammenti del papiro di Kahun con i suoi quattro quadrati assunti, ciascuno come la somma de' due altri quadrati, ha fatto pensare, tuttavia non senza numerosi contrasti ad una anticipazione

del teorema di Pythagora. Nel papiro di Rhind appaiono anche due esempi di progressione aritmetica ed uno di progressione geometrica, che tuttavia s' interpetra come un problema di proporzione.

La geometria egyzia, poi, di cui gli antichi, non valutando convenientemente i precedenti assyro-babylonesi, ritennero avesse avuto in Egytto il maggiore sviluppo e di propedeutica per i Greci, si ritiene ora attendibilmente fosse rimasta anche al disotto dell'aritmetica, e vi-fosse anche più di questa rimasta allo stato empirico, subordinata all'uso che ne dovevano fare gli agrimensori. E più comunemente si assume che mancasse — se anche le tavole di operazione, in quanto riprova, ne potessero far supporre un inizio — quel principio logico, che, svolgendosi dal puro empirismo, portava a generalizzare l'operazione singola elevando a regola di continua e generale applicazione e forma universale il risultato ottenuto intuitivamente ed empiricamente: quel processo e metodo logico che poi in Grecia elevarono a scienza le matematiche e ne fecero anzi la scienza per eccellenza, la scienza delle scienze.

d) Scienza e calendario

Una utilizzazione più immediata — pratica e si può dire tipica per l'antichità — de' progressi comunque conseguiti dall'astronomia e dalle matematiche, si osserva, già e preliminarmente, nella formazione e nelle conseguenti rettificazioni del calendario; il nome così impropriamente adottato pel trasporto del nome romano delle scadenze mensili alla misura più generale del tempo; presso i Greci « chronographia » o « παράπηγμα », secondo che se ne aveva in vista il contenuto sostanziale e lo scopo oppure la forma materiale di redazione, una tabella murale.

Un calcolo esatto dell'anno aveva importanza capitale e al tempo stesso pratico, anzitutto per la regolarità delle ricorrenze festive a cui si attribuiva diretto influsso sulla produzione agricola e il cui spostamento, quindi, in un irregolare computo e decorso dell'anno, aveva conseguenze, d'ordine psicologico e materiali per nulla trascurabili. Ma una misura esatta dell'anno doveva basarsi sull'osservazione del percorso del sole, « siderale » se messo in rapporto col suo passaggio fra le costellazioni, o « tropico » se riferito agli equinozi e a' solstizi.

Ma, assunto il computo de' mesi, di cui risultava l'anno, in base alle lunazioni, come fenomeno di più comune visibilità e osservazione, ne risultava, ove il ciclo de' mesi non venisse accordato con quello del sole, una decrescenza d'anno in anno crescente sino a realizzare, col tempo, il più stridente contrasto tra i mesi e le vicende meteoriche e le relative ricorrenze festive ed agrarie che dovevano designare e da cui spesso traevano anche il nome.

In Egytto e in Mesopotamia, come si è visto, si cercò di ricostituire l'accordo, in vario modo e con varia approssimazione intercalando giorni o mesi supplementari.

Le necessità del calcolo e della determinazione del tempo per tutte

le occorrenze civili ed agricole messe in relazione col frazionamento degli stati e della vita greca aveva portato alla formazione di numerosi calendari ove, col nome stesso de' mesi, ne variavano la vicenda e i punti di partenza; sorgente di difficoltà, ora, per fissare la cronologia di avvenimenti: sorgente di maggiori difficoltà, allora, per i rapporti reciproci. Plutarco notava (Aristide 58) come ancora al suo tempo il mese cominciava in un luogo mentre finiva in un altro. E altri (Aristosseno) prima di lui aveva rilevato che a Corintho si era al decimo giorno del mese quando in Athene si era al quinto e altrove all'ottavo. La riproduzione e raccolta de' vari calendari, dall'atheniese al delphico, al thessalico, all'argivo, al macedonico, noti alcuni pur solo frammentariamente, danno un'idea delle origini e delle conseguenze di questa polverizzazione. La quale intanto per occorrenze pratiche come per progresso di coltura doveva tendere ad una coordinazione eventuale se non ad una unificazione. Un movimento che si svolse in doppio senso, entro e fuori l'ambito delle singole città: da un lato con l'accordare, per approssimazione e mediante l'aggiunta di giorni e mesi intercalari la serie de' mesi lunari col movimento solare, dell'altro con l'assumere dati fissi di partenza (erano queste le « epoche »: ἐποχή = punto di arresto) denominati da un personaggio o da un avvenimento storico, ma in coincidenza con un dato astronomico.

Così, in Athene, per colmare la differenza di 11 1/4 giorni, quale era, secondo il calcolo d'allora, la differenza tra l'anno eliaco e l'anno lunare, si cercò accordarlo in un periodo di otto anni (la ὀκταετηρίς di Cleostrato da Tenedos): il periodo più piccolo in cui la somma di novanta giorni si poteva dividere in tre mesi supplementari e complementari di trenta giorni ciascuno, corrispondenti alla loro volta a tre mesi lunari, ciascuno de' quali è veramente di 29 giorni, 12 ore,44 minuti e 2⅘ secondi. Un ciclo che si cercò di sviluppare meglio col cosiddetto ciclo di Metone (432 a. C.) di diciannove anni. (ἐννεαδεκαετηρίς), che assumeva il solstizio estivo al 27 Giugno, 6 ore di mattina, con un ritardo di 34 ore su quello effettivo, per cui Metone, calcolando a 6940 giorni 235 cicli medi lunari, attribuiva al ciclo lunare una durata che cercava colmare con un 13° mese supplementare; calcolo non rigorosamente esatto e per cui dopo cinque cicli metoniani e 7 anni (102 anni) la luna avanzava la rivoluzione solare di 1 giorno e 2/3. Un calcolo che in seguito Callippo cercò ancora correggere con un ciclo di 76 anni, iniziato il 29 Giugno del 330 a. C. E così via, sino al 47 a. C., quando Giulio Cesare, sull'autorità di Sosigene, fece introdurre l'anno di 365 giorni e 6 ore, già assunto come anno tropico in Grecia, aggiungendo tra Novembre e Dicembre di quell'anno due mesi straordinari di 33 e 34 giorni per pareggiare l'errore antecedente e indi, ogni quattro anni, per pareggiare la differenza di 6 ore, un giorno intercalato tra il 23 e 24 Febbraio, mese divenuto secondo invece che dodicesimo, dopo che l'anno si iniziava col Gennaio.

Ma, se l'anno era regolato così, restava poi per intendersi trovare un punto di riferimento dell'anno che era appunto l'epoca od « èra » secondo la nostra più propria terminologia.

E per questo in Grecia, dietro impulso di Timeo di Tauromenio (264 a. C.) si adottò l'Olympiade il cui impiego venne quindi a coincidere con la 130ª celebrazione.

In Egytto Tolomeo, assunse, retrospettivamente, per concordanza di calcoli astronomici, l'èra cosidetta di Nabonassar, re di Babylonia (26 Febbraio 747 a. C.). E successivamente si ebbero l'èra di Alessandro, di Filippo Arrhideo che la Macedonia combinava con quella de' paesi soggetti, e giù giù a Roma l'epoca di fondazione e quella di durata più temporanea come quella di Augusto di Azio, di Diocleziano etc. Per motivi d' interesse amministrativo s' indusse anche l'« indizione », periodo ricorrente di quindici anni.

Subentrata l'èra cristiana, con un calcolo complicato che aveva per punto di partenza il 532 d. C. (prodotto di 28 x 19), assunto da Dionigi il piccolo, il 1. anno dell'èra cristiana era il 10. di un ciclo solare, il 2. di un ciclo lunare e il 4. di un'indizione. E su questi dati e l'assunzione di un numero divisibile per questi tre numeri (4714), si venne al calcolo di J. J Scaligero per cui, assunto convenzionalmente (28 x 19 x 15) un numero di 7800 anni giuliani, rispettivamente dal numero 4714 si calcolavano gli anni d. C., e, al disotto di 4713, per differenza, gli anni a. C.

Sistemazioni come queste di approssimazione successiva avevano potuto avere luogo appunto per i progressi dell'astronomia, concretati in tavolette astronomiche redatte in base a successive osservazioni e calcoli su' moti apparenti degli astri riferiti all'equatore e all'eclittica per rapporto ad orizzonti determinati e a meridiani. Ciò che si era potuto ottenere col progresso delle cognizioni matematiche e con l'aiuto di strumenti quali lo « gnomono », asta verticale al cui piede erano tracciati cerchi concentrici su piano orizzontale; quadranti solari onde poi si svilupparono forme varie di orologi; armille solstiziali (kpekoi); l'astrolabio fatto di vari cerchi variamente connessi e graduati per rappresentare longitudine e latitudine celeste in rapporto all'eclittica; « dioptre » per misurare i diametri apparenti del sole e della luna, facendo scorrere su di una riga mobile — poi dagli Arabi chiamata « alidada » — fissata mediante un perno, un prisma che in relazione ad un altro faceva regolare le distanze.

e) Le matematiche nel mondo ellenico ed ellenistico.

Le matematiche ebbero nel mondo ellenico ed ellenistico una elaborazione, di cui sono rimaste le tracce anche più visibile nella terminologia specie geometrica (isoscele, parallelo, parallelogramma, rombo, diagonale, ipotenusa, etc.) ancora oggi in uso. L'aritmetica si elevò a teoria de' numeri (ἀριθμητική) distinta da quello che rimaneva il semplice conteggio (λογιστική) di uso pratico. La straordinaria duttilità, malleabilità e plasticità della lingua greca fornì anche per questo

ramo di scienza uno strumento singolarmente atto a promuoverlo e svilupparlo, — un veicolo di pensiero scientifico — sino al punto di fare considerare le matematiche una disciplina specificamente greca e tale che, senza di esse (μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω) non si potesse avere accesso all'accademia.

Così geometria ed astronomia che già con Talete (621 - 547 a. C.) avevano avuto un promettente impulso, ebbero con Pythagora (572 - 497 a. C.), insieme all'aritmetica, un avviamento a più comprensive sistemazioni con il coordinamento di numeri e figure, con la definizione delle medie (aritmetica, geometrica, armonica) la teoria delle proporzionali; osservazioni ed intuizioni che erano poi fermate o sviluppate in assiomi e teoremi anche con riferimento alla misurazione delle aree, costituenti poi il nucleo di parecchi de' libri di Euclide (300 a. C.), o volti a spiegare la tecnica d' istrumenti musicali. Mentre dalla sua stessa scuola uscivano accenni di una concezione eliocentrica che doveva, appresso (310 - 230 a. C.) avere una più ampia formulazione con Aristarco di Samo, se pur doveva poi soggiacere per lungo tempo ad un prevalente ritorno della concezione opposta (geocentrica) sin alla più esatta e poi trionfale formulazione di Copernico, del quale Aristarco aveva potuto perfino essere considerato un precursore.

Ma, benchè anche ne' Pythagorici si affacciasse la nozione dell' incommensurabile od irrazionale, nel caso particolare della diagonale di un quadrato in relazione al suo lato, la teoria de' numeri applicabili solo a grandezze commensurabili costituiva un limite che doveva superarsi in un ulteriore sviluppo della scienza. Nel qual senso appunto si procedette, nel corso del V secolo e posteriori, ove le matematiche segnarono progressi e sistemazioni notevoli con Ippia di Elide, Ippocrate di Chio, Democrito, sino all'età di Platone, quando con Eudosso (408 - 355 a. C.) si ebbero insieme alla grande teoria delle proporzioni applicabile alle grandezze commensurabili e incommensurabili — teoria accolta nel libro V di Euclide nella sua grande e più generale sistemazione della scienza geometrica e ritenuto ancora intatto dopo ventitrè secoli — altre anticipazioni e formulazioni poi rese più concrete da Archimede (287 - 212 a. C.). Con Archimede e con Apollonio di Perga detto il Grande Geometra, la geometria — impiegata anche da Eratosthene alla misurazione della circonferenza trovata con la maggiore approssimazione 252 (stadi = 7850 miglia: 50 miglia meno che il vero diametro polare; — giunse all'apice del suo sviluppo. E l'esposizione che ne fece Euclide ne' suoi « Elementi » (300 a. C.) di quanto si era elaborato sino al suo tempo, ha ancora autorità di testo nel nostro tempo.

Lo studio della geometria superiore, tranne la sferica, attraversò un periodo di sosta, sinchè non risorse con Pappos (dell'epoca, pare, di Diocleziano) che pure compiendo un lavoro originale, ne raccolse traduzione e testo, in parte giunto sino a noi. Era il lavoro di raccolta e di ricostruzione, attraverso il quale, poi, a distanza, si riprendeva una

elaborazione, che, ricongiungendosi all'antico, ne doveva sviluppare i germi e i germogli. La σύνταξις di Tolomeo (150 d. C.), dichiarata base di tutto il suo sistema perpetuatosi ne' secoli per buone e cattive ragioni, ne fu uno de' maggiori epiloghi; se non pure il maggiore.

Non va omesso neppure come, specie in servigio dell'astronomia che seguitava ad interessare studiosi e loro ambienti, massime per opera di Ipparco, il grande astronomo (161-126 a. C.) — cui si dovettero scoperte e sistemazioni — fu ripreso e svolto l' inizio dato da Archimede alle trigonometria; il nuovo modo di calcolare angoli e curve sulla base di premesse numeriche. E accanto a Pappos va designato Diofanto (250 d. C.), ultimo de' matematici dotati di originalità, come quegli che massimamente dette impulso alla funzione dell' algebra, destinata a tanto avvenire.

f) Matematiche e scienze speculative.

Per quanto notevoli, intanto, e degni di considerazione questi progressi tecnici conseguiti nel campo delle matematiche, non era minore — e sotto alcuni rapporti può considerarsi superiore — l' importanza che avevano il metodo ad esse inerente e il suo riflesso nello sviluppo del pensiero animatore di tutte le altre discipline.

Se i Greci, nel periodo classico e più ancora nell'ellenistico, avevano potuto ampliarli e svilupparli, molto de' dati delle matematiche erano stati già anticipati da Assyro-Babylonesi ed Egyzi, onde i Greci li avevano derivati. Funzione e merito precipuo de' Greci fu l'averli coordinati e organizzati secondo un processo logico per cui la singola osservazione era portata alle sue conseguenze e al valore più generale, elevando la tecnica e l'empeiria al grado di scienza. Al qual punto, i processi matematici, senza nulla perdere del loro valore e della funzione pratica, divenivano la massima e più schietta espressione del metodo deduttivo, col particolare notato dal Kant che, mentre nella pura logica, la ragione non aveva da fare che con sè stessa, nelle matematiche non poteva prescindere da un esperimento. Mezzo e risultato di questo processo fu l'altra caratteristica ellenica della laicizzazione della scienza, strappata così all'ambito delle caste sacerdotali che l'avevano più o meno monopolizzata in Oriente e in Egytto.

E Platone, rilevando il valore e la funzione gnoseologica e pedagogica delle matematiche, come mezzo di « conoscenza dell'unità che eleva l'animo e lo volge verso la contemplazione dell'essere »; insiste sul punto di vista astratto da cui bisognerebbe considerarle e studiarle (Resp. VII). « Converrebbe — egli dice — fare una legge e persuadere a quelli che sono destinati a covrire i più alti gradi dello Stato, di darsi alla scienza del calcolo, non per farne uno studio superficiale ma per elevarsi col mezzo della pura intelligenza alla contemplazione dell'essenza de' numeri; non per farla servire, come presso i mercanti e negozianti alle compre-vendite, ma per farne applicazione alle guerre e agevolare all'animo i mezzi di elevarsi dall'ordine delle cose contingenti alla verità dell'essere ».

E, continuando, lo stesso Platone, vi scorgeva un potente slancio verso la regione superiore in quanto « obbligava a ragionare su numeri quali sono in sè stessi, e senza che i suoi calcoli versino su' numeri visibili e palpabili: « i numeri insomma che non cadono sotto i sensi e che non possono percepirsi altrimenti che con il pensiero ».

E del modo e del valore come il processo deduttivo potesse automaticamente sviluppare ed elevare la conoscenza, dà appunto una esemplificazione matematica nel « Menone ».

g) La scienza e le arti.

Da questa sua tipica espressione, insita alle matematiche, il metodo deduttivo si era comunicato alle altre discipline, con tutti i processi logici della dialettica, completati nel sillogismo, improntando di sè l'oratoria come, e più specialmente, la filosofia, dominata massimamente dal metodo deduttivo, già, — se anche talvolta larvatamente — nella cosmologia e più visibilmente ancora nello sviluppo ulteriore.

Da ciò, anzi, si è voluto e si vuole attribuire da alcuni, una repugnanza e refrattarietà della scienza antica all'esperimentazione che la rese perciò sterile di pratiche applicazioni; le quali avrebbero potuto dare un indirizzo e un corso molto diverso alla vita sociale e alla storia dell'antichità.

Ma in questo assunto inseriscono presupposti e illazioni erronee, sia in quanto si prescinde da applicazioni che vi furono, sia in quanto le deficienze che vi si possono notare, in comparazione delle odierne, più che ad influsso di metodiche ideologie, si possono attribuire a ragioni di struttura sociale e di corrispondenti bisogni e modi di vita.

Un grande scrittore (Macaulay) fa prospettare così, nella loro efficienza e ne' loro effetti, la scienza antica e la moderna dopo Bacone dominata dall' induzione — pure, come egli stesso ammette, non ignota all'antica — da chi, pregiudizialmente, de' mutamenti reali volesse trovare la causa nella pura ideologia: « Supponiamo che Giustiniano, quando chiuse le scuole di Athene, avesse convocati i pochi ultimi sapienti che ancora frequentavano il Portico e s' indugiavano sotto gli antichi platani, invitandoli a spiegare il loro titolo alla pubblica venerazione: supponiamo che egli avesse detto loro: E' scorso un migliaio di anni da quando, in questa famosa città, Socrate mise a posto Protagora ed Ippia: durante queste migliaia d'anni un gran numero di uomini del maggiore talento di ogni generazione ha spiegato gli sforzi più persistenti per perfezionare la filosofia che voi insegnate; questa filosofia ha trovato i patroni più munifici tra i potenti; i suoi professori sono stati tenuti nella più grande stima dal pubblico; essa ha assorbito quasi tutto il succo e l'energia dell' intelletto umano; e quale ne è stato il risultato? Quale verità profittevole ha essa insegnata che noi non avremmo ugualmente conosciuto senza di lei? Che cosa ci ha abilitato a fare che noi non saremmo stati parimenti capaci di fare senza essa? Tali questioni, pensiamo, avrebbero messo in grave imbarazzo Simplicio e Isidoro.

« Chiedete a un seguace di Bacone quali effetti ha avuto pel genere umano la « nuova filosofia », come era chiamata al tempo di Carlo II, e la sua risposta è pronta: « Essa ha prolungato la vita; ha mitigato le sofferenze; ha eliminate malattie; ha accresciuto la fertilità della terra; ha dato nuova sicurezza al marinaio; ha fornito nuove armi al guerriero; ha sormontato grandi fiumi ed estuarii con ponti di forme ignote a' nostri padri; ha captato in maniera innocua il fulmine per disperderlo nel seno della terra; ha rischiarato la notte con lo splendore del giorno; ha protratto il limite della vista umana; ha moltiplicato l'energia de' muscoli umani; ha reso più celere il movimento; ha annullato le distanze; ha agevolato rapporti, corrispondenza, ogni relazione amichevole, ogni disbrigo di affari; ha abilitato l'uomo a discendere nelle profondità del mare, a librarsi nell'aria, a penetrare sicuramente in pericolosi recessi della terra, a traversare paesi con vetture che corrono senza cavalli, e l'oceano in vascelli che vogano dieci nodi all'ora contro vento. E questo non è che una parte de' suoi frutti e de' primi suoi frutti. Giacchè è una filosofia che non riposa mai, che non conosce mai punto di arrivo, che non è mai perfetta. La sua legge è « progresso ». Una parte che ieri era invisibile è oggi la sua mèta e sarà il suo punto di partenza domani ».

Sarebbe difficile rappresentare in forma più plastica e impressionante — se anche dopo un secolo (dal Luglio 1837) con qualche tinta ancora più viva — un'antitesi quale immaginosamente può offrirsi al primo sguardo di chi voglia prospettarsi sotto questa forma il paragone dell'antico e del moderno.

Ma sarebbe del pari troppo semplice scorgerne la causa efficiente e riassuntiva nell'antitesi di un perfezionamento cercato in antico attraverso la pura speculazione e, invece, cercato poi sotto l' impulso di quello che nel linguaggio baconiano sarebbe il « commonsense » per così dire l'empirico senso dell'immediato.

Lo stesso Platone aveva sempre in vista il coordinamento della speculazione alla vita; nell' inculcare lo studio astratto delle matematiche non si lasciava sfuggire la sua utilità per gli usi militari; e nello stesso « Meno » è ampiamente e sottilmente discussa l' illusione e la possibilità d'« insegnare » la virtù.

Neppure in una contrapposizione così pittorica bisogna dimenticare il lavoro lungo, faticoso, necessariamente lento delle prime invenzioni, meno impressionanti perchè di uso più consueto, e il « facile inventis addere », e i molti secoli in cui le più antiche, talvolta meno appariscenti conquiste del sapere e dell'energia hanno potuto essere elaborate, assimilate, avvalorate e potenziate.

La storia che si va ora facendo e ricostituendo dell'antica scienza, ne cerca e ne trova le radici nella più antica tecnica che ha precorsa, spianata, fecondata, condizionata la genesi e la maturazione della scienza.

E non è neppure esatto concepire e rappresentarsi il mondo antico come alieno da ogni preoccupazione di usufruire le energie naturali per ricavarne norme e applicazioni non ignote nè inusate del resto nel ricorrere de' casi e nell' innesto sia pure ancora indistinto di tecnica e scienza.

Sempre e dovunque si sentì la necessità di crearsi il mezzo migliore di osservazione e di operazione, non venne meno lo spirito inventivo degl' istrumenti.

L'astronomia, le necessità pratiche di misurare il tempo ed il suolo, portarono, in maniera convergente, all' invenzione e all'adozione di apparecchi che da' più semplici come lo gnomone, il « polos », la clepsydra andarono a' più complessi quali le sfere armillari, la dioptra equivalente all'odierno theodolite e ad ingegnose forme di orologi solari ed idraulici.

Si creò i suoi strumenti l'agricoltura dalla più rudimentale zappa sino ad una rudimentale macchina da mietere di provenienza gallica (Pallad. Lib. VII, 2).

Se ne creò sopratutto, sotto l' impulso dell'offesa e della difesa, la guerra, per usi di balistica e di poliorcetica. Furono gli ultimi studi di Archimede intesi a tale scopo. I suoi specchi ustorii, che avrebbero dovuto essere così fatali alle navi romane, sarebbero stati una derivazione e applicazione di suoi studi sugli angoli di riflessione e d' incidenze, come i miracoli balistici che gli si attribuiscono da Plutarco nella vita di Marcello sarebbero stati sviluppi della sua teoria della leva.

Di Archimede appunto è detto che cominciava dal costruire un meccanismo — un' ipotesi realizzata — e poi, studiandone l'azione e intendendone la ragione, l'elevava a teoria.

Altra volta per quel lavorio dell' immaginazione, che opera, anche indistinto, nella mente degli scienziati, l' indagine e la sua elaborazione si concretavano in meccanismi. A ciò fa pensare la famosa colomba volante di Archyta: a ciò gl' ingegnosi meccanismi di Herone di Alessandria.

Ma erano invenzioni, che rimanevano solitamente prive di un'applicazione pratica o diffusa, come un episodio dell' indagine teorica o come una curiosità della tecnica o della scienza.

E di ciò erano varie le ragioni.

Causa ed effetto, insieme, del fatto era la composizione di quella che ora chiamiamo la classe dirigente, ove mancava, come oggi vi è, una categoria coerente e persistente di professionali delle scienze e più specialmente dalla scienza applicata: la forma sotto cui, oggi, più specialmente, almeno dalla generalità, si concepisce e sopratutto si apprezza la scienza.

Si ripete spesso che a questa condizione contribuiva in massima parte il dispregio in cui si teneva il lavoro manuale col quale poteva venire a confondersi un esercizio che, applicato, veniva ad avere più

della tecnica che della scienza. Ma che che si voglia o si possa pensare di ciò, e fatta pure la debita tara del dispregio di ogni lavoro manuale, era la stessa vita sociale del tempo che, per altra via, portava a questa specificazione o selezione che sia.

Nella natura e nella considerazione della classe dirigente — e per molto tempo e in molti ambienti anche oltre i termini del mondo antico — entrava il criterio che uno degli elementi integranti, forse il maggiore, fosse quello di vivere di un reddito non guadagnato col lavoro personale. Nelle condizioni della vita antica, specialmente del mondo e dell'epoca classica, era questa sotto certi rapporti e in certi termini anche cosa impreteribile per chi doveva esercitarsi nel mestiere delle armi per attendere all'attività guerresca dello Stato e per gerire le funzioni pubbliche, dato che lo Stato libero era governato con la partecipazione diretta de' cittadini. L'educazione e l' istruzione erano, quindi, per gli abbienti, per la classe dirigente una preparazione coerente a queste funzioni. Col progredire e l'ampliarsi della coltura, la cerchia si estese alla retorica, al calcolo inerente agli usi politici, alla giurisprudenza, alla filosofia: a quegli studi, insomma, a cui perciò è rimasto il nome di « liberali ».

I dialoghi platonici sino a un certo segno, assai più i ciceroniani, possono considerarsi come un riflesso del modo come le persone libere dalla necessità di guadagnarsi la vita occupavano, più elevatamente, il loro tempo, il « bonum otium ».

Quelli di loro che attendessero a scienze astratte od almeno non connesse con l'esercizio della vita pubblica, costituivano una singolarità: erano considerati spesso come aberranti: l'epiteto di « mathematici » che li confondeva con astrologi della nuova maniera ed anche con ciarlatani, non era certo lusinghiero.

Mancava, quindi, per questo ramo di attività intellettuale il collegamento, la continuità, la tradizione che attraverso le varietà e le vicende si può osservare nelle scuole filosofiche e di giurisperiti: mancavano laboratori. Nell'epoca ellenistica, in cui ricorrono i più cospicui esempi di scienza applicata ed anche molti de' maggiori progressi scientifici; da un lato si erano venute modificando in vario sènso condizioni di vita e dall'altro si venivano inizialmente formando centri di attività scientifica e si hanno pure casi di rapporti personali tra scienziati. Archimede dedicava ad Eratosthene di Cyrene il suo « Metodo » destinato ad istruzione del figlio di Tolemeo Filadelfo. E in Alessandria si era pure istituita la maggiore biblioteca, in cui si dovevano raccogliere tutti i documenti della più generale attività intellettuale del mondo civilizzato. Tuttavia malgrado i progressi conseguiti nel campo della statica, dell'acustica, dell'ottica, della balistica, della meccanica in generale si nega il riconoscimento di una fisica greca per questa mancanza di continuità e di coesione da parte di quelli specialmente che assumono categorie di

scienza come rami specificamente formali e distinti entro l'ambito delle scienza universale.

Ma occorre anche, e sopratutto, tener presente le condizioni di vita del tempo per intenderne lo scarso uso di mezzi meccanici e il minore sviluppo delle scienze applicate, specie da quelli che, anacronisticamente, hanno in vista i progressi conseguiti particolarmente negli ultimi secoli, dopo duemila anni e in condizioni di vita diverse.

I bisogni e l'orientamento delle classi dominanti si svolgevano piuttosto sotto l' impulso di un miglioramento qualitativo che non quantitativo; una vita confortata nel campo spirituale dall'appagamento delle passioni politiche, dalle carezze dell'arte che attraeva gran parte de' mezzi e dell'attenzione e dalla pacata speculazione che, senza troppo tormentarsi, cercava spiegarsi le ragioni ultime del mondo e della vita: una vita nel campo materiale allietata dal godimento, in alcuni rapido ed eccessivo, in altri temperato dall'uso sapiente di quanto all'uopo potessero fornire gli uomini e la natura. La schiavitù, che per le condizioni e la mentalità del tempo parve a lungo espediente legittimo e naturale, sopperiva in buona parte a questo scopo e questi bisogni, fuori di ogni pressione che obbligasse a cercarvi — come poi è avvenuto — de' sostitutivi necessari o di maggiore convenienza economica.

Nel bacino per il tempo limitato al Mediterraneo la forza della leva concretata nel remo e la propulsione del vento applicata alla vela sopperivano — se anche non senza inconvenienti — alle esigenze del traffico delle merci e delle persone.

Con l'energia umana, comunque duramente sforzata e sfruttata, si erano potute elevare moli e compiere opere che, talvolta, appena si potrebbero avere uguali ora con l' impiego di forze meccaniche.

In queste condizioni non si sentì meno l' impulso di applicare la forza del vento alla macinazione e supplire quella dell'acqua, che, escogitata già dal IV secolo, aveva fatto concepire ad un poeta Antipatro di Thessalonica (Ant. Gr. n. 39) le più ardite speranze di un generalizzato automatismo liberatore.

Eppure il mulino ad acqua, che avrebbe potuto disimpegnare tali e tante braccia di liberi e di schiavi e con vantaggio della grave opera della macinazione, non ebbe che una assai tardiva, estremamente limitata e insufficiente applicazione nel mondo antico.

Risulta che Herone — lo si attribuisca al I sec. a. C. o ad uno de' tre posteriori — conobbe ed applicò anche sperimentalmente la forza di espansione del vapore: quella, che dalla fine del secolo XVIII in poi, e specie fino al più largo impiego dell'elettricità, ha dominato e rivoluzionato l' industria e più specialmente quelle de' trasporti. Il suo « eolipilo » viene riconosciuto come la prima macchina a vapore che abbia funzionato. Accendendo un fuoco sull'altare del Dio otteneva la chiusura automatica delle porte. E, note come gli erano le proprietà delle leve degl' ingranaggi e de' processi dell' idrostatica, si è potuto dire

che egli « aveva sotto mano tutti gli elementi per costruire una macchina a vapore industriale, un telaio meccanico o uno qualunque degli apparecchi che trasformarono l' industria sul finire del secolo XVIII ».

Ma tutta questa mirabile efficienza raggiunta dalla scienza e dalla tecnica rimase allo stato potenziale: una serie di saggi d' ingegnosità, atti a suscitare la meraviglia o a costituire uno svago e un'attrattiva per le feste e le cerimonie de' potenti.

Tuttavia dove subentrò un interesse anche inconsapevole, un impulso obbiettivo, quale poteva essere determinato dalle nuove condizioni del mondo ellenistico, ampliato ne' suoi orizzonti, avvivato ne' suoi rapporti di persone e di scambi, la coltura si avvicinò a' bisogni e alle aspirazioni più pratiche. E se ne videro gli effetti, per esempio, nella geografia, in certi rami delle scienze naturali, nell'architettura, in tutto ciò che meglio e più da vicino ineriva alle esigenze della vita.

h) riflessi teoretici.

La figura e l'opera di Aristotele (384-322 a. C.) divengono, a questo punto, un segno altamente rappresentativo e in un certo senso — benchè per molteplici ragioni non completo — della crisi indetta, insieme, dal corso della speculazione e dalle nuove condizioni di vita.

In Aristotele la lunga consuetudine dell'Academia platonica e l'avversione alla fisolofia occidentale (pythagorica ed eleatica); il trascendentalismo e l'attrazione alla filosofia di Democrito e alle scuole mediche della Jonia; il filosofo e il biologo; appaiono come due continue tendenze, ora più chiaramente sviluppate in opposta direzione, ora spinte a conciliarsi. E la conciliazione formale avviene in un vasto lavoro e in un'intensa forza intesa ad assestare, se non sempre a coordinare tutta la scienza del tempo, in un sistema ove l'elemento più propriamente trascendente è superato, se non soverchiato, da una specificazione del sapere, caratteristica pel tempo e per le almeno più vicine conseguenze.

La prevalenza qualche volta enunciata e più spesso praticamente accordata alla osservazione, e dove possibile all'esperienza, sulla deduzione, segnando l'abbandono dell' indirizzo matematico, prettamente deduttivo emerso in Platone, porta la separazione della coltura matematica dalla filosofica con un processo autonomo, di diversa conseguenza per l'uno e per l'altro.

L'opera e l' influenza aristotelica ebbero azione e continuatori più od esclusivamente nel campo tecnico e delle discipline speciali che non in quello della filosofia, pur destinata dopo secoli a riemergere come espressione di autorità spesso inceppata e negatrice di quello spirito d' indagine ed esame che ne avevano fecondato le origini.

Con Theophrasto la botanica, se non aveva una sistemazione, trovava una veduta d' insieme congiunta alla moltitudine di osservazioni particolari. E con lo stesso Aristotele nasceva, si può dire, la biologia. per le osservazioni molteplici, acute, positive di esseri viventi, in ispecie di pesci, se anche — come non poteva, pure per la mancanza di migliori

strumenti di osservazione quali i microscopi — non andava di pari passo l'accertamento della causa riassunta spesso in un finalismo, del resto non infecondo nell'avvenire e come spinta ad indagini e induzioni più positive. E la raccolta in esposizioni critiche — di cui abbiamo un prezioso saggio nella « Costituzione di Athene » (Ἀθηναίων πολιτεία) — di costituzioni poi usufruite e coordinate nella « Politica » dava un sostrato o almeno un contributo notevolissimo a quella che sarebbe stata in sèguito la scienza delle costituzioni e della vita sociale.

Formalmente, almeno, possono considerarsi come una proiezione e un riflesso dell'opera aristotelica, sin nell'epoca romana, enciclopedie quali quelle di Varrone e di Plinio accordate ad esigenze e intenti pratici del tempo.

Naturalmente la pressione dell'ambiente e le esigenze attuali, che spiegano, anche oltre le ragioni e vicende individuali, caratteri e modalità dell'opera aristotelica; avevano anche più efficacia e riemergevano meglio nel dare valore pratico e impulso di osservazione a discipline d' interesse e rapporti più immediati.

i) Medicina.

Accanto alle pratiche magiche e agli scongiuri, adottati negli antichi tempi e presso gli Assyro-Babylonesi, si erano venute sviluppando, ivi stesso, e massime ne' casi di loro avverata inefficienza, pratiche più propriamente curative. La diceria di Erodoto (I, 197) che i malati fossero curati secondo i suggerimenti dati in piazza da' primi arrivati, si deve riferire probabilmente a casi singoli, forse di vita di villaggi poi generalizzati, come accade spesso in relazioni di viaggiatori. E non deve escludere la formazione graduale di medici, che integrarono e avvalorarono la loro arte con un riflesso religioso facendo risalire la loro origine ad « Ea », la divinità delle acque, alla cui efficienza erano connesse — come anche forse, benchè non sicuramente, nel nome (« **Azu** »; « âsû ») — l'arte medica e le piante medicinali che ne emanavano.

Nel corso del tempo si venne formando una classe di medici, tra cui emergevano i medici addetti permanentemente alle Corti; e la loro posizione appare regolata anche in norme legislative, sia per i compensi come per le pene assai gravi nel caso d' insuccesso. E, grazie alla conservazione di scritture contemporanee, se ne hanno anche talvolta i nomi, così in Mesopotamia come in Egytto. Nell'un paese come nell'altro l'arte medica si svolse per gradi e in forme analoghe e in genere empiricamente. Le malattie erano considerate ciascuna per sè, desumendone natura e carattere da osservazioni esteriori, trasmesse tradizionalmente come tradizionalmente ne erano tramandati i rimedi di natura vegetale, minerale e animale, spesso in complesse, molteplici e strane miscele ove non mancava nemmeno l'elemento scatologico.

Così in Egytto, intanto, come in Mesopotamia, non mancò di sorgere una letteratura medica giunta solo in parte e talora anche frammentariamente sino a noi; dalla Biblioteca di Assurbanipal (VIII a. C.) per la Mesopotamia e ne' papiri di Berlino, di Lipsia (Ebers), di Cali-

fornia (Hearst) e di New York (Edwin Smith), del Medio e del Nuovo Impero. E non è da escludere, anzi vi è da assumere con probabilità che la materia degli uni come degli altri si debba fare risalire a tempi anteriori.

Ma anche questa medicina, che si suole chiamare anche scientifica per la sua origine e redazione scritta e per distinguerla da quella detta « popolare » perchè puramente consuetudinaria, non si eleva di molto sull'altra nè per razionalità di metodi nè per prognosi etiologica.

Erano insufficienti sopratutto le nozioni anatomiche, e non solo in Oriente; dove vi erano ostacoli pregiudiziali alla dissezione che doveva e poteva compensarsi con l'analogia di eventuali dissezioni di animali inferiori; ma anche in Egytto, dove le dissezioni erano in un certo senso e sino a un certo punto agevolate da' sistemi di conservazione de' cadaveri, ma del resto anche limitate da queste stesse finalità. Difettavano così le cognizioni delle funzioni fisiologiche, delle varie parti del corpo, a cui erano, pure, distintamente rapportate le malattie e anche le relative funzioni di passione, di volontà e d' intelligenza.

L' importanza che presuntivamente, specie in Egytto, si può ritenere attribuita alla diagnosi, per la preliminare constatazione de' sintomi e il riferimento de' rimedî; non include l' introduzione di principii e metodi razionali per cui si superi l'empirismo. E ciò appunto nel papiro Ebers, che si presenta sotto forma di manuale, superiore quindi agli altri due che sono de' ricettarii, resi più notevoli da annotazioni marginali, onde appare che chi se ne serviva, riferiva alla propria esperienza l'efficacia di una o dell'altra ricetta. Il che valeva molte volte a correggere con lo stesso empirismo l'irrazionalità determinata nuovamente da un altro empirismo. Il quale mescolava all' infinito le droghe nella speranza che, insieme, o dove una di esse non valeva, giovasse l'altra. E realmente il danno che la miscela o alcune delle droghe più irrazionali poteva produrre era eliminato, oppure corretto e temperato, dal latte, dal miele, dall'olio, che entravano in quasi tutte le ricette ed erano di più sicuro o di più innocuo effetto.

Della chirurgia, di cui i documenti mesopotamici accertano l'esistenza, ma mancano trattazioni, ne dà invece una il papiro Edwin Smith, che appare più organico degli altri, pur nella sua incompletezza. Ma, se una borsa d' istrumenti trovati a Beni-Hasan, nella zona del medico Nefasi, fosse una borsa chirurgica e non, come vogliono altri, una borsa di falegname, il genere di quegli istrumenti — la cui ambiguità è già per se stesse assai significativa — darebbe una singolare idea della pratica chirurgica del tempo.

Al progresso, intanto, della medicina, oltre a ragioni intrinseche tecniche e sociali, erano stati d' impedimento presupposti di carattere magico o religioso; onde influenze astrologiche connesse a singole parti del corpo e responsabilità di peccati attribuiti alle malattie, di cui

perciò era traviata e disconosciuta l'etiologia. E di qui superstizioni che sono rimaste negli strati popolari, e forse non in essi soltanto, anche quando tante vicende si sono succedute. Nè al fenomeno e alle sue conseguenze poteva essere estraneo il fatto che santuarî e sacerdoti erano sedi e strumenti di cure. Dal papiro Ebers si sono desunte scuole mediche ad Heliopolis e Sais in istretta relazione con i santuari di Atum e Neith.

Anche in Grecia la medicina, o, se si vuole, le cure originarie sono connesse con santuari, come ad Epidauro, a Cos. E le tracce epigrafiche che ne sono rimaste sono estremamente interessanti, così per la nozione dell'arte o la pratica arte di risanare in quel tempo come per la psicologia di certa parte del popolo, persistente ancora oggi in certi strati sociali e in certe regioni, e per la funzione di santuarii e ceti sacerdotali .

Ma, accanto a questa medicina taumaturgica che ancora riflette e continua fasi anteriori constatate in Oriente, appaiono già ne' poemi omerici semplici esercenti dell'arte medica, quali potevano essere richiesti sopratutto da' bisogni di un esercito in campo e dal genere di malanni da curare immediatamente.

Dagli stessi santuari, poi, o accanto a' santuari, si sviluppa un esercizio collaterale o derivato della medicina che si concreta, come a Cnido e a Cos, in iscuole di grande avvenire. Era lo stesso intervento che preparava o magari, all'occasione, simulava la taumaturgia, che, giovandosi dell'affluenza di tanti infermi, ne traeva materia di osservazione e di esperienza onde doveva rampollare una più propria arte medica. Al cui progresso e alla cui autonomia dovevano, in Grecia, conferire tante cose: lo sviluppo di tutte le attività civili che si subordinavano anche il sacerdozio; l' impulso dato all'educazione fisica, che dava rilievo alle forme del corpo, al loro apprezzamento, alla loro cura; e tutto in genere il progresso intellettuale ove, a quello che era in altro campo la dialettica, doveva corrispondere anche nella medicina un lavoro di analisi e di sintesi, foggiato su di un sano realismo, e capace, alla sua volta, di promuoverlo.

Le scuole di Cnido, di Cos, l'una con tendenza più razionalistica, l'altra con una maggiore aderenza all'osservazione, fecondando anche intuizioni e concezioni come quella di Empedocle su' quattro elementi e l'altra vitalistica di Eraclito; confluivano verso questo progresso, in ispecie dove e quando, come in Ippocrate, le diverse tendenze si vennero associando e contemperando.

Per questa via il corpo umano venne gradatamente assunto come un organismo con un suo bilancio di acquisti, cioè assimilazione, e di perdite il cui equilibrio costituiva la « salute » e si risolveva praticamente nell' igiene. E progredì la semeiotica, auspice e fondamento della diagnosi e della prognosi. In Ippocrate (400 a. C.), che, per quanto se ne può sapere, ne fu il massimo esponente e promotore, non solo l' in-

duzione ebbe una parte prevalente, fomentando così una mentalità scientifica attestata dagli « Aforismi » e da' trattati; ma l'arte medica si venne anche, moralmente e civilmente, elevando ad una dignità e ad un'altezza, di cui può essere documento il « Giuramento » oggi ancora espressione della migliore concezione dell'arte e di maggiori doveri.

Certamente la dissezione umana usata ma non portata alle sue ultime conseguenze; la mancanza di mezzi di osservazione come per es. il microscopio; la conseguente insufficiente nozione di tutto il circolo vitale con le sue specifiche funzioni fisiologiche; dava luogo a grandi lacune solo appresso e lentamente e faticosamente e non in tutto colmate. Ma furono grandi i progressi della clinica e della terapia, intese in accordo con la « *vis medicatrix naturae* » e con la etiologia. Si posero problemi che ancora hanno valore attuale. Si formò una terminologia che è ancora in uso nelle sue espressioni greche e nella classificazione de' temperamenti. Le numerose storie cliniche trasmesse dal tempo mostrano l' importanza crescente data al metodo clinico di fronte al sistematico. E de' metodi e de' risultati ottenuti nella chirurgia possono fare attestazione i due famosi trattati di Ippocrate e forse gli stessi strumenti chirurgici a noi noti pel trovamento che ne venne fatto a Pompei.

Dopo Ippocrate, che aveva realizzato un componimento tra le due distinte se non sempre opposte tendenze, tornò a prevalere la scuola cnidia, spostandosi in Athene il campo de' contrasti. Ma continuò il lavoro di osservazione e si ebbe con Diocle di Corinto una trattazione sistematica di anatomia, mentre le classificazioni aristoteliche, col vantaggio dell'anatomia comparata, aprivano pure la via, attraverso il finalismo e la logica formale, a un posteriore dogmatismo.

Divenuta, intanto, Alessandria anche un centro di studi medici — attraverso cui si studiava anche il resto della storia naturale — si ebbe un impulso alla specializzazione della scienza con una sistemazione della scienza anatomica fornita da una più diffusa dissezione di cadaveri umani, ed anche dalle sperimentazioni, di cui fu uno de' maggiori esponenti Erasistrato di Ceo. Si raccolsero anche allora i cinquantanove trattati ippocratei giunti sino a noi.

Con la prevalenza e la conquista romana si ebbe uno spostamento di medici greci in Occidente, con tutte le conseguenze dovute alla natura e all'esigenze dell'ambiente e al modo come erano condotti a sfruttarlo anche empirici quali potevano essere quelli che suscitavano tanta avversione in Catone (Plin. N. H XXXIX, 6-7).

Ma, attraverso questo molteplice lavorio, in parte traviato dall'ambiente e causa di maggiori traviamenti, in parte malinteso e soggetto a critiche esagerate, avveniva, anche per la medicina, quel che si avverava in altri campi: una elaborazione, che anche quando mancava della originalità e genialità delle fasi precedenti, adempiva la funzione di diffondere la coltura e sistemare la pratica. E così si ebbero

la scuola di Asclepiade e i metodici e sopratutto un prevalere dell'eccletismo e l'emergere di enciclopedici come Aulo Cornelio Celso (I secolo d. C.) patrizio romano, Dioscoride (I secolo d. C.), e sopratutto Galeno (nato a Pergamo 129 d. C.), scrittore e scienziato di doti e di genere inuguale di effetti diversi, il quale, riassumendo l'antica scienza e l'antica pratica, ebbe autorità e voga prevalente in tutto il tempo successivo e nel Medio Evo (e anche in tempo recente ne sono state apprezzate alcune esperienze). Ma anche a causa de' tempi perdette il vantaggio dei propri esercizi anatomici sul cadavere umano non più tollerati specie col diffondersi delle nuove religioni; ed oltre ad un aristotelismo talora incipiente ne subì anche presupposti e superstizioni.

E un riflesso pratico di organizzazione e sistemazione si ebbe anche nel sorgere di opere di assistenza sanitaria, ospedali come quello di uso militare di cui si sono trovate tracce significative a Novaessium presso Düsseldorf.

1) Studi geografici.

Ed anche gli studi geografici, pur avendo in questo periodo la loro fase conclusiva dal punto di vista teorico, mostrano l' impronta di un impulso e un criterio pratico dominante.

L'uno e l'altro indirizzo, in vario modo e in varia misura, avevano promosso e caratterizzato, sin dagl' inizi, le nozioni geografiche.

Nel mondo assyro-babylonese, già *ab antiquo,* le traversate di mercanti, le spedizioni militari, i bisogni amministrativi avevano dato impulso e valore all'acquisto e alla chiarificazione di nozioni geografiche, e avevano quindi dato inizio ad annotazioni di filologi, mercanti, militari, funzionari e cartografi. Liste, così, del più antico periodo babylonese come del neo-assyro e neo-babylonese hanno conservato elenchi di città con particolari edilizi e topografici. Del periodo sumerico si trovano resti dell'archivio del tempio di Lagasch che menzionano città aventi rapporti amministrativi col tempio; e parimenti, pel tempo posteriore altri documenti amministrativi di stato. Sono menzionati altrove distintamente conquiste fatte da « Sargone re del mondo ».

E insieme a questi, si hanno, redatti da geometri, piani topografici di case, di fondi e di città. Ma, nella rappresentazione cosmologica, la geografia terestre figura come un riflesso della celeste, come una emanazione teologica.

Anche una carta mondiale, una specie di planisfero può asserirsi come una anticipazione e un precedente della carta di Anassimandro, che va inteso appunto in relazione con l' indirizzo cosmologico della filosofia allora prevalente e di cui Anassimandro era una delle maggiori espressioni (550 a. C.).

Ma, già nella critica che Erodoto ne fa, si ha un riflesso cospicuo di un'opposta o diversa tendenza, che, pure sotto l' impulso d' intenti pratici, voleva fare della geografia un modo di conoscenza concreta delle località, anche in servizio della storia alla quale, come in Erodoto, veniva associata.

E quello che, a volta a volta, era gara o contrasto fra i due indirizzi, si protrasse e si rinnovò in tutto il corso del mondo antico, approdando per distinta via ad una più integrale conoscenza della terra.

La figura della terra rappresentata da Anassimandro come una sezione di cilindro la cui altezza stava al diametro come 1 : 3 con una isola centrale che sarebbe stata la terra abitabile ed abitata (οἰκουμένη) era, al tempo stesso, troppo generica, preconcetta e inadeguata, anzi inconciliabile con le successive graduali osservazioni ed esperienze. E così era destinata a non poter resistere alla reazione contro la filosofia ionica e le scienze ad essa coordinate, e sopratutto alle notizie su singoli paesi e sulle coste, ottenute in condizioni favorevoli di esattezza che protraevano il confine orientale della sfera terrestre. Non poteva resistere nemmeno al desiderio, anzi al bisogno di spiegarsi la varietà di climi e la distribuzione de' giorni e delle notti e gli orizzonti variabili col variare delle latitudini; tutte cose inconciliabili con la concezione di una superficie terrestre piana, e spiegabile poi, invece, con quella del globo terracqueo. In ispecie poi con l'ampliarsi de' commerci, delle conquiste, delle colonizzazioni, de' viaggi l' interesse cresceva e si concentrava su tutto ciò che era più empirico, più concreto e più accessibile.

Ma, d'altra parte, i tre quesiti iniziali e fondamentali: Quale è il posto della terra nello spazio universale? Quale ne è la forma? Quale ne è la grandezza? non erano eliminabili e tornavano a rispuntare con ogni progresso di scienze matematiche e con ogni filosofia che non prescindesse da indagini e ipotesi naturalistiche. Riemergevano pure in rapporto alla concezione non semplicemente teorica, ma dominata spesso da fini o presupposti pratici dell'« oikoumene », della terra abitabile.

Gli accenni de' Pythagorici ad una rotazione della terra, che solo tanto più tardi doveva svilupparsi in sistema, valsero intanto a rivolgere l'attenzione degli stessi geocentrici su' rapporti della terra col sole, con i pianeti, con la volta celeste, che praticamente portò negli Eleatici alla distinzione di zone terrestri, le cinque zone di Parmenide coordinate alle temperature ed all'abitabilità, deducendo la grandezza della terra dalle proporzioni della parte abitabile con l'altra.

La figura e il moto dell'universo, che Platone si era rappresentato ne' suoi dialoghi in maniera più vaga o fantastica, Aristotele cercò di configurare in forma più plastica e sistemata, naturalmente chiedendo anch'egli ad ipotesi e deduzioni ciò che non poteva fornirgli l'osservazione. Pure nella terra, concepita sempre come immobile ma globulare, si cercava dar ragione della forma de' suoi mutamenti e della sua collocazione, delle sue vicende meteorologiche.

Ma lo stesso Aristotele, era per natura riservato e diffidente de' tentativi di misurazione, come vi si erano mostrati e vi si mostrarono alieni anche i circoli più elevati della politica e della coltura. E specialmente in ambienti popolari, benchè non in essi soltanto, quei tentativi dove-

vano spesso, come assunto non meno vano che pretensioso, formare oggetto di derisione, per quanto poteva essere appassionante per altri. Già nella commedia di Aristofane (Nubi, v. 2021) un padre più semplice, al figlio che gli parlava di misurazione della terra, domandava se non si trattasse di terreni da ripartire in lotti!

Intanto si aveva il diffondersi della civiltà ellenica nel campo più vasto e più vario dell'ellenismo, con i più frequenti e più estesi rapporti di uomini e regioni a cui dava impulso la nuova fisonomia data dalle imprese di Alessandro a tanta parte del mondo antico e l'ampliata conoscenza di paesi per opera di perigeti e navigatori. E dall'altro canto si era avuto un avanzamento di conoscenze matematiche ed astronomiche che rendeva possibile tracciare una nuova carta della superficie del globo, a cui davano nuovi elementi, se anche a lungo contestati, i viaggi marittimi di Pytheas in Occidente, lungo l'Atlantico e il mare del Nord. In questo senso si spiegò l'opera di Eratosthene (c. 276 - 196 a. C.) e di Dicearcho che ne era stato il precursore.

Ma seguivano la loro via le due correnti, qualche volta scontrandosi e contrastando più vivamente, qualche volta accostandosi, come quando Eratosthene faceva larga parte alle scoperte e alla geografia politica ed etnografica.

Pure questo stesso accenno di eccletismo non valse ad esimere attacchi ad Eratosthene: che anzi, oltre ad altri matematici, Ipparco ne oppugnò più fortemente i metodi, rivendicando i metodi astronomici come appropriati alla determinazione di località; mentre altri regredivano alla geografia omerica.

Cercando di trapiantare a Roma la cultura greca, ma col coordinarla a bisogni e tendenze pratiche dell'ambiente romano, Polybio fa riemergere — in maniera e con i mezzi consentanei al tempo — quello che era stato il tratto caratteristico di Erodoto: la conoscenza dei paesi volta anche e specie a maggiore illustrazione della storia. Così che si rendeva più sensibile la divergenza dalla geografia matematico-scientifica. E Polybio dette efficienza e valore a questo indirizzo anche nelle sue applicazioni, che, servendo a rintracciare cause di avvenimenti e di formazione politica, concorrevano ad introdurre nella trattazione storica quella nozione delle cause, la cui più complessa concezione ha potuto far parlare di una « fiosofia della storia » di Polybio, e, in ogni modo, a definire pragmatica la sua storia.

L' indirizzo di Polybio, che tendeva a divenir metodo, era poi suffragato e spiegato, come si vede ancora ne' tempi successivi, da' bisogni amministrativi dello Stato e della società, che, dovendo riordinare provincie, tracciare strade militari, assicurare vie marittime, fondare colonie, sopperire ad esigenze tributarie con catasti, dovevano indagare, configurare, misurare singoli paesi e contrade. Il che, peraltro, comunque suggerito da motivi pratici, contribuiva, senza che lo si vo-

lesse a promuovere poi la formazione di più ampie carte, quali infatti si vedono appresso.

Del confluire, in un certo modo e sino a un certo segno, de' due indirizzi possono valere come cospicuo esempio Plinio il Vecchio e lo stesso Strabone (63 a. C. - 21 d. C.?). Plinio il Vecchio (23-79 d. C.) nella sua « Historia naturalis » fa una larga parte alla geografia che nel libro II, abbonda di dati fisico-matematici e di nozioni su' corpi celesti, fenomeni meteorologici e vicende delle stagioni, dal punto di vista stoico-panteistico; mentre in libri successivi (III-VI), se anche spesso senza spirito critico ed episodicamente, ne tratta la parte più propriamente geografica ed etnografica.

L'opera di Strabone che ha tanto interesse per la descrizione de' singoli paesi, accompagnata da riferimenti di vario carattere, esordiva con una critica di Eratosthene e Posidonio, segnando una netta divergenza da' metodi geografici dominati dalla geometria, dalla fisica e dall'astronomia. Ma la sua propensione all'esegesi storico-omerica lo respingeva verso Eratosthene, pur rimanendo fedele a Polybio nel rigettare il tracciato costiero occidentale di Pythea.

Già mezzo secolo prima, del resto, Posidomio di Apamea, detto il Rhodio (135-50 a. C.) era tornato alla trattazione eratosthenica della geografia, riprendendo le questioni pretermesse da Polybio sul globo terrestre, ritornando alla dottrina pythagorica per quanto riguardava l' Oceano e cercando chiarire i lavori de' predecessori sulla misurazione terrestre per giungere a un suo risultato che riuscì una sottovalutazione (180.000 stadii) ma che nondimeno rimase più generalmente accettata per lungo tempo.

Tutto questo lavorìo, che in buona parte sotto la pressione d' interessi pratici, richiamò una più generale attenzione sulla geografia, mise capo ad una più diligente e più fortunata ripresa della cartografia, in cui si segnalò sopratutto, nel periodo più fiorente dell'Impero sotto Trajano e Adriano, Marino di Tyro (II secolo d. C.). Il quale, come già Eristothene ed Ipparco, inquadrò la terra in una rete di linee longitudinali e latitudinali, ma aumentandone e coordinandovi tutti i dati acquisiti poi alla conoscenza geografica, pur adottando per le misurazioni il falso dato di Posidonio.

Insoddisfatto degli errori e delle insufficienze, a cui non aveva potuto por riparo Marino, nè avevano corretto altri cartografi, il matematico Tolemeo, che viveva in Alessandria sotto Antonino Pio, pur senza fare una carta nuova di suo, indusse in forma di tabelle di singoli paesi e con più adatti sistemi di proiezione, correzioni in quella di Marino, «curando che l'ordine de' punti da introdurre conducesse il percorso del disegno da sinistra a destra e da sopra in sotto, e dette ad ogni località una determinata longitudine e latitudine specificate sino a cinque minuti; numeri di grado, che, ad eccezione di quelli derivanti da Ipparco ed Eratosthene e conservati come punti fissi di

determinazione di latitudine senza ogni richiamo a basi astronomiche, non avevano altro significato che la indicazione di un determinato punto che una località aveva avuto e doveva conservare sulla carta».

E, dando le norme per una carta generale della terra, dava poi nell' VIII libro le direttive per il tracciato di carte speciali di cui nel II libro aveva segnalato il bisogno.

L'opera di Tolemeo trascurava, come per proposito e per escluderli, descrizione delle regioni, dati di clima, e caratteristiche della terra come degli abitanti; in modo che avrebbe dovuto apparire opera di un matematico e di un astronomo — se anche non ne rivelava la parte più tecnica — anzichè di un geografo. Ma in lui metteva capo e si completava, malgrado ogni deficienza, il lavoro plurisecolare della cosmografia: e la sua opera succeduta e sopravvanzata alle altre, associata alla più grande opera astronomica (Almagesto) divenuta canonica, avvalorata dalla fama dell'autore, passò ne' tempi posteriori — specie col risorgere degli studi speculativi e scientifici nel Rinascimento — malgrado errori notevoli, come l'epilogo della geografia antica per la parte meno contingente e transeunte.

m) Applicazioni pratiche.

La pressione di bisogni ed aspirazioni che portava a improntare l'azione di uno spirito pratico, riflettuto poi nelle sue varie manifestazioni, si rivela poi anche, e visibilmente, nell' indirizzo e nelle forme che assunse sempre più l'architettura romana.

A Roma e nel suo ambiente più immediato l'arte della costruzione, come si è già accennato, sin da' tempi più remoti si era svolta in senso utilitario: in città costruzioni di uso più immediato per provvedere sopratutto, e secondo la modestia de' mezzi, all'urgenza delle abitazioni e della difesa contro le offese umane e degli agenti atmosferici che fossero d'ostacolo al traffico e alla società. In campagna strade e, dove riuscisse, drenaggi di cui riesce ancora trovare talvolta la traccia. Povertà di mezzi, oltre che diversità d' indole e di tradizione, avevano impedito che, tra gli altri influssi etruschi, vi si propagasse quella molteplicità e lusso di sepolcri caratteristica della vita etrusca e a cui dobbiamo di potere ancora penetrare qualche cosa della sua civiltà.

Ma quando l'ampliarsi del dominio romano e de' mezzi aprì maggiori orizzonti alla sua attività costruttrice, quello spirito pratico, sorretto e sospinto da una tecnica che, esso stesso, aveva contribuito a suscitare, si rivelò maggiormente, e più chiara ancora impresse la sua impronta. Larghezza di mezzi impiegati spesso anche con profusione, pose in grado un potere politico accentratore ma anche organizzatore, d' indirizzare anche quell'attività in senso utilitario e in modo da farla servire, successivamente con maggiore o minore consapevolezza, a scopi politici, dando imponenza e magnificenza alla città dominante e procurando comodità, vantaggi e divagazioni, secondo l' indole e le tendenze di classi, agli elementi varii dell'aggregato urbano e, all' occa-

sione, di zone più lontane di cui agevolava il traffico o soddisfaceva altri bisogni.

Onde, accanto e al disopra de' templi che nel periodo classico della Grecia avevano costituito la massima e tipica espressione dell' architettura, si ebbero palazzi, bagni, anfiteatri, acquedotti, ponti, strade, cinte murate, fori, archi.

Un processo e una morfologia, per cui l'arte di costruzione romana si svolge in consenso dell'evoluzione politica e ne riflette e ne spiega anche progressi e regressi, elevazioni e degenerazioni.

E come è naturale di un'attività che si svolgeva essenzialmente su di un campo pratico, modi e forme risentivano, continuamente e sopratutto, l'azione del materiale a preferenza o soltanto disponibile, della categoria che l'adoperava e de' processi tecnici successivamente emersi: coefficienti tutti che, insieme, a vicenda erano subordinati agli scopi superiori e li subordinavano talvolta alle esigenze stesse della tecnica.

Sinchè non giunse a dominare, in Italia e fuori le regioni, onde si potevano trarre materiali più pregiati, Roma non ebbe disponibilità per le sue costruzioni che di peperino, travertino e mattoni, di cui peraltro seppe, successivamente e poi insieme, trarre il massimo profitto sino al punto che, anche nelle epoche migliori, rimasero nerbo e nucleo, con processo indipendente, dell'edifizio di cui marmi e stucchi nobilitavano l'aspetto.

E le costruzioni, che in buona parte rimangono anonime, furono, specie sotto i periodi più antichi, opera d' imprenditori ed artigiani consociati, « redemptores » e « magistri » i quali, col loro sforzo collettivo contribuirono a dare all'opera loro il carattere e la fisonomia di un interesse e uno scopo collettivo, quale era quello del potere politico o dell'elemento che d'ordinario se ne faceva promotore.

E in quest'ambito e sotto questi impulsi — ove la pratica forniva ciò che danno ora il laboratorio e la formula — la tecnica delle volte e dell'arco, derivati in parte almeno da precedenti orientali ed etruschi e successivamente sviluppati, insieme all'utilizzazione d'impasti, quali potevano fornire i tritumi di pietrame e mattoni con la calce e la sabbia meglio aderente — una vera anticipazione del cemento —; aprirono alle costruzioni nuove vie e più ampi orizzonti sempre più e meglio usufruiti da iniziative private e sopratutto pubbliche, con le esperienze ancora derivate dalle varie forme di costruzioni.

Per queste vie, mentre che più facilmente e con migliori risultati, si potevano sormontare fiumi, convogliare sorgenti, prosciugare acquitrini, elevare muraglie, consolidare strade; le costruzioni venivano ad emanciparsi dalle angustie nell'usufruire lo spazio, a cui era inevitabilmente soggetta l'architettura a superficie piana, ove la lunghezza delle travi di legno e di marmo e la loro limitata resistenza e le colonne intermedie ponevano anche un limite preliminare all'area da covrire.

E invece ora l'architettura non era perciò subordinata al « tipo spaziale » con maggiori effetti di sicurezza e di luce. Onde magnificenza di dimensioni, smisurate elevazioni, e maggiore varietà di forme.

Anche nell'architettura, e, in genere, nell'arte della costruzione gli elementi dell'arte e della tecnica romana si potevano considerare « derivati »; importati dalla Grecia, dalle regioni italiche, dall' Etruria, che, alla sua volta, ne aveva importati dall' Oriente.

Ma, attraverso tutte queste derivazioni, Roma aveva fatto prova di tutta quella forza assimilatrice, che aveva dato e dava frutto in altri e sì vari campi. Aveva sviluppata e specificata ogni tecnica; aveva fatto ogni tentativo ed applicazione di adattamento alle necessità e alle condizioni reali. E così, combinando, fondendo, adattando forme e processi, era giunta ad assumere tutti gli stili moltiplicandone le combinazioni; ad adoperare tutti i materiali e a plasmarli riuscendo a creazioni originali nel loro insieme e nel loro significato anche quando ogni parte poteva ricordare un'analogia o un precedente.

Tutto sotto l' impulso di un bisogno reale da soddisfare: in vista d'uno scopo pratico, concreto da raggiungere. E ne aveva fatto oggetto l'acqua come la terra, la città come la campagna, la vita come la morte, la pace come la guerra. Aveva portato a Roma 1.200.000 mc. di acqua al giorno con quattordici acquedotti; provvidenza per la capitale ed esempio alle altre città vecchie e nuove. Aveva fatto dighe come quelle di Subiaco, colossali nella lunghezza di due chilometri, imponenti nella larghezza e nell'altezza. Aveva fatto serbatoi come la « piscina mirabile ». Aveva nelle decorazioni, ne' metodi di riscaldamento delle terme, ne' porti e nelle loro lanterne segnato passi notevolmente progressivi. Ed anche in imprese non riuscite o non potute condurre a termine, come nel prosciugamento del Fucino, aveva anticipato esperimenti e tracciate vie che, come in molti altri casi di perfetta riuscita, furono d' impulso, d' insegnamento e di allenamento ad imitazioni o concezioni posteriori.

E così, mentre spargeva ovunque la sua attività multiforme; e nello stesso dominio soggetto, riversando parte delle energie e de' mezzi da esso espressi, ne elevava il tenore di vita e ne nobilitava l'aspetto, sistemandone i porti, solcandolo di strade che ne cementavano l'unione, si arricchiva di fontane, di terme, di basiliche, di edifizi di uso pubblico e privato cospicui, di costruzioni ornamentali od utilitarie: opere che, quando l'organismo pubblico fu crollato, rimasero, pure ne' loro avanzi mutilati e ne' ruderi muti, ad attestarne i travagli e i benefici, le gioie passeggere e le pene anche più durevoli, e, insieme, la tragica grandiosità di una delle epoche più fortunose e più dinamiche della vita de' popoli.

CAPITOLO IX.

IL CROLLO DELL' IMPERO E DELLA CIVILTÀ NEL MONDO ANTICO

I. Genesi, sviluppo e carattere dell' Impero romano.

L' impero Romano, la cui fine, nell'accezione comune, si fa coincidere con la conclusione della storia antica, fu, come si è visto, l'epilogo di un processo plurimillenario, che, cominciato sulle rive dell' Eufrate e su quelle del Nilo, ebbe il suo apogeo sulle rive del Tevere.

L' Impero Romano, estendendosi sino a comprenderne in massima parte i territori, se ne aggregò anche ed assimilò tutto quanto vi si era prodotto nel campo materiale e morale.

I prodotti più indispensabili o più utili alla vita materiale e civile ne furono importati, trapiantati e diffusi.

Le istituzioni caratteristiche della vita sociale e inerenti alla sua consistenza, vi furono riassunte e perfezionate sviluppandole e adattandole al nuovo organismo.

Gl' istituti giuridici, intesi a regolare e dirimere i molteplici e sempre più complessi rapporti personali e reali, vi furono chiariti, determinati e coordinati sino a comporsi in un corpo di diritto che ha potuto servire e serve ancora di norma alla gran parte di popoli che si sono succeduti e delle cui nuove leggi in ogni modo sono stati fondamento ed archetipi.

La morale, nelle sue radici e nelle sue espressioni, segnò il punto di arrivo di una coscienza della solidarietà umana quale si era venuta lentamente maturando ne' secoli.

Il sentimento religioso, espresso lungamente in credenze, riti ed immagini affatto rudimentali e primitivi, vi si venne svolgendo e affinando sino a confondersi e improntare di sè quello che doveva essere assunta per lunghi secoli come la fede più elevata.

Nell'arte, se non fu possibile superare od anche emulare le creazioni irraggiungibili del mondo ellenico, se ne assunsero le forme per dare viva e propria espressione all'anima nazionale, e nella plastica se ne fecero quelle imitazioni e riproduzioni che talora, quasi sole, servono ora a darci un' immagine di capolavori scomparsi.

E, a tutto quanto riassumeva, in varie forme e in vari campi, l'attività intellettuale, artistica, creativa del tempo anteriore, la civiltà romana, dando diffusione con la pace assicurata e i mezzi di comunicazione sviluppati, dette anche una propria impronta facendone una espressione unitaria e un'acquisizione universale.

II. Malessere e disintegrazione dell' Impero.

Sicchè la disgregazione di questo che pareva un organismo cresciuto a sfida de' secoli; il dissolversi di un fascio di energie di cui non si era mai visto l'uguale; la dispersione di tante e inapprezzabili conquiste civili; doveva sembrare a' contemporanei, e più ancora agli avvenire, non solo una catastrofe immane, la più tragica di tutta la storia, ma anche delle più enigmatiche; tale che a spiegarla s' invocavano a vicenda ragioni mistiche come cause occasionali.

Il tramonto dell' Impero e della sua fase di civiltà era, poi, venuto a coincidere, con la propagazione di un nuovo credo religioso incarnato non solo in dogmi teologici ma in un organismo con funzioni amministrative e indi politiche come la Chiesa cattolica.

La fine dell' Impero si era avverata in uno stato di crescente e generale impoverimento, dove, mentre aumentavano i tributi e diveniva più esoso il modo di riscossione, una perturbata circolazione monetaria inceppava e intristiva gli scambi; e le fonti della produzione, la terriera come l' industriale, erano persistentemente e progressivamente inaridite.

E, al tempo stesso, masse che avevano avuto un incremento demografico e a cui, per ragioni climatiche e d' insufficenza produttiva, riuscivano inadeguati i territori sin allora occupati; sotto la spinta di altre onde crescenti al loro tergo; dopo avere fiottato a' confini mal difesi, s' insinuavano prima nella grande compagine per poi sommergerla nel dilagare non più contenuto della loro piena.

Ma ciascuno di questi elementi o coefficienti, e anche il loro insieme, per quanto degno di considerazione e apprezzabile, non appare di carattere primario nè risolutivo, in modo da dare la spiegazione radicale e unitaria del grandioso evento storico.

La nuova prevalente confessione religiosa, superate le prime antitesi che a' più rigidi erano sembrate inconciliabili, si era già al principio del IV secolo, amalgamata con la costituzione e il potere politico dell' Impero, con l'effetto immediato di sorreggerlo e trarne forza, al tempo stesso, per la sua gerarchia; mentre gli stessi scrittori cristiani, anche nell'oppugnare il paganesimo, traevano dalla sua tradizione e da' suoi scrittori elementi da assimilare e riprova per la loro fede. Nè i turbamenti derivati dagli scismi e dalle discussioni intestine della nuova Chiesa, avevano tutti, oltre le forme, contenuto e origine religiosi; nè

erano tali, in quanto schiettamente religiosi, da scuotere fondamentalmente la secolare compagine dello Stato.

Di non poco momento certamente pel progresso e per la coesione stessa dell' Impero erano la gravezza de' tributi e il groviglio tributario e la disordinata circolazione monetaria che per sè stessi e con le loro ripercussioni fomentavano ed esasperavano un più radicato esaurimento economico. Ma questi stessi agenti malefici, per quanto efficienti motivi di disintegrazione, erano di natura derivata, come deleteri espedienti di uno Stato, che, per serbare ad ogni costo la sua compagine istituzionale, si vedeva tratto a minare e scalzare gli stessi fondamenti economici della società su cui imperava.

E finalmente le incorporazioni e poi le invasioni barbariche, che dettero il colpo di grazia all' Impero pur sostituendosi ad esso nelle frazioni in cui si venne spezzando; come e in quanto potettero, indipendentemente da altre cause pregiudiziali e determinanti, aver ragione dell' Impero? Di uno Stato cioè che, già sotto la Repubblica, aveva infranto l'assalto annibalico, e, in momenti travagliati da una incubazione di guerre civili, aveva disfatto e sterminato, di qua e di là dalle Alpi, spaventose, travolgenti orde barbariche? Di uno Stato che, sotto Traiano e M. Aurelio, e più appresso, aveva non solo contenuto la minaccia ma aveva soffocato, nel loro stesso focolare, le possibilità dell'aggressione, convertendo in nuovi sudditi quelli che aspiravano a divenire nuovi padroni?

Occorre, dunque, cercare nel seno stesso dell' Impero, nel suo stesso organismo, in relazione al tempo ed a' casi, quella causa riassuntiva, primaria, germinativa, che ormai lo rendeva un aggregato non più rispondente alle esigenze e alle prospettive del tempo, e convertiva in nuove e più incoercibili debolezze gli stessi sforzi diretti a superare le difficoltà che già potevano renderlo un anacronismo.

La compagine politica antica tardò molto a raggiungere la vera coesione organica di uno « Stato »; e può dirsi che non la raggiunse mai tranne nella limitata zona di una città e delle sue più o meno estese adiacenze. Certo non ebbe la base, pregiudizialmente e generalmente giuridica, e la conseguente organizzazione dello Stato moderno. Era per molti, per i più, una dominazione di vario grado e di vario carattere, anzichè una consociazione, una solidanza non convenzionale e su fondamenti d'uguaglianza giuridica quale si ha generalmente nello Stato moderno. Era — anche se e dove più o meno larvata — una compagine, più o meno coerente, di protettori e di protetti, di sovrani e di sudditi, ove un uomo, una classe, una città aveva funzioni egemoniche che non tardavano di frequente a convertirsi in condizione di sfruttamento e perfino di parassitismo.

Anche oltre la primaria stratificazione di liberi e non liberi, di padroni e di schiavi, vi era nel resto delle popolazioni tutta una scala di federati, d' immunizzati, e di diritti e d' indipendenza limitatamente

riconosciuti con limitate guarentige, che restavano in ogni modo di qua da ogni più ambita autonomia e senza partecipazione di diritti al Governo dello Stato: esempio i « cives sine suffragio » o altrimenti menomati di varia gradazione.

III. Azione centripeta e centrifuga.

Ora un tale stato di cose importava, in vario grado, da un lato, ragioni ed elementi di coesione che solo la forza o l'utilità presente, occasionale potevano mantenere, e, dall'altro, tendenze potenzialmente centrifughe, virtuali agenti di disgregazione che ogni occasione idonea rendeva presenti ed attuali.

Ciò spiega come con relativa rapidità, in Oriente, si formassero e si dissolvessero gl' Imperi. La conquista li formava: l'esito sfavorevole di una guerra ordinariamente li sovvertiva, attraverso una vicenda di cospirazioni, di violenze e di un alternarsi di dinastie e un invertirsi di dominatori e di dominati fuori e anche dentro dello stesso ambiente geografico.

Così, nel quadro della sua configurazione geografica e degli interessi materiali e morali che vi si erano venuti costituendo, si spiega l'atomismo del mondo ellenico dopo le forme non organiche di accentramento più che di coesione tentate o realizzate dalla thalassocrazia cretese e l'egemonia de' principali mycenei.

Sparta in ambiente di economia con assoluta prevalenza agricola potè stabilire e per molto tempo consolidare, sulla Laconia e sulla Messenia, una egemonia che poteva assumersi come una dominazione, non senza tuttavia ricorrenti ribellioni e fomiti di disgregazione.

La natura insulare o la posizione marittima di altri aggregati sviluppandovi, con attività commerciali e industriali lo spirito di autonomia, li spinse a vivere di una vita locale e indipendente; mentre altrove, le chiuse valli e i difficili valichi delle regioni più montuose vi rinsaldavano per altre vie una indipendenza che era pure, in certo modo, una segregazione.

La impellente minaccia persiana spinse, specialmente i paesi greci più esposti, ad una unione convenzionale, che, non saputa mantenere dall' incapacità o dalle condizioni di Sparta, si convertì per opera di Athene in una confederazione: la lega attico-delia; dove Athene non tardò ad arrogarsi funzione e posizione dominante, che rinsaldando la lega mentre duravano la forza e gl' interessi, la portarono al dissolvimento dove l'una e gli altri si rivelarono inadeguati o vennero meno.

La formazione e la relativamente più lunga durata de' regni ellenistici, pure in permanente contrasto tra loro col dissolversi del breve impero di Alessandro il Macedone, mostra, a un tempo, come l'unione assolutamente fittizia non potè protrarsi oltre la breve vita del fondatore; e come potè ricomporsi in termini più limitati mercè la forza di diadochi ed epigoni che giunsero a fondare dinastie, e mercè le correnti d' interessi che trovarono un loro sfogo nelle vie commerciali aperte o

assicurate da quei dominii e ne' vantaggi materiali e morali offerti da quei maggiori centri di sede dinastica.

Alla loro volta, le federazioni, che si costituirono nello stesso periodo nel Peloponneso e nella Grecia centrale; una ripercussione in dipendenza o in antitesi degli Stati ellenistici di nuova formazione; non ebbero che una durata — del resto incerta e accidentata — corrispondente a' bisogni di difesa o di coesistenza, nel quadro de' tempi.

a) Effetti e funzioni delle aggregazioni.

Queste aggregazioni, intanto, se anche talvolta efimere, se anche talvolta meno durature, avevano la loro funzione politica e civile nell' impedire un asservimento straniero, o col formare un ambiente di pace, se pure transitorio, e di sicurezza, se pure relativa, e col rendervi possibile lo sviluppo di rapporti d' interesse reciproco.

I grandi centri che vi si formarono da Babylonia a Ninive e Persepoli, a Cnossos, alle grandi città egyzie, ad Alessandria, ad Antiochia, a Nicodemia, a Pergamo divennero così focolari per lo sviluppo dell'arte, della cultura, della civiltà. Tante grandi acquisizioni in ciascuno di questi vari campi avevano, ordinariamente, come condizione preliminare un accumulo, una concentrazione di ricchezze, la quale nell'antichità — dato lo scarso sviluppo delle forze produttive, usufruite, e non tutte, solo nel loro impiego più immediato — soleva per una gran parte, avvenire con le guerre, le razzie di schiavi, le rapine, i tributi imposti, le appropriazioni e lo sfruttamento immediatamente o mediatamente violenti di ogni maniera.

I focolai di civiltà che così si venivano creando avevano poi la loro funzione civile mediante la diffusione e le ripercussioni che se ne avevano, e di cui venivano a giovarsi anche quelli che, se pure involontariamente, ne avevano fornito mezzi e strumenti e ne portavano il carico penoso.

L' integrazione assunta da Roma e portata innanzi per tanto tempo e in così ampie proporzioni, superò per l'estensione, per la durata, pel modo e per i risultati ogni altra precedente.

Per quanto, nel maggior nucleo, avvenuta con relativa rapidità — i cinquantatrè anni abbracciati dalla storia polybiana — si era realizzata nelle condizioni più auspicate. L'assoggettamento era avvenuto con una graduale eliminazione di emuli che avrebbero potuto metterne presto in forse i risultati; il conquistatore non era un uomo soggetto a scomparire da uno all'altro momento, e neppure una dinastia soggetta ad essere scalzata o a degenerare: era una città costituita a Stato in una regione ormai formalmente e praticamente congiunta da tali e tanti rapporti da renderla sicuramente solidale, per lunga esperienza, nella difesa e nell'azione. L'aggregazione avveniva anche non d' improvviso impulso nè per un piano precostituito, ma in coerenza con eventi e condizioni che la rendevano più solida e fino a un certo punto organica. Questo significato, questi metodi e questa funzione dell'egemonia e rispettivamente della sovranità ro-

mana, di cui dà già l' eco frequente l' opera di Livio, ritornano più chiari ancora e categoricamente espressi nel discorso che già nella seconda metà del I secolo, Tacito (*H.* IV, 78 sgg.) fa pronunziare da Cerialis a' Galli. Dopo aver rilevato il modo come Roma difese e protesse la Gallia contro le invasioni germaniche, il delegato di Vespasiano aggiunge: « Vi furono sempre regni e guerre nella Gallia, finchè non vi deste a noi. E noi, benchè tante volte invocati, al diritto di vincitori verso di voi aggiungemmo solo ciò che serviva a mantenere la pace. Giacchè nè vi può esser quiete tra le genti senz'armi, nè armi senza pagamento, nè pagamento senza tributi. Tutte le altre cose ci sono comuni. Voi stessi il più delle volte avete comandi nelle nostre legioni, voi stessi amministrate queste ed altre provincie. Niente vi è di chiuso o precluso. Vi giovate ugualmente de' buoni sovrani, se anche lontani; mentre i cattivi pesano più a' più vicini. Soffrite il lusso e l'avarizia de' dominanti come sopportate la sterilità o il danno delle soverchie pioggie e gli altri malanni naturali. Finchè vi saranno uomini, vi saranno vizi; ma anche questi non sono perenni e si alleviano per intervento de' migliori. A men che voi non speriate una sovranità più moderata per salire che faccian al trono Tutore o Classico: o che si abbiano con minori tributi gli eserciti con cui ora si tengono lontani Germani e Britanni. Giacchè cacciati — che il dio non voglia — i Romani, che altro può aspettarsi se non il riardere di reciproche guerre di tutte le genti? Gli eventi e la disciplina di ottocento anni concretarono questa compagine che non può spezzarsi senza la rovina di quelli stessi che l' infrangano. E il maggior rischio è per voi che abbondate di oro e di ricchezze, massima cagione di guerre. Onde dovete ancora coltivare la pace e serbare la capitale di cui godiamo con lo stesso buon diritto vinti e vincitori... ».

Tuttavia questi coefficienti favorevoli non eliminarono le grandi difficoltà derivanti dalla immensa estensione del dominio, dall'arduo compito di tutelarne i vasti e lontani confini e sopratutto di renderlo pacifico e sicuro promovendone la coesione in tanta varietà di popoli, di lingue, di costumi, d' interessi non di rado in contrasto tra loro. L'aver potuto superare per tanto tempo tali e tante difficoltà con risultati anche favorevoli per l' incremento e la diffusione della civiltà in generale, costituisce la gloria di Roma. Ma la sua opera si svolgeva per una via necessariamente e intrinsecamente antitetica. Per cercare di mantenere insieme la compagine e ridurla, se possibile, ad organismo, Roma doveva integrare o reintegrare, come più si poteva, organicamente gruppi di paesi soggetti. Con che veniva ad avviare sempre più verso aspirazioni risorgenti o condizioni di autonomia ciò che si voleva, d'altro canto, conservare nello stato di semplice parte ed organo dell' Impero e in condizioni di soggezione. Simultaneamente e intrinsecamente al lavoro d' integrazione maturava quello di scissione.

Ed era la tragedia dell' Impero che ebbe appunto l'epilogo nella sua dissoluzione: tragedia sia rispetto a' mezzi inevitabilmente insufficienti a fronteggiarla, sia rispetto al risultato contradittorio. E in tutto questo travaglio — secolare e faticoso, glorioso e tragico — dominanti e soggetti si andavano esaurendo in uno sforzo economico inadeguato, il quale, per inevitabile ripercussione, si risolveva e si complicava di tutte le conseguenze e le interferenze morali, politiche, religiose, dinastiche, locali e di ogni genere, che deviavano, invanivano ed esasperavano condizioni già inizialmente difficili.

L'autocrazia succeduta alla repubblica — dopo che questa si era logorata in ricorrenti guerre civili — se poteva presentare il vantaggio di un comando unitario e di più pronto effetto, offriva d'altro lato gli svantaggi di sovrani incapaci o degenerati, fossero anche resi meno malefici dal costituirsi di una più stabile amministrazione. E, quando si chiarì impossibile un regolare ordine di successione e quindi una continuità assicurata di comando, si ebbero competizioni risolute da forze armate erette a creatrici ed arbitre delle situazioni ma attraverso conflitti che sostenuti da eserciti e provincie rendevano più instabili le condizioni della sovranità e dell' Impero di cui logoravano le forze.

La parte che successivamente ebbero sul governo dell' Impero — attraverso l'esercito e la provenienza de' sovrani — elementi soggetti, con l' inevitabile effetto d' indebolire la tradizione e alterare la fisonomia anteriore della stessa capitale adombrandone l' impronta schiettamente romana ed italica, adulterava il previo carattere dell' Impero e favoriva i germi di disintegrazione.

La penetrazione di elementi allogeni oltre che col colonato, ebbe, e con più immediati effetti, luogo col successivo modo di reclutamento dell'esercito, che, divenuto coll' Impero il nucleo fondamentale dello Stato, germe e condizione di ogni altro e maggiore potere, ne divenne, per le gravezze che determinava e pel modo di composizione e di funzionamento, un elemento di disintegrazione.

Eliminati dall'esercito gl' Italici dopo di Adriano, il reclutamento territoriale che venne fatto ne' luoghi di stanza, fece dell'esercito che già nelle sue frazioni si era arrogato ogni potere e all'occasione quello di creare imperatori, un organo a tendenze particolaristiche, regionali.

Scompariva così per Roma e l' Italia anche quel maggior titolo al potere, che poteva essere, in quelle condizioni, la forza di conservarlo e di difenderlo e l'autorità che veniva dalla forza disponibile per mantenerlo.

L'esercito danubiano per es. che, anche a preferenza di altri, per la sua consistenza e l'adiacenza all' Italia, aveva notevole importanza si formò di Pannoni, Daci, Mesii, Traci, anche nelle nuove legioni istituite da Marco Aurelio. E dopo che Gallieno escluse la classe de' Senatori dal servizio militare, il modo di reclutamento de' soldati si

estese agli ufficiali, e la preponderanza sul governo portò alle creazioni di tanti imperatori illirici: Claudio della Dardania, Aureliano della Mesia, Probo della Pannonia, Diocleziano della Dalmazia, Massimiliano della Pannonia, Costanzo della Dardania. La funzione di quelle truppe non a torto è stata paragonata a quella che hanno avuto alcuni dei loro discendenti, gli Albanesi per l' Impero Ottomano, rievocata anche per le più anormali condizioni in quella fase.

Le grandi costruzioni de' Severi in Africa, di Diocleziano in Dalmazia, che, ad esempio, vengono indicate come riflesso e prodotto della grandezza romana, erano al tempo stesso un passo verso l'acquisto di un aspetto proprio e più elevato che, in concorso di altre condizioni, avrebbe potuto contribuire un giorno ad individuare meglio alcune regioni dentro e fuori della compagine imperiale. In modo analogo Carthagine risorta acquistò, nel campo della cultura come nel movimento religioso, posizione e funzione che la facevano competere con Roma.

Ciò che era avvenuto per i gradi militari, avvenne poi, nel tempo, anche per le cariche civili.

b) Fasi e cause di allentamento e disgregazione.

L'opposto bisogno di togliere a' paesi conquistati il modo di ricostituire antichi e nuovi rapporti per un'eventuale riscossa, e quello di lasciar loro delle forme di organizzazione attraverso cui lo Stato dominante potesse svolgere trattative e rapporti che sarebbe stato troppo malagevole ed impossibile avere altrimenti; appare sin dalla costituzione delle più antiche provincie. E vi si fece fronte in vario modo: col frazionamento dell'antico regime come in Macedonia; con la diversa classificazione de' comuni come in Sicilia; diversa condizione che doveva risolversi, talora in rivalità reciproche interne, sempre in una deviazione del senso di solidarietà regionale.

Contemporaneamente si disegna l'altro multiforme problema de' tributi, che interessava allo Stato riscuotere per sopperire alle sue necessità e a' suoi piani di sviluppo esimendo da ogni aggravio — e ne era ormai carattere distintivo — la cittadinanza sovrana. Ma si avvertiva pure l'opportunità — prospettata talvolta nel suo aspetto morale e giuridico, tal'altra sotto quello politico e realistico — di non aggravare oltre il tollerabile e a rischio di esaurimento i soggetti. Un ordine di questioni che, — interessando variamente e in maniera diversa i vari ordini delle cittadinanze — ravvivava ed esasperava spesso le lotte di partiti. Dove, da un lato acquistava sempre maggiore importanza il metodo di riscossione in natura o in denaro, per appalto o in misura fissa; e dall'altro i pubblicani, nucleo dell'ordine de' cavalieri, facevano sentire, mercanteggiandolo, il loro influsso politico, mentre l'accelerata e aumentata circolazione del danaro dava un altro impulso alla trasformazione dell'economia e del costume cittadino.

Furono questi de' problemi più gravi che l' Impero ereditò dalla Repubblica e cercò risolvere con la riscossione dei tributi in regìa e

la suddivisione delle provincie in due categorie per provvedere, secondo il bisogno e in maniera più spedita, alla loro sicurezza e alla loro amministrazione.

L' importanza capitale che nel periodo imperiale avevano acquistato le provincie e il loro governo, è tale che, se talvolta negli storici antichi la narrazione è adombrata dal più sentito interesse della capitale e della sua corte; nelle trattazioni moderne, e specie al più autorevole conoscitore dell'antichità romana, è sembrato che, in prosecuzione della sua storia romana, la cosa più urgente e più sostanziale per la intelligenza e la ricostruzione storica dell' Impero, fosse il prospettare, massime in base a' dati documentali che ne rimangono, le condizioni e le fasi successive delle provincie nel loro modo di essere e ne' rapporti reciproci con il governo dello Stato e le regioni contermini.

E di là emergono le guerre combattute per sedarne le ribellioni o tutelarne i confini; le difficoltà di assestamenti e di governo; le risorse che se ne poterono ricavare e alle volte vennero meno: tutte cose che, a volta a volta, portarono mutamenti di sovrani, gravi imbarazzi finanziari, contraccolpi nella vita interna dello Stato, anche assai gravi e tali che potè sembrare ne compromettessero la consistenza.

La forma autocratica di governo potè sembrare e talvolta far sì che le difficoltà si fronteggiassero meglio e con maggiore prontezza e decisione. Ma la vicenda e talvolta l' inanità delle persone che si succedevano per semplice atto di violenza; gl' intrighi e le passioni di corte e di capi militari; gli sperperi e le negligenze del potere centrale; la moltitudine delle provincie e delle forze armate da regolare; la scarsezza anche occasionale di mezzi; il malcontento crescente e il fiottare più frequente e più impetuoso di popoli confinanti; rendevano sempre più difficile, malgrado ogni provvedimento, una più soddisfacente sistemazione e col tempo più incalzante il pericolo.

I cognomi trionfali, di derivazione regionale, aggiunti alla denominazione degl' imperatori più fortunati, attestano come a gran fatica alcuni ne riuscirono, pel momento vincitori, ma altri vi perdettero il credito, il potere, la libertà e la vita.

La riforma di Diocleziano, oltre che nella riorganizzazione delle forze militari che vi erano inerenti e servivano di mezzo, consistette massimamente in un vasto decentramento per cui l' Impero venne ripartito in quattro prefetture: Italia (Illyria occidentale e Africa) e Gallia per l'Occidente, e Oriente (Thracia) e Illyrico per l'Oriente: prefetture suddivise in dodici diocesi ripartite alla loro volta in centouna provincie.

Il vasto riordinamento con la duplicazione della dignità imperiale e l'aggiunta di due Cesari, successori designati e intanto quasi imperatori aggiunti, con un vasto rimaneggiamento di cariche e funzionari che ne erano il coordinamento; presupponeva e implicava, già per sè

stessa, la crisi resa più acuta dell' Impero e la difficoltà estrema di mantenere e amministrare una così vasta compagine. Ma, non a torto è stato detto che quella riforma era un « puntello », piuttosto che la risoluzione di una crisi che si protrasse e col tempo si rese più acuta con le rivalità e i conflitti personali e regionali derivanti dalla geminazione di sovrani, di sostituti e di dipendenti. E tutta la riforma, come poi la duplicazione della Capitale mediante la fondazione di Costantinopoli, preludeva a quella maggiore scissione dell' Impero, che trasse l' Impero di Oriente a inorientarsi straniandosi a grado a grado dall' Europa, e lasciò l' Impero di Occidente solo, depresso e indebolito a fronteggiare disperatamente le invasioni barbariche sotto cui ebbe a soccombere.

c) Distribuzione e categorie degli abitanti ne' vari aggregati.

In questo travaglio de' maggiori organismi un modo e una forma di coesione restava ancora in quelle che erano e sono le forme naturali e spontanee della prima coesistenza: i nuclei abitati e cittadini, ove si nasce, si vive, si muore e si avverano, quindi, con i rapporti più immediati, le più immediate forme di relazione e di assistenza, le consuetudini onde sorgono e si alimentano aspetti ed essenza della vita materiale e morale.

Alcuni di questi centri erano colonie romane e latine: in origine la proiezione della patria, di cui erano come le scolte avanzate e gli apostoli nelle regioni gradualmente aggregate.

Altri erano città variamente privilegiate pel loro atteggiamento favorevole a' dominatori ed anche per altre ragioni contingenti, qualche volta anche sentimentali verso la tradizione, come in Grecia.

Restava poi l'altra moltitudine d' innumerevoli centri abitati con le loro adiacenze: centri rurali o cittadini di varia dimensione, ma, tutti aggregati naturalmente sorti e accresciuti con i loro abitanti, insopprimibili per la loro stessa natura e funzione: i comuni ove ogni compagine ha i suoi organi e le sue radici vitali; i comuni onde in Grecia era sorta e aveva grandeggiato lo Stato; i comuni con i quali la dominazione romana, malgrado il contegno spesso incoercibile di diffidenza o sospetto, aveva dovuto entrare in rapporti come con indispensabili intermediari, e che, col consolidarsi del dominio e lo stato di pace, normalmente si erano venuti sviluppando anche in città, quali appaiono numerose e in aspetti talvolta fiorenti nelle prime fasi dell' Impero. La condizione de' comuni della provincia, in questo quadro, era generalmente e in quanto occorresse, fissata anche dallo statuto provinciale, la *lex provinciae,* che il governatore applicava, suppliva e non di rado variava o violava con i suoi più ampii poteri di emergenza.

Ma i rapporti si complicarono nel corso del tempo per la più coerente organizzazione che l' Impero fu spinto a darsi col formarsi di una burocrazia; sopratutto col processo del sistema tributario, che, indice de' crescenti bisogni della finanza imperiale, veniva foggiando sulle sue occorrenze e sulle sue opportunità istituzioni e funzioni.

d) Conseguenze ed effetti del sistema tributario.

Più brevemente che non mi sia accaduto di fare, prospettando l'argomento in altro più speciale lavoro (*Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico*), e riferendomi per accenni al corso e alle conseguenze di quel processo, si può sommariamente dire che l'autonomia de' comuni, anche relativa, in un tempo andato esistente in fatto se non in diritto, per forza di cose, ne uscì, sempre e molto, ridotta e spesso addirittura annullata con la rovina economica di aggregati ed individui. La cui vita economica non era più regolata secondo le prospettive e la considerazione di propri legittimi interessi, per quanto subordinati a quelli de' dominatori, bensì per disposizioni esteriori.

Si arrivò così alla istituzione del « iuridicus », del « curator reipublicae », del « defensor plebis »: istituti, che, introdotti ordinariamente, per tutela della cittadinanza e di pubblici interessi, si risolsero più spesso in mezzi di compressione e di sfruttamento.

Privi di poteri o guarentige che valessero a difenderli da esorbitanze e invadenze del potere centrale e de' suoi agenti, furono gradatamente ridotti a strumenti del potere centrale irresponsabili verso i soggetti.

E, come è sempre accaduto, in vario grado, dove la pressione tributaria è divenuta più grave ed esorbitante, la sua azione economicamente deleteria e individualmente più molesta, diveniva insopportabile per i modi di percezione e per la corsa al privilegio che restringeva, a danno de' meno favoriti e meno inframettenti, il numero de' contribuenti, mentre non se ne voleva ridurre il gettito. Così la classe media de' municipi, reclutata come in una corporazione per trarne gli amministratori de' comuni e i gestori delle crescenti liturgie, divenne responsabile della riscossione delle imposte con un rigore crescente che, finendo col trarre economicamente in rovina i responsabili, li obbligava a fuggire dal comune e — se non è iperbole di scrittori del tempo — perfino talvolta a suicidarsi per uscire così da uno stato insopportabile donde non avrebbero potuto altrimenti liberarsi.

Lo stremarsi che così faceva con la classe media la categoria de' « curiales », accresceva per ciò stesso peso e molestie per i rimanenti.

Ma il carico de' contribuenti, stremati di numero e di sostanze, cresceva anche per il fatto di categorie e di individui privilegiati, come avvenne per le proprietà senatorie che non potevano essere obbligate al pagamento de' tributi, mentre ne erano invece collettivamente responsabili i « curiales ».

La concentrazione della proprietà fondiaria in grandi dominii aveva avuta la sua ripercussione anche e massimamente nella sfera de' tributi: in quanto quei grandi proprietari fondiari, precorrendo in certo modo la feudalità che sorse o risorse su quelle stesse terre, avocarono a sè, per propria attribuzione o per delegazione con altre forme di poteri, la facoltà di esigere essi i tributi. Il che, mentre dava così a' latifondisti modo di sottoporre i loro amministrati a tributi, che, in

principio almeno avrebbero dovuto riversarsi allo Stato, ne traevano occasione per esimersene essi stessi. E, come che sia, anche fuori ed oltre del regime tributario, questi nuovi organismi crescevano e si sviluppavano a danno della consistenza e delle risorse de' comuni, sempre più menomati, assottigliati, impoveriti di abitanti e di mezzi.

La necessità per questi nuovi organismi di assicurare la soddisfazione de' propri bisogni con officine e mestieri inerenti alla loro attività fondamentalmente agraria, mentre toglieva alimento all'attività industriale de' centri cittadini, a cui prima dovevano fare ricorso, peggiorava la tecnica respinta verso i processi più rudimentali.

Alle gravezze di carattere tributario si aggiungevano poi, in misura crescente, le « liturgie » e i « munera », servizi di presunto interesse pubblico, che, in numero sempre più ristretto per le esenzioni e i privilegi, dovevano prestare i soggetti. Delle più gravose, se anche non fosse tipicamente considerata come una « liturgia », era l'alloggio e il mantenimento delle truppe di passaggio, che pesavano rudemente sulla popolazione per quel che si dovea e per gli abusi che si perpetravano.

Tutto questo drenaggio, intanto, così esauriente per l' economia pubblica e la privata, diveniva anche più esauriente pel disordine in cui era caduta la circolazione monetaria.

e) il disordine della circolazione monetaria e i suoi effetti.

La necessità di far fronte a spese sempre crescenti, spinte sino allo sperpero, aveva facilmente tratti i sovrani a ricorrere al seducente e illusorio espediente di sofisticare la moneta monopolio dello Stato.

Più volte è stato esposto (posso riferirmi pel suo carattere sintetico a una mia trattazione: *Vecchi e nuovi orizzonti della munismatica e funzione della moneta nel mondo antico*) come, da Nerone in poi, venisse alterato il peso e la proporzione del metallo nobile sino alla sparizione dell'oro sotto Aureliano e alla riduzione della lega d'argento al 5% di fino, anche pel drenaggio di metalli preziosi a pro dell'Oriente.

Nessun tempo più del nostro, per l'esperienza fatta delle vicende monetarie dall' inflazione alla deflazione e viceversa, può essere meglio disposto a valutare e intendere gli effetti di quella sofisticazione, che — più empirica, più banale, di effetto più istantaneo e meno larvato o meno attenuato dagli espedienti ora escogitati da banchieri e da governi — in condizioni d' incomparabile disordine e in concorso di tant'altri elementi di disintegrazione, doveva riuscire uno degli elementi più dissolventi dell'economia e della vita civile.

Gli scambi già tanto inceppati da ragioni naturali e artificiali, da disagi e da mezzi di traffico e di sicurezza deficienti, avevano un colpo ancora più grave da questi artifizi che, rendendo elastica e oscillante ogni misura di valori, ne obliteravano la consistenza e perfino il concetto, e minavano quel risparmio e quell'accumulazione che sono per l'economia ciò che sono la respirazione, l'alimentazione e l'assimilazione per la reintegrazione del sangue e del circolo vitale.

Non solo, secondo una legge nota, la moneta cattiva scacciava la buona; ma, nella devalutazione continua, la moneta stessa finiva col perdere la sua funzione e sparire. Per qualche tempo e in certo modo potè sopperire la moneta di bronzo, che, per concessione od usurpazione, serviva alla circolazione locale. E, anche questa, circoscrivendo lo scambio alla provincia, alla città, al distretto, costituiva, in funzione dell'economia, un'altra forma di scissiparità, ove i rapporti di contiguità davano vita e figura più distinta, precorritrice di una più lontana esistenza propria, ad aggregati provinciali e regionali.

Ma anche questa forma ridotta di circolazione, che, per la qualità del metallo e la sua insufficienza a maggiori scambi, era un regresso a tempi più arcaici, non rappresentava più l'ultima retrocessione, dovendo regredire sino al baratto, la forma anche più rudimentale, che costituiva intanto l'ultima guarentigia contro la frode legale della moneta persistentemente alterata e svalutata.

f) La rovina della classe media e dell'agricoltura.

In questo travaglio, come accade, la prima a logorarsi e a soccombere era la classe media: la più difficile a mantenersi in equilibrio col poco margine su cui doveva muoversi, ed anche la più presa di mira da una legislazione e una pratica amministrativa che operava una selezione a rovescio.

E, nella stessa classe media, era quella che esercitava l'agricoltura la prima a fondersi, per la minore resistenza che offriva la piccola e media proprietà, per giunta la più esposta e la meno capace di evasione.

Per questo periodo è segnalata infatti la decadenza dell'agricoltura, che peraltro viene da alcuni attribuita a ragioni climatiche ed ecologiche assunte anche a ragioni primarie del crollo della civiltà antica ma veramente non ben provate o dimostrate. Mentre, a darne ragione, basterebbe la decadenza e la relativa scomparsa della piccola e media proprietà; la formazione di latifondi, non condotti certo con metodi industriali ma coltivati da una mano d'opera servile, quale poteva essere quella di schiavi o de' coloni che vi si venivano sostituendo, in parte barbari e in ogni modo di una categoria servile, che, in quanto tale, non è stata generalmente — anche poi e altrove — riconosciuta adatta alla migliore agricoltura. E a questa inferiorità della mano d'opera si aggiungevano la scarsità o la mancanza del capitale fisso e circolante; le deficienze tecniche ed economiche in rapporto a una persistente reintegrazione della fertilità del suolo; spesso anche la mancanza di quella sicurezza, che è, materialmente e moralmente, condizione di ogni sviluppo o di buona gestione di ogni intrapresa economica.

IV. I vani rimedi e i tardivi ripari.

Nello sforzo di tenere insieme una compagine ormai dominata da una intrinseca forza centrifuga, il potere centrale — i cui esponenti variavano ad ogni tratto di nazionalità, d'indirizzo e di consistenza — cercava costituire e opporre delle resistenze le quali peraltro si svolgevano in una sfera antitetica, non potendo ormai quel sistema tanto fati-

coso e costoso sfuggire al vizio di origine, nè conciliare efficacemente l'utile dell' insieme con quello sempre più divergente delle sue parti.

Lo stesso stato di pace generale che si era prospettato come il merito pregiudiziale e principale dell' Impero svaniva nelle rinnovate competizioni interne, negli assalti esteriori mal contenuti e nel disagio e oppressione diffusa che per i singoli individui non era pace.

Si cercò, nella seconda metà del IV secolo, quando già i tristi effetti se ne erano in pieno avvertiti, di arginare la sparizione de' curiali, riducendo e sopprimendo anche i privilegi individuali e di categorie che ne ledevano più fortemente gl' interessi.

Si cercò moltiplicare i controlli, rendendo più frequenti le ispezioni e le inchieste e creando o ampliando funzioni straordinarie con lo scopo di prevenire o reprimere abusi che rispuntavano nell'ambito della gerarchia superiore contro cui, quelle, intenzionalmente o in apparenza erano diretti.

Sotto Diocleziano si cercò ampliare e perequare la base dell' imposta reale e personale mediante una catastazione della terra per categoria e una numerazione generale degli abitanti.

Nella constatata inefficacia di ripari metodici o indiretti, in un disperato ricorso alla violenza, nell' illusione che si potesse sostituire ciò che è vitale solo quando è organico; si ricorse a quello che si poteva chiamare una camicia di forza, cristallizzando il presente nelle persone e nelle funzioni rese coattive ed ereditarie.

Era, si può dire, l'ultimo tentativo oltre il quale non restava che abbandonarsi passivamente all' ignoto ed al fato: due incognite, in cui, se non si acquetavano, si dimenticavano come con un soporifero, i travagli del presente e le ansie per l'avvenire. Ma ogni escogitazione di rimedi riesciva inadeguata e inefficace o addirittura vana.

Il problema insolubile era quello di domandare alla popolazione e al territorio dell' Impero ciò che non erano in grado di dare. Nè — come ora si suppone o si suggerisce da taluno — il difetto nel sopperirvi adeguatamente era solo nella mancanza di nuovi processi produttivi per cui mancavano tutte le premesse; cioè l'elaborazione teorica e sperimentale che poi ha potuto realizzarli; la coordinata serie di metodi e la persistente esperienza da cui quei processi hanno poi avuta origine ed ebbero incremento scoperte e invenzioni; e finalmente l' impulso insito e il chiaroveggente interesse che potesse portare, come poi ha portato, in applicazione del principio del minimo sforzo, a cercare ed usufruire forze e materie prima ignote.

Non volendo, nè potendo, rinunziare a spremere da un corpo sfruttato ciò che era o pareva indispensabile, occorreva spingere all'estremo la pressione su percettori e contribuenti, facendo anche dell' irresponsabile un responsabile.

La riforma tributaria dioclezianea, come che la s' interpreti, se riusciva ne' suoi intenti fiscali ampliando le basi dell' imposta, non poteva

giovare all'economia generale per il quantitativo generale aumentato e ripartito senza criteri di proporzionalità o progressività e senza possibilità di una corrispondente discriminazione della diversa potenzialità del territorio dell' Impero. La tendenza all'uniformità, se spesso può presentare vantaggi o attrattive formali, ha, in cambio, più di una volta non trascurabili inconvenienti reali.

L' illusione della uniformità e della regolamentazione portata sino all' infatuazione, se non il limite, incontrava la reazione stessa delle cose contro cui andava a rompersi.

Un calmiere, specialmente se disposto secondo l'esempio cospicuo e tipico di Diocleziano (*De pretiis rerum venalium*) per tutto l' Impero, naufragava nell' impossibilità di una pratica applicazione in luoghi di condizioni tanto diverse, non senza dar luogo ad altri disordini e confusioni che inceppavano ancor più scambi e produzione.

La vita burocratizzata e cristallizzata ne' suoi quadri coatti ed ereditarii si risolveva nel torpore, nelle inosservanze, nell' incapacità e nella venalità: conseguenze inevitabili dello spirito d' iniziativa mortificato e isterilito.

E il colonato, nella sua forma di servitù della gleba, pure imposto dalle condizioni del tempo, senza emendare sostanzialmente gl' inconvenienti della schiavitù, ma scalzando ancor più la piccola e media proprietà coltivatrice — specialmente coerente al modo più antico di produzione agraria — gravò e si protrasse per secoli come una greve mora sulla terra non più vivificata da nuovi investimenti, da utili trapassi innovatori, dalla energia animatrice di chi con essa confonde la sua stessa vita come con l' istrumento e il segreto delle sue speranze e del suo avvenire.

La vita, così costretta ed avvezzata a nulla vedere oltre gli orizzonti più percettibili, irrigidita e cristallizzata nell'ambiente più immediato; preclusa da scambi e trasferimenti di cose e di persone; era indotta necessariamente a cercare il suo centro di gravità nella regione, nella provincia, nell'ambiente più circoscritto: un altro sintomo conseguenziale e un impulso al particolarismo disintegratore dell' Impero.

Le stesse assemblee provinciali, che in questo periodo furono rievocate o promosse per dare uno sfogo a reclami e doglianze da comunicare al potere centrale; se riuscivano generalmente inefficaci per la repressione di abusi che riemergevano continuamente — come si può dedurre anche dal ripetersi degli editti ammonitori o comminatorii — finivano col suscitare quel senso di solidarietà — negativo e regionale — che danno le comuni sofferenze. E uniti, quei gruppi di sudditi, intorno al santuario e al sacerdozio — prima pagano e poi anche cristiano — verso cui potevano più convergere in quello stato di cose, mantennero un germe di coesione, non inerente, anzi quasi contrapposto alla più vasta compagine imperiale, da cui in avvenire avrebbero così potuto meglio distinguersi e separarsi.

V. Antitesi ed effetti morali e sociali.

Questa crisi, intanto, intrinseca, profonda, irrimediabile, di tutto il sistema economico-sociale del tempo, di cui si sono sommariamente delineati gli aspetti obiettivi e materialmente più visibili; non poteva avvenire senza le più vaste ripercussioni morali, intellettuali, politiche nel campo della coltura e della vita sociale, che riflettendosi su tutti i rapporti individuali e collettivi, materiali e di ogni genere, fomentavano e acceleravano la disintegrazione dell'ordine costituito.

Già si è mostrato, altrove, nel corso del lavoro, quali degenerazioni morali fossero determinate o peggiorate dall'ambiente stesso politico dell' Impero. Il crescente disagio economico, mentre ne moltiplicava gl' impulsi, le occasioni e gli effetti, ne suscitava altri che sogliono accompagnare lo stato di immiserimento più diffuso. Per le disuguaglianze stridenti create dall'esistenza di ordini ed individui privilegiati e di una grande massa di poveri e d' impoveriti, si avevano gli eccessi dell'uno e dell'altro stato, specialmente quando venivano in contatto tra loro: gli eccessi della ricchezza che voleva svilupparsi per ogni via e le reazioni della miseria che ricorreva a tutti i mezzi per resistere e sfuggire; lo sperpero e l'estrema angustia, il lusso e l' inedia: fenomeni tutti simultaneamente deplorati nel tempo e approdanti, per opposte vie, alla corruzione e perfino all'abbrutimento.

Individualmente, invero, con uno stato di povertà possono ben sussistere ardimenti intellettuali e forme di elevazione morale; ma altrimenti accade, in via generale, in un ambiente più che povero immiserito, e dove pugnano, in lotta disperata, desideri sproporzionati e reali impotenze, concezioni anche forti e mezzi insufficienti sopratutto per mancanza di cooperazione e di feconde applicazioni.

Si ottundeva, in queste condizioni, anche ogni forma d' iniziativa individuale, che resta sempre, anche nelle forme associate e di gestione pubblica, condizione di ogni azione efficace e di ogni feconda produzione.

Nella così varia analisi delle cause onde fu determinato il crollo della civiltà antica, si è, in via d' ipotesi, assunto che un impiego di energie meccaniche naturali, il macchinismo, avrebbe potuto fronteggiare quello stato di decadenza economica. Ma, come si è accennato, in altra parte di questo lavoro, per ciò, oltre che i preliminari coefficienti, teorici e pratici, di lenta formazione, che hanno reso possibile il modo di produzione moderna, mancavano gl' impulsi anche morali.

E, in quella stasi, che si risolveva in modi di vita regressiva e peggiorava continuamente, emergeva più forte, se anche dissimulata o repressa, la disaffezione per una compagine politica di sempre meno utile anzi più prevertito effetto sociale.

Le crescenti tendenze e conseguenti abitudini antisociali creavano un'attrattiva (e vi trovarono uno sfogo) a forme di vita eremitica, monastica, anche conventuale, cenobitica, che per i luoghi prescelti, per la vita associata, per il prestigio religioso che non di rado conseguivano, riuscivano a forme di protezione, di cooperazione e mutua

assistenza estesa talvolta anche oltre il proprio ambiente più ristretto; specie mentre divenivano più difficili o rare le forme di assistenza dello Stato oberato e intorpidito.

Tra queste secessioni palesi o dissimulate, che erano un altro aspetto delle tendenze centrifughe, altre volte e altrove esplodenti in rivolte di maggiori o minori proporzioni, locali o regionali; la compagine si veniva sempre più disintegrando nelle strutture interne, se non ancora nella formale ed esteriore.

Già, riferendosi anche alle sole gravezze e modi di riscossione de' tributi, due scrittori cristiani: Lattanzio (311-313 d. C.) e Salviano (439-441 d. C.), a un secolo di distanza, si esprimono con crescente violenza, così. L'uno (*de mort. pers.* c. 23). « Si sminuivano gli animali e morivano gli uomini; e malgrado ciò si pagavano tributi per i morti, in modo che non era lecito nè vivere nè morire gratuitamente. Rimanevano solo i mendichi da cui non si poteva esigere nulla; messi al sicuro da ogni danno dalla loro miseria e infelicità. Ma l'uomo pio (Galerio) ebbe misericordia di loro, perchè non fossero in istato d' indigenza; e, avendo ordinato di radunarli e di metterli su di alcune imbarcazioni, li fece affondare in mare. Tanto era misericordioso l'uomo da provvedere che, sotto il suo imperio, nessuno fosse misero! Così, mentre fece in modo che nessuno sfuggisse al censo simulando lo stato di mendicante, uccise, contro ogni ragione di umanità, la moltitudine de' veri poveri ».

E altrove: « Estinta l'eloquenza, eliminati i difensori delle cause, i giureconsulti o relegati o uccisi, il culto delle belle lettere compreso tra le mali arti, e quelli che le coltivavano messi a paro di nemici interni esecrati; la licenza data a' giudici in ogni cosa nell' inosservanza delle leggi: i giudici militari, privi di ogni conoscenza delle umane lettere, mandati nelle provincie senza assessori... ».

Più diffusamente e più insistentemente ancora Salviano (*de gubertione Dei,* VIII, 34): « Come sono i poveri i primi ad avere gli aggravi, così sono gli ultimi nell'avere un sollievo. Giacchè, se qualche volta, come recentemente è avvenuto, i supremi poteri dello Stato hanno pensato che si dovesse provvedere alle città ruinate e a diminuire in qualche parte i tributi, sono stati i ricchi a monopolizzare per sè il rimedio dato per tutti. Chi si è ricordato allora de' poveri? Chi chiamò alla comunione del beneficio gli umili e i bisognosi? Chi tollera che sia almeno ultimo nella medela quello che è stato il primo nell'aggravio? E a che spendere molte altre parole? I tributari non si considerano in tutto poveri se non quando s' impone loro il tributo: si considerano poi fuori del numero de' contribuenti quando si distribuiscono i rimedi.

« Così (in mezzo a' Franchi, Vandali, Goti, ecc.) un solo è il voto di tutti i Romani, che non siano mai obbligati a passare sotto l' imperio del diritto romano. Così non solo i nostri fratelli non vogliono in nessun modo rifugiarsi tra noi, ma ci abbandonano per rifugiarsi tra loro. E io potrei anche meravigliarmi che non facciano altrettanto tutti i con-

tribuenti poveri e bisognosi, se non vi fosse un solo motivo di non farlo, e cioè che non possono portare là le terre e le loro piccole masserizie e le abitazioni e le famiglie loro. Giacchè, se molti di loro abbandonano i campicelli e i ricolti domestici per sfuggire alle molestie dell'esazione, come mai non vorrebbero portare con sè, ove ve ne fosse la possibilità, quelle cose che sono obbligati ad abbandonare? Non potendo, quindi, far ciò che vorrebbero, fanno la sola cosa che sono in grado di fare. Si consegnano per aver difesa e protezione, a' maggiori di loro, si danno a' ricchi (« dediticios se divitum faciunt ») e passano quasi in proprietà e soggezione loro (« quasi in ius eorum dicionemque transcendunt »). Nè tuttavia io riterrei ciò grave ed indegno: mi rallegrerei, anzi, piuttosto di questa grandezza de' potenti, a cui si danno i poveri, se non vendessero questo patrocinio, se questa difesa che dicono di assumere degli umili, la assumessero per senso di umanità e non per cupidigia. Quel che è grave ed assai acerbo, è che hanno l'aria di tutelare i poveri con questa legge e invece li spogliano; difendono i miseri con questa legge solo per renderli più miseri. Poichè tutti quelli che sembra sieno tutelati, cedono a' loro difensori quasi tutta la loro sostanza prima che sieno difesi... Vendono così, e i maggiori vendono a gravissimo prezzo, tutto ciò che garentiscono di dare. E, giacchè dissi che vendono, così vendessero nel modo usato e comune: qualche cosa rimarrebbe a' compratori! E' un nuovo genere questo di vendita e di compera. Il venditore non dà nulla e tutto riceve e perde quasi tutto... La maggior parte de' poverelli e de' miseri spogliati de' loro amminicoli e privati de' loro campicelli, dopo avere perduto le loro sostanze, debbono tuttavia pagare le imposte su ciò che hanno perduto: dopo che se ne è andata la possessione non scompare la *capitatio*: sono privi delle proprietà e sono oppressi da tributi!... In tal modo molti di quelli, di cui trattiamo, che o sono più avveduti, o resi avveduti dalla necessità, dopo aver perduto le loro dimore e i loro campicelli per essersi lasciati persuadere o per essere stati messi in fuga dagli esattori, non potendoli più tenere, si rifugiano ne' fondi de' maggiori e divengono coloni de' ricchi. E, come sogliono quelli che, perduta la condizione d' incolumità di liberi, si rifugiano per disperazione in un qualche asilo; così anche questi, non potendo più tutelare nè la loro residenza nè la dignità de' loro natali, si assoggettano al giogo della abiezione degli inquilini, ridotti in queste distrette; in modo da rimanere privi non solo della loro sostanza ma anche della loro condizione, ed esuli tanto dalle cose proprie quanto da sè stessi e, perdendo con sè stessi tutte le cose loro, rimaner privi delle loro proprietà e perdere lo stato di libertà. E pure, perchè a ciò li costringe una sciagurata necessità, sarebbe stata, come che sia, tollerabile questa loro estrema sorte, se non vi fosse stato qualche caso di peggio. Vi è questo di più grave e di più acerbo, che a questo male si aggiunge un male ancor più crudele. Perchè, accolti come stranieri ospitati per caso, divengono indigeni pel fatto dell'abitazione, e, secondo

l'esempio di quella maliarda prepotente di una volta che si diceva mutare gli uomini in bestie; in ugual guisa tutti questi che sono poveri ne' fondi de' ricchi, si mutano quasi fossero trasfigurati dalla bevanda di Circe. Giacchè, i ricchi, cominciano a considerare come proprii quelli che assumono come estranei e forestieri: e convertono in servi uomini di consaputa condizione libera. E ci meravigliamo poi se i barbari ci catturano, quando noi stessi facciamo prigionieri i nostri fratelli? ».

Era questa una chiusa che apriva la via a conclusioni, quali pure altri ne avrebbero tratto, nel senso che la stessa, già deprecata invasione di barbari, non sarebbe stata la peggiore delle disgrazie; mentre, nell'ambiente imperiale, non potevano avere più senso di sicurezza nè le cose nè le persone.

VI. Il crollo.

Se a taluno è potuto sembrare troppo caricato il quadro, per l'antitesi in cui venivano a trovarsi quei due scrittori cristiani verso quel periodo dell' Impero o verso le persone di quegl' Imperatori; si può osservare che può essere stato magari un po' colorito il quadro, ma i contorni generali e il disegno trovano il loro riscontro in troppi altri dati, a cui pure si riferiscono.

Alla loro volta, esponenti pagani, come Rutilio Namaziano, rilevavano altri elementi disintegratori della compagine politica e sociale in elementi aberranti come i monaci e gli ebrei.

Il dissolvimento che era diversamente sentito e riflesso negli animi, aveva comunque radici comuni e profonde nella realtà.

E, per molti, acquistava anche aspetto e carattere mistico e fatale. Quel crollo era un castigo di una Provvidenza livellatrice e redentrice di vecchie e nuove colpe, individuali e sociali. Anche quando il flutto barbarico ebbe sommerso sotto la sua ondata l' Impero occidentale, i barbari parvero e furono rappresentati come lo strumento di un supremo, imprescrutabile volere divino.

E quel crollo tragico e grandioso veramente, per molti di quelli che lo vivevano e lo subivano, doveva, specie guardando all'età tante volte secolare del maestoso edificio, presentarsi nelle forme di un evento apocalittico.

E tale avrebbe, ancor più, potuto apparire a chi, in una visione lucreziana, abbracciando tutto un più remoto, indefinito redentore passato, avesse potuto avere l' illusione o la fede di un ulteriore illimitato progresso.

Per molte migliaia d'anni, l'uomo, lucrezianamente assunto, si era venuto gradatamente allenando ed elevando ad una vita progressiva, dominando le forze spesso avverse della natura e sviluppando le facoltà dello spirito.

Era sfuggito agli attacchi delle fiere e all'azione dell' intemperie con l'agilità che gli permetteva di scansare l'assalto e mercè le caverne che gli fornivano un ricovero. Poi aveva cercato e si era foggiato una arma per difendersi e per assalire, utensili per formarsi mezzi di vita,

arredi per provvedere a' suoi bisogni; e li aveva, a lungo, trovati nella pietra industremente scheggiata o faticosamente lavorata, nell'osso degli animali abbattuti o periti. Con la scoperta del fuoco, poi studiosamente conservato e suscitato, si era protetto contro il freddo, aveva perfezionato la ceramica e il materiale di costruzione, aveva trovato modi più confacenti di vitto.

E ognuna di queste acquisizioni era stata scala e leva ad altre assai maggiori.

Aveva, in certo modo assoggettato il mondo vegetale, studiandone le fasi e adattandole a' suoi fini in accordo col volgere delle stagioni e de' fenomeni naturali alacremente usufruiti.

Del mondo animale, che gli era generalmente ostile, si era fatto un servo e un cooperatore, dalla renna al giovenco, alla pecora, al cavallo, al cane, traendone energia, materia, riserva ad assicurare un alimento e soddisfare un bisogno, non più reciprocamente, alla ventura, ma in modo da rendere più sicura, più comoda e confortante l'esistenza.

Con questo ausilio la terra era divenuta un laboratorio, e nel senso etimologico se non in quello odierno un « paradeisos » talora non scevro di pene, ma, a vicenda, anche fiorente di gaudi e di frutti.

Nel corso de' secoli, svolgendo attività ed ampliando queste più antiche conquiste, l'uomo ne aveva fatto materia di agi e di lusso, nella guerra e nella pace.

Le armi erano divenute sonanti e splendenti; la rozza capanna era divenuta la casa ed anche il palazzo, il tempio, la rocca, il mausoleo. Il cavallo era stato aggiogato al cocchio e al carro di guerra e trionfale. La veste si era tinta di ostro e di porpora; la rozza pelle aveva ceduto alla morbida lana, al lino, alla stoffa di lusso; il metallo era servito a foggiare, insieme ad ogni più bella forma, la moneta, che, coagulando la ricchezza, la conservava e la moltiplicava col darle persistenza e movimento.

L'espressione elaborata aveva trovato via di acquistare consistenza e persistenza nella scrittura, favorendo la continuità della tradizione e l'avanzamento di ogni progresso intellettuale come di ogni patrimonio morale.

Al parassitismo a spese del mondo animale inferiore si era associato e sovrapposto un parassitismo sociale che — per quanto repugnante nella sua essenza e nelle sue forme e una macchia dell'antichità agli occhi de' moderni — era divenuto in parte, per l'antichità, ciò che doveva essere la macchina pel mondo moderno: una coordinazione potenziata della energia, quale poteva aversi in quel tempo.

E, attraverso questo cammino ascendente — pure attraverso conflitti deleteri, in uno sforzo avvicendato e ripreso, ma ne' risultati ininterrotto — i territori si erano bonificati e popolati; i mari erano stati solcati di vele; le città, da impasto di terra e di legno, erano divenute fastose di marmi. L' intelletto umano aveva attinto ogni fastigio nelle

arti figurative, nell'eloquenza, nel genere narrativo, nelle rappresentazioni artistiche della vita, a cui teatri, auditori, pinacoteche, giardini avevano offerto il campo più vasto; mentre esordi felici di scienza avevano scrutato fenomeni e affacciate invenzioni per coordinarli ad usi della pratica e a voli di pensiero.

Nel duro e frequente travaglio di guerre, a molte di queste ricchezze ed acquisizioni era accaduto di essere devastate; ma, in complesso la civiltà era risorta come una pianta rasa, non sradicata; si era spostata più che perire, e nello spostarsi aveva trovato spesso nuovo alimento per l'acclimatarsi che faceva in un nuovo ambiente dove si giovava e fecondava di nuovi elementi.

Con la dominazione universale romana pareva che tutto ciò avesse acquistato un equilibrio e una stabilità tale da dovere sfidare il tempo, come e più de' giganteschi monumenti che quella aveva eretto, come le strade che aveva tracciato pel mondo e su cui correvano già uomini e prodotti di ogni nazione per intrecciarsi e scontrarsi nelle arti della pace.

Ed ecco che anche l' immenso organismo cominciava a intristire come una quercia rosa dalla radice, « laborans magnitudine sua », in un tramonto sanguigno, ove una nuova concezione del mondo e della vita, che sembrava togliere valore e attrattive a tutto ciò che più ne aveva avute per l' innanzi, gettava un'ombra fosca sulla terra stessa avvilita e spregiata: una nuova religione che, pure assorbendo molto delle anticipazioni filosofiche pagane e appropriandosene talvolta anche la forma, sembrava scalzasse la compagine dello Stato col negare alcuni de' prìncipii dominanti e col sovrapporsi o sostituirsi ad altra forma di vita spirituale e con modi di secessione materiale e morale o col formare nuovi od altri modi di vita.

Così tutto crollava come per un cedimento interno e andava sommerso come da un'acqua che, penetrando da fessure non risarcibili, saliva irresistibilmente.

La terra negava l'alimento. Mezzi e modi di scambio s' irrigidivano e venivano meno. Il parassitismo, sviluppandosi nello Stato, scalzava lo Stato.

Templi e idoli, già per incuranza abbandonati o crollanti, venivano non di rado abbattuti per impulso di superstizioni opposte a quelle che l'avevano creati. Declinavano e perivano le arti. Venivano meno la coordinazione e l'autorità e con esse la sicurezza.

E su questo organismo in decomposizione incalzava, come di fronte ad argini indeboliti, minacciosa l'onda rigonfia di popoli male assoggettati, ora ribelli ed ostili; e poi un più vasto movimento di genti a cui la natalità crescente, la mancanza di pascoli, e vicende atmosferiche sfavorevoli davano un impulso travolgente verso i paesi d'antica civiltà.

Quella che sarebbe poi, inevitabilmente, divenuta una catastrofe, era intanto un' incubo irto di ansie e di angustie, ove i sentimenti mi-

gliori insidiati o minati da condizioni avverse languivano o soccombevano. E la lotta per l'esistenza assumeva quella forma ora languida per la coscienza dell'azione impotente, ora violenta o insidiosa di chi non vede o non concepisce altra via di uscire da una distretta o soddisfare un bisogno o realizzare uno stato d'agognato relativo benessere.

E quello che nella realtà era un tormento intellettuale, diveniva un enigma.

Per quale impenetrabile decreto o malignità di numi vecchi o nuovi, avveniva ciò che non si sapeva concepire fuori del loro volere? E come ciò si sarebbe risolto? O dove si andava?

VII. Constatazioni e spiegazioni.

Ma a chi, oggi, guarda di fuori e di lontano quella grande crisi dell'umanità e della storia per comprenderne le cause ed il corso, appare come la fase inevitabile di risoluzione e di dissolvimento di una organizzazione, che minata intrinsecamente nelle sue forze vitali e negli elementi di coesione, perdeva, con le ragioni stesse della vita, la possibilità dell'esistenza.

Le istituzioni politiche rampollano dalle condizioni sociali come un modo di assicurarne la coesistenza e la funzione. E riescono a conservarsi e consolidarsi in quanto corrispondono a questa loro natura e a questo scopo, mantenendo l'equilibrio, favorendo la pacifica naturale evoluzione inerente ad ogni organismo. E, quando e dove l' intralciano e ne diventano un inceppo, entrano inevitabilmente in una fase di crisi, che può persistere anche più o meno a lungo ma determinando uno stato di malessere che, per quanto si protragga, sfocia in ultimo nella loro dissoluzione.

Le istituzioni, così, valgono e durano per la necessità intrinseca che le suscita e le sostiene, risolvendosi in utilità, sia pure relative, del maggior numero. Se, come pure accade in alcune fasi, od episodicamente, sono imposte dalla forza, durano quanto durano la forza di quelli che l' impongono o le loro attitudini a forme di adattamento che includono meno particolari interessi. In altri termini le istituzioni politiche sono qualche cosa di subordinato alle condizioni di vita sociale, onde ne dipendono, perciò, l'esistenza e la durata. Dove sorge il conflitto, ha origine la crisi, che può essere più o meno lunga, più o meno penosa, ma in fondo alla quale è la fine. Dove e quando non ineriscano più alla conservazione e allo sviluppo sociale, le istituzioni politiche divengono un ramo secco attraverso cui si rivela l' intristire della pianta, finchè, con diverso adattamento e attraverso nuove forme, non abbia la capacità di rinvigorirsi ed emettere germogli novelli.

Ciò avveniva appunto nell' Impero Romano dove la forma politica, già strumento di vantaggi anche grandi, quali la « pax Romana », ora era, prevalentemente, mezzo di coazione e causa di esaurimento; e le utilità conseguite in passato erano poco efficienti e meno sentite e si scontavano con sofferenze e sacrifizi agli occhi di tutti inadeguati.

E, come un edifizio vetusto, che non si risarcisce nè si rinnova, cade più facilmente al primo tremito o al più lieve urto, crollava la compagine politica. E con essa crollavano le condizioni di sicurezza, di agiatezza, di coordinazione e di organizzazione: le condizioni insomma di vita civile e di coltura di cui l' Impero era stato coefficiente e di cui, pure nella decadenza, era stato in qualche modo sostegno.

Ma, poichè il genere umano che non muore, può e deve cercare, in corrispondenza della sua vita insopprimibile adattamenti novelli; pur cadendo quella struttura politico-costituzionale, un principio di coesione doveva protrarsi e risorgere negli aggregati sociali di contiguità più immediata, dove le urgenze più presenti avevano cercato più pronta e diretta soddisfazione; in atteggiamenti e forme di vita locale e regionale, che, sviluppandosi e foggiandosi, avevano anch'essi allentato e dissolto un' unità ormai in parte fittizia.

VIII. L'epilogo. L'eredità di Roma.

Ma, pure in quella dissoluzione — determinata com'era da agenti interni ed esterni che l'avevano portata all'estremo — non potevano in tutto perire quell'opera di assimilazione e quei risultati che ognuna delle parti dell' Impero aveva potuto realizzare; non potevano perire tutte se anche ardue a conservare — e doveva conservarle perfino talvolta nel suo seno la terra — le opere che ne' vari campi dell'attività spirituale l'antichità aveva potuto mirabilmente produrre. Non poteva sopratutto perire il ricordo che ne era una sintesi, e doveva rivivere, volta a volta, con un senso nostalgico ne' migliori o più energici elementi che ne volevano richiamare in vita, idealmente o materialmente, la struttura o lo spirito, il contenuto o le forme.

Mentre, in Occidente, l' Impero era abbattuto dall'orde barbariche, la parte Orientale, pure irrigidita nelle superstrutture byzantine, perpetuava, in ambiente diverso la tradizione dell' Impero; e nel VI secolo Giustiniano la faceva rivivere nella sua lingua connaturale e in quella nozione del diritto che ne doveva poi essere la proiezione più durevole e più lontana.

E pure in Occidente, mentre l' Impero materialmente andava in frantumi, se una rinascente struttura politica assumeva le forme ibride de' nuovi regni barbarici, l'antica struttura riviveva idealmente in quel senso di universalità che l' Impero aveva rappresentato e in parte incarnato e che, nelle nuove condizioni, riemergeva come rievocazione, pur vaga e in parte inconsapevole, di un ricordo e un'aspirazione di solidarietà umana. Rievocazione di cui si faceva auspice, nella dottrina e nelle ricalcate istituzioni, la nuova religione, integrata e corroborata di tanta parte della civiltà antica. Che — pure nel contrasto formale e non di rado reale — la nuova elaborazione dottrinale cercava in diversi atteggiamenti e con diverso spirito assimilarsi quando e nell'atto stesso che se ne volevano distruggere gli avanzi.

La letteratura del tempo, specie in quanto ancora di forma paganeggiante, ne risona tutta.

« E' questa (Roma) — canta Claudiano (V secolo) (*De II Consul. Stilichonis* lib. vv. 150 sq.) — è questa che, sola, accolse in grembo i vinti, e strinse con un nome comune il genere umano, in atto di madre non di padrona, e chiamò cittadini quelli che aveva soggiogati e con un pio legame ricongiunse i più lontani. A' suoi pacifici costumi andranno tutti debitori del trovarsi ovunque l'ospite come in patria. Ed è lecito mutare sede ed è un gioco vedere Thule e penetrare in recessi un tempo ritenuti orrendi, e bere a volta a volta l'acqua del Rodano e quella dell'Oronte. Tutti siamo come di una sola stirpe; nè vi sarà un termine per la sovranità di Roma. Giacchè gli altri regni furono sovvertiti da' vizi e dagli odii superbi. Così lo Spartano infranse la sublime Athene; e in egual modo cadde Thebe; così il Medo soppiantò l'Assyro e il Persiano subentrò al Medo e il Macedone soggiogò il Persiano per soggiacere egli stesso ai Romani... ».

E nel secolo stesso, ma più innanzi, e mentre più precipitavano gli eventi, Rutilio Namaziano, in un carme vibrante di passione, invocando Roma genitrice di uomini e di dei « Te, cantiamo — diceva — e canteremo sinchè lo concedano i fati, e nessuno che sia ansioso della propria salvezza può essere immemore di te. Oblieranno il sole i più scellerati oblii prima che la reverenza tua receda dal nostro cuore, giacchè tu largisci doni pari a' raggi del sole ovunque l' Oceano lambe con i suoi flutti la terra... Quanto la natura diffonde di vita sin negli estremi della terra, di tanto la terra si schiude alla virtù tua. Alle genti più diverse desti una patria comune: giovò a' meno civili essere assunti da te sotto il tuo dominio: e, mentre inviti i vinti a rendersi compartecipi del tuo diritto, di quello che una volta era il mondo facesti una città... ».

E — dopo quella mal deprecata dissoluzione vasta e paurosa — quel tanto di sicurezza che si poteva ottenere, quella vita che i tempi comportavano, si veniva ricostituendo anche nelle forme più particolaristiche della feudalità che continuava, sfruttandolo, il patrocinio personale degli ultimi tempi imperiali associato al dominio territoriale; o in quelle del centro cittadino che si avviava a divenire o ridivenire comune, e della supremazia ecclesiastica che si rendeva, volta a volta, tramite e impulso di una feudalità ecclesiastica o di una reviviscenza comunale.

Ma si riaffacciava sempre il sogno imperiale, sotto l'aspetto di un più vasto dominio territoriale. Al quale repugnavano feudi e comuni, pur dovendo, sotto certi aspetti, poi trovarvi un punto di unione o collegamento, volontario o coattivo, formale o reale, sotto cui poteva realizzarsi una riorganizzazione, più o meno consistente ed efficiente, nominale o positiva quale poteva essere consentita dal tempo.

Ed erano in parte forme d'aspetto regressivo, che per tanto tempo hanno discreditato il Medio Evo come epoca di torpore, di stasi e perfino di abbrutimento. Ma, meglio considerata, l'epoca era pure di gestazione, in cui andavano lentamente, spesso anche inavvertitamente, a

germinare, l'industrialismo, le forme rappresentative, lo spirito di nazionalità, e parzialmente e talvolta a lunga scadenza i regimi democratici: tutto che ha poi dato forma e consistenza al mondo moderno.

E, a misura che la coesione si veniva ricostituendo, e con la coesione rinascevano condizioni di più elevata civiltà, si rintracciavano tutte le forme e i precedenti della vita antica per riallacciarsi ad essa come alle proprie sorgenti o radici, per immedesimarseli moralmente, per risuscitarli se anche in conformità del proprio nuovo spirito, per utilizzarli come strumento, reagente e talvolta anche modello di una più elevata civiltà.

E accadeva come, quando, dopo una tempesta le piante abbattute si risollevano in parte e i germi dispersi in parte rigermogliano; e la stessa grandine, risolta in acqua, torna a fecondare la terra isterilita e flagellata.

NOTE

NOTA PRELIMINARE

Capitolo VI.

Questo capitolo, quando fu pubblicato a parte, ebbe recensioni generalmente benevole nella « Rivista di diritto agrario » (Ottobre - Dicembre 1934, n. 4); in « Religio » (Marzo 1935, n. 2); in « Revue historique de droit français et étranger » (1934, n. 4); in « Revue de synthèse » (tom. IX n. 1. Fèvrier 1935); in « Journal of Roman Studies » (1935) etc. con delle osservazioni riguardanti massimamente la parte relativa al diritto romano e di qualcuna delle quali, come di ragione, si è tenuto il dovuto conto. Ma, in quanto quelle recensioni, provenienti da insigni giuristi, si riferivano a particolarità tecniche o di singoli istituti, va notato che, questo capitolo inteso a integrare la concezione e la caratteristica generale del mondo antico, mirava e mira a cogliere i tratti generali e più caratteristici dell'evoluzione giuridica senza potersi talora fermare su particolari — per giunta spesso disputati e disputabili — che potevano avere minore importanza o avevano un valore puramente accessorio per il rilievo della linea generale di sviluppo. E ciò valga anche per le referenze che, non potendo comprendere, ne' particolari, tutta la varietà ed ampiezza della materia, hanno dovuto limitarsi, spesso, alle opere di carattere più generale, come le storie del diritto e in ogni guisa ad opere che dieno modo, a chi voglia approfondire o controllare i singoli argomenti, di rintracciare fonti ed elaborazioni successive principali.

Per ciò si può fare rimando, per molta parte, a pubblicazioni di carattere lessicale come quelle citate di Ebert, dell'« Encyclop. of. ethics » di Hastings, del Pauly-Wissowa, del Daremberg-Saglio, dello Schrader e poi dell'« Enciclopedia giuridica italiana », del « Digesto italiano », della « Encyclopädie der Rechswissenschaft » dello Holtzendorf nelle più recenti rielaborazioni. Come trattazione sistematica va indicata sopratutto la storia generale del diritto di Kohler - Wenger, pubblicata in « Kultur der Gegenwart » che, con metodi e criteri informatori diversi da quelli adottati in questo capitolo, si propone ugualmente di tracciare un disegno storico dell'evoluzione giuridica del mondo antico.

In questo stesso capitolo, dove si è creduto necessario od utile per la più particolare nozione dell'argomento, si sono pure citati o riferiti tratti di autori o di testi documentali antichi.

§§ 1-III:

Post A. H., « Der Ursprung des Rechts » Oldenburg 1885. « Giurisprudenza etnografica » Trad. ital. di P. Bonfante, Milano.

Ciccotti E. - « Introduzione alla storia generale del diritto », Torino 1886, con gli autori ivi citati.

Croce B. - « La filosofia di G. B. Vico », 1922. Cap. VIII e IX (« Morale e diritto », « La storicità del diritto ») e i riferimenti a pp.2 sg., 330 sgg. della 2ª ediz.

Dizionari etimologici del latino di Walde e di Ernout - Meillet s. v. « jus » « fas ».

G. Solari s. v. - « Diritto » nella « Enciclopedia italiana Treccani » con bibliografia ivi citata e riferimenti a trattati di filosofia del diritto.

Stammler R. - « Wesen des Rechts » in « Kult. d. Gegenw. Ts. II, Abth. VIII Wenger, « Wesen und Ziele ». Letourneau Cn., « L'evolution juridique des diverses races » 1891 e le opere di Summer-Maine, Vinogradoff etc.

Thurnwald s. v. - « Recht » in « Reallexikon der Vorgeschichte » di Ebert (vol. XI con la bibliografia ivi citata).

Law Primitive in « Encycloped. Britan. » vol. XIII p. 781 ediz. 14ª con la bibliografia.

Cfr. s. v. fas etc. i dizionari etimologici di Prellwitz e di Boisacq, e il Daremberg-Saglio, il Pauly-Wissowa ed anche la letteratura sociologica: Spencer, Dürkheim, Tylor, Levy Brühl etc.

§ V:

Glotz G. - « La solidarità de la famille dans la droit criminel en Grèce », 1904. « Etudes sociales et juridiques sur l'antiquité grecque », Paris 1906.

Ciccotti E. - « Le istituzioni pubbliche cretesi », Roma 1891-93 (sopratuttto nel commento alle iscrizioni di Gortyna, con le referenze ivi citate.

Engels F. - « Origini della famiglia della proprietà e dello Stato » (trad. anche in italiano).

« Dünring's Umuwälzung der Wissenschaft » trad. anche in italiano. I vari dizionari ed enciclopedie innanzi citate s. v. « Blutrache »; « Widergeld », « Taglione », « Composizione » etc.

§ V:

Cfr. « Apastamba » e « Gautama » in « Sacred Books of the East », già citati nel capitolo V.

Cfr. nelle opere, innanzi citate, lessicali e sistematiche, s. v.: « Dharma »; « ἔθος »; « Consuetudine »; « Statuti personali »; « Gewohnheit ».

§ VI-VIII:

Si è dato un maggiore sviluppo a questo § e al § II, B per l'importanza del documento che è servito di base e pel carattere che ad esso dà la sua remota antichità e il maggior valore che può avere per essere giunto a noi epigraficamente nel testo originario.

Il codice di Hammurabi, oggetto di molteplici commenti, di cui al § II, B, si può leggere nella traduzione italiana di P. Bonfante (Milano) e di G. Furlani « Leggi dell'Asia anteriore antiche », Roma 1929 e in traduzioni tedesche, inglesi, francesi. Cfr. anche nelle opere innanzi citate s. v.: « Dharman »; « Firmus »; « Jusiurandum »; Eid ».

Meissner - « *op. cit.*, I cap. VI e XI con la bibliografia a pag. 460 sgg.

Collinet P. - « Droit babylonien, droit assyrien, droit hittite » (in « Journal des savants »: Fevrier 1932).

Koschaker P. - « Quellenkritische Untersuchungen zu den altassyrischen Gesetzen ». Leipzig 1921.

§ IX:

Cfr. nelle opere citate s. v. « iudex »; « Richter », δικάζειν, δικαστής

§ X:

Cfr. note al § II, B.

Johns C. H. W. - « Assyrien deeds and documents ». J. Kohler - A. Ungnad, « Assyrische Reehtsurkunden.

J. Kohler - F. E. Peiser - « Aus dem babylonischen Rechtsleben ».

Peiser F. E. - « Jurisprudentiae babylonicae quae supersunt ».

Recueil de travaux relatifs à la philologie égyptiennes et assyriennes publ. par Maspero, ed altre pubblicazioni periodiche relative all'antichità assyro-babylonesi, tra gli altri « Der Alte Orient hrg. von der Vorderasiat. Gesell.

Collinet P. - « Droit babylonien, droit assyrien, droit hittite » in « Journal des savants », 1932.

B. § I:

Cfr. note al cap. II (Problema economico).

§ II-X:

Schupfer F. - « Le leggi di Hammurabi, re di Babylonia e il diritto babylonese ne' secoli delle prime dinastie (a. 2225-1926 a. C.) (nelle « Memorie della R. Accad. de' Lincei Cl. Sc. Morali; Serie V. vol. XVI p. 413 sg.

Furlani G. - « La civiltà babylonese e assyra », Roma 1929.

Hrozny F. - Code hittite provenant de l'Asie Mineure (vers 1450 a. C.) I. Paris 1920.

Koschaker P. - « Ueber Forschungen und Ergebnisse in den keilinschriftlichen Reehtsquellen » (Zeitsch. der Sav. Stiftung. R. A. 1929).

Zimmern H. - Friedrich I. - « Die Hettitische Gesetze aus d. Staatsarchiv. v. Boghazköi (um 1300 v. Ch.) « Leipzig 1922.

Cfr. inoltre le note ad A. VI-VII del presente capitolo (Formazione della coscienza giuridica.

Cug E. - « Les contracts de Kerkouk.

Gadd C. I. - « Tablets from Kirkouk (Rev. d'Assyriologie, 1926).

§§ I-II:

Cfr. le note al Cap. V. (Problema religioso) con le indicazioni de' testi riferibili tanto al problema religioso come all'evoluzione giuridica.

Bertholet A. - « Kulturgesch. Israels », Göttingen 1919.

Pedersen I. - « Israels, its life and culture », 1926.

Fassel H. B. - « Das mosaische - rabbinische Civilrecht », Wien 1852 (anche per i rapporti col diritto giustinianeo).

Eisenstadt - Prefazione alla traduzione ebraica delle « Istituzioni di Giustiniano e « Repertorium bibliographicum litteraturae totius jurisprudentiae hebraicae », Gerusalemme, 1931.

Cfr. inoltre le varie storie d' Israele citate in precedenza e le altre: Kittel R. (« Gesch. des Volkes Israel », Gotha 1923-5), Stade B. (nella Collezione Oncken), Wellhausen, Cook (in Cambridge Ancient history II-III), Ricciotti G. (Storia d' Israele).

Cfr. inoltre s. v. Ebrei (in « Enciclop. italiana ») di M. Falco, U. Cassuto e G. Levi della Guida, ove si tratta molto del periodo post-biblico, ma con riflesso a periodi anteriori,

D

§§ I-VII:

Su' libri sacri dell' India, ove sono contenute anche norme giuridiche. cfr. le note al cap. V di quest'opera.

« Reallexikon der Intogermanischen Altertumskunde » von O. Schrader, zw. Auflage hsg. von A. Nehring, 1928.

Jolly J. - « Recht und Sitte » (in « Grundriss d. indo-ar. Philologie », dove come nello Schrader si trovano ampiamente citati testi e commenti).

G. Bühler - « The laws of Manu », Oxford 1886. Le varie opere del Summer - Maine sull'« Antico Diritto », sulle « Village comunities » etc. trad. anche in francese.

Senart E. - « Les castes dans l' Inde », Paris 1927.

Cfr. anche le note a' vari §§ del capo V e gli articoli dell'« Encyclopaedia Britannica » sull' India e sulla sua vita religiosa e civile con le relative espressioni filosofiche e V. Rocca in « Enciclop. italiana » s. v. con bibliografia a pag. 83 del vol. XIV.

E

§§ I-III:

Erman - Ranke, op. cit. cap. VII.

Spiegelberg W. - « Studiem und Materialien zum Rechtswesen des Pharaonenreiches », Hannover 1892.

J. Capart - « Esquisse d'une histoire du droit penal égyptien », Bruxelles 190!.

Wiedemann A. - « Das alte Aegypten », Heidelberg 1920.

Kees H. - « Kulturgesch. des alten Orients. Aegypten », München 1933 (in Hdb. d. Altertumswiss, hsg. on W. Otto, III Abth. I Th. III Bd. pg. 218 sg. con bibliografia ivi e a pag. XXIII).

Revillont - « Precis du droit egyptien ».

Diod. Sicul. - « Biblioth. histor., I, 73-78; 92-95.

Cfr. anche Farina G. s. v. in « Enciclop. ital.

F

§§ I-III:

Cfr. i capitoli I-V di quest'opera, nonchè i successivi con le relative note.

Più generalmente:

Dareste R. - « La science du droit en Grèce », Paris 1883.

Dareste R. - « Les plaidoyers civils de Démosthène », 1875.

Paoli U. E. - « La scienza del diritto attico e le sue possibilità ». (Civ. Moderna, IV,2-3).

Busolt G. - « Griechische Staatskunde », 1923 sg. I, 1, ove, nell' Introduzione, vi è largo rimando a tutta la letteratura precedente (« Neuere Forschung und Literatur »; « Quellen und Quellenkritische Probleme »). Tra questi vi sono i precedenti Manuali di Gilbert, Schoemann, Meier, Hermann con le successive rielaborazioni; e a pagina IX sg. vi è riportata pure un'ampia bibliografia di fonti e opere di carattere più generale, anche periodiche. La parte che più propriamente concerne il diritto penale e privato, si trova a pag. 1176 sg.

Lipsius J. H. - « Das attische Recht und Rechtsverfahren », Leipzig. 1905 sgg.

Weiss E. - « Griech. Privatrecht », Leipzig 1923.

Beauchet - L'« histoire du droit privé de la Republique athenienne », Paris 1897.
Paoli U. E. - « Studi di diritto attico », 1932.
Thonissen - « Droit pénal athenien ».
Glotz G. - « La cité grecque ».
— « La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce », Paris 1904.
— Raccolte epigrafiche già citate: sopratutto Dareste - Haussoullier - Reinach, « Recueil des inscriptions juridiques grecques », Paris 1891-94.
Cfr. per singole voci P. W. e Daremberg.

§§ III-IV:

Dareste R. - « La loi de Gortyne », Paris 1886.
Lipsius H. - « Zum Recht von Gortyn » Leipzig, 1904.
Kohler I. - *Ziebarth E.* - « Das Stadtrecht von Gortyn », 1912.
Bücheler - *Zitelmann* - « Das Recht von Gortyn ».
« La legge di Gortyna » ediz. Comparetti - Halbherr ne' « Monumenti antichi ».
Ciccotti E. - « Istituzioni pubbliche cretesi », Roma, 1891-93.
Ciccotti E. - « La costituzione così detta di Ligurgo », Napoli, 1885.
Mühl (M. von) - « Die Gesetze des Zaleukos und Charondas » (in « Klio » XXII (1929)).
Ciccotti E. - « La famiglia nel diritto attico », Torino 1886.
Schulin F. - « Das griechische Testament verglichen mit dem römischen », Basel 1882.
Caillemer E. - « Le droit de tester à Athènes », 1870.
Altri scritti si trovano pure negli « Studi in onore di Pietro Bonfante ».

G

§§

Più generalmente: « Schubart W. », « Einführung in die Papyruskunde », Berlin 1918 e più particolarmente ancora il cap. 14 (Recht, Gericht und Urkunden) con riferimento anche a capitoli 15 (Die Bevölkerung) e 18 (Das Wirthschaftsleben). Il cap. 20 pp. 472, 489-93 ha una larga bibliografia sin alla data della pubblicazione.

L'« Enciclopedia italiana » ha un interessante e circostanziato articolo di E. Breccia su « L' Egitto ellenistico-romano » e un altro sul relativo « Diritto » di V. Arangio Ruizi l'uno e l'altro con ampia e aggiornata bibliografia anche delle importanti pubblicazioni italiane di De Ruggiero ed altri nel Bolett. dell' Ist. di diritto romano e a parte.
Mitteis L. - *Wilcken* - « Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Jurist. Theil 1912.
« Dikaiomata: Papyrus Halensis ». Berlin 1913.

Sullo « Gnomon dell' Idiologos », cfr. Schubart, op, cit. pp. 250 sgg., 265 sg. e PW. s. v. con la relativa letteratura.

Su Zenone e la sua amministrazione cfr. Rostowtzew « A large estate », e le successive pubblicazioni de' papiri nella collezione della Società italiana per la pubblicazione de' papiri greci.

Periodiche recensioni di papiri giuridici e della loro elaborazione, sopratutto di Wenger, si trovano nell'« Archiv. für Papyrusforschung » del Wilcken.

H

Mommsen Th. - « Die Aufgabe der histor. Rechtswissensch. und die Bedeutung des röm. Rechts. (G. S. III Bd, 1907).

§ I:

Vanno innanzi tutto e in via più generale consultate le varie storie romane e le storie del diritto romano già citate in precedenza; e, accanto ad esse, i lavori più speciali indicati in relazione a' vari paragrafi, ne' quali si troveranno menzionati scritti di argomento anche più particolare.

Notizie e bibliografie relative a singoli istituti si trovano pure, s. v., nelle opere lessicali preliminariamente citate Indicazione delle raccolte di testi giustinianee e antegiustinianee si trova in tutte le storie del diritto romano; De Francisci P. « Il Diritto romano » (Guida bibliografica), Roma 1923, dove, per autore e per argomento, sono riportate tutte le relative pubblicazioni italiane e a pag. 139 sg. traduzioni di opere straniere.

Cfr. pure:
Kübler B. - « Lehrbuch des römisches Rechts », Leipzig 1925.
Costa E. - « Storia delle fonti del diritto romano », Torino 1909.
Rosenberg A. - « Einleitung und Quellenkunde zur römischene Geschichte », Berlin 1921. I. Th. Die Primärquellen. 1 Kap.
Jolowicz H. F. - « Historical Introduction to the study of Roman law », Cambridge 1932.
Krüger H. - « Gesch. d. Quellen und Literatur d. Röm Rechts » Leipzig 1912.

Wenger L. - «Der heutige Stand der römischen Rechtswissenschaft. Erreichte und Erstrebte», Münche 1927.

Bonfante P. - «Affinità giuridiche greco-romane» (in «Scritti giuridici vari», Torino 1916).

In aggiunta alla sua recensione (in «Journal of Roman Studies) il prof. A. H. Campbell, molto cortesemente mi scriveva così, in italiano: «.... Sono lieto di aver questa occasione di dirle quanto piacere mi ha procurato la lettura della Sua opera e di offrirle i miei sinceri auguri per il felice adempimento del Suo gran disegno. Mi permetto di ripetere che nella storia del diritto romano — come ho cercato dire nella mia recensione — Ella ha ben messo in rilievo i fattori di ordine sociologico, economico, filosofico ecc. che hanno influito sullo sviluppo del diritto. Per quanto riguarda la storia delle regole di diritto bisogna naturalmente scegliere i punti più importanti, essendo impossibile tra i limiti di 70 pagine tracciare tutti i dettagli. Per conto mio, se dovessi trattare lo stesso soggetto, insisterei sulla distinzione tra il periodo più antico del «ius strictum» (famiglia patriarcale, agnatio, concetto formalistico delle obbligazioni, procedure formalistiche ecc.) ed il periodo in cui si sviluppava il «ius gentium» — press'a poco come ha fatto Ella. Cercherei di dipingere lo scioglimento dell'antico formalismo e l'adattamento (per ragioni di equità e forse più per ragioni di necessità commerciali) delle regole antiche ai bisogni di una vita più complessa e più moderna. Accennerei in questo periodo (1) — nel diritto delle persone — alla possibilità di emancipare un filius familias (che può esistere probabilmente già prima di quest'epoca) alle azioni «adiecticiae qualitatis» mediante le quali il pater poteva essere obbligato dai contratti del filius (oppure dello schiavo) ed al riconoscimento sotto il Principato di alcuni diritti di proprietà appartenenti al filius. Accennerei pure al matrimonio libero senza manus ed al divorzio libero — (2) — nel diritto della proprietà — accennerei al riconoscimento pretorio del dominio «in bonis» di colui che ha acquistato una «res mancipi» mediante semplice tradizione ed al quasi-dominio riconosciuto agli estranei, al cosidetto testamento pretorio che non creava un erede «iure civili» ma creava una «bonorum possessio» protetta dal Pretore ed amplificata da legislazione imperiale, ed alla «bonorum possessio ab intestato». - (3) direi che il diritto dei contratti si è doppiamente modificato — (a). Degli antichi contratti formali sopravvive la «stipulatio» ma alla pretesa fondata sul «ius strictum» si poteva opporre una «exceptio» basata su d'una ragione di equità, per es. l'«exceptio doli» - (b) Vengono riconosciute altre obbligazioni contrattuali o quasi-contrattuali fondate su qualche «causa» o elemento di valore senza necessità di forma, p. e. contratti reali consensuali — (4) accanto al processo delittuale va sviluppandosi la giurisdizione strettamente penale. Ma, al mio parere la maggior parte delle modificazioni del diritto civile si può più facilmente spiegare, anche per quello che non è specialista, attraverso la storia della procedura e delle fonti. Non si capisce per es. l'azione Pubbliciana se non si capisce la struttura della formula e la possibilità d'inserirvi una finzione nè la protezione dell'«in bonis habens» contro il domino «ex iure Quiritium», se non si capisce la funzione e la forza dell'«exceptio», nè le varie «bonorum possessiones», se non si capisce la differenza tra «interdictum» ed «actio». Nella storia del diritto dell'Impero mi pare importantissimo un resoconto delle fonti e sopratutto dei «responsa prudentium». E, per finire, un resoconto della legislazione e delle compilazioni del Basso Impero, e qualche pagina sulla storia del diritto romano dal tempo di Giustiniano fino all'epoca odierna. Quei punti, almeno, mi pare che si potrebbero facilmente capire anche dal non-giurista e che basterebbero per dare un'idea sommaria del modo in cui si sviluppa un sistema di diritto e si adatta a' bisogni sempre crescenti della vita. Ma insomma non riflettono che la mia opinione personale».

Forse la linea da me seguita in generale e per quanto riguarda metodo e indirizzo — sopratutto la graduale emancipazione degl'istituti giuridici dal più antico formalismo — non si scosta troppo da quella suggerita dal Campbell. In ogni modo — per i punti ove coincida e per quelli ove la mia trattazione può essere più manchevole o meno comprensiva — mi è sembrato utile non defraudare il lettore e l'opera di un prospetto sintetico così vigoroso, così denso e così istruttivo, ocme quello così opportunamente comunicato da uno studioso tanto competente e autorevole quale è il Campbell.

I testi giuridici anteriori alle raccolte o compilazioni theodosiana e giustinianea o compresi in queste si trovano in gran parte nelle seguenti pubblicazioni, ove si hanno anche riferimenti a pubblicazioni anteriori.

Bruns-Mommsen-Gradenwitz - «Fontes jures Romani antiqui».

Girard P. F. - «Textes de droit romain», 1923.

Riccobono-Scialoia-Ferrini - « Fontes iuris romani anteiustinianei », 1903 e sgg.

§§ II-III:

Voigt M. - « Die XII Tafeln », Leipzig 1883. Cfr. De Francisci, op. cit. pg. 11 (Guida bibliogr.). De Francisci in « Encicl. italiana » con la relativa bibliografia e « Storia del diritto romano » con il richiamo delle controversie intorno alla data ed all'autenticità delle leggi, trattate a lungo già in Bonfante, « St. del dir. romano », vol. II, appendice I.

Sulle assunte affinità delle XII tavole con le leggi di Hammurabi cfr. scritti di Bonfante, Collinet, etc.

Sul frammento di Autun cfr. Buonamici in « Bollet. dell' Ist. di diritto romano », XIII. 1901, pg. 294 sgg. e Bonfante, « St. d. d. rom. I. pg. 111.

§ IV:

Cfr. testo e note de' cap. II e III (« Problema economico » e « Problema politico »)

Kübler B. e Stroux I., Senn F. - « Influsso della cultura greca sulla formazione del diritto verso la fine della repubblica (« Congresso internazionale di diritto romano », 1933).

§ V:

Scialoia V. - « Procedura civile romana », Roma 1894; pg. 137: Legis actiones; pg. 157: « Procedura formulare »; pag. 300.

Wlassak M. - « Die klassische Prozessformel », 1924.

« Römische Prozessgesetze », 188-91.

Jobbè-Duval E. - « Ètudes sur la procèdure civile chez les Romains », 1896.

Wenger L. - « Praetor und Formel ».

Sull'« Edictum » oltre alle varie storie del d.r. già citate cfr. s. v. P. L. Lucas e A. Weiss in Daremberg-Saglio: Kipp Th. in P. W. e Lübker pp. 316-17 con ampia bibliografia.

Lenel O. - « Edictum perpetuum », 3ª ed. 1927, anche nella trad. franc. di F. Peltier.

Jörs P. - « Römische Rechtswissenschaft z. Zeit d. Republik. », Berlin 1888.

§ VI:

Voigt M. - « Jus naturale et gentium ».

Mitteis L. - « Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des röm. Kaiserreichs », 1891.

« Römisches Privatrecht his auf die Zeit Diokletians », 1908, I.

Costa E. - « Il diritto romano privato nelle commedie di Plauto », Torino 1890.

§§ VII-VIII:

Sull'« Aequitas ». Cfr.:

« Thesaurus linguae latinae » ed. dalle cinque Accademie germaniche, Lips. al vol. I s. v. alla lettera *c*) « de aequitate parte jurisprudentiae eiusque ipsius definitiones et divisiones quas Cicero potissimum adnotat ».

Voigt M. - « Jus naturale », I. p. 34.

Aust s. v. in P. W. I, 598 con bibliografia.

Giannini E. - « Aequitas » (in « Archivio Giuridico », 1931).

Altra bibliografia si trova s. v. « Equità », nella « Enciclopedia italiana ».

Jhering R. - . Geist des römischen Rechts » in varie edizioni e anche in traduz. francese.

§§ IX-X:

Costa E. - « Le orazioni di diritto privato di M. Tullio Cicerone », Bologna 1899. « Cicecerone Giureconsulto (nelle « Memorie dell'Accademia di Bologna », Sez. Giur. dal 1908-9 al 1916-17, e anche a parte).

Kroll W. - « Die Kultur der ciceronischen Zeit », Leipzig 1933.

Jhering R. - op. cit.

Ciaceri E. - « Cicerone e i suoi tempi », Roma 1926-30.

Riccobono S. - « Punti di vista critici e ricostruttivi a proposito della dissertazione (Storia del diritto antico e studio del diritto romano) » Cortona 1928.

Stroux G. - « Summum jus summa iniuria », vers. di G. Funaioli con prefazione di S. Riccobono », Cortine 1929.

Harder R. - « Ueber Ciceros Rechtsphilosophie » (Cong. int. di diritto romano, 1933).

Ciccotti E. - « Tramonto della schiavitù nel mondo antico », 1900 e 1910 nella ediz. francese e tedesca. Parte II.

§ VIII e seg.:

Buckland W. W. - « The roman law of slavery ». Cambridge 1908 riguarda un tempo posteriore (da Augusto a Giustiniano), ma si può, in più punti, riscontrare utilmente anche per questo periodo.

Sulla « mancipatio », « res mancipi » cfr. l'opera di Bonfante e anche Bonfante P. « Istituzioni di diritto romano », Milano 1932, 9ª ed.

Per la legge del 543-111 cfr. le note al Cap. II (Problema economico). Sullo sviluppo delle case a pigione, cfr. Cap. II e VIII (Vita e coltura).

I

§ I:

Albertario E. - « Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo », Milano 1935, che — come spiega l'A. nella prefazione — pur volendo essere una « Storia delle fonti del diritto romano », comincia dalla compilazione giustinianea e si propone di essere qualche cosa di diverso e di più di una « Storia delle fonti ». In essa si trova. riferita, di volta in volta, a' successivi paragrafi, un'ampia bibliografia.

Cfr. pure sull'argomento le varie storie del d. r. già citate: Bonfante, vol. II con le appendici: De Francisci, vol. II, tit. II cap. IV.

§§ II-III:

Lenel - op. cit.

Jhering - op. cit.

Cfr. le opere citate sotto H. § V.

§ IV:

Costa E. - « Crimini e pene da Romolo a Giustiniano », Bologna 1921.

Mommsen Th. - « Römisches Strafrecht », 1899 (anche in traduzione francese).

§§ V-VII:

Sulla materia di questi paragrafi, oltre alle opere citate ne' primi paragrafi di H e nel I di questo capitolo e in quello a cui ivi si fa rimando, vi è, specialmente per le dispute sulle interpolazioni, un'ampia letteratura ne' volumi pubblicati pel XL anniversario dell'insegnamento di P. Bonfante (1930) e nel « Congresso internazionale di diritto romano » tenuto nel 1933 a Bologna ed a Roma e delle cui Relazioni furono pure sin d'allora pubblicati Sunti per cura dell'« Istituto di studi romani ».

Interessanti comunicazioni furono fatte sul « Congresso int. di diritto rom. (1933) su' rapporti tra i diritti orientali e il romano (San Nicolò, Senn. Taubenschlag, Stroux, Weiss, Rabel, Bortolucci, Collinet, Di Marzo) Kuebler nel periodo classico e post classico, e sulle interpretazioni.

§ VIII:

La disputa sull'azione del Cristianesimo sulle istituzioni giuridiche, trattata già dal Troplong (« De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains », Paris, 1843) e poi continuata nel campo storico-sociale, pro e contro l'assunto del Gibbon, ebbe applicazione più particolare sull'argomento della schiavitù (Cfr. le opere citate di Ciccotti, Allard, Alia con riferimento alle opere precedenti). È risorta ora più viva nel campo de' giuristi. E nel « Congresso internazionale di diritto romano » del 1933 dette luogo a varie comunicazioni di A. Schultz, G. Baviera, Senn., Beck A., M. Robert, A. Alivisatos, Riccobono, il quale ultimo aveva già trattato l'argomento in un precedente congresso a Berlino (in « Scientia » V).

Cfr. anche le opere relative citate nel cap. V (Problema religioso) e nel VI (Problema morale) di quest'opera.

Capitolo VII.

Note e numerose sono le opere ove si possono riscontrare, per riferimenti e per più ampia trattazione, dati e sviluppi richiamati in questo capitolo. Prospetti di concezioni morali e della loro genesi si trovano in trattati generali di storia della filosofia e in lavori speciali che saranno, all'occasione, menzionati in relazione a' vari paragrafi. Qui importa rilevare preliminarmente che, in questo capitolo e in coerenza con l'intera opera, oltre a prospettare sinteticamente l'evoluzione delle concezioni morali, si è cercato — ciò che spesso manca in esposizioni storiche e lavori speculativi — di metterle in rapporto con la vita storica onde emergono le sue varie espressioni, in modo da intenderne e spiegarne così genesi e vicende, origini ed effetti di carattere storico.

Tra le opere di carattere più generale, oltre alle storie ed enciclopedie generali e speciali già citate, si possono menzionare, con più particolare riferimento, le seguenti:

Dittrich O. - « Geschichte der Ethik vom Altertume auf d. Gegenwart », Leipzig 1924 sg.

Westermarck E. - « Origin and development of the moral ideas », 1916.

Hobhouse L. A. - « Morals in evolution », 1923.

Sidgwick H. - « Outlines of the history of Ethics », London 1886.

Croce B. - « La filosofia di G. B. Vico », 1922 (cap. VI-VIII: « La coscienza morale », « Morale e Religione », « Morale e diritto ».

Dittrich O. - « Die Systeme der Moral ».

Denis J. - « Histoire des théories et des idées morales dans l'antiquité », Paris 1879. I-II (2ª ediz.).

Eucken R. - « Die Lebenasanschaungen d. grossen Denker », Leopzig 1890 (anche in trad. ital. « Visioni della vita ne' grandi pensatori »).

« Encyclopedie of the Religion and Ethics di Hastings ».

In maniera riassuntiva s. v. « Etica » e sotto i nomi degli autori de' vari sistemi, se ne trovano esposizioni nelle Enciclopedie britannica, italiana etc. e in dizionari di scienze filosofiche come quelle di Ranzoli.

§§ I-III:

Malgrado l'ostentato dispregio di eruditi e di banditori di nuove correnti filosofiche o le frettolose conclusioni a cui hanno creduto abbandonarsi alcuni sociologi, va consultato con frutto la letteratura sociologica e della filosofia dell'evoluzione, emersa nel secolo XIX, per la ricchezza di dati positivi, se anche talvolta adoperabili con cautela e controllo, e il chiaro e coerente coordinamento de' molti dati raccolti, specie per la rilevata relatività di certi aspetti della morale ne' diversi luoghi, ne' diversi tempi e in diversi strati del corpo sociale.

Spencer H. - « Principi di sociologia » anche in traduz. italiana.

« Descriptive sociology », London 1873.

« Les bases de la morale », Paris 1880.

« Essais de morale », 1877-79.

« La morale des differents peuples et la morale personnelle », Paris 1893.

Nello stesso indirizzo, opere di Ardigò, Ribot, Durkheim (« Annèe sociologique » e opere menzionate ivi e in periodici di sociologia).

Levy-Brühl L. - « La morale et la science des moeurs », 1903.

— « L'âme primitive », 1927.

— « Les fonctions mentales dans les sociètés inferiores », 1910.

Nelle stesse opere citate, dati sulla morale sessuale, e

Westermarck E. - « Storia del matrimonio umano », trad. ital., Pistoia 1894.

Mantegazza P. - « Quadri della natura umana », Milano 1871.

— « Gli amori degli uomini », 1884.

— « Archivio per l'antropologia e l'etnologia ».

Le vedute del Morgan e del Mac Lennan sull'endogamia, l'esogamia e il cosidetto matrimonio comunale sono citate riassunte e discusse nella citata opera di F. Engels su « Le origini della famiglia, della proprietà e dello Stato.

Cfr. anche: Ciccotti E. - « Introduzione alla storia generale del diritto », Torino 1886.

Cfr. le note al cap. I (Preistoria), cap. II (Problema economico), cap. III (Problema politico).

§ IV:

Cfr. note al cap. V, VI, VIII.

§ V:

Maspero G. - « Histoire ancienne des peuples de l'Orient », Paris 1886 4.me éd. p. 38 (Todtenbuch. (XXV)) e pag. 115-6.

Déviod E. - « Les maximes de Ptahhotep d'après le papyrus Prissé » Fribourg 1916.

Maspero G. - « Du genre épistolaire », pp. 50-62.

Lepsius R. - « Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien », Leipzig 1897-913 II, 122.

Cfr. le note al cap. V (Problema religioso) e §§ I-III del cap. VI, E.

§§ VI-VII:

Cfr. note a §§ III-XII del Cap. V e I-VII del Cap. D e Cap VIII.

§ VIII:

a-c)

Dittrich O. - op. cit.

Schmidt L. - « Die Ethik der alten Griechen », Berlin 1882.

Wundt M. - « Geschichte d. Griech. Ethik », 1908-II.

Ziegler Th. - « Ethik der Griechen und Römer ».

« Il pensiero antico. Storia della filosofia greco-romana » a cura di R. Mondolfo, Roma 1929 (vol. I pg. 1-11: Precedenti ed elementi preparatorii della filosofia.

Zielinski M. - « L' histoire de la morale à travers les âges (in « Congrès de l' histoire du Christianisme », Paris 1928.

P. W. e Dar.-Saglio s. v. - « Hospitium ».

d-i)

Gomperz Th. - « Griechische Denker », Leipzig 1893-99 (anche in traduzioni francese e italiana).

Zeller H. - op. cit. (Storia della filosofia greca, anche nel riassunto).

De Ruggiero G. - op. cit. (Storia della filosofia).

Diels H. - « Die Fragmente der Vorsokratiker, Dr. Aufl », Berlin 1912, I-III.

Su Pythagora: Diels, op. cit. 1, 27; Mondolfo, op. cit. pg. 26 sgg.

Su Democrito: Diels, op. cit. II p. 10 sg.; Mondolfo, op. cit. pg. 86 sgg.

Su Socrate e i sofisti: Grote G. « History of Greece »; Mondolfo, op. cit. pg. 105 sgg.. Cardini M. T. « I sofisti, testim. e framm. », con bibliografia.

Su' singoli nomi e voci cfr. s. v. P. W.: « Die Religion i d. G. u. G. » e « Encycl of Religion and Ethics » ed. by J. Hastings.

l)

Labriola Ant. - op. cit. (Socrate).

Dopo più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, questo libro, per l'acume, l'esattezza, la concisione e la chiarezza, resta sempre uno de' più adatti a spiegare e far comprendere persona, metodi e dottrine socratici.

n-o)

Cfr. note al cap. III (Problema politico) e § XXIV-XXVI dl cap. V (Problema religioso), cap. VI e VIII.

Janet P. - op. cit. (« Hist. de la science politique dans ses rapports avec la morale »).

§ IX:

Storie generali della Grecia, già citate, e Storie della letteratura di Christ, Wilamowitz, Croiset M. e A. M., Cessi, Bergk Th. « Poetae elegiaci et iambographi ».

— « Poetae melici ».

Nägelsbach - « Homerische Theologie »; « Nachhomerische Theologie ».

Tilgher A. - « La visione greca della vita », Roma 1922.

« I lirici greci » trad. di G. Fraccaroli, Torino 1910 e 1913.

« trad. di Romagnoli ».

Croiset A. - « Morale et religion dans l'antiquité grecque » (nella pubblicazione « Morales et Religions », Paris 1909). « La civilisation hellénique », Paris s. a. « Les démocraties antiques », Paris 1909.

Zielinski Th. - « La religion de la Grèce antique » trad. franc., Paris 1926; « Histoire de la civilisation antique », trad. franc., Paris 1931.

§ X:

Cfr. autori citati a' §§ II e VIII e S XXX sgg. del cap. V.

Mondolfo, op. cit., p. 310 sgg.

§§ XI-XIII:

Cfr. i capitoli precedenti e specialmente II, III, VI, VII e VIII con le relative note e fonti ivi citate.

Cfr. anche le opere generali in precedenza citate sulla storia e la civiltà romana ed italica.

Meissner A. - « Altrömisches Kulturleben », Leipz. 1908 con le autorità ivi citate.

Per la letteratura su Plauto e Terenzio cfr. Engelman W. « Bibliotheca scriptorum classicorum », Berlin 1882, (II pp. 502 e 658 sg.) e Klussmann R. « Bibl. scriptor, classica » (II, 2 pp. 105 e 272).

Schanz M. - « Röm. Literaturgesch » (nello Hdb. d' Iw. Müller VIII, I) e Lamarre « Hist. de la literature latine » (I p. 397: II p. 24 sgg.).

Su di Ennio; Schanz, VIII, I n. 39-40.

§ XIV:

Su Catone: Engelmann, op. cit. II p. III; Klusmann, II p. 214 sg; Schanz, VIII, I pp. 69-69[a]; Lamarre II p. 273 sg.

Su Lucilio: Engelmann (II, 397), Klussmann (II, I p. 552 sg.), Schanz (VIII, 2, 55, 59) Lamarre (II, 343 sg.).

§§ XV-XVII:

Su Lucrezio: Klussmann (II, 1 p. 559 sg.) Schanz (VIII, 1 a n. 94-95), Lamarre (II p. 459). In Italia vanno segnalati l'edizione e gli studi di C. Giussani (1895 sgg.) con riedizioni e ristampa.

E. V. Alfieri - « Lucrezio », 1931.

Su Varrone: Klussmann (II. 2 p. 309 sg. Schanz (VIII, 1-2 n. 109).

Su Cicerone cfr. ne' capitoli precedenti le citazioni di Barzellotti, Knoll, Boissier etc.

Su' rapporti di Cicerone e Panezio nel « De Officiis » cfr. un lavoro di Pohlenz pubblicato durante la stampa di questo lavoro.

§§ XVIII XIX:

Schneidewin M. - « Die antike Humanität », Berlin 1897.

Sull'ambasceria di Carneade a Roma cfr. Gell. Aul. (VII. 148; XVII, 21, 48), Plin (H. N. VII, 30), Plutarch. (Cat. Maior c. 22) e sul S. C. del 161 a. C. Aul. Gell. XV, II).

Lecky W. E. H. - « History of Europaean morals from Augustus to Charlemagne », London 1897 (12ª ediz.).

Bayet A. - « Hist. de la morale en France. I. La morale des Gaulois. II La morale païenne à l'époque gallo-romaine », Paris 1931.

Meiners Cr. - « Storia della decadenza de' costumi, delle scienze etc. de' Romani » trad. ital., Milano 1833.

Gibbon W. - « Decline and fall » ediz. cit.

Martha J. - « Les moralistes sous l'Empire romain ».

Friedländer L. - « Darstellungen aus der Sittengesnhichte Roms », 1862-71 poi ripubblicato con aggiunte e varianti sino alla 10ª edizione.

§§ XX-XXII:

Cfr. le note agli ultimi paragrafi de' capitoli II e III, nonchè i capitoli V e XIX.

Antonin M. Aurel. - « Commentari » (per le varie ediz. e commenti cfr. Klussmann s. v. e le varie opere di storia della filosofia e della letteratura già citate).

Epitetto - « Enchiridion » anche nella trad. del Leopardi e « Dissertationes ».

Seneca L. A. - « Opera » (per le varie edizioni come sopra):

Mondolfo, op. cit. pp. 405 sgg.

Marchesi C. - « Seneca », (Messina 1920 e ristampa).

— « Tacito ».

Ciccotti E. - op. cit. (Tramonto della schiavitù).

§ XXIII:

Sulla materia di questo paragrafo cfr. note e citazioni del cap. V, relative a dogmi, eresie e storia delle dottrine e del movimento cristiano.

Sul pelagianismo, la « Grazia » e la questione del bene e del male cfr. s. v. le relative voci ne' dizionari di scienze religiose con la relativa bibliografia.

Luthardt Chr. E. - « Gesch. d. christlichen Etnik », Leipzig 1888.

Capitolo VIII.

(Vita e coltura)

In questo capitolo si son voluti riassumere e rappresentare, in maniera sommaria ma quasi prospettica, le forme che la civiltà antica venne ad assumere nelle varie espressioni dell'attività spirituale determinata da bisogni presenti e diretta a soddisfare necessità ed inclinazioni; quindi in diretto e continuo rapporto con gli stimoli e le possibilità della vita, in cui così convergono e si concretano tutte le altre molteplici e svariate energie. Perciò opere e dati che servono a chiarirne, comprovarne e svilupparne gli assunti sono già quelli menzionati ne' capitoli precedenti, ove sono trattati rapporti economici in graduale sviluppo, forme di coesione politica, evoluzione quantitativa e qualitativa di gruppi sociali. formazioni di credenze religiose e di culti, istituti giuridici, sentimenti norme e sistemi di vita morale.

Qui vadano indicati, preliminarmente o in relazione a' successivi paragrafi, le molte opere che in generale o distintamente per rami di attività o per nazioni, prospettano tecnicamente e particolarmente il corso e le modalità di rispettive discipline e manifestazioni; opere che, più o meno ampie e comprensive o specializzate, trattano la storia delle letterature, delle arti, delle scienze con le relative applicazioni.

Tali trattazioni ricorrono già in parte nelle generali storie universali o particolari, o sono altrimenti note nelle opere di carattere più generale, sistematiche o lessicali, già menzionate nella nota preliminare fatta seguire al testo nel I volume.

In via di esemplificazione e come riferimento ad altre opere consimili che là stesso si trovano citate e, salvo rimandi più particolari nel corso de' singoli paragrafi, siano qui indicati:

« Die orientalischen Literaturen », « Griechische Literatur », « Römische Literatur » in « Die Kultur der Gegenwart » herusg. von P. Hinneberg (1906 sg.).

Handbuch der Altertumswissenschaft fondato da J. Müller e che ora, nella rielaborazione di W. Otto, si estende anche alle civiltà dell'Antico Oriente.

G. Prampolini - « Storia universale della letteratura » vol. I. Torino 1933.

Springer A. e Ricci C. - « Manuale di storia dell'arte » - traduz. dal tedesco - vol. I, Bergamo, 1932.

Perrot G. - Chipiez Ch. - « Histoire de l'art dans l'antiquité », Paris 1882 sgg.

§§ II-III:

Ebert - « Reallexikon der Vorgeschichte ».

Ermann - Ranke, - op. cit. (Aegypten) capit. IX, XIII, XVI, XVIII, con bibliografia.

Meissner, - op. cit. (Bab. u. Ass.) capp. III, VIII, IX, con bibliografia a pagg. 460 sgg

Schuchardt K. - « Schliemann's Ausgrabungen ».

Berard V. - op. cit. (Les Phèniciens et l'Odyssèe), Paris 1903.

— « Introduction à l'Odyssée », 1924.

Ducati P. - « Etruria antica », Torino 1925.

— « Storia dell'arte etrusca », 1927.

Martha - « L'art étrusque ».

Nogara B. - « Gli Etruschi e la loro civiltà », Milano 1933.

§ IV:

Perrot-Chipiez - op. cit.

Bloomfield R. - « Archictecture » in « The legacy of Greece » edit. by R. W. Livingstone, Oxford 1923.

Rushfort C. Mc. N. - « Architecture and art » in « The legacy of Rome » edit. by C. Bailey: Oxford 1923.

Giovannoni G. - « Building and Engineering » in « The legacy of Rome ».

Choisy A. - « Histoire de l'Architecture ».

Handbuch der Architettur von J. Durm.

Canina L. - « Architettura antica descritta e dimostrata coi monumenti », Roma 1834 1844.

De Marchi A. - « Ricerche sulle *insulae* o case a pigione di Roma antica » in « Rendic. Ist. Lombardo », 1891.

Calza G. - « Insula » in « Monumenti antichi », Lincei, 1914.

Su Pompei cfr. le pubblicazioni di Mau, Della Corte, Sogliano etc. e su di « Ostia » quelle di Vaglieri e Calza.

Pöhlmann R. - « Die Uebervölkerung ».

Su « Crasso » Pauly-Wissowa s. v.

Cfr. finalmente in « Katalog » dell' Istituto Archeologico Germanico. Zw. Bd. 1 Th. pg. 51 sgg. (Architektur) e specialmente sotto le voci « Stadt », « Haus », « Theater » etc.

§ V *a-b*):

Ermann Ranke - op. cit. cap. XVI.

Meissner - op. cit. I. cap. VIII e IX.

Kulturgeschichte d. alt. Orients (in Hdb. der Albertumswiss. hgb. von W. Otto).

Perrot-Chipiez - op. cit.

§ VI:

Evans A. - « The palace of Minos at Knossos », I-III. Londra 1921-30.

— « Scripta Minoa », Oxford 1909 ed altre pubblicazioni dello stesso autore.

— « Monumenti antichi de' Lincei », vol. XII, XIII, XIV, XVIII con scritti e relazioni delle spedizioni italiane (Savignoni, Pernier, Paribeni, De' Sanctis).

Pernier L. - « Creta greca e romana ».

— « Fortezze e templi reali » in « Le meraviglie del passato ».

Levi Doro - « Cretese-mycenea civiltà » in « Enciclopedia Treccani, vol. XI con bibliografia a pag. 890-91.

§ VII:

Oltre alle opere di carattere più generale sopra citate:

Ducati P. - « L'arte classica », Torino 1827.

Cfr. nel « Catalogo dell' Istituto Germanico vol. II, - a pg. 1 sg. le indicazioni di opere generali e a pg. 3 (« Quellen »; « Antike Schriftquellen) le opere antiche e mo-

derne relative alla storia dell'arte. A pag. 107: « Plastik », a pag. 472: « Malerei und Zeichnung »; a pag. 744 sgg. « Handwerk und Kunsthandwerk; e a pag. 809 sgg. l'indicazione delle più comprensive opere generali sulla ceramica (Walters; Dumont-Chaplain; Rayet-Collignon; Ducati etc.) e da pag. 811 in poi le pubblicazioni più specifiche sulle stesse materie. Sull'arte industriale dell'Egytto, cfr. Reil Th. « Beiträge zur Kenntniss des Gewerbes in hellenistischen Aegypten », Leipzig 1913.

Nello stesso catalogo dell' Istituto Germanico II, 2, nell'« Indice generale » (Schlagwortregister) si possono trovare sotto i nomi di artisti e di forme e processi tecnici o locali, riferimenti a pubblicazioni di carattere specificato.

Cfr. anche Ciccotti E. « Commercio e civiltà » ove sono riassunte o citate opere relative all'antica produzione anche artistico-industriale.

Sulla plastica italica, etrusca e romana, oltre all'opera di E. Strong più generale sull'arte romana e alle più speciali sulla scultura, tradotti in italiano cfr. le opere indicate nel citato catalogo II, a pag. 115, 474 etc.

Per il periodo traianeo e relativi monumenti cfr. Paribeni R. « Optimus Princeps ».

Per gli scavi di Doura-Europos cfr. gli scritti di M. Rostowtzew e gli altri indicati s. v. nell'« Enciclopedia Treccani » e specialmente, per una efficace esposizione generale il libro di Rostowtzew « Città carovaniere » ediz. ital.

§ VIII:

« Reallexikon d. Vorgeschichte » s. v. « Encyclopädie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire » de A. Levignac et L. de la Laurencie, Paris 1931, I p. (Hist. de la musique).

« Musici scriptores graeci » recogn. C. Janus, Lipsiae 1895.

Romagnoli E. - « Musica e poesia ».

« Theorie der musischen Künste der Hellenen von A. Rossbach und R. Westphal », che comprende vari volumi di specificata trattazione.

§ IX:

Notizie, dati e sviluppi sull'educazione degli antichi come, in genere, sulla loro vita privata familiare e sociale si trovano ne' libri citati: Meissner (vol. I cap. XI, XII: « Die Gesellschaft »; « Die Familie und das tägliche Leben); Ermann - Ranke (cap. VIII-XIII e XIX) e così via ne' trattati di antichità civili e opere generali sulla civiltà antica ed enciclopedie, dove, sotto le singole voci si trovano indicati lavori più speciali. Queste ed altre opere di argomento più particolare si trovano pure riportate nel « Catalogo dell' Ist. Arch. Germ. » II, 2 p. 1450 sg. e nello Hdb. di Iw. Müller come nel Gercke-Norden.

Brani di opere relative a' vari argomenti si trovano nelle « Lectures historiques » di Maspero, Haussoullier, Guiraud (éd. Hachette).

K. Bücher - « Arbeit und Rhytmus », Leipzig, 1899.

Romagnoli E. - « Il teatro greco ».

§§ IX-X:

a) Sulle origini della scrittura cfr. per nozioni più generali e relative indicazioni bibliografiche s. v. « Alfabeto » gli articoli in P.W. e Daremberg - Saglio, di Lenormant e J. Schmidt, di Ebert e delle varie enciclopedie italiana, britannica etc. (« Cuneiforme scrittura », « Geroglifici » etc.).

Meissner e Erman-Ranke - op. cit.

Delitsch F. - « Die Entstehung des ältesten Schriftsystems », Leipzig 1897.

Meissner Dr. - « Die Keilschrift » (nella « Sammlung Göschen).

Thureau Dangin - (« Revue d'assyriologie », 1927).

Evans A. - « Scripta Minoa ». Oxford 1909.

Levi Doro s. v. - « Cretese-mycenea civiltà » in « Enciclop. ital. vol. XI pp. 864-91 con bibliografia a pg. 890-91.

Kirchhoff - « Studien zur Gesch. d. griech. Alphabets ».

e trattati di epigrafia greca e latina di Larfeld, Roberts, Reinach e Cagnat.

b) Cfr. Oldenberg (Veda). Meissner, op. cit. (Ass.-Bab. II cap. XVII-XVIII), Grundriss. d. indo-ar. Philologie.

Audollent - « Defixionum tabellae », 1904.

« Fluche » e « Zauberei » in Lübker, « Tabellae » in Daremb.-Saglio.

c) Sugl' inni orficii ed omerici, oltre alle « Storie della letteratura greca » e le relative voci ne' dizionari ed enciclopedie.

Diels H. - « Die Vorsokratiker ».

Rohde E. - « Psyche », 2, 103 sg.

Maas E. - « Orpheus », 1898.

d)

Erman - Ranke - cap. XII e XV.

Meissner - op. cit. II, cap. XVI sgg.

Kees H. - « Kulturgesch. des alten Orients » I, XVI (Die geistige Leistung Aegyptens »).

« Die Orientalischen Literaturen » di E. Schmidt, Bezold, etc. (in « Die Kultur der Gegenwart Th. I, Abth. VII).

Prampolini G. - « Storia universale della letteratura », Torino 1933, I con riferimento a Winternitz, Pischel, Macdonell, Henry, Frazer, Tucci, Formichi, Pizzi. Pettazzoni etc. Cfr. p. 182-3; p. 488; p. 574; p. 668.

e-k)

Le varie storie della letteratura greca già citate di Christ W. (Gesch. d. griech. Litcratur), Wilamowitz, Croiset etc.

Per i lirici greci cfr. note al cap. VII di quest'opera.

Wilamowitz v. Moellendorf U. - « Einleitung in d. griech. Tragödie », 1907 (ristampa).

§ XI:

Droysen J. G. - « Geschichte des Hellenismus », Hamburg 1843 (e ristampa successiva).

Susemihl F. - « Geschichte d. griech Literatur in der Alexandrinerzeit », Leipzig 1891-1892.

Tarn - « Hellenistic civilisation », London 1927.

Rohde E. - « Der griech. Roman und seine Vorläufer », Leipz. 1904.

Chaignet - « Le roman grec ».

§ XII:

Leo F. - « Gesch. d. röm. Literatur », Berlin 1913.

Schanz M. - « Gesch. d. röm. Literatur ».

Lamarre - « Hist. de la letterature latine jusqu'à la fin de la Republique »; « Hist. de la litterature latine depuis Auguste ».

Marchesi C. - « Storia della letteratura latina », Messina.

Ussani V. - « Storia della letteratura latina », Torino.

§ XIII:

Girard P. - « L'éducation athénienne au V et au IV siècle av. J. C. », Paris 1889.

Ziebarth E. - « Zum griechischen Schulwesen 1910.

Grasberger L. - « Erziehung und Unterricht im klassischen Alterthume », Würzbarg. 1864-87.

Barbagallo C. - « Le città italiche e l'istruzione pubblica innanzi il regime imperiale romano », Modena 1910.

— « Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano », Catania 1911.

« Sulle scuole di giurisprudenza e di filosofia, a Berytus, Athene etc. ». Cfr. « Scritti in onore di P. Bonfante, 1930.

Wwynn A. - « Roman education from Cicero to Quintilian », Oxford 1926 con bibliografia a pag. 253.

e sotto le voci « Erziehung und Unterricht, Schulen, Ephebie » il Cat. Ist. Arch. Germ. II., 2 p. 1548 sg.

§ XIV:

a-f)

Meissner - op. cit. (Assyr.-Bab.) II cap. XIX (Die Medizin) e XXI (Die Natur - und exakten Wissenschaften).

Kees H. - op. cit. cap. VI, 3, 4.

Erman-Ranke - cap. XIV (Die Wissenschaft).

Rey A. - « La science orientale avant les Grecs », Paris 1930; (con bibliografia generale a pg. 479 sgg.). Opere nelle quali, insieme a' testi, ne sono indicate le maggiori elaborazioni sino alla data di pubblicazione.

Per il mondo ellenico:

Heiberg I. L. - « Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften im Altertum. », 1925 (con indicazione di testi ed elaborazioni).

Rey A. - « La jeunesse de la science grecque », Paris 1933.

Robin L. - « La pensée greeque et les origines de l'esprit scientifique », Paris 1923 (l'uno e l'altro nella « Évolution de l'humanité »).

F. Enriquez e G. De Santillane - « Storia del pensiero scientifico », 1932, vol. I - « Il mondo antico ». La bibliografia delle scienze particolari è data alla fine di ogni capitolo del libro III e de' libri IV (Scienza ellenistica) e V (La scienza nel quadro

della civiltà romana). Vi sono pure indicati i testi sulle loro edizioni più recenti e più accreditate.

Marie M. - « Histoire des sciences mathématiques et physiques », Paris 1883, I-II.
Midolo P. - « Archimede e il suo tempo », Siracusa 1912.
Mieli A. - « Manuale di storia della scienza », Roma 1925.
Loria G. - « Le scienze esatte nell'antica Grecia », Milano 1914.
— « Pagine di storia della scienza », 1924.
— « Archimede », 1928.
— « Storia delle matematiche », Torino 1929-33.
Schiaparelli G. - « Studi sulla storia dell'astronomia antica », Bologna.
Ball Rousew - « Breve compendio di storia delle matematiche », trad. ital. 1903-4.

Un prospetto dell'evoluzione delle varie scienze si trova in « De la méthode dans les sciences » di Bouasse, Delbet etc., Paris, Alcan, 1909. Un « excursus à travers l'antiquité » ma estremamente sommario si trova nel I capitolo generale (De la science) di E. Picard. Delle « Matematiche pure » con richiami storici tratta J. Tannery.

Inoltre, si possono confrontare, sotto le relative voci, nozioni ed argomenti speciali nelle Enciclopedie e Dizionari innanzi citati e nel « Catal. Ist. Germ.) II, 2 p. 1572 sg. sotto le voci Mathematik, Medizin, Meteorologie etc. Cfr. anche indicazioni di testi in Gercke - Norden II p. 410, 420.

§ XV:

a-c) Cfr. le opere citate sotto il § XIV.

d) Cfr. Heiberg, op. cit. cap. VI (Geographie und beschreibende Naturwissenschaft.
Enriquez - Santillana, - op. cit. pg. 424 sgg. con nota bibliografica a pag. 454.
— « Geographi graeci minores » ed. C. Müller, (nella collezione Didot), Parigi 1855
— « Fragmenta historicorum graecorum » ed. C. e Th. Müller (nella collezione Didot)
— « Historici Graeci » ed. Jacoby.
Berger H. - « Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen », Leipz. 1903.
Tozer F. - « History of ancient geography », Cambridge 1907.

Capitolo IX.

La bibliografia relativa a questo capitolo (Gibbon. Seeck, Mommsen, Rostovtzew, Lot etc., cioè delle opere relative al periodo di decadenza e rovina dell' Impero e relativi testi) si trova già tutta indicata ne' paragrafi finali de' precedenti capitoli, a cui perciò si fa rimando, e nel corso della trattazione.

La questione della mancata applicazione del macchinismo nel tempo antico, già trattato da Gina Lombroso nella « Revue du Mois » (1920) e altrove, è stata ripresa e trattata più ampiamente dalla stessa autrice nel libro « Le tragedie del progresso », Torino 1930 (Parte I: « Perchè le macchine non furono adottate prima del XVIII secolo »).
Grisar H. - « Roma alla fine del mondo antico », trad. ital., Roma 1908.
Reid J. J. - « The municipalities of the Roman Empire », Cambridge 1913.
Heitland W. E. - « Last words on the Roman Municipalities », Cambridge 1928, con riferimento a scritti precedenti.

DALLA TIPOGRAFIA
DI
DOMENICO DEL BIANCO
E FIGLIO
VDINE