1) Dietz I 49. Xenophanes 15/6
2) F. Vorl. Thesen II 248
3) ebd 249
4) M. III 115
5) M V 34.
6) E. ebd 540.
7) M. I. I 607.
8 ebd 587
9) " 595
10) " 598
11) " 599
12) M. III 206
13 ebd 254
14) ebd 124/5
15) Treitschke III 401
16) F. II 285
17) Rosenkr. 537/8
18) Kierk. Augenblick Nr 3. 43
19) Jasp. gegen Bultman 36
20) D. Inferno Canto XXVIII
21) H. Enzykl. § 190. Zusatz
22) Kap I 145/6
23) ebd 4
24) " 38/9
25) Kap I 145
26) Frazer 132/3
27) Kap I 69
28) Carnap 61/2
29) H. (Thaen) II 159
30) M VI 528
31) Kap III II 112/3
32) Kap III II 312
33) MW: Wüg 227
34) MW ebd 812
35) Buonainti I 63
36) M.W. Rel. Soc. I 103 u 105
37) Buonainti I 354
38) M.W. Rel. Soc. I 251/2
39) ebd 209

II

1.) Dietz(?) I 49 Xenophanes 15/6
2.) Feuerbach: Vorläufige Thesen II. 248
3.) ebd. 249
4.) MEGA III. 151 (Kériat)
5.) " V. 34
6.) " ebd. 540
7.) " ebd. I I. 607.
8.) " ebd. 587.
9.) " ebd. 595.
10.) " ebd. 598.
11.) " ebd. 599.
12.) " ebd. III. 206.
13.) " ebd. 254.
14.) " ebd. 124/5.
15.) Treitschke III. 401.
16.) (F. v. 7.) II. 285.
17.) Rosenkranz 537/8.
18.) Kierkegaard: Augenblick Nr. 3. 43.
19.) Jaspers gegen Bultman 36. (Kériat 72.)
20.) Dante Inferno Canto XXVII.
21.) Hegel: Enzyklopädie § 190. Zusatz
22.) Kapital I. 145/6
23.) " ebd. 4.
24.) " ebd. 38/9
25.) " Kap. I. 145.
26.) Frazer 132/3
27.) Kapital I. 69.
28.) Carnap 61/2
29.) Hegel Phänomenologie II. 159.
30.) MEGA VI. 528.
31.) Kapital III. II. 112/3
32.) —"— ebd. 312.
33.) Max Weber: Wirtschaft u. Gesellschaft 227.
34.) " ebd. 812. (111. s.)
35.) Buonaiuti (1231. old.) I. 63.
36.) Max Weber: Religionssoziologie I. 103. u. 105.
37.) Buonainti I 354.
38.) Max Weber: Religionssoziologie I 251/2.
39.) " ebd 209. 40.) ebd 209/10

19/a: Baudelaire: Fleurs du Mal. 136.

24/a /1190/87. old./

? (87 u. -8.)?

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

1

1207.

MAGYAR RÁDIÓ
KÜLFÖLDI ADÁSOK FŐSZERKESZTŐSÉGE

Budapest, 196
VIII., Bródy Sándor utca 7. • Telefon: 338-330, 339-330

Igen Tisztelt Lukács Elvtárs !

Augusztus 25-én lesz a wroczlawi értelmiségi béke-kongresszus 20. évfordulója. Nagyon nagy fontosságot tulajdonitanánk annak, ha Ön, mint a kongresszuson résztvett magyar delegáció vezetője, a Magyar Rádió külföldi adásaiban nyilatkoznék az évforduló alkalmából.

Arra kérjük, fogadja rövid időre munkatársunkat és adjon választ az alábbi kérdésre:

Hogyan látja husz év távlatából az értelmiség wroczlawi kezdeményezését, amelyből a béke-világmozgalom kibontakozott és milyennek látja ma az értelmiség szerepét, más osztályokhoz és rétegekhez való viszonyát a béke biztositásában és a társadalmi haladás előmozditásában.

Amennyiben kérésünket teljesiteni tudná, kérjük, jelölje meg azt az időpontot, amely az Ön számára megfelelő, hogy munkatársunk felkeresse és nyilatkozatát magnetofonszalagon rögzitse. A nyilatkozat történhet magyarul vagy bármely nyelven, amely az Ön számára alkalmas. Ha megengedi, a válaszért 17-én, szombaton a délelőtti órákban felhivnánk Önt.

Kérésünk teljesitését remélve

Budapest, 1968. augusztus 15-én

elvtársi üdvözlettel:

/ Tardos András /
főszerkesztő

41. Meister Eckhard II. 144.
42. Leszek Kolakowski: Jesus Christ, Prophet und Reformer Trs (?) - Quarterly N° 9. 1967. S. 73. (117. S.)
43. Fenertach: Wesen der Religion VIII, 233.
44. Max Weber: Gesammelte politische Schriften 440. /1250/125/
45. Claudel – Gide 89. (Brief an Gide) /1252/126/
46. Simone Weil: Das Unglück und die Gottes...? 1961 212/3. /1253/127/
47. –"– –"–: Schwerkraft und ?. 1954. 270/1 /1253/127/
48. ebd. 275.
49. Vyborg 71. (?) /1256/129/
50. Karl Barth. Dogmatik 62. /1258/130/
51. Jaspers: Offenbarung 431. /1261/130c+/
52. ebd. 53/4 /1262/131/
53. ebd. 90. /1262/2/131/
54. Th. de Chardin: Mensch im Kosmos 40. /1264/131/
55. ebd. 247 ff. (1264/132)
56. ebd. 265 –"–
57. Thd. Chardin: Göttliches Bereich (such)?) 191 u. 193 /1265/132/
58. Max. Das Elend der Ph. 27 /1266/133/

R. sz. 5. — Üg. 26. 5526 Révai Ny.

40.) ebd 209/10
41.) M. Eckhard II 144
42.) Kolakowski Man. nativit. 117
43.) F. Wesen d. R. VIII 233
44.) M.W. Pal. Schr. 440
45.) Cl-Gide Briefe 89
46.) S. Weil: Unglück 212/3
47.) S. Weil Schwerkraft 270/1
48.) ebd 275
49.) Kerf. Nyborg 71.
50.) Barth. Dogmatik 62
51.) Jaspers Offenbarung 431
52.) ebd 53/4
53.) " 90
54.) Teil. d. Chard. Mensch im Kosmos 40
55.) ebd 247ff
56.) ebd 265
57.) T. d. Ch. Gottl. Bereich 191 u 193
58.) M. Elend 27
59.) Frazer a.a.O.
60.) Anm. Man 141
61.) Kap. III II 355
62.) Goethe I 241
63.) " I 289
64.) Sp. Ethik 180
65.) Eckermann II 418
66.) Kap. I 46
67.) Jaspers Bultmann 36
68.) Robinson 44/5
69.) Anm. 151b

40.) Max Weber: Religionssoziologie ebd. 209/10
41.) Meister Eckhard II 144.
42.) Kolakowski: Jesus Christ, Prophet und Reformer Trs (?) Quarterly N° 9 1967, S. 73. /117 s./
43.) Feuerbach: Wesen der Religion VIII. 233.
44.) Max Weber: Ges. Politische Schriften 440. /1250/125/
45.) Claudel-Gide 89. (Brief an Gide) /1252/126/
46.) Simone Weil: Das Unglück und die Gottes (?) 1961, 212/3 /1253/127/
47.) — " — " —: Schwerkraft und (?) 1954 270/1 /1253/127/
48.) ebd. 275.
49.) Nyborg S. 71. /1256/129/ Nyborger Konferenz Europäischer Kirchen 1957
50.) Barth: Dogmatik 62. /1258/130/
51.) Jaspers: Offenbarung 431. /1261/130c+/
52.) " ebd. 53/4 /1262/131/
53.) " ebd. 90. /1262/131/
54.) Theilhard d. Chardin: Mensch im Kosmos 40 /1264/131/
55.) " ebd. 247 ff. /1264/132/
56.) " ebd. 265. /— " —/
57.) " : Göttliches Bereich (-such) 191 und 193. /1265/132/
58.) Marx: D. Elend d. Philosophie 27. /1266/133/
59.) Frazer. a.a.O.
60.) Manuskript 141 /1276/
61.) Kapital III.II.355 /1281/144/
62.) Goethe I 241. /1285/147/
63.) " I 289. /1285/148/
64.) Spinoza: Ethik 180. /1286/148+/
65.) Eckermann II 418 /1288/149/
66.) Kapital I. 46. /1291/151/
67.) Jaspers Bultmann (Kürzt usw.: Bultmann) 36. /1293/151b/
68.) Robinson 44/5 /1294/151b/
69.) Anm: Manuskript 151/b: „Das bedeutet natürlich nicht, daß aus der Gesamtlage entspringende Reformtestrebungen, wie Recht auf Scheiden, gemischte Ehen, Aufhebung des Coelibats etc. gesellschaftlich gleichgültig wären. Die Stellungnahmen zu ihnen haben bloss mit dieser Grundfrage so gut wie nichts zu tun, - spielen sich auf politischer Ebene ab."

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Die ideologischen Aspekte der Entfremdung

Religion als Entfremdung

~~Es ist das Verdienst Ludwig Feuerbachs, das Problem vom Zusammenhang zwischen Religion u. Entfremdung, das Problem der Religion~~

Die Betrachtungen des ersten Abschnitts haben gezeigt, dass die Entfremdung selbst sehr wichtigerweise auch ein ideologisches Phänomen ist, dass insbesondere der subjektiv-individuelle Befreiungskampf von ihr einen wesentlich ideologischen Charakter besitzt. Diese Seinslage macht es notwendig, dass wir vorerst unsere Aufmerksamkeit vorerst auf jene Momente dieser Prozesse richten, die einen spezifisch ideologischen Charakter haben. Erst nach ihrer Erkenntnis, erst auf Grundlage dieser Erkenntnis (oft freilich auch in Abgrenzung von ihr) werden wir in Stand gesetzt, das Phänomen selbst in seiner ganzen Gestalt berührt und adäquat zu erfassen. Wir werden sehen, dass das unmittelbar fundierende Element dabei das ist, was wir in früheren Betrachtungen die Ontologie des Alltagslebens genannt haben. Denn es ist bereits aus den bisherigen Darlegungen klar geworden: die Entfremdung jedes Einzelmenschen wächst unmittelbar aus seinen Wechselbeziehungen mit seinem eigenen Alltagsleben heraus. Dieses ist freilich im Ganzen wie in Details ein Produkt der jeweils herrschenden ökonomischen Vorbeitrasse und selbstverständlich ihrer diese die letzten Ende entscheidenden Einflüsse auf die Menschen, auch auf den ideologischen Gebieten aus. Dem widerspricht es aber nicht, im Gegenteil konkretisiert nur die jeweils aktuellen Inhalte u. Formen, dass das vermittelnde Medium zwischen der allgemeinen ökonomischen Struktur der Gesellschaft und den betroffenen Einzelmenschen eben diese Ontologie des Alltagslebens ist. Wenn also ein ideologisches Phänomen auf sein Wesen, auf seine Aktualität, auf seine Wandlungsmöglichkeiten etc. hin untersucht werden soll, so kann man an den Problemen der Ontologie des Alltagslebens unmöglich vorbeigehen. So wie die ökonomische Struktur und Entwicklung einer Gesellschaft die objektive Basis der Phänomene

ergeht
~~bedeutet~~, so die Ontologie der Alltagsleben jener allseitige Bedeutung der Umweltbezogenheit, das bei den meisten Menschen die Norm ist, ~~in der~~ die mit den geistigen Tendenzen ihrer Zeit ~~sich~~ in bewusste Kommunikation gesetzt werden. Menschen, die von den existentiellen, von den klassischen und hochstehenden ideologischen Strömungen ihrer Zeit denkbar beeinflusst werden und in ihrer Praxis direkt auf die reagieren, führen zu den Äußerungen, die wir deshalb dieser Umweltbezogenheit zuordnen. (Aber selbst bei diesem bleiben die Einwirkungen der Ontologie des Alltags wirksam.) Das bedeutet freilich nicht, dass wir bereits dieser so einflussreichen Umweltbezogenheit als der gesellschaftlich allein Gültige zu betrachten hätten, dass wir an den grossen ideologischen Schlachten einer Periode, in denen die darin verwendeten geistigen Tendenzen zum Beginn oder zur klärenden Gestalt gelangt werden, vorwiegend Kämpfer sehen. Erst die (dauernde Wirksamkeit) = Wirksamkeit aller dieser Komplexe ergibt die gesellschaftliche Totalität der Periode, die besondere Qualität eben in der beispielhaften Gestalt. Darum muss eine Analyse ihrer Problemkomplexe mit der Auflösung des Hegelschen mit den Aufhebern F. J, mit der Abkehr von H. an diesem Kreis an seinen im Idealismus begründeten fehlerhaften Anhängern beginnen. Die Bedeutung des H'schen Philosophie steht ohne Frage im Mittelpunkt dieser Diskussion. Der Versuch zur Auflösung, mit der H. so fest untrennbar und weltweiten Verbunden ist, als man allgemein annimmt, wird bei H. nicht die Religion mit der Philosophie als existentiellen Gegensätze endgültig beantwortet, es wird nur Versuch gemacht, die Religion ins System der Philosophie restlos zu integrieren. Der wird ideell radikal, eben erst Fortführen allgemeinen Form der idealistischen (philosophischen Entwicklung (Kant), wenn diese bei H. Integration nicht spezifische Momente erhalten hätte. Erstens hebt H. nicht nur Nebeneinander menschlicher Stellungnahmen zur Aussen- u. Innenwelt zu einer Entwicklungsreihe zusammen, wie K., bei dem nur Nebeneinander von einem „Seelenvermögen" spricht; die Integration erfolgt viel mehr als Darstellung des Entwicklungsprozesses des Geistes (der Menschheit), in welchem den Religionen die verschiedene Stelle zukommt: eine Höhe auf dem Weg der Selbstentfaltung des Geistes, die nur von der Philosophie selbst übertroffen wird, allerdings bei einer Überwindung

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

...des Ich an dem entscheidenden Entscheidungen nicht [illegible] dient, [illegible] indem die Entäußerung [illegible] Vorstellung (Religion) auf der der Begriffe erhebt. Zweitens ist dieser Prozess zugleich der Prozess der Entfremdung, [illegible] als Setzung der Gegenständlichkeit überhaupt (entfremdete Position) (H's Auffassung der Entäußerung) und der Aufhebung jeder Entfremdung, durch die Selbstverwirklichung des freien, durch die Realisation des [illegible] Subjekt-Objekts, also, auf verschiedenen Stufen der Vollendung, in Religion und Philosophie.

Die materialistische Opposition F's gegen den rationalen Gedankenfetisch H's [illegible] der Verfasser seiner materialistischen Widerlegung hat also die Entfremdung zum Hauptthema. Die Religion ist für F. nicht die Wurzel [illegible] Selbstbewusstseinsprozess der Entfremdung, sondern nur Gegenstand der Form der Entfremdung. F. greift dabei – unmittelbar, aber nur unmittelbar berechtigterweise – auf alte Traditionen der materialistischen Religionskritik zurück, [illegible] auf die Feststellung von Xenophanes: „Doch wenn die Ochsen [illegible] rothaarig." (Diels Xenophanes Fragmente 15/16)

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Das für uns entscheidende Moment ist dabei, dass F die H'schen Gedanken der Religion in den Prozess der Selbstwerdung des Geistes (der Menschheit) nicht nur bündig [illegible] sondern [illegible] Gesamten Ideologie [illegible] als eine wissenschaftlich weltliche fortgeschrittene Theologie enthüllt: „Die Theologie – zu vermitteln" (Anm. 9 248 Vorläufige Thesen) Das bedeutet jedoch [illegible] aber auch keineswegs [illegible] materialistische Kritik der H'schen Auffassung der Entfremdung, [illegible] dass die ganze H'sche Philosophie überhaupt nur eine Abart der Entfremdung ist. Den Weg dazu [illegible] die höchst entfernte materialistische Verbesserung H's. Da nach ihr nur das unmittelbar Sinnliche Sein selbst Realität ist, bedeutet jede auf Gedanken (auf Abstraktion) beruhende Weltauffassung schon ipso facto eine Entfremdung: „Abstrahieren = Wahnhaft (Anm. ebd 241) Dieser Appell an die sinnliche Unmittelbarkeit lässt die ganze Entfremdungsproblematik H's, die [illegible] in den „Buch-st-abl-n klam-e" so breit und tief konzipiert, einfach liegen, [illegible] hat [illegible] die für das theoretische Verhalten der Phänomene zur Folge, dass nicht [illegible] sehen die gesamte Welt der Religion, [illegible] das Weltbild H's [illegible] sondern [illegible] dass der Religionsbegriff (nur) [illegible] einseitig theoretisches Problem der Theologie verengt, [illegible] dann damit die Kritik wenigstens die der [illegible] Religion, als [illegible] zur Religions-

5

= Philosophie

(verkleinte, übel vergallgemeinerten Gestalt wird. Diese Uebrede hat allerdings eine lange Tradition. Der Gegensatz von Theologie und – neuer, weltlicher – Philosophie spielt bereits im 17/8 Jahrhundert eine große Rolle; die Aufgabe: K's u einem Kryptotheologen ist starke Auflösung der K-en tatsächlich wirkly geworden.

So hat F. einem schweren Leben im Kollen gebracht – ohne sein Auftreten wäre die Auflösen der K'schen Lehre kaum zu einem Dozenten- und Literatenzank geworden, ohne Philosophie wesentlich über K hinaus zu führen. Das hat K. sehr deutlich gesehen. Vorbei unverstanden sagt er in den „Och-sch: Philosophen": „Fernbach – Philosophie ist" (Lenz Tg 151) Das hindert aber nicht daran, daß nach der Auffassung der von F. sehr begeisterten K. klar ist, daß die einfache Wendung von der idealistischen Unmöglichkeit K's zu einer materialistischen Unmöglichkeit des wirklichen wesentlichen Problems: die Umkehr der K'schen Dialektik gar nicht eingesehen lässt, daß die von F. vorgeschlagene Lösung falsch abstrakt an dem entscheidenden Problem dieser der philosophischen Unmöglichkeit vorübergeht, daß viele wichtigen Fragen der Dialektik in einer vereinfachten Unmöglichkeit behandelt, daß das fortschrittlich Gemeinte in einer rückständigen Sinnlosigkeit einschlägt. Für erste sei der Beweis: „K aus der Hegelschen Ideologie" entgegengehalten. „Lenz F – – aus einander" (Lenz V: 39) Und K. Unterschied F's Darlegungen über das Verhältnis von Wesen u Erscheinung" in ungefähr gleichzeitigen Entsprechung eingeschätzt: „Der Lenz ist – in sein" (Lenz V: 540)

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Die von Anfang an vorhandene Unklarheit Entstellung von K. über Philosophie F's beruhte nun nicht darauf, klar zu sehen, daß sein entscheidender Einfluss den Austrag hat, die K'sche Philosophie philosophisch wirklich zu überwinden, aus dem philosophischen Kot-er eine echte und umfassende Weltsicht zu formen, die imstande sein wird, zur theoretischen Grundlage der tatsächlichen, der nicht klar politischen, sondern sozialen Umwälzung zu werden. Schon in 1893 sieht er die Lage so: „die Krankheit der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik" Vor diesem Satz steht jedoch bereits die Feststellung: „Für Deutschland ist die Krankheit der Religion im Wesentlichen beendigt" Sein Standpunkt über F. ist also im ersten Rede eine Auswertung der Problems

auf das gesellschaftlich-materielle Sein und Werden des Menschen. ~~Die Widerbalg war~~ F's Feb.

stellt, dann rückt die Religion den Menschen, sondern der Mensch die Religion den Menschen macht

ergänzt [illegible] deshalb in einer Weise, die ~~auch~~ die religiösen Entfremdungen und ihre theoretische Entlarvung

zu einem allgemeinen geschichts- sozialen Problem bezogen der Menschheitsgeschichte auswertet: „Und

zwar ist ... Religion ist" (Anm. I, S. 607) Diese Aufdeckung der Problems, dieser entscheidenden

Wesensmerkmalen der gesamtmenschlichen Problemstellung, die auf einer Stufe, der rein bürgerliche

bürgerliche Revolutionen durchgemacht zu haben wähnten, in der [illegible] bereits die vollbrachten

stem Wechselbezug, in welchen Religion und Alltagsleben in der kapitalistischen Gesellschaft

gebracht wird, bringt die Fragestellung von Religion und Entfremdung in die wirkliche Be-

ziehung zu den verschiedenen Tendenzen der Zeit. Während Bruno Bauer noch über

die engl. [illegible] politische, theologische Frage meditiert, wie die politische Emanzi-

pation (und deren sachlich-gesellschaftlich unlösbare) (Staatsbürgerliche Gleichberechtigung)

der Juden mit einer eigenen inneren Emanzipation / Emanzipation von der religiösen

Befangenheit [illegible] Judentums, von der wirklichen Entfremdung durch die jüdische Religion)

philosophisch in Einklang gebracht werden kann, schlägt die überlegene politisch-bür-

gerliche Einsicht von all alle damit verknüpften Scheinprobleme beiseite. Es heißt

dort: ... nachdem der ... Gesellschaft verwandt" (Anm. I, S. 587) Daran schließt sich

hervorragenderweise eine äußerliche Analyse der Emanzipation, so wie sie sich in ihren

historischen Formen, als Freiheitsrecht und vor allem Verneinten Staaten bereits verwirklicht hat. Die

Unterscheidung der „idealistischen" Gegensatz ist der gesellschaftlich entlastenden Aufgespaltenheit

stehenrechte, die so entstehen, real gesellschaftlichen Lebens. Die Men-

schenrechte, die [illegible] der bürgerlichen Gesellschaft, 7

Menschen rückt die Verwirklichung (entspringen aus der selbstsüchtigen Realität) in einem anderen

erblickt" Die Menschenrechte in den bisherigen Hauptstücken der bürgerlichen Revolutionen spricht

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

formulieren also die Rechte dieses homme. Nur ein wenig paradox zugespitzt könnte man ihre Beziehung zu unserem Problem so formulieren: sie geben dem Menschen die volle Freiheit, sich gesellschaftlich und naturgemäss auch ideologisch nach eigenem Belieben zu entfremden. Ohne allerdings das Spezialproblem der Entfremdung direkt zu berühren, formuliert M. die entstehende, den Menschenrechten entsprechende Lage wie folgt: „Keine ... egoistischen Person" (Ann. I.I 595) Die religiöse „Emancipation wird also durch solche Revolutionen ebenso gelöst wie (Frage der) nicht gelöst; die Änderung zeigt sich in wesentlich gleicher Weise auf sämtlichen Gebieten des Lebens: „Der Mensch wurde ... Gewerbefreiheit" (Ann. I.I 598) [Erst die soziale Revolution, die die realen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens der Menschen faktisch und radikal umwälzt, vermag für die religiöse Entfremdung, wie für alle Formen des weltlichen Menschenlebens eine reale Lösung bringen: „Erst wenn ... vollbracht" (Ann. I.I 599) Mit alledem entsteht jedoch nicht bloss eine grosse, weltgeschichtliche Perspektive für die Aufhebung der religiösen Entfremdung, sondern zugleich ein bedeutendes Gesamtbild aller gesellschaftlich hervorgebrachten Entfremdungen. Die Religion hört damit keineswegs auf eine wichtige Form der menschlichen Entfremdung zu sein, sie wird nur in den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang aller Entfremdungen eingefügt. Die ökonomischen Grundlagen dieses historisch notwendig universellen Entfremdungskomplexes, sowie alle philosophischen Implikationen, die daraus entstehen, hat M. in seinem nächsten Werk, in den „Och-sch-phil-en Man-en" eingehend untersucht. Dem Wesen des so visierten gesamtgesellschaftlichen Problems entsprechend liegt das Hauptgewicht auf der Aufdeckung und Analyse der durch die kapitalistische Ökonomie produzierten Entfremdung der Menschen in der Gesellschaft. Dieses Werk analysiert vor allem die Entfremdung des Arbeiters in der kapitalistischen Gesellschaft. M. betrachtet jedoch die Entfremdung als eine universelle Eigentümlichkeit des Kapitalismus. In seiner auf das eben genannten Werk unmittelbar folgenden Schrift, in der „Heiligen Familie" wird die Entfremdung im Kapitalismus als universelles

Bourgeoisie und Proletariat in gleicher Weise sich unterworfen, Phänomene darzustellen, allerdings terminologisch mit dem Aufzeigen einer Widersprüchlichkeit, die eine vollentfremdete Realität für sie in den betroffenen Bereichen feindlichen Charakter zur Folge hat: „Die bestehende Klasse ... getroffen wird" (Germ Ideology 206). Diese Erkenntnis der Universalität in den verschiedenen Erscheinungsformen der Entfremdung ist jedoch weit entfernt davon, der gesellschaftlichen Dialektik entsprechend Qualitäten auszudrücken. Die Erkenntnis bezieht sich vielmehr auf die quantitativ-allgemeinen Züge, die sich aus der Universalität der Entfremdung ergeben. Das erste Element dabei haben wir gesehen: die scheinbare Entdeckung und Beschäftigung von sozialen Entfremdungen, die, obwohl, wie oben gezeigt, sie historisch wesentlich das Schicksal der arbeitenden Massen, doch in ihrem gesellschaftlichen Dasein konkret und massiv reale Lebensmächte sind, nicht einfach soziologische Verzweigungen der materiellen Wirklichkeit, wie in der ursprünglichen Fassung Konzeption. Es geht also, neben vielen Übereinstimmungen, um wesentliche, um eine Konfrontation von Theologie und materialistischer Weltanschauung oder um die der Theologie mit dem wissenschaftlichen Sozialismus. Um die Universalität der heutigen Entfremdungen auch im Übergang zu erfassen, ist eine neue gesellschaftliche, eine neue Methodologie von nöten. Es bleibt aber, konsequenterweise, auch hier nicht stehen. Da die entscheidenden Entfremdungen reale Lebensprozesse, Entwicklungsstufen realer ökonomisch-sozialer Prozesse sind, kann ihre wirkliche Aufhebung unmöglich einen, wenn auch noch so bedeutsamen, theoretischen Überwinder haben. Realitäten in der Gesellschaft sind stets Ergebnisse eines, wenn auch noch so wenig bewussten und gewollten, Prozesses. Eine Aufhebung muss deshalb, wenn sie wirklich eine Aufhebung sein will, über die theoretische Einsicht hinausgehen; sie muss Praxis, Gegenstand einer gesellschaftlichen Praxis werden. Bei dieser theoretischen Vollendung der Universalität der Entfremdung, durch die Umsetzung in eine Praxis der Menschheit, verliert notwendigerweise der Entfremdungscharakter

Lenkende Stelle im Komm. gesellschaftlichen Phänomene In der Klassen Theorie
Abkehr
etwa die Entfremdung der Arbeiter, als besonders Phänomen im Wechselverhältnis zur kapitalistischen
Ausbeutung stehen. wird (– berechtigterweise –) Schlägt eine solche Erkenntnis in gesellschaftliche
Praxis um, so verschwindet der Sozialismus die Entfremdung im gemeinsam = umwälzenden praktischen Akt der Abschaffung mit der Ausbeutung. (Dieses Verschwinden der Selbstständigkeit der Entfremdung würde heute allgemein als notwendig aufgezeigt. Dass damit die Selbstständigkeit welt vollständig aufhört, zeigt die Praxis selbst; nach jeder solchen Umgestaltung Auflösung oder Umgestaltung der Ökonomischen Welt, wandelt der neue gesellschaftliche Sinn die Fragen auf; es wird mit diesem Wandel auch die Entfremdung verschwunden oder behält sie, eventuell in neuer Form, je nachdem wieder Entscheidung bei alledem ist die Einsicht, dass das gesellschaftlichen Sein nur durch menschliche Praxis in ein Anderssein verwandelt werden kann. Die Lösbegehren | haben aus einem auf Fichte zurückgehenden H.; ein der Überwindung der theoretischen Erkennen und Schauen für ein allgemeines Verhalten diesen Problemkomplex zusammengezimmert; wonach Einheit, Übereinstimmung und Abhalten Entfremdung eine ewige Entfremdung bereits sind Aufhebung bedeuten würde Es handelt sich dabei – dass sei gleich bemerkt – nicht um eine ideologische/spezifische Operation oder 40-er Jahre; mit einem solchen wäre es nicht/kaum mehr der Mühe wert sich heute noch zu beschäftigen. Diese Auseinandersetzung ist vielmehr; sondern es um Formen des Feststellens, des Beleuchtens, des Entlarvens eines der Entfremdung, nach immer lebendig; übt diese Tätigkeiten der neue Theoretiker, diese, offene oder stillschweigende Anerkennung der Praxis ist auch heute weitgehend geblieben sie eine grosse Rolle. Dass sie nicht mehr ins Extreme, je nachdem Gegenstand, Entdeckung, Beweis, entarten, Klärung etc. Fragt, ändert am Wesen der Sache garnichts. H. selbst in seiner Polemik gegen die Lehre begehren von der „Selbstentäußerung der Masse" aus. Er polemisiert

10

In den „Ochsenpfuhl-Maximen" zeigt H. ganz die entscheidenden allgemeinen Umrisse der Lösung dieser von F. noch abstrakt-idealistisch aufgeworfenen Frage: damit die entfremdete (konkreten und realen) Totalität im Wissen des menschlichen Lebens ins Transcendente aufhöre, muss der Mensch seine eigene Genesis, sein eigenes Leben als Moment eines Processes begreifen, der in welchem er selbst aktiv handelnd beteiligt ist, der deshalb auch sein eigner Lebensprocess ist. H. findet dabei auf die wissenschaftlichen Ergebnisse der Geognosie und, dem Stand der damaligen Wissenschaft entsprechend, auf die generatio aequivoca als auf die einzig praktische Widerlegung der Schöpfungstheorie. Dabei weist er die Lebensverhältnisse (gesellschaftlichen) der allgemeinen Aberglaubens, dessen Sklave ganz blind und taub von allen Seiten gefangen war, als Abhängigkeit der Menschenleben von fremden Mächten in seiner Negativität. „Die Schöpfung ist daher", sagt er, „eine solche scheinbare aus dem Volksbewusstsein zu verdrängende Vorstellung", obwohl alle Tatsachen der menschlichen Lebensgeschichte, die die Schöpfung als Antithese auf die Genesis des Menschen erbringen, blosse Produkte falscher Abstraktionen sind. Diese können nur durch die Entwicklung der Menschheit zum Positiven wirklich beantwortet werden, womit H. die Perspektive verknüpft, die wir bereits dargestellt haben. Indem, sagt er, „ein solches Buch — 125 — unmöglich geworden" (Anm III 124/125). Der blosse theoretische Atheismus ist dieses Weltbewusstsein bestimmten Widerlegung des Schöpfungsglaubens eine blosse Abstraktion. Im Laufe der späteren Entwicklung von H. hat sich dieses Problem wesentlich konkretisiert. Freilich ist die Wissenschaft erst in unseren Tagen der Entdeckung der organischen Lebens auf einem ganz anderen gesellschaftlichen Niveau der Weltbetrachtung (welcher gekommen) aber die Theorien Darwins, die Selektion der Genesis des Menschen als Menschen aus der eigenen Arbeit hat H. selbst miterlebt, theoretisch bearbeitet, ohne dessen Entwurf der fürgesetzt (prinzipiell verworfen zu müssen. Die Ontologische Priorität der Processe (für die Menschwerdung), der Processe der Selbsttätigkeit gegenüber einem jeden Verdinglicht bleibt, wird wie schon oben werden, die theoretische Grundlage einer jeden echten Kritik der religiösen Entfremdung

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

nun gegen diese Einteilung so: „Die Masse rechtet -- vorwerfen wollen ... Die absolute Wahrheit (Brief Bauer's an Kautsky 9. X.) gebraucht -- zu verwenden" (Ann. III 254)

Wir sehen: die Debatte um die Aufklärung der Frage: was ist religiöse Entfremdung und wie sie überwunden werden kann, hat sich sehr weit von der Anregungen Feuerbachs entfernt, hat die ersten, allgemeinsten Umrisse des neuen Weltbildes, seiner Weltanschauung, seiner Philosophie der Gesellschaftlichkeit-Geschichtlichkeit der Menschheit klar erhalten. Die Religionen als Entfremdungen, als Typen der verschiedenen ideologischen Entfremdung sind sich gleichgültig. Meines Erachtens Ausschlaggebendes ist in diesem Universalbild Das Ideologische und damit ist der entscheidende Schritt zu seiner Entwicklung getan - erweist sich als ein Produkt, als ein Derivat der materiellen Selbstreproduktionsprocesses der Menschheit. Damit ist der weltanschauliche Ort für die Beantwortung der von F. aufgeworfenen Fragen genau angegeben, und diese Rekapitulation gibt Klarheit über die Intentionen von F. selbst hinaus. (Die Entwicklung bis zu den 40-er Jahren ergeben jedoch; dass dieser Entwicklungsweg F's eine weltanschauliche Endstufe, aber Angelpunkt des weltanschaulichen Ortes der Lösung, die ihnen gestellten Aufgaben sind faktischen Voraussetzungen, diese Aufgaben in konkreten Tatsachlichkeit neuen Problemen zu machen.) Die Problematik der weltanschaulichen Entfremdung in den Religionen und damit sie verschwand zum Schatten der grossen weltbestimmenden Perspektiven, die M. aufzeichnete, ohne sich dabei in neuen konkreten Gesellschaftsanalysen konkret zeigen zu können. Das hatte zur Folge, dass mit allmählichen Verblassen der Verständnisse für die besondere dramatische Lebendigkeit von M., an grosse Prozesse theoretisch heranzutreten, in der Periode der II. Internationale, selbst bei den besten Theoretikern wie Plechanow, die von ihm angeregte, weltanschauliche Kritik an F. immer mehr in Vergessenheit geriet und das ursprüngliche fruchtbringende Element hervorkehrte (wieder eine weltanschauliche Selbstständigkeit erhielt, da es gelang

12

wohl selten, dem weniger die bisherige Wahrnehmung von Fr durch M. als ein Ausfluss der vor jenem auf diesen in den Mittelpunkt des theoretischen Interesses rückte. Darauf verweist sich die Kluft der schroffen Entfremdung, die zwischen der Theologie, in deren Kreis Marx lebte, und der Theologie, in deren Klassen Vätern der Wissenschaft in die Arbeiter wurden, besteht. Konfrontation mit den neuesten Ergebnissen der Wissenschaft vergaß, das reale gesellschaftliche Verhalten der Religion zum Element der bürgerlichen Gesellschaft, ihre theoretisch-praktische Grundlage, die Bindung der Religion an die bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie existiert und deren adäquater Reflex sie ist, — das war nur eine Ontologie des Alltagslebens zu bezeichnen, [illegible] wäre so fest wie vollständig verwahrlost. Und da — worauf wir schon hingewiesen wurden — gerade in der Gegenwart der Kreis der Religion, seine Probleme, ihre Lösungsversuche, ihre Verbreitung, ihre Wirkungen, ihre Einflüsse auf die Massen, ihre Bedeutung für die Politik, ihre Rolle in einem konkreten historischen Zeitalter, ihre Verbindungen mit den Klassenkämpfen, ihre Rolle in den Klassenkämpfen selbst, ihre Bedeutung für die Ideologie der Klassenkämpfe

Einzelheit der vorzugsweise charakteristischen Redeblumen sympathisierend hätte. Es ist als Feststellung von Tatsachen charakteristisch, daß über den in den 30er Jahren sehr einflußreichen französischen Literaten Alexandre schreibt: „Am seinem festlichen Tische wurde zuweilen heftig die Frage erörtert, ob das Christentum noch irgend eine Zukunft habe oder nicht" (Ann. Tr. III 404). Das schließt seinen Gesamtbild bei F. in wiederspruchen klar vorgesetzt aber nicht, daß gerade er die H'sche Philosophie auch so charakterisierte: „Die speculative — Abscheu" (Ann. 7. IV 285) und es ist kein Zufall, daß der junge H. an den Broschüren Br. B.'s, die H. als einheitlichen Atheisten darstellen wollten, bemängelt war, daß H. Keine in seinen Erwiderungen an B., den er noch fortwährend feierlich, immer wieder auf diese seine eigentliche Verschiedenheit in Sachen Religion aufmerksam machen müssen, daß man doch sagen, daß seine Gedanken nicht in Veröffentlich bestimmten Aufzeichnungen deutliche Zeichen einer solchen Verschiedenheit zeigen. So etwa aus der ferneren Periode: „Eine Parthei ist — zu tun" (Ann. Rosenkranz 538/8). Die theoretische Integration der (Gehalts) (Leistungen) der Religion in die Philosophie H's — (ihr innerer Gehalt bei ihm auf dem Niveau der Vorstellung, bei ihrer auf dem der Begriffe — enthält auch letzten Endes die philosophische Notwendigkeit, daß die Religion einerseits jede inhaltliche Selbstständigkeit genommen wird; daß sie aber andererseits als ein wechselnder Faktor des gesellschaftlichen Lebens in das System des gesellschaftlichen Lebens (bei H: objektiver Geist) integriert werden muß.

Damit entsteht ein ambivalentes Verhältnis von Leben und Wissen. Einerseits ist für den (den Geist) ganzen Prozeß bestimmend, daß die gedankliche Tendenzen zur Reife der inneren Selbstständigkeit und Integrität der Religion — je bewußter sie sind, desto entschiedener — über weite neuen, aus den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Lebens hervorgerufenen Gehalt zu setzen versuchen, sondern im Gegenteil das organische Religiöse in einen folgerichtigen zu entwickelnden Erkenntnisakt auflösen. Das ist am Beispiel bei Feuerbach zu sehen. Schon in dem Frühwerk „Gedanken über Tod und Unsterblichkeit" (es ist in 1843, im selben Jahr erschienen, in dem das „Abendmahl = Buch in Marx" entstanden sind) vermeint er die wahren gesellschaftlichen Inhalte Lösung der und darum rationalen Kernpunkte der Frage sehe zu, während er die der religiösen Kontakt der Menschen

14

mit Gott als völlig unbeteiligt auffasst. Während der Einzelne [illegible] Selbstgefühl
Gegenwesen ein völlig natürliches, ethisches (also gesellschaftliches) Gebot ist, ist der Gott
von Abraham (jedem verständlicher), seinen Sohn Isaak aufzuopfern eine religiöse Zu-
mutung der Ethischen, etwas ein [illegible], natürliches Weise Unsittliches. Der tragische Held (Gott
in seinem privaten Verhältnis zu Gott. Wird nun in einer derartig radikalen (zu Gegensatz zu Abraham)
Weise – wie der [illegible] ausschließlich nicht-sozialen gesellschaftliche Verhältnis des Einzelnen zu Gott als (alten echten) religiösen Verhält-
nis erscheinen, so ist es für K. offenbündig, dass die tatsächlich existierende und wahrhaft
Kinder nicht (nur) dem Christen Verbündeten, nicht mit Religion zu tun haben können. In
seinen letzten Broschüren formuliert K. diese Antinomie mit einer [illegible] (echten)
Offenheit: „Auf der Weise – [illegible] wäre" (Aus Anfangsbuch Nr. 3. 43)

Die Formulierung K's ist; bei allen natürlichen Unterschieden, die [illegible] (der) Umschlagen einer [illegible]
Gegensätze, über welchen noch ausführlicher zu sprechen [illegible] sein wird, ins Absurde. Denn
in der konkreten, gesellschaftlich determinierten Struktur der religiösen Entwicklung mag das welt-
liche Leben der Kirchenangehörigen von Standpunkt der wirklich Gläubigen als wirklich toter
Unsinn erscheinen, ein allgemeines Verhalten kann aber in keiner Gesellschaft – weder religi-
ös noch weltlich – im Gang bleiben (zusammen) und funktionieren; wenn es wirklich existieren (mit
noch so verkehrten Begründungen) ein real-gesellschaftliches Bedürfnis befriedigt. Es ist kein Wunder,
dass K. Jaspers, dessen Philosophie letzten Endes die Religionen, ohne eine Entscheidung be-
deren tatsächlich zu bevorworten, bejaht, über K's Position sagt: „Wäre sie wahr, so würde
darauf – die bisherige Religion am Ende sein" (Aus Jaspers Buch über 36) Die gesellschaftlich real
Verbindenden Gegensätze innerhalb der christlichen Religionen, haben die [illegible] Selbstständigkeit
der Epoche weitaus tiefer und wirklichkeitsnäher geschildert, als die meisten Theologen, u. vor 15
wichtigend unabhängig davon, ob [illegible] (sind wie) für [illegible] (die) religiös waren. Man denke vor allem an
Dostojewskis Grossinquisitorepisode in den „Brüder Karamasow". Der letzte Gehalt – und
daraufhin müssen wir uns hier beschränken – ist, dass die Nachfolge des Lebens Jesu

ad 73. + Oder man denke an Baudelaire über die Verlängerung Jesu durch Peter Sch. erkenne nur die Schlussstrophe: „– Certes – bien fait (Fleurs du Mal. 136)

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

16

die Kunst und mit ihrer ganzen Leidenschaft ins Verderben stürzen würde. Ein großer Autor jeder Roman hat das Problem dieser Separation nicht nur als Lehre (in seinen Epochen) verbündet, er verknüpfte auch sein Leben dem Vorbild jener anzupassen. Abgesehen von seinen Tagebüchern, in denen die daraus entstehenden Tragikomödien zum Ausdruck gelangen, hat er im Drama „Das Licht leuchtet in der Finsternis", die weite Spanne des beiderseitigen Tragischen und Lächerlichen Konsequenzen gestaltet, die notwendig entsteht, wenn diese Lebensführung mit der modernen bürgerlichen Wirklichkeit in Konflikt konfrontiert wird. Dieses Thema hört nicht auf, die bedeutenden Schriftsteller der zweiten Hälfte des 19. Jhr und des Anfangs des 20. Jhr. fortwährend zu beschäftigen. Es genügt vielleicht, wenn wir an das „gefallene Laub" von Pontoppidan, an „Emanuel Quint" von Gerhart Hauptmann erinnern.

Die so entstehenden tragikomischen Gestalten geben jedoch nie darauf acht, jene gesellschaftlich-menschliche Wirklichkeit aus der die Gestalten ihre treffenden Charaktere gewinnen; als eine Welt, in der die Wahrheit Welt die gesellschaftliche bewusste Sinn Gegenteil ist (in welcher Welt der gegenwärtige Imperialismus herrscht, wie den Hintergrund der Romane Thomas Manns bildet). Einer der bedeutendsten Schriftsteller J. P. Jacobsen zeigt in „Niels Lyhne", wie der Atheist in der „christlichen" Gesellschaft eine Exilent und Outcast ist. Da wir hier keine Literaturgeschichte betreiben, sondern die Bedeutenden Werke als Wiedergaben der Wirklichkeit, als Ausdruck ihrer tiefsten Tendenzen in Gestalten, können wir zusammenfassend sagen – was übrigens dem Untertitel des Schriftstücks D's genau entspricht – dass er gerade die absterbende Gesellschaft ist, die dem wachen bekennenden Geist als Fremdkörper gegenübersteht.

Natürlich ist der jetzt Ausgedrückte ein ganz bloßer, wenn auch recht bedeutsamer Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die hier gemeint ist. Wenn wir früher die Kreuzung- reformatorische Kraft der reformatorischen Entsprechung [illegible] als zu eng, als zu abstrakt berechnet haben, so haben wir dabei – unmittelbar – daran gedacht, dass sie die Reformen als die Kulminationspunkte der absoluten Geister behandelt und daher als systematisch übersieht, dass die wirklichen Wurzeln der Reformen, das wirkliche Entstehen und

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

+, wobei besonders betont, wie gezeigt, werden muss, dass sie mit den wichtigsten Erscheinungsweise" des „objektiven Geistes" auch jene Organisationsformen teilt, die diesen, ohne deren ihre ideologische Beschaffenheit aufzuheben, auch die Kennzeichen des „Überbaus" verleiht (Machtapparat für die Aufträge, ideologischer Kreise)

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

18

Vergebens sich in der Sphaere des gesellschaftlichen Seins ~~im~~ ergentlichstem ~~Sinne~~ ab- 74
spielt, in der Sphaere die H. als abgeleiteten Gast bezeichnet, wo er Gesellschaft, Recht, Staat behandelt. Ohne diese Frage in der gebührenden Breite behandeln zu können, genügt ein Blick auf die geschichtliche Wirklichkeit, um zu sehen, dass die Religion ein universal gesellschaftliches Phaenomen ist; ~~die~~ Anfangs – und vielen Fällen auch viel später – ein Regelungssystem ~~[illegible]~~ des gesammten gesellschaftlichen Lebens ~~ist~~; dass sie, vor allem, das gesellschaftliche Bedürfnis ~~[illegible]~~ erfüllt, das Alltagsleben der Menschen zu regeln, u. zw. in einer Form, die in irgendeiner Weise imstande ist, auf die Lebensführung aller in Betracht kommenden Einzelmenschen einen direkten Einfluss auszuüben (Diese allgemeine Aufgabe) hat natürlich in den verschiedenen ~~[illegible]~~ Gesellschaft in höchst verschiedene Gestalten. In der Blütezeit der Polis ~~war~~ ein solcher Einfluss auf die Sklaven nicht beabsichtigt; im Feudalismus dagegen spielte ~~sie~~ ~~die Abs~~ er bei Leibeigenen, im städtischen Handwerk etc. eine grosse und wichtige Rolle u.s.w.) Das bringt in jeder Religion eine gewisse Tendenz zur Universalität der Beeinflussungsmittel hervor; von Tradition bis Recht, Moral, Politik, ~~Ethik~~ etc. geht es kein gesellschaftlich einflussreiches ideologisches Gebiet, das die Religion nicht zu ~~[illegible]~~ beherrschen versucht hätte. Während aber – je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto mehr – die ideologischen Regelungsweisen ~~[illegible]~~ notwendig, abstrakter zu gedanklichen Verselbstständigungen, Verallgemeinerungen, Ausbilden (man denke an die Entwicklung etwa von Recht oder Moral), darf ~~[illegible]~~ in der Religion, wenn sie ihre gesellschaftlichen Funktionen erfüllen will, nie der, oft sehr bemerkenswert organisierte, Kontakt mit dem speciellen Schicksalen der Einzelmenschen als Einzelmenschen im Alltagsleben verloren geben. Wie sich diese Parallelität von ~~[illegible]~~ „weltlicher" ~~[illegible]~~ und religiöser ideologischen Leitung praktisch durchsetzt, zeigt wieder, je nach oekonomisch-socialen Entwicklungshöhe einer Gesellschaft, je nach Stand, Formen, Inhalte etc. der Klassenkämpfe ausserordentlich verschiedene Formen. Sicher ist blass, dass selbst bei völliger Konvergenz der Gebote und

19

Verbote die beiden Gruppen zur Geltung zu bringen bestrebt sind, müssen die Mittel darin
außerordentlich verschieden müssen sein. Das Recht will z.B. das Alltagsleben der Menschen im
Interesse einer bestimmten auf bestimmter schematischen Entwicklungsstufe Klasse (vor allem damit allgemeinen Ausbruch von Straftaten be-
wahren; das Gebot Einhalten dieser Gebote und Verbote dient die Ueberbau der Menschen reali-
für einen (wertsetzende) selbst, Zwecksetzung aus. Es ist nun durchaus möglich, ja in dem
als Grundfall (meisten Fällen wendet, dass die rechtgesetzte Regelung desselben Problems in der-
selben Weise zu lösen bestrebt ist, wie das Recht sein Ziel mittel / wenden aber für die
Geltung gut Gewährleistung Accente erhalten, die oft weit über den nächsten Zweck
bewusst des Rechts hinausgehen. Man denke etwa an den ersten Weltkrieg. Das Recht kann
dem Menschen seine völkerrechtliche Legitimität verleihen, kann darauf hinweisen, dass es
der grossen Rechte im Land, Tatsache ist, dass der Täter des Feindes durch den Soldaten nicht
vorbestraft. Das alles ist nicht ohne Wichtigkeit. Wenn jedoch die verschiedenen Kulturbe-
reiche damit beeinflussen, dass der Mensch, indem er seine Pflichten dem eigenen Vater-
land gegenüber restlos erfüllt, dadurch seine Seele rettet, dass er höheren Ueberlegungen der absolu-
ten Menschheit treu bleibt, so haben sie den damaligen zentrale Klassenwertsetzung der
herrschenden Klassen mit ganz anderen Intensität und Tiefe der Wirkung befördert als
dies je der Recht je zu vollbringen vermöchte. Es ist ohne weiteres einleuchtend, dass
solche Effekte nun erzielt werden können, wenn die sie realisierenden Ideologe-
in Kraft / erfüllt werden) seien Setzungen auf reale Gegebenheiten darüber bewusst sind, was
der Durchschnittsmensch im Alltagsleben für wahr, richtig etc. hält, welche
konkrete Formen solche Verteilungen über die Wirklichkeit seiner Umwelt als Wahrheit
überbringt in dem erwecken; mit einem Wort darüber, wie die Ordnung des All-
tagslebens in einem bestimmten Zeitpunkt für einen bestimmten Typus der Men-
schen beschaffen ist. Freilich darf dieser Unterschied zwischen religiös und weltlich

20

Reflexionen verschiedener Handlungen nicht vulgarisierend, sondern einfach nicht auf den abstrakten Gegensatz von Unmittelbar und gesellschaftlich vermittelt reduzierend werden. Auch für den Religionsunterricht, parallel mit der Differenzierung der gesellschaftlichen Verhältnisse die Notwendigkeit, diese Erscheinungen begrifflich fühlbar zu begründen. Der Teufel ist ein Lügner, wenn im Falle Guido de Montefeltro bei Dante festgestellt. Wenn aber, wie bei Dante, solche Tendenzen zu einschneidenden Tatsachen durch die Erfinder einer möglichen Klassenwirklichkeit (Wahl, auf eine Masse von Einzelmenschen im Alltagsleben) bewahren wollen, müssten sie in die Praxis des Alltagslebens eindringen (unmittelbar) wirksam sein. So bei Dante in diesem Fall[e] dann sein Reue, ohne Umsetzung ins kämpferische Aufgabe für das Heil wertlos sein (Comm. Inferno. Canto XXVII) Die von Luther hervorgehobene Forderung der Sündenerlassen als Wahn, ist ein deutlicher Zeichen dieses Tatbestandes. Dass auch solche Beruhigungsmittel, mittelbar auf lange Zeitstrecken, doch verborgen fortwirkend bewusst, hebt diese Gegensätzlichkeit nicht auf, zeigt bloss, dass sie nie einen absoluten, sondern einen standortlichen Charakter hat. In den einzelnen Fällen entscheidet darüber die von Klassenverhältnissen (Stand der) und den Klassenkämpfen determinierte Ontologie des Alltagslebens. Es genügt an den Fanatismus und Rolle der Religionen in den Weltkriegen zu erinnern, der direkt nicht von den Fanatismen infolge dieser Fanatismen der Religionen zeigen, sondern auch Aufgeben gegen sie

Bevor wir jedoch auf eine einigermassen exakte Analyse einer konkreten historischen Gestaltungsweise der Ontologie des Alltagslebens eingehen können, müssen wir jene allgemeinen und infolge der Wesensbestimmtheit des gesellschaftlichen Lebens immer wiederkehrenden Bestimmungen einer näheren betrachten, die einen jeden Teleologischen Setzung, jedem praktischen oder mit der Praxis zusammenhängenden theoretischen Stellungnahme des Menschen im Alltag zugrunde liegen. Dazu muss gleich einleitend bemerkt werden, dass die oft dargelegte These wiederholt werden: das Alltagsleben ist eine unmittelbare Einheit zwischen Theorie und Praxis zugrunde. Diese Unmittelbarkeit muss zwar in

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

den theoretischen Verhalten, alles einen jeden – noch nicht ein absolutes Routine gewordenen – Verhalten gelöst werden. Davon muss nämlich die objektive, unabhängig vom Bewusstsein existierende wahre Beschaffenheit von den Verhaltensmittel, Verhaltensgegenstand etc objektiv richtig bestimmt werden, soll es zu einer entsprechenden Verwendbarkeit der in den teleologischen Sätzen enthaltenen Verhaltens-(den Verhaltensprozess) richtig führen. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Verselbstständigung dieses Verhaltensprozesses der Verhalt zur Wissenschaft und damit zum Hinausgehen über diese unmittelbare Verschmolzenheit von Theorie und Praxis geführt hat. Das an sich auf Objektivität gerichtete Verhalten über die Gegenständlichkeiten der geplanten Verhaltensakte verändert allerdings diese Unmittelbarkeit nicht in Bezug auf das jeweilige bestimmte Verhaltsziel. Es kann also die allgemeine unmittelbare Verbindung von Theorie und Praxis nicht umwälzen. Selbst heute, nach Entwicklung einer ganzen Reihe von selbstständig gewordenen Wissenschaften, ist diese Struktur des Alltagslebens (auch für die Wissenschaftler selbst in ihrem Alltagsleben) dasselbe (unverändert dem Wesen nach) geblieben, wenngleich erheblich gelockert. Die Befreiung aus dieser unmittelbaren Verbundenheit der Unmittelbarkeit in der Beziehung von Theorie und Praxis hat gesellschaftsgeschichtlich einen wesentlich individuellen Charakter. Ist ja die unmittelbare Erhebung [illegible] dieses Verhältnisses die Verbundenheit der wechselnden Partikularität im Ich, die der Effekte in den Reaktionen [illegible] auf das umgebende Leben, so dass [illegible] eine innere, selbsttätige Umwälzung der Persönlichkeit [illegible] auf [illegible] überwindende liegenden oder [illegible] Objekten zu liegen scheinenden Verhältnisse von nöten ist. Darum [illegible] deswegen in den Objekten zu liegen scheinenden Verhältnisse von nöten ist. Darum fehlt [illegible] keineswegs, denn diese Art der Auffassung und Verarbeitung der jeweils umgebenden Welt, die an einer objektiv wesensmäßigen Tatsächlichkeit eben eine solche Ontologie des Alltagslebens empfiehlt, einen subjektiven Charakter hätte. Im Gegenteil. Alle beherrschenden Kräfte, Probleme, Schwierigkeiten, Konflikte etc, aus denen sich diese Ontologie zusammensetzt, sind objektive, zu vermeidende, zu meistern, nicht immer, wie wir sehen werden, rein gesellschaftlichen Charakters. Der Mensch jedoch, der hier, wie überall, ein entscheidendes Wesen ist, kämpft es ab, ab

22 Theo-

er auf diese auf den spontan übernommenen Tatsachen, spontan oder sich bewährt oder die explosive Perkulsivität erhebend reagiert. Bleiben seine Reaktionen auf dem Niveau einer solchen Spontaneität stehen, wird deshalb seine Praxis, die Kontinuität seines teleologischen Setzens von ~~dem~~ blos oder vorwiegend von derartigen Motiven bestimmt, so entspricht er sich selbst in dieser Welt des Alltagslebens; wird diese für ihn ~~der alleinige Wirklichkeit~~ seine reale Umwelt, auf deren Probleme er deshalb in einer unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung entsprechend reagiert. Die Summe dieser Reaktionen wird deshalb in jeder Gesellschaft eine bedeutsame Komponente in der Totalität der Tendenzen bilden machen.

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Nun interessiert gegenwärtig vor allem die Frage, wie auf einem solchen gesellschaftlich entstandenen Subjekt-Objekt-Verhältnis die Vorstellung eines transzendenten Motivs alles individuellen wie kollektiven Glaubens, aller in der Gesellschaft (dem Stoffwechsel mit der Natur) bewährten) und erfolgreichen Reaktionsweisen, Situationen als Antwort der Menschen auf eine so beschaffene Wirklichkeit hervorwächst. Wenn wir nun die wirksamen entgegenwirkenden Motive dieses Komplexes ins Auge fassen wollen, so fällt vor allem die, in einer deren Zusammenhang bereits behandelte, Tatsache auf, dass die Menschen niemals teleologischen Setzungen von adäquaten Kenntnissen sämtlicher dabei effektiv wirksamen Kräfte zu vollziehen imstande sind. Dass diese Lage eine wesentliche Komponente der Arbeit selbst ist, leuchtet sofort ein; sie ist es sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Die Unkenntnis sämtlicher Bestimmungen scheint nämlich nicht nur in nicht immer ein Hemmnis, die Unbekanntes Motive können vielmehr unter Umständen zu einer recht fruchtbaren Vervollkommnung der Arbeit, zu deren Anwendbarkeit auf nicht vorhergesehene Fälle also zustande bringen. Die Wirkung dieser Lage im täglichen Alltag ist recht mannigfach ver-

wir wandeln. Vor allem entstehen sehr oft Lagen, in denen „bei Strafe des Untergangs" sofort gehandelt werden muss, ohne auch nur den Versuch wagen zu können, eine Übersicht der wahrscheinlichen Faktoren auch nur annähernd zu gewinnen. Aber auch wo die Umstände einen zeitlichen Spielraum fürs Nachdenken gestatten, sind die Lebenslagen gibt es fast keine, die übersehbare der erbarmungslosen Übersicht; solche Lebenslagen bestehen ständig benutzt in Bezug auf die verschiedenen gesellschaftlichen übernommenen Kräfte, die über den Alltag herrschen. Auch wenn sie mit der Zeit (erbarmungslosen) gesellschaftlich und damit immer weniger bemerkbar werden, dauert dieser Prozess nicht selten jahrhunderte an Ausdruck; man denke etwa an die Rolle des Geldes im Übergang Leben, die (fern zu verstehen ist) Altertum und Mittelalter eine schicksalhafte Transzendenz erhielt und auch heute im Alltagsleben der Durchschnittsmenschen nicht selten die Schicksalhaftigkeit behauptet. Man denke etwa an die Inflationen nach dem ersten Weltkrieg. Wir können hier naturgemäß diese Beispiele nicht häufen; wir verweisen daher nur auf das Faktum, dass der Umfang des Alltags in nur ein ständiges Kontakt mit anderen Menschen sein Leben zu führen imstande ist, und dass die Übersicht seines Handelns, als Erkennbarkeit der weiteren Reaktionen bei einem Durchschnittsmenschen (die Voraussicht eines zukünftigen Handelns sich nur in einem wahrscheinlichen Wissen erhöhen können. u.s.w. u.s.w.) Der Alltag ist aber stets von einem weiten, ja fast unmöglich zu vollständig nie bewältigbaren Umkreis der Unübersehbarkeiten umgeben. Ist es ein Wunder wenn, dass aus einer so solchen, grundsätzlich nie quantitativ stets genau voraussehen, aber im Grundzug bestimmten Lebenslage der Menschen in der Unmittelbarkeit des Alltags (die Transzendenz) ~~ist~~ notwendig basiert, mit der Irrationalität der erfassbaren Umgebung als Wirklichkeit (welche genommen wird? ~~Dass sie dem einen ist~~ und Lebten entscheidend) 24 und es ist wieder so, dass nur eine Verhaltensweise der Menschen, die über diese Unmittelbarkeit des Partikularen hinaus sich befähigt ist, der Irrationalität entstehenden Gefahren zu die

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Transcendenz real entgegenwachsen kann; sie

Natürlich kann aus dieser realen, die Praxis ununterbrochen tief beeinflussenden Tatsache, dass Menschen aus festen positionellen Transzendenz die Idee Gott, ob Gott existiert oder nicht, mit autonomen Zweckgesetzlichkeit erwachsen entstehen. Dazu gehören noch andere Momente dieser Lebensweise. Vor allem ist dabei die Vergänglichkeit hervorzuheben. Heute ist unsere Naturbeherrschaft soweit fortgeschritten, dass wir gegen die ein ständig wachsende Vorherrschaft der Prozesse vor der Dauerhaftigkeit zu beginnen. Das bedeutet natürlich nicht unmittelbar den Sieg gegenüber über die Gesetzen. Der bedeutende philosophische Sinn der alten Stoa war erschüttert sich freilich darauf, dass diesen gegenüber einen Standpunkt auf einer so hohen – zu hohen – Abstraktionsstufe fand. War uns jedoch heute ein zu stehen gegenüber, ist das Simultan mit dem ständigen Vorrang der Prozesse, darauf, dass in der Natur – selbst in der – alles prozesshaft existiert, die Dauerhaftigkeit auf bestimmten Stufen des Wechselwirkens der Kräfte, eine notwendigen Daseinsform bilden muss, dass die unmittelbare Dauerhaftigkeit den Erscheinungsweg der Prozesse als Fundament des Seins ausschließt. Es genügt auf die Erde hinzuweisen, wo über die Wissenschaft der letzten fünfzig Jahre diese ständige Herrschaft von Dauerhaftigkeit und Prozesshaftigkeit überwiegt hat. Leben darüber wurde es ohne weiteres klar, dass im ursprünglichen Stoffen ins Weltbild der Menschen die Dauerhaftigkeit die herrschende Stelle einnehmen müsste; selbst der Atomismus als äußerster Ausdruck der Prozesshaftigkeit als herrschender Prinzip in der Natur, konnte diese Stufe nur als einen Bewegungsprozess von allen kleinsten Dingen erfassen. Man vergesse dabei nie, dass diese Transzendenz dem Menschen nicht als theoretisch unlösbares Problem, sondern als praktisches Element (überwältigend und fortwährend) einer jeden Tagespraxis gegenübersteht. Die Antwort, die eine solche Lage vom Menschen erheischt, ist also eine aus dieser hervorwachsende, in diese

25

Praxis zurückführende. Auf dem Niveau einer solchen Unmittelbarkeit ist es selbstverständlich, dass der Mensch bestrebt sein wird, das aktuell Unbewältigte mit seinen Mitteln zu bewältigen, die sich in der vorangegangenen, sein Lebensführung fundierenden Praxis bereits bewährt haben. Es ist allgemein bekannt, dass die erste Kategorie des gedankenlosen Ordnens u. Beherrschens der objektiven Wirklichkeit die Analogie ist. Wenn H. über den Analogieschluss (sicherlich eine entwickeltere, spätere Form seiner Anwendung in der Praxis) sagt, es wären die Schranken der Induktion, die zur Analogie vorfahren führen, so handelt es sich auch bei dem sachlich um jene Unendlichkeit der Bestimmungen, die wir als Schranke der Erkennbarkeit bei den praktischen Setzungen festgestellt haben. Und konsequenterweise sieht er die Berechtigung der Analogie darin, dass der „Instinkt der Vernunft ahnen lässt", dass ergiebig gefundenere Bestimmungen in der Gattung des Gegenstandes begründet und damit Vehikel zur Ausdehnung der Erkenntnis geeignet sein können. Er fügt hinzu, ohne auch nur einen Versuch zu machen, Kriterien der Richtigkeit anzugeben, dass die Analogien oberflächlich oder gründlich sein können (Anm. H. Enz. § 110 Zusatz). Damit weicht aber H. vor der wirklichen Frage aus. Von seiner logisch orientierten Methodologie aus gesehen, verständlicherweise mit Recht, denn es ist tatsächlich unmöglich, logische Kriterien dafür anzugeben, wann eine Analogie oberflächlich, wann sie auf das Sein auftreffend ist. Das ist eine rein ontologische Frage; ihre Lösung hängt von Geradesosein der jener Phänomene ab, die in der Analogie in Beziehung zueinander gebracht werden. Dafür kann es keine H. abstrakte Regel geben: keine sehr ähnlich erscheinenden Processen kann völlig Divergentes stecken, unmittelbar hinter keinerlei verwandte Züge zeigenden, nahe verwandte. Darum ist die Analogie letzten Endes zwar überhaupt kein echtes Erkenntnismittel, wohl aber die natürliche, unausrottbare Art: auf neue Phänomene zu reagieren, sie ins System der bereits erkannten einzuordnen. Darum steht sie – ohne mögliche Kontrolle im Voraus – am Anfang des Erkenntnisprocesses der Wirklichkeit, darum wird sie von der Entfaltung des wissenschaftlichen Denkens zu einem subjektiven Einsatz für – unabhängig von der zu überprüfen

26

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Diese ontologische Lage macht es verständlich, dass die Analogie in den Anfangsstadien der Denkens – und weil logos nach dem Anfängen im eigentlichen Sinne – eine ausschlaggebende Rolle spielt, dass das Alltagsdenken nicht bloß sich in seiner wesentlichen Fragen bezüglich der Analogie stützt; so z. B. das, was wir im Alltagsleben Menschenverstand zu nennen pflegen, beruht meistens auf mehr oder weniger bewusste oder verborgene analogische Verallgemeinerungen der vergangenen Erfahrungen. Es ist klar, dass ein der menschliche Dasein so tief durchdringender Komplex wie die Arbeit in der Bildung primitiver Analogie schließen und in deren Systematisation eine zentrale Bedeutung erlangen müsste. Die Allgemeinheit der Arbeitserfahrungen auf die Tatsächlichkeit des Seins zeigt zwei Hauptaspekte. Erstens das Faktum eines tatsächlich bestehenden Zustandekommens von Dingen, Prozessen etc., was naheliegenderweise die Folgen (– an der Arbeit nicht klar zu trennen von analogischen Fehlern –) in sich schließt, die so entstehenden Tatsachen, auch wenn von den Subjekten der Praxis, deren Folge einen bewussten zielenden Absicht entstanden. Selbst auf entwickelteren als Produkte für Stufen, nach vielen negativen Erfahrungen tauchen solche Fehlanalogien verschiedenen Gebieten der Wirklichkeit mit einer unwiderstehlichen Spontaneität auf, um die Lücken unserer Wissens auszufüllen, um in den transzendenten unerkannten Umkreis der Welt, das wir praktisch, wenigstens partiell, beherrschen, einzudringen. Es ist wohl möglich zu bezweifeln, dass den ersten Versuchen, diese Transzendenz zu beherrschen, der Magie ein Analogieverfahren zugrundelegt. In deren abstrahierten Strukturen bei derselben der Magie sehr viele formelle Analogien zu finden und zur ursprünglichen Erkenntnis, die sie Weiterbildung verhilft. Wir glauben, dass Frazer (Zweig Golden Bough, 132) vielfach diese Phänomene nüchterner, weniger mangelhaft betrachtet, als das bei der Gegenwart vielfach geschieht. Z. B. Den magischen Versuchen, den Zusammenhang des Alltagslebens [illegible] anhaften der Arbeit sehr ähnliche Weltanschauungen zu finden;

27

ad 83

+ Freilich da diese Processe nicht wie die der Arbeit selbst materiell erforscht werden konnten, massten zu deren Ersatz ~~mit~~ bewusstseinsartige (Zaubersprüche, Zeremonien etc) treten, ~~oder~~ unter Umständen mimetische Nachahmung jener Vorgänge, die man zu beherrschen versuchte (Höhlenmalerei, Tänze etc)

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

28

mit denen
(nämlich von den allerersten Anfängen, unpersönliche Kunstfertigkeiten, Procedere etc.
, die bei Ausführung gewonnen wurden, die sie in den Dienst der allerersten stellen oder, verwandelt
ihre Gebrauchsobjekte für sich aufheben oder zu wendbar werden, verstärkt werden
, dass viele solchen Abbrüchen auch an die Arbeitsprozesse angehängt werden und aus diesen
oft sehr lange Zeiten hindurch nicht eliminiert werden, wenn sie auch oft bloss an der Form
eines (halbgeglaubten) Aberglaubens weiterleben.) Der Übergang von Magie zu Religion, der
viel freilich in ausserordentlich abwechslungsvollen Formen vor sich gehen, sehr divergent vollziehen mag, be-
steht dem Wesen nach darin, dass der Gleichheit der – arbeitsanalogische – massgebende, Be-
herrschen (durchsetzte alte)
dingungen der Naturvorgänge aufzufassen sich gewöhnen übt, das ei-
gen- (analogisch – hinter diese setzende Potenzen (Götter, Dämonen, Halbgötter etc.) projiziert; und
sein Bestreben nunmehr darauf richtet, mit verschiedenen Perspektiven der Wirkung zu
Gewinnen, damit sie nun ihrerseits den Ablauf der Ereignisse dem gesellschaftlich-
Die Analogie folgt dabei dem Weg der Vergesellschaftung / nehmen sich
menschlichen Interessen gemäss regeln. Je entwickelter diese Verhältnisse gewinnen,
je mehr sie sich von der anfänglichen Magie entfernen; je spiritualisierter sie wird, desto
klarer tritt in ihnen das Modell der menschlichen Arbeit hervor; so z.B. durchsetzten
sogar in der Mosaischen Schöpfungsgeschichte, die auch ein Nachempfinden; eine Plan mässig-
keit, sogar die Notwendigkeit der Anstrengung für den Arbeitenden in das Gesamtbild
eingebracht. Dass dabei die Arbeit nun als das geistige Setzen der Arbeitspro-
dukte nunmehr ausdrücklich gelangt
duktes erscheint, dass der hier gefasste teleologische Entschluss unmittelbar, ebenso
mittelbaren Arbeitsprozess die Verwirklichung der Ziele herbeiführt, ist ebenso am Ende der Magie angedeutet
, diese, spiritualisiertere, gesamtgesellschaftlichere Stadium in der Entwicklung solcher Teleolo-
gien; auf
aber die notwendige Spiritualisierung, kennen wir alsbald zu sprechen. Hier sei nur
noch als Resultat erwähnt, dass z. B. Kepplerstor den Schluss der Abhängigkeit noch mit
ebenso mannigfaltiger Arbeit bewältigt.

29

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Der Schöpfergott besitzt also seine unmittelbare Arbeitserfahrung der Menschen zu Grunde

Es gelten aber in diesem Process viel weitere (Analogie der) Bestimmungen, die den vollendeten Aufbau dieser so universellen und einflußreichen Erfahrungsform ergänzen. In der einfachen Analogie der Arbeitsprocesse tritt das, was M. Verdinglichung zu nennen pflegte. die Bedeutung Weise der Weltreflexion - Um Verdinglichung zu verstehen, müssen wir mit der gewöhnlichen Betrachtung der Dinghaftigkeit beginnen. Obwohl die Ausbildung einer weiter und umfassenderen Naturerkenntnis immer entscheidender dazu führt, die physisch-chemischen und die physiologischen Processe als das echte fundamentale Prinzip der Seins in der Natur zu begreifen, ist es klar, daß die Existenz der Dinge in der Natur keineswegs ein bloßer Schein, welt einmal eine bloße Erscheinungsweise ist, sondern eine Seinsform, die der fundamentalen Naturprocesse in bestimmten Verhältnissen entspringt. M. hat in der Fabrikation der Processhaftigkeit als Primäre in der Natur auf die Entwicklung des Arbeitsprocesses hingewiesen. Beim Widerspruch jedoch bewegt, daß die Dinge in diesem Process, durch den permanent vielfach, qualitativ verändert, eine bestimmte, ihrer Wandlung entsprechende - bestimmte Dinghaftigkeit bewahrt. Und so geht das in der Natur bestimmten in den Kreislaufsteinen. Demgemäß kann die Arbeit - selbst ein Process - stets einen Naturprocess für die Menschen unmittelbar nützbar machen, stets verwandelt sie ein Ding in ein anderes, wieder nützliches Ding, etwa einen Stein in ein Werkzeug. Damit wäre an der eben skizzierten Dualität von Process und Ding noch nichts verändert, (und der Gesellschaftlichkeit). Jedoch beruht in der

30

Tatsache, daß in unserem Zusammenhange hervorgehobene Änderung in der Seinsweise, der Arbeitsprodukte, daß sein Fürsichsein nicht mehr ein Produkt der Arbeit ist, wie bei den Naturgegenständen; sondern nur ihrer besonderen gesellschaftlichen Bestimmtheit,

ARCH. FIL. INT.
Lukács Arc.

T 75 Diese M'sche Bestimmung zeigt deutlich das Wesen eines solchen durch die Arbeit entstandenen Fürsseins. Einerseits existiert es nur bei gelungener Arbeit als seiende Komponente eines seienden Komplexes (Das Produkt der misslungenen Arbeit bleibt naturhaft, mit einem naturhaften, bloss gedachten Fürsseien) Andererseits versenkt das nicht gebrauchte Arbeitsprodukte wieder in ein bloss naturhaftes Sein. Dieses Fürsseien als Sein ist also eine Kategorie bloss des gesellschaftlichen Seins

31

259 Wie unentbehrlich diese (gedanklich praktische) Stellungnahme zur Wirklichkeit ist, zeigt sich darin, dass die Sprache, je vielseitiger sie als gesellschaftliches Kommunikationsmittel dient, desto stärker die von der ausgedrückten Processe in dergleichen Formen zum Ausdruck bringt. Ihr Gebrauch der Sprache auf vielen ideologischen Gebieten (Recht, Verwaltung, aber auch Information in der Presse etc.) verstärkt permanent diese Tendenz und übt auf die Tagesgespräche ~~des Alltags~~ eine derartig gerichtete Auswahl aus. Der ständige Kampf eines der Rechtlichen Sprache gegen den Alltags entwickelt zeigt, wie dadurch die innere Stellungnahme der Menschen zu den unmittelbaren Ereignissen seines Lebens, zu deren Träger und Objekte verdinglichend modifiziert wird. Schon in der magischen Rolle der Namen und Benennungen ist diese Tendenz wahrnehmbar

32

Mit dem Fortschreiten seiner abgeleiteten Gegenständlichkeit organisch verbunden existiert, bereichert

hier [illegible] fortschreitenden Unterschied. Vor allem, dass dieses Gegenständliche Für-sich-sein nur

im arbeitenden Reproduktionsprozess seine Seinsweisen [illegible] bewahren kann. Es stellt diese Lage so dar, als ob [illegible]

Produktionsmittel — verwendet" (Anm. Kap. I, 1, 5). Über [illegible] durch diese fortdauernde ununterbrochene

Gebrauchtheit des abgeleiteten seienden Für-sich-seins an die Gebrauchtgewordenen (eventuell

Verbrauchtgewordenen) im arbeitenden Prozess, [illegible] als [illegible] gesellschaftlichen Sein doch in

seine Vergänglichkeit. Bevor wir die spezifische Bestimmung in dieser Kategorie mit den

Worten von M. darlegen würden, müssten wir darauf hinweisen, dass in der ausschliess-

lichen bestimmten Ding- Art Träger streng differenzierten Funktionen für jeden Prozess die Tendenz

entstehen, das Funktionieren in einer rein dinghaften Weise [illegible] zu sehen. Je

entwickelter die arbeitsmässig-arbeitsmässigen Gesellschaften (werden) zu Arbeitsweisen in

einer Gesellschaft sind, desto entschiedener. Dabei entsteht unmittelbar noch nichts, wenn

Kräfte, die nur Antrieb geben, wirksam werden müssten. Wenn man gebraucht z. B. eine

elektrische Lampe; indem man beim Anzünden bewusstlos Auslösen an einer Kraft

drückt, kann [illegible] dabei [illegible] normalerweise; auch nur entsteht davon zu denken, dass man einen

Prozess in Gang setzt, bewusstlos äusserst [illegible] setzt. Der elektrische Prozess ist im

Rahmen der gesellschaftlichen Praxis ein Ding geworden. Es ist klar, dass das Alltags-

leben, nicht nur auf hochentwickelten Stufen voll von solchen operativen, wie bewusst

werdenden Vergänglichkeiten ist. Man könnte vielleicht vereinfachend sagen: überall, wo

die Reaktion auf einen Prozess, sei es in der Produktion, im Verkehr oder in der Kon-

sumtion bereits vermittels von bedingten Reflexen vollzogen wird; wenn aber in Be-

tracht kommt, sondern [illegible] dann werden Prozesse spontan vergänglicht. Die in entstehenden

Reaktionen auf die Aussenwelt beziehen sich natürlich auch auf die Natur; der Flug

wird im Alltagsleben der Regel nach ebenso vergänglicht, wie das Schiff, das darauf

fährt.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Wir wiederholen: die bis jetzt beschriebenen Processe haben in ihrem Wesen nach noch keine direkte Beziehung zur jenen Verdinglichungen, die, wie wir sogleich sehen werden, in der Ontologie des Alltagslebens zu einem der wichtigsten Fundamente jener Verdinglichungen werden, von denen ein gerader Weg zu den Entfremdungen (führt selbst). Nur müssen unsere früheren Bemerkungen in zweierlei Richtungen ergänzt werden: einerseits verstärken vom Standpunkt der Entfremdung an sich „unschuldige" gesellschaftliche Verhältnisse, wenn sie tief ins Alltagsleben eindringen, die Durchschlagskraft jener, die bereits direkt in dieser Richtung wirken, andererseits werden die Einzelmenschen desto leichter von Entfremdungstendenzen erfassbar. Man könnte sagen: inklinieren desto spontaner und widerstandsunfähiger auf diese, je mehr ihre Lebensbeziehungen abstrahierend verdinglicht und nicht als bewusst, spontan processhaft wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass der Zivilisationsprocess zwar ununterbrochen neue Kenntnisse über Natur und Gesellschaft produziert, es wäre aber ein Rückfall in die Schlüsseln der Aufklärung, zu meinen, diese könnten von selbst geistige Waffen gegen jede Entfremdung sein, auch gegen die religiöse. Fast könnte man sagen: im Gegenteil; denn je mehr das Alltagsleben der Menschen, vorläufig noch im besten angegebenen Sinne – verdinglichende Lebensformen und Lebenssituationen schafft, desto leichter wird der Mensch des Alltagslebens, sich diesen ohne geistig-moralischen Widerstand als „Naturgegebenheiten" geistig anpassen, und dadurch kann im Durchschnitt – ohne prinzipiell notwendig zu sein – ein abgeschwächter Widerstand gegen echte entfremdende Verdinglichungen entstehen. Man gewöhnt sich an bestimmte verdinglichte Abhängigkeiten und entwickelt in sich – wieder: möglicherweise, im Durchschnitt, nicht sozial notwendig – eine allgemeine Angassung auch an entfremdende Abhängigkeiten. Nun ist es klar, dass die Verdinglichung, die Verwandlung der Reaktion auf Alltagsbegebenheiten rein durch bedingten Reflexes mit der Entwicklung der Produktivkräfte, mit der Vergesellschaftung des gesellschaftlichen Alltags zunehmende Tendenzen zeigt; sie beeinflussen etwa bei einem Kulischen früheren Zeiten weit weniger das persönliche Verhalten als bei einem

34

fremdung alle Äusserungen des gesellschaftlichen Lebens, auch die die nicht unmittel- Stc
bar zur ökonomischen Produktion gehören, durchdringt; es reicht aus ein Beispiel dieser
Wandlungen anzuführen. In einer ständischen Gesellschaft ist äussere wie innere Lebensführung
der Einzelmenschen durch ihren Stand geregelt. Die geistvollen Hochstaplen dieser Zeit
müssten also nur die Äusserlichkeiten ihrer sozialen Daseinsweise zum Gegenstand
einer entfremdenden Verdinglichung machen, um als Akteure ~~in die~~ ~~gegen~~ höheren Stand
die Vorteile der Zugehörigkeit zu einem
persönlichen usurpieren zu können. Der Reiz den manche
von ihnen noch heute ausüben, beruht darauf, dass dazu eine geistvolle Aktivi-
sierung ihrer eigenen Persönlichkeit notwendig war. Heute, wo, wie M. g sagt, die
Beziehung des Menschen zu seinem sozialen Status rein zufällig wurde, erfolgt eine
auf höheren Schein dringende Prestigebensumtion, die unter allen Umständen
selbstentfremdend, erniedrigend das Individuum entstellend und werben muss.
Diese ~~auto~~ Entwicklung des gesellschaftlichen Seins zeigt sich auch in der Geschichte der re-
ligiösen Entfremdung. In grossen Zügen, freilich mit vielen gleichenden Übergängen, Ungleichmässig-
keiten etc. kann man sie als den Weg von der Magie zur Religion am einfachsten bezeichnen.
Frazer hat, völlig unbeeinflusst vom M-us diesen Übergang richtig aus dem Fortschritt der menschli-
chen Zivilisation ab, in dem gerade deren Entwicklung in ihnen das Gefühl der Ohnmacht den unerkannt
werkenden und unerkennbaren Seelenkräften erweckt. Mit dieser Entwicklung geht er von ihm kaum berührt
(Anm. Frazer 132/3) Bemerkenswert ist dabei, dass Fr., obwohl er vom Problem der Ver-
dinglichung u. Entfremdung keine Ahnung hat, beschreibend ~~die~~ ihre höhere Stufe in der Entwicklung der
Religionen klar ins Licht rückt

35

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

sich darstellen können, wird der veränderte, gesellschaftliche gewendete Charakter dieser Tätigkeiten auch auf seine Subjekte in veränderter Weise zurückwirken. Will man diese Veränderungen ontologisch begreifen, so darf man nie vergessen, dass die primäre wie fundamentale Form im gegenständlichen Sinne dieses neuen Seinsweise der Menschen ihre arbeitsmäßige Tätigkeit bildet. Die Rückwirkung, die [illegible] Gegenständlichkeit des Tauschwerts, [illegible] schafft hier – mit der arbeitsmäßigen Entwicklung in steigendem Maße – immer weitergetriebene, immer universellere + Verdinglichung, die auf den höchsten Stufen, im Kapitalismus schon [illegible] derart unerträglich wird, dass [illegible] in Selbstentfremdung umschlagen. Es genügt darauf hinzuweisen, dass es zum Wesen der kapitalistischen Produktion gehört, dass für den Arbeiter seine eigene Arbeitskraft zur Ware, zum Tauschwert wird, die er am Markt, wie jede andere Ware zu verkaufen gezwungen ist! Dann (Verkauf (Kauf und) der Sklaven, als Sachwertform vocale geht hier ein notwendiger Weg, bei dessen Untersuchung nicht vergessen werden darf, dass er ebenfalls [illegible] Vorherrschaft = sozialen Tatsächlichkeit bedeutet, andererseits und zugleich auch – bei Überwindung der arbeitsmäßigen Formen – die Steigerung der Verdinglichung und Entfremdung zu gesellschaftlich entfaltender Selbstverdinglichung + Selbstentfremdung. Wie radikal dabei die gesamte Prozess sich verdinglichen, zeigt die Rolle, die das Geld im Alltagsleben (auch nicht darin, sondern bis herauf zum generellen arbeitsmäßigen Praxis, bis zur arbeitsmäßigen Theorie vor 11) spielt. Es wird gerade hier auch deutlich, wie solche Verdinglichungen immer aber zu relativen im Alltag [illegible] können. Nämlich allerdings in einer negativen (verteufelten) Form, wie die Macht Gottes im Altertum; jedoch der Verteufelung ist [illegible] sie doch als arbeitsmäßige Form der Entfremdung in nichts als eine negative Variation der Verdinglichung; und wir haben an anderen Zusammenhängen darauf hingewiesen, dass im Calvinismus der entsprechende Standpunkt des Tauschwerts als [illegible] bestimmte Norm der ethischen Praxis wirksam wurde. Es ist nicht hier der Ort, detailliert aufzurollen, wie dieser notwendige Weg zur [illegible] Selbstent-

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

in der Arbeit, [für sich betrachtet] den oberen primitivsten Aufgaben bei der oberen bekannten Verwendungen der Gesellschaftsteil der Gesellschaft mit der Natur das übergreifende Element bildet; in der Organisation der Arbeitsteilung kommen [kommen] freilich immer stärker neue gesellschaftliche Bestimmungen [zur Geltung], die Produktionsverhältnisse, die sie hervorbringen, kommen [an sich] oberen Gesetze zur Geltung, je weiter einmal abstrakt gesprochen; in dieser Hinsicht besteht zwischen Abschluss der Arbeit und Abwesenheit [von] Arbeitsmittel [Arbeitsgegenstand] nur für den Arbeitsprozess selbst — [dadurch] wieder [verschieden] davon wie die gesellschaftliche Einheiten die jeweilige [Gesellschaftsform] [Stufe] unterschiedlich [ist] — die Form, dass in [einer] [gegebenen] Gesellschaft [im gegebenen Land] [de facto] Verhältnisse [Stufe] [Gesellschaftsform] herrschen; der Arbeiter muss praktisch jedes Ding als Ding, jeden Prozess als Prozess behandeln, soll das Arbeitsprodukt der [Zielsetzung] [Gesellschaft] adäquat verwirklichen. Dies Abstrakte [Im Durchgang] [durchgeführt] [durchgehen] [durchgehend] [durchgehend] [durchgehend

Wir befinden uns in keinem Widerspruch zu diesen Bestimmungen von M, wenn wir das, was wir „unschuldige" Verdinglichungen genannt haben von den eigentlichen Trennen und ihre Genesis in eine Periode vor Ware und vor Warenverkehr verlegen. Die M'sche ontologische Ableitung der Eigenart des gesellschaftlichen Seins weist tatsächlich auf zwei genetische Ausgangspunkte hin. Einerseits wird stets in konsequenter Weise hervorgehoben, dass die Arbeit ~~die~~ ~~[illegible]~~ sowohl historisch-genetisch wie dem Wesen des Seins nach Fundament des Menschwerdens ~~und entscheidend~~ und entscheidende Triebkraft der Hoherentwicklung des Menschen seins ~~ist~~ ist. Andererseits leitet M (unentbehrliche Reproduktion wie der) im „Kapital", das theoretisch-historische Gesamtbild von Sein und Werden der Gesellschaft nicht mit der Arbeit der Analyse, sondern mit der von Warenstruktur, von Warenverhältnissen ein. Dass es sich dabei um eine ontologisch spätere, die eigentliche Genesis mit einbegreifende Stufe des Menschwerdens und Menschseins handelt, zeigt sich schon darin, dass die Arbeit (als konkretes, Gebrauchswerte schaffende Tätigkeit) ein, ununterbrochen gegenwärtiges, aber zugleich immer von neuem aufgehobenes Moment des Komplexes Warenverhältnis bildet. Die Verwandlung der konkreten ~~abstrakten~~ Arbeit in abstrakte, die gesellschaftlichen Schicksale dieser ~~der~~ neuen vergegenständlichten Form der abstrakten Arbeit machen eben in ihrer Dynamik im Sein des Wesens der Ware aus. Ökonomisch ist es also evident, dass der Warenverkehr die Arbeit voraussetzt, während es eine Arbeit, sogar eine, deren Entwicklung bereits mit gesellschaftlichem Arbeitstag führt, vor der Existenz der Ware durchaus möglich ist.

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

39

Betrachten wir nun diesen bis zur Trivialität selbstverständlichen Tatbestand auf seine gesellschafts-ontologische Beschaffenheit hin, so ergibt sich vorerst, dass

[illegible] Autoritäten.

Dies alles vorausgesetzt können wir eigentlich die [illegible] Bedeutung der Verdinglichung übersehen. In seinen für die Ontologie der gesellschaftlichen Seins grundlegenden Analysen der Warenstruktur, die ihr sein Hauptwerk einführt, nennt er die Warenform eine „gespenstige Gegenständlichkeit", in welcher die materiell realen (Gegenstände/Verhältnisse) und Prozesse der Produktion von Gebrauchswerten zu einer „bloßen Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeitskraft, d. h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Formen ihrer Verausgabung" werden (Anm. Kap. I 4) Auf dieser Basis, auf Grund der Weise dieser gesellschaftlich mit spontaner Notwendigkeit entstehenden Verstellation entsteht ~~aus der Warenform der Produktion~~ aus dem Warenverhältnis als (Reproduktionsform/materiell-geistiger) der menschlichen Gesellschaft die so eigentliche, die gesellschaftlich ausschlaggebende Verdinglichung. Marx bestimmt das Wesen wie folgt: „Das Geheimnisvolle [illegible] gesellschaftliche Dinge [illegible] ist nur [illegible] von Dingen verwandt" (Anm. Kap. I 38(4)) und es ist sicher kein Zufall, dass er, um die vollständigste Verdinglichung, die zuletzt in diesen Worten ihre religiöse Entfremdung erreicht: „Hier scheint [illegible] Gestalten (Form) [illegible] Da die Warenbeziehungen und insbesondere diese so weit verbreitete Herrschaft über das gesellschaftliche Leben der Menschen lange nach jener Periode der Weltlichkeit wirkt, in deren die Menschen ihre religiöse Entfremdung praktisch vollziehen, scheint es nicht hier um ein schwieriges Phänomen in seinem Prozess zu handeln. Das ist jedoch bloß ein – wenn auch bestimmendes – Schein. Denn der Tätigkeit der Tätigen, Daseinsweise ist nur bereits eine Art der arbeitenden, also vergesellschafteten Menschen – wenn es ja, wie wir gesehen haben und noch sehen werden, auf Grundlage der Arbeitsmodelle vollzogen – so ist doch bloß eine allgemeine Entfremdung, während es sich jetzt um eine Selbstentfremdung handelt. Der Versuch, mit den Mitteln der Logik auf die für die Erkenntnis unzerreißbare (undurchdringliche) Natur-Umwelt einzuwirken, enthält massenhaft Fehler, [illegible]

40

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

ist aber noch im strengen Sinne keine Verdinglichung; sondern ist diese Weise der Verfahrens nämlich eine Konsolidierung des Arbeitsprozesses. Erst mit der Religion beginnt in dieser Sphäre der Prozess der Verdinglichung, indem die Tätigkeit den Göttern zugeschrieben wird, die dem Prozesse in beherrschender Weise vor allem die der Natur als einen einheitlichen, diesem Komplexe der Seins (jener der Welt entsprechenden Arbeitsart) unterworfenen Gegenstand bearbeiten, was ein vermeintlich zu einer Art von Verdinglichung führte, die [illegible] Freilich, was wir bereits im Fetischismus, die Vielgötterei sehr mannigfache Formen annimmt, hat die Tätigkeit der Götter, wie besonders bei Homer sichtbar, einen wesentlich menschlichen Charakter und so ist darum [illegible] verdinglicht als die darnach folgende Praxis der Menschen selbst.

Das eigentliche Problem dieser Art von Verdinglichung steht mit dem von H. analysierten Phänomen der Warenverhältnisse ein. Das Wesentliche besteht darin, dass nunmehr die eigene Praxis des Menschen von ihm selbst verdinglicht wird. Natürlich hängt die Universalität, die qualitative Beschaffenheit der so entstehenden Tendenz zur Verdinglichung von der Entwicklungsstufe, auf welcher gegenwärtig der Arbeitsprozess selbst ab, ist ja der Durchdringungsgrad des verdinglichten Bewusstseins der Menschen zueinander davon bestimmt, wie die Warenverhältnisse ihre Färbungen beeinflussen. Auch diese Feststellung verstärkt die Wahrheit der bisher ausgeführten: die Entwicklung der gesellschaftlich-ständigen gesellschaftlichen müssen ständig [illegible] die Gesamtheit der Menschen in die wahre Beschaffenheit der von ihrer eigenen vollzogenen Verdinglichung verstärkten. Es zeigt sich am Gegenstand eine wachsende Tendenz, sich diesen Lebensformen bewusst zu widersetzen, die als unerträgliche Bestandteile eines jeden menschlichen Lebens sich immer entschiedener, die Veränderbarkeit immer bestimmender anzueignen. Manche gegenständlichkeiten, Ungleichmäßigkeiten der Entwicklung scheinen dem Wesen, wenn sie in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Man denke etwa an die zurückbleibende Entwicklung des Sklavendaseins im Altertum, an die Selbstentfremdung des Sklavenhalters, die bereits in der Bezeichnung eines Menschen als „instrumentum vocale" enthalten ist. Natürlich ist Sklaverei auch für alle Beteiligte + eine Entfremdung; sie erweist aber ihre objektive, wie auf den Menschen aus stärksten entstellend wirkende Seinsform, wenn der Sklave zu einem allgemeinen

41 dem

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

89 + Man kann die Vorderglieder und die Entfremdung im ökonomisch-sozialen Entwicklungsprocess unmöglich verstehen, ohne einzusehen, dass diese jeweils neue Formen stets Produkte eines ökonomischen Fortschritts sind

42

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Ware gewordenen ist und nur „natürlich"-bürgerlichen Auffassungen des menschlichen Wesens

dessen Bewegen der Menschen untereinander auch noch das verdinglichende Prinzip des Warewerdens hineinträgt. Ähnliches (freilich nicht Identisches kann man bei der feudalen Verwandlung der Arbeits- und Produktenrente in Geldrente beobachten.) Es zeigt sich dabei eine Doppelbewegung, einerseits löscht die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmte Formen des Selbstverdinglichens aus, allerdings nur meist nur so, dass auch hier die Naturbeherrschung zunächst eine primitivere durch Verdinglichung durch eine raffiniertere abgelöst wird. Der Fortschritt spontan richtet nun eine Erhöhung der ökonomischen Basis der Lebensfähigkeit der Menschen her, sondern zugleich eine Steigerung und Entfremdung der Selbst-verdinglichungen. Man denke daran, wie etwa die niemals blanke Freude, sondern immer gesellschaftlich-vermittelte Freiheitsarbeit zugleich nimmt und abstumpft; ein Vergleich von Arbeiter mit Arbeitsmaschine illustriert deutlich diese simultane Doppelbewegung. Es sind eben die aus der ökonomisch notwendig sich entwickelnden Produktionsverhältnisse (obenerwähnten gesellschaftlich-persönliche Verhaltensarten, die diese in bestimmten Fällen gemäss immer doppelte Bewegung hervorbringen. Diese Bewegungen lassen bestimmte Verdinglichungsformen als mit der notwendigen Entwicklung unvereinbare verschwinden, schaffen jedoch zugleich entwickeltere, vergesellschaftete neue Formen, die erneut noch stärkere Tendenzen zu immer weiteren Verdinglichungen im Leben erzeugen. So wurde [illegible] (Anm. V.D. 6/11) jeder Fortschritt zugleich ein Rückschritt, und jede noch [illegible] Entwicklungstheorie der Gesellschaft muss an diesem einfachen Widerspruchsvollen Ungleichmässigkeit scheitern. Die [illegible]-mechanische Auffassungen der Fortschrittes steht (hilflos) Theoretikern vor dem ökonomisch-sozialen Zwang, an Stelle alter alleiniger Verdinglichungen neue vollkommenere (auch bezüglich des Grades der Verdinglichung) zu setzen. Sie muss diese entweder tragikomisch aus der Welt vernünftigerweise verbannen, wie dies die liberalen Apologeten der Kapitalismus lange Zeit getan haben, oder muss an dem menschlichen Fortschritt verzweifeln. Eine Ausnahme bildet [illegible] die pragmatistischen Sozialogien, die in dem wohl wahrgenommenen Verdinglichungen, an den aus ihnen herauswachsenden Entfremdung den Gipfel des Fortschritts, das wohl verstandene und niemals „Ende der Geschichte" erblicken. Die romantische Kritik des Kapitalismus hat dagegen zwischen die neuen Verdinglichungs- und Entfremdungsformen scharf unterschieden, niemals aber einen ihrer ökonomisch bedingten Stadien, ihre primitiveren, gesellschaftlich

Verwegen differenzierten Verdinglichungen und Entfremdung als Mittler zwei Aspekte gegenüberstellen. Der
typischen Grundlagen. Die scheinbare Übereinstimmung besteht [illegible] typischen solchen Anschauungen darin, dass jede zugleich ein Moment der Realität enthält. Die vulgäre Fortschrittslehre stützt sich auf die Unabhängigkeit, Fortdauer, Unaufhaltsamkeit objektiver Tendenzen auf [illegible] dieser
die wir bereits mehrfach charakterisiert haben. Dabei zeigt diese objektivistische Entwicklung
Verfallen der Fortschritt auf, der in Bezug auf die Gattungsmäßigkeit an sich verwirklicht
wird. Im romantischen Antikapitalismus dagegen besteht das Moment der Wahrheit
darin, dass individuelle Denkformen von der Gattungsmäßigkeit an sich in der fortschreitenden
Arbeitsteilung immer möglich sind; aber sie können aber, unter für sie gegebenen Umständen
die freilich nicht immer vorhanden sind, sich sogar in sozial relevanten Tendenzen äußern
und verstärken. Es ist also die Einsicht in die Widersprüchlichkeit von Verhältnissen und Richtungen
innerhalb der verschiedenen Entwicklung zur Gattungsmäßigkeit nötig, wenn hier die echten Probleme
jedenfalls richtig zu erfassen.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Wir sehen: die Verdinglichung, die M. im Warenverkehr als einer in der [illegible] Arbeitsteilung
Verhalten zu dem ideologisch notwendig innewohnt, führt mit einer bestimmten Zwangs-
läufigkeit zur Selbstverdinglichung der Menschen in seinem entsprechenden Lebensprozesse, wodurch dieser
Art der Verdinglichung, im Gegensatz zu früher dargelegten, allgemein entfremdenden Form, eine
innere Tendenz erhält, die Entfremdung zu überwinden. Je stärker die Herrschaft
dieser letzteren Tendenz im ökonomisch-sozialen Leben einer Gesellschaft fundiert ist, desto
ausgebreiteter wird auch die Tendenz, aus sich – vom Standpunkt der Entfremdung – eine
44
tiefe Verdinglichung zu verhindern oder zu bilden. Darum muss jeder Versuch,
die ideologische Entwicklung, so begriffen von [illegible] widerspruchsvollen Struktur richtig zu
sehen. Denn, wenn von der einen Seite die wachsende Entfaltung der Arbeit, der

Alles hervorbringende und ~~erhaltende~~ parallel mit der Selbstständigwerden fortschreitende Verselbständigung der Wissenschaft die Einheit der Menschen auch in Bezug auf ihre ewige gesellschaftliche Praxis vermehrt und vertieft, ist es auf der anderen Seite überaus wesentlich, diese derselbe allgemeine Entwicklung die gesellschaftlichen Selbstverständlichkeiten in die Breite treibt, wie sie in Gedanken- und Gefühlsleben der Menschen hineinarbeitet. Diese letzte Tatsache ist weder eine der Analyse der Alltagsleben und gerade hier lässt sich leicht wahrnehmen, wie falsche Alltagsverfahren von der Wissenschaft wohl über-, teilweise, korrigiert und widerlegt, sondern sehr oft mit angeblichen, fremden Begründungen unterbaut und verfestigt werden. Man denke an das bekannte Problem etc von Leib u Seele; an die Animalisierung der Sexualität seines überhaupt ganz völlig überflüssigen Tabus etc. Selbstverständlichkeiten dieser Art. Die alten Begräbnisreligionen zeigen viel mehr von einer solchen Selbstständigkeit der Existenz der Seele"; ihr Gegenteil sie enthalten magisch-religiöse Behandlungsarten des (toten) Körpers, um die Seele dazu zu veranlassen, den Hinterbliebenen Gespenster zu senden oder Schädliches zu vermeiden. Gerade der Tod zeigt aber für den noch nicht gesellschaftlichen verdinglichten Denken, wie ungeheuer stark für die lebendige Untrennbarkeit von Leib u Seele wie dagegen

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

ausschlaggebend – und unmittelbar schwer zu widerlegender Beweis für die selbstständige, schöpferische Tätigkeit, wie bisher wiederholt gezeigt wurde, der (der Psychischen) Subjekt der fetischisierten Objektivität unmittelbar selbst "schöpferisch" als "Schöpfer" der Arbeitsprodukte, wie als selbstständig existierende, die Produktion von sich hervorbringende Potenz erscheint, wie die Dinge zusammenhängen, wie die Dinge zusammenhängen, haben wir bereits behandelt und haben gezeigt, dass die starke Verdinglichung mit der Verdinglichung haben wir bereits behandelt und haben gezeigt, dass die starke Verdinglichung

genaue, prinzipielle Trennung der wirklich künstlerischen Prozesse in "selbstständige", von einander unabhängige, Entfaltungen zeigt und gerade deshalb das Eigentümliche Gesetz-Werden der Trennung der Künste nur als einem solchen selbstständigen Akt in seinem Wesen voll begreifbar macht.

45

Darauf, wie der in der Arbeit immanent enthaltene, jederzeit durch den Warenverkehr in seiner vollen "Feiertäglichkeit" hervorgearbeitete schöpferische Subjektivität durch die hier vorgenommene Selbstverständlichkeit der Menschen zum selbstständigen festigen Leben verwandelt, verwandelt

verlieben wird. Dass der verdinglichte Produkt einen selbst „Schöpfer" mit logischen Widersprüchen 92
heit erfordert, haben wir bereits gesehen. Wenn nun eine unmittelbares, übergangloses Umschlagen
der Schellen im Material-Reelle und vice versa im Warenverkehr nur gesellschaftlichen allgemeinen Wirklichkeit wird
und das Ding die „gespenstige Gegenständlichkeit" der Ware gesellschaftlich verallgemeinert in sich trägt
(Kemp. Kap. I 69) so ist es gewiss naheliegend, das reelle Ding zum „Schöpfer" dieser ganzen
Welt zu (vollzogen Aufgrund selbst) erklären. Die Wissenschaft vom Unsinnlichen verwirrend
die bedeutsamen Prozesse selbst, ohne solche Fragen auch nur zu bemerken. Die Wissenschaftstheorien (Ma-
thesbergen, Erkenntnistheorien etc.) gehen darüber, nicht zuletzt auch unter dem Druck der Ontologie
der Alltagsleben. Gerade von dieser Perspektive aus, betrachten sie als unaufhebbare Gegebenheiten
einer jeden Existenz, denn gefangen nur eine Kantsche Problemstellung; wie ist sie möglich? Selbst-
haft ist, ohne hier auf die verschiedenen (erkenntnistheoretische) Ansätze näher einzuge-
hen können, können wir doch – im Gegensatz zu den heute verbreiteten Ansätzen – fest-
stellen, dass die Erkenntnistheorien im Allgemeinen den wahrhaft seinsmäßigen vorgelegt
Beschaffenheit jener Objektivitäten, von denen sie handeln, aufzuheben pflegen,
völlig unfähig gesetzmäßigkeit sind. Man könnte hinzufügen, je moderner desto mehr. Selbst ge-
rade zum Wesen der Technik, dass – um „rein wissenschaftlich" zu bleiben – die wahre Tat-
frage nach Möglichkeit entscheidend / nur ausgeschaltet bleiben soll. So der Neukantianismus zum Ver-
fluch zu Kant, so der Neopositivismus selbst zu seinem Beginn. Er sagt (Carnap
mit grosser Entschiedenheit „Die Wissenschaft soll kein Sinn hat (Anm. Carnap a.a.O.) Das ist hier
im Sinne der Verhinderung der reinen Manipulation, der vollen Ausschaltung jeder Realitäts-
problematik gemeint, denn in der unmittelbar darauf folgenden Begründung führt C. das
Beispiel von Geographen an, die zu entscheiden haben, ob in Afrika ein Berg wirklich
existiere oder legendär sei. Was die „empirische Wirklichkeit" betrifft, kann man sie zu
unterwerfen davon, wie sie der Empirie bestimmen
dem Forscher empfiehlt wird. (Die Frage ob der Berg wirklich existiere ist für C eine physikalische Tatsache. Es
Damit eine solche hat sie Manipulation mit dem Terminus 46 jeder
Leerspruch aus; denn es ist klar, dass jeder seine harten Gelehrten, wenn er den Berg physi-
kalisch betritt, Fetzen wird; nicht als Physiker, sondern als Mensch des Alltags – unwiderleglich davon
überzeugt, dass etwa sein wirklicher Fuss auf einem wirklichen Boden steht etc. Dieser

extreme Beispiel zeigt, wie man konsequent erkenntnistheoretisch das Sein aus der Welt hervorzaubern kann. Das hat aber für unser Problem höchst wichtige Folgen. Denn weder innerhalb der Wissenschaften noch bei einer solchen Ausschaltung des Seinsproblems stehen faktisch wir. Husserl hat etwas der Wissenschaft der „Ins-Klammern-Setzung" der Wirklichkeit als methodologische Bedingung vorangestellt. Seine Nachfolger, beraten Scheler, nach entscheidenden Heideggers haben konsequent diese Forderung für eine reine Erkenntnislehre gefügt. Nun verschwindet gerade Komplexität, Prozess, Wirklichkeit aus jeder Phänomenologie, sobald sie in Klammern gesetzt wird (seine Wirklichkeit), ja die Prozedur selbst ist wesentlich eine isolierende Vereinzelung der Phänomene selbst. Darum ist das „In-Klammern-Setzen" eine so populäre, naturgemäße und scheinbar methodisch gewordene, kaum bestreitbare Methode geworden, nicht lebendige zu verwandeln, sondern unter Umständen – wie der Vorwurf an Husserl im Nachkriegsdeutschland täglich vorkommt – aus dem Wirklichen das eigentlich und wesentlich Seiende zu machen. Er schreibt 1918 Ernst Bloch über die Tiefen von uns fast vergessene selbstständig seiende Seele: „sie ist phänomenologisch selbstständig gefasst ... darstellt (Ausgabe d. Ausgabe 416. Wie weit E. Bl[illegible] der Phänomenologie und der aus gehobenen Ontologie gegenüber berechtigt gewesen ist, hat mit diesem Thema nichts zu tun [illegible] auf das Problem Verbrechen selber Verbrechen auch außerhalb des „Bösen" im engeren Sinne an)

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Ist einmal die menschliche verantwortungsmäßige Lebendigkeit aus einer prozessierenden und prozessbaften Komplexität der gesellschaftlichen Seins zu einer selbstständigen Substanzialität verdinglicht worden, was in den Tatsachen noch leichter zu vollbringen war als im Begriff, so kommt (Gedankenlosigkeit) den Verdinglichungsprozess keine Schranken mehr. Man darf aber – wieder im Gegensatz zu jedem erkenntnistheoretischen Verbrechen Einstellung – nie vergessen, dass die Entwicklung der gesellschaftlichen Alltagslebens das Bedürfnis nach einem solchen Sein, die Bedingung seiner Gedacht- und Erlebtwerdens erst produziert, wenn das Verantwortsein des Menschenlebens in seiner ursprünglichen Gemeinschaft bereits aufgehört hat, trostender, schützender, sinngebender Raum für das Einzelleben zu sein, wenn das für den individuellen Leben zu dem der Privatmenschen geworden ist. Im Hader von Kunst kommt nun die wirkliche Wirklichkeit des Lebens überhaupt einem Gegensatz gegenüber zum Teil und noch viel später ist für die in Theorie gefallenen

Spartaner, ja – wenigstens weitgehend – auch für Sokrates nur das Lebenswerthen inmitten der Polis
das, was dem Menschen Leben von einem Sinn, verleiht, was das Weiterleben nach dem Tode (in Form
nach der Polisbürger) möglich macht. Erst die Auflösung der Polisbande, das Erwachen der Privatsphäre
(Das einmalige der Einzelmenschen wirft das Problem der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des individuellen Lebens auf. Stoa und Epikureismus basieren bereits auf diesem Weltzustand, appellieren an die moralischen, das individuelle Leben individuell gestaltenden Kräfte der Einzelmenschen, um für sie – aus eigener Kraft, unter Umgehung der sozialen Umstände – doch ein sinnvolles Leben und auch einen sinnvollen Tod, einen Tod der ein sinnvolles Leben sinnvoll abschließt (Problem der Euthanasie der Selbstmörder) ermöglicht. Es liegt jedoch im Wesen der Sache, daß dieser philosophisch gründlichste Weg, von der engen intellektuellen und sittlichen Aristokratie, der Weisen vom Kontinent, die Masse – auch der Freien – weder verstehen noch mitgehen konnte. Sie hat selbst
man auch die an sich demokratische, auf jeden Bürger bezogene Polisethik niemals historisch stilisieren. Es genügt ein Blick in die Lustkomödie von Aristophanes zu werfen, um zu sehen, wie wenig von einer praktisch realisierten Allgemeinheit die Rede sein konnte. Trotzdem ist der Fallen hier prinzipiell an alle gerichtet, während die Stoa (prinzipiell ebenso) nur den Weisen meint. Und das ist auch sonst aufgefallen, ein praktischer Unterschied. MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Darum kommen diese Formen, der unglücklichen Bewußtseins, wie H. sagt, wie eine weltliche allgemeine, wenn auch praktisch kaum allgemein befolgte Geltung erlangen, wie dies für die Polisnormal durch den Fall war. Das unglückliche Bewußtsein war der Entwurf, das die bloß private Existenz als normal-alltägliches, in dem Menschen auflöst hat. Das Bewußtsein, nach H's weiterer Bestimmung, den Menschen als den gespaltenen, widerspruchsvollen Spalt, bezieht auf dem Widerspruche im Menschen selbst, welchen 48
wesentlich und unwesentlich ist, in der Polis war es stets vermöge klar, was wesentlich, was dagegen unwesentlich war. Da erscheint das wahrhaft Wesentliche das einfache „unwandelbare", als unwesentlich das „vielfach wandelbare" (bereits formell und Verdienst, für Kierkegaard erforderlich). Während in der Polisethik der Volkswahl als letztlich entscheidender Beweis von seinem Rang Kierkegaards, auf Abstimmung angesehen war,

95+ Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Entzweiung die erste ideologische Erscheinungsform ist, der Processes, indem allmählig die vergesellschaftete durchgehende Form der Gesellschaft und die echte menschliche Individualität entsteht. Erst Rückblickend, wenn bereits bei Hl. der Ansätze verbunden sind, können wir die menschliche Bedeutung dieser Wendung einschätzen. Solange die aus dem „unglücklichen Bewusstsein" (und seiner Entfaltung zum Christentum), als Abschluss und Krönung der menschlichen entsprossenen Formen aufgefasst würde, müssten das notwendige Entstehen führen, darunter nur Unmöglichkeit einer Kritik der auf den Menschen bezogenen Verdinglichung.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

cheque sent to agent
16.2.68

andererseits die Feindschaften der partikulären Persönlichkeit vor verbrechen beiseite schob, ist
und diese Prinzipien der [wesentlichen Existenz] Preises [nicht mehr] aus der Entzweiung des Menschen mit der Gesellschaft,
er
in der selbst, und folglich aus einer inneren Entzweiung entspringen. Das hat zur Folge, dass beide Prinzipien
abstrakt und wesentlich sein müssen. H. bezeichnet diese Bewusstseinsform, wenn auch bloß
abstrakt, doch im Wesentlichen richtig, „[in dem es ... Wesen ist]" (Anm. H. II 159) Das Wesentliche ist
[keinesfalls] [unmittelbar] überall [kann] nur als abstrakter Sollen ein gesellschaftliches Sein [bestimmt] [wodurch] das
Unwesentliche (die partikuläre Persönlichkeit) unmittelbar keinesfalls die absolute Wirklichkeit hat, ob-
wohl es [nimmer] vom Menschen selbst, als [subjektive] Sentenz, verworfen [werden muss]. [Jeder] dieser Widersprüche [unlösbaren] entwickelt [als] Lösung und Erfüllung eine Selbstverdinglichung und [Steigerung] dieser [entsprechenden] „Schlösser"
Das Wesentliche, da [es] vom gesellschaftlichen Sein aus nicht [gesetzt] [werden] kann, wird [als] abstrakter Charakter [erhalten]; dieser wird jedoch nicht bloß in seiner Anwendung auf den konkreten
Einzelfall problematisch (wie das bei den Setzungen von Recht und Moral häufig und notwendig vorkommt)
sondern in seinem Gerechtsein selbst, da das naturgesetzliche allgemeine Prinzip der Wesen [im Menschen]
nur als Wesenheit [innerhalb] des Unwesentlichen, nur als [Kern] der individuellen [ihr innewohnenden] Seele
erfüllen kann. Wenn auch im Laufe der Entwicklung [es] nur allzu oft verkehrte Setzungen als
Bedingungen dieser Kerne von den Religionen [aufgestellt] [erfunden] werden, ist deren innere sachliche Voraussetzt-
heit sowohl im Kern [wesentlich] wie in [dem Gesellschaften] auf die Einzelperson [als Einzelperson] immer problematisch,
problematisch. Die Einzelmensch konnte (und kann) Gattungsmäßig wirken, indem er eine gewaltige
Gesellschaftlichen Sein seine Bestimmungen als seine eigenen, über die Partikularität hinausweisenden
und Wesen
Dasein [bejaht] und so [im] vermittelbaren Handeln, das [als] allgemeines [Heil der Seele] wirkt; aber gerade diese
konkreten Vermittlungen der Gattungsmäßigkeit [an sich] übersprungen und die Vollendung des individuellen
Lebens mit einem – transzendenten – Erlöschen des Menschenbewusstseins überhaupt [unmittelbar] und diesem
[unaufhaltsam] widersprüchlich, verneinen. Auf den anderen Seite ist die gewaltsam gesetzene Partikularität

der Menschen objektiv stets eine Verwirklichung der jeweiligen Gattungsmäßigkeit an sich. Nur muss diese,
wie wir gesehen haben, objektiv stets den konkreten [Möglichkeitsbedingungen] [für die Verwirklichung] der Gattungsmäßigkeit

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

für sich schafft, können aus den so entstehenden Widersprüchen neue Konflikte (ja unlösbare) entstehen, bis nur (subjektive, faktische) Unlösbarkeit der Fragestellen, sie bleiben aber durch Konflikte innerhalb einer konkret historischen gesellschaftlichen Sein, während hier eine gedoppelte Abstraktion entstehen muß: das Wesen des Menschen wird für ihn selbst transzendent, eine Vorbedingung, aus dem Jenseits des (gesellschaftlichen) Menschenlebens, sucht er sie gerade im Jenseits die Erfüllung, die Erhebung über die eigene Partikularität, die infolge der Vergesellschaftlichen Sein sein eigenes Wesen immanent nicht einmal als Möglichkeit in sich tragen, in ihr enthalten ist. Denn entspricht, daß die Partikularität, das Unbestandig- Unwesentliche auch ebenfalls eine Degradation erfahren muß. Sie ist nicht mehr Ausdruck einer selbstmächtigkeit an sich, deren Hoheitsrecht Fürsichsein darin selbst als Möglichkeitsspielraum gesetzt ist, auch dann wenn die Verwirklichung seinen Forderungen Unterworfen bleibt, sondern muß absolute eine Degradation erleiden, indem sie als das bloß Kreatürliche am Menschen, als menschlich-unter-menschlich verdinglicht aufgefaßt wird, als etwas, was nur mit transzendierter Hilfe aus diesem Zustand befreit werden kann.

Ohne vorerst auf die in dieser Verstellung Weltheit der permanent gesetzten Schöpfer-Geschöpf Beziehungen einzugehen, betrachten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Vordinglichkeit, die infolge der erfolgten metaphysischen Trennung von Seele und Körper entstehen müssen. Während auf spätesten Stadien Gattungsmäßigkeit an sich und für sich war Entwicklungsträger des Menschen bestimmte, gleichen wenn beide doch die Lebensformen des Menschen als vereinheitlichende Totalität von Tendenzen Mannigfacher Art, in der das Materielle und das Bewußtseinshafte in ständig unterbrochenen lebendigen Wechselwirken zueinander stehen. Nun wird die Sphäre der Unwesentlichkeit, als das der Kreatürlichkeit einverleibt, körperlichen Kräften der Seele, von denen Verlassen und die sinnvolle Existenz der Seelengewalten kann. Diese Konzeption ist bereits auf heidnischen Boden bleibend - bei den Neuplatonikern verhanden, sie dominiert die wesentliche weltanschauliche Aktivität der verschiedensten Sekten, Konventikel etc. der ersten Jahrhunderte der generellen Privatisierung; im frühen Christentum [illegible] überspannt sich in allem transzendenten, bereits radikal pessimistischer Weise diese Lebensnot, das Kreatürliche

MTA FIL. INT. / Lukács Arc.

radikal hinter sich zu lassen, sich davon befreit zur Sinnhaftigkeit der Welt zu erheben, ist
zu den Wunsch- und Traumbildern des Apokalypsen, in denen die radikale Umkehrung der Sinn-losen
Unwesentlichen und Wesentlichen durch den Weltrichter endgültig vollzogen wird, die ein ewiges, darum wahres
gelungenes Leben auf dem Niveau der sich selbst erreichten, in diesem Sinn-losen erlösten Seelen
von der Sinnhaftigkeit verbürgen und garantiert wird. (Auch verschiedenen mythologischen Varianten folgt auch
der Unsterblichkeitswunsch in diesen Fragen.) Abgesehen vom Kontrast dieser existentialen Grundentscheidungen
Transzendenz in einem übersinnlichen Jenseits oder eine ontologisch entscheidender Gegen-
satz verbleibt; unaufhebbaren Problematik der von der Vergänglichkeit vergehen allen deter-
minierten Lebensführung und Bewertung der zwangsgewordenen Zuständlichkeit der erlösten Seelen. Es
soll natürlich nicht geleugnet verkannt werden, daß sich darin eine Innerlichkeit wie äußerlich ent-
wickelt abgestufte, vom Ordnungsbedürfnis der irdischen Gebilden wechselnde Sehnsucht der Menschen verbirgt.
Wir wollen gar nicht vom Rentnerideal sprechen, das die Zeit der Alternden, mit unter das
ganze Leben in einen festgelegten, unveränderlichen Zustand der permanent erfüllten Lebenswünsche
projizieren möchte. Wenn man aber wandelbar-menschliches Reifen wie in ganzen Leben
Gegensatz von Dauer, der vergänglich durch ununterbrochene Reproduktion von Dauer als Prozeß der
permanenten Selbsterneuerung und Zuständlichkeit als Forderung für die Verklärung einer bestimmten
seelischen Form nicht übersehen werden. Der letztendliche Sinn der letzten Instanz mag der wandelbaren
Gehalt noch so tief, noch so stark auf Verewigung echten Wertes gerichtet sein, sticht mit seiner
sinnmäßigen Notwendigkeit eine Tendenz auf Vergänglichkeit, jede Gegenstand wandelbare,
jede Leistung fortgeschritten, jede Tiefe etwa weil sogleich verdeckt, wenn ihre Dauerhaftigkeit
nicht auf ununterbrochenen, stets erneuerten Reproduktion beruht, sogar ihre bloß aus
Wiederholung der stündlichen Gültig bestehende Reproduktion verwandelt sich auf dem Wege der
Routine in eine mehr oder weniger erstarrte Verdinglichung.

52

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Es ist nicht schwer einzusehen, daß die Erfüllung eines jeden Sehnsucht nach Erlösung später in
verschiedenen Formen erfolgen kann. Keine Seligkeit, keine Verklärtheit in der in Entwerfen und

in Verwandtschaften Ungläubiger, vor allem im Erträumen solcher Erfüllungen, deren erst beim Verstorbenen Vatverwandtheit entgehen. Nimmt man die höchste dichterische Verherrlichung der Sehnsucht nach Erlösung für die menschliche Persönlichkeit, Dantes „Göttliche Komödie", so kann man gerade im Gegensatz der immer erneuten, lebendigen Wirkung des „Höllen"- zum gelehrtenhaften Achtungserfolg des „Paradieses" ersehen, daß die tragischen Tragikerinnen unlösbaren Verflochtenheit der menschlichen Lebensprozesse in der reinen einsinnig echten Prozeßhaftigkeit wiederspiegeln, während hinter auch echten Tragödien in reiner Vereinzelung erstarren, der nur – falsche Ewigkeit spielhafte Schein – bewegt den Schatten, den Schein einer Unvergänglichkeit (Ewigkeitshaftigkeit) verleihen könnten. Und das ist kein Zufall, sondern folgt notwendig aus dem Leben menschlichen Daseins in der Form der Vereinzelung, der Auslöschung jeder Verschwundenen aus dem geschlossenen Zusammenhang gesellschaftlicher Gegenwärtigkeit. Nicht nur verdinglicht sich durch das Verschwinden der prozeßhaften (in Schwächen) Selbstgegebenheiten der Persönlichkeit diese als lebendige Totalität, sondern auch die einzelnen Eigenschaften müssen verdinglicht sich bis zu einem gewissen Grade, indem sie gegeneinander meßbar werden, wobei jede Steigerung in einem Kampfe auf Kosten einer anderen möglich wird. Schließlich hört ein innerer lebendiger Prozeß zu sein, dann er sogar möglich wird, Schluß und Ruhe in eine Serie von Wiederholungen zu verdinglichen (Abkürzung). Man pflegt vom idealistischen Boden dem „K. U." vorzuwerfen, daß er behauptet, es sei von der kapitalistischen Gesellschaft „die persönliche Würde auf den Tauschwert aufgelöst" (Marx K. U. S. 38) – was ist aber außer dem Kult der Seele im Christentum etwas anderes gewesen? Es besteht freilich der Unterschied, daß die weltliche Verdinglichung, daß offen unsittliche Zer-Ware-werden von Tugenden und Lastern offen (erstarrt und leichter durchschaubar wird, als sie in ihrer transzendent-theologischen Form war (und vielfach noch heute ist). Hier beginnt es darauf an – aber auf konkrete Details einzugehen zu können – daß das Leben einer jeden Transzendenz, die auf das Jenseits der sozialen Leben der Menschen selbst bezogen ist, eine Gruppe, eine Reihe, ja ein Leben von Verdinglichungen entfaltet, die zur voll-ständigen Karikatur hat, daß

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

79 + Und damit verschwindet die Wechselwirkung zwischen Subjekt und Umwelt, das Antworten des Subjekts auf die Fragen, die die Bewegung der dem äußeren Wirklichkeit für den Aufwirft. Jene Handeln wird entweder eine mitopfsuche Folge seiner Subjektsbeschaffenheit oder die mechanische Resultat der Urkunde kräfte. Indem solche Überzeugungen sich verbreiten und verfestigen.

54

die Menschen sich bewußter, widerstandsloser entfremden lassen, dann der voll ablaufende Kampf-
prozeß der den Menschen ermöglichende Vorgang in der Entfremdung auch unbewußt gehemmt wird
[Ein wesentliches Moment dieser alten Tätigkeitsformen, die der Annahme einer absolut selbstständigen, selbst-
ständigen Existenz der (fetischisierten) gesellschaftlichen Subjekte aufgeben. Wir haben diese Frage bereits
gestreift, jetzt kommt es darauf an, den Vergegenständlichungsprozeß in dieser Sphäre weiter zu kon-
kretisieren. Man kommt dabei schon am Ausgangspunkt zu dem bedeutsamen Unterschied der Ar-
beitsphäre: ist dieses entstandene Subjekt ein Produkt der Entwicklung, so ist seine eigene Tätigkeit not-
wendig bewußt und überhaupt gesellschaftlich. Einheit in der sich reproduzierenden selbst bewußten
Kontinuität ist nichts weiter als der Lebensprozeß jedes einzelnen Individuums, die nur eine
Prozeß sich erhaltende und erneuernde tausend vollführte Entscheidung bedeutet, eine klug bewußte (eine
Wahrscheinlichkeit) dafür, daß im Tausendsten Fall die Entscheidung ebenso ausfällt. Da
für die menschliche Wirklichkeit, soweit sie nicht rein physisch oder physiologisch determiniert
ist, nun eine Notwendigkeit bei Strafe des Untergangs in Wirksamkeit tritt, kann
keine noch so häufige Wiederholung einer Tätigkeit eine absolute Garantie für ihre Wieder-
kehr unter neuen Umständen bieten. Da ist objektive Gesetzmäßigkeit in der Or-
ganisation der gesellschaftlichen Arbeit. Durch die oben berechnete Vergegenständlichung entsteht eine
völlig entgegengesetzte ontologische Sphäre, der, indem er unter Umständen immer Dauer
und Erleben der Gewohnheit wesentlich ist, zu einem – objektiv scheinenden – Bestandteil
derselben wird. Aber nur als Ontologie des Alltagslebens. Denken, deren Aussagen so
beschaffen sind, daß sie nur Bewußtseinsformen der Betätigung als objektives
Sein
Gesetz auftreten. Die Vergegenständlichung eines dadurch zu einem gesellschaftlichen Kräfte-
komplex, daß sie auf die Menschen des Alltagslebens – trotz ihrer in Wirklichkeit neuen ontologischen
Beschaffenheit – als eine, ja als die Wirklichkeit einwirkt. Bei dem jetzt zu behandelnden
Fall der selbständigen Existenz der menschlichen Subjekte, also einer teleologischen

55

Umwelt, sowohl von [der] gesellschaftlichen Umwelt, wie von der physischen [jeder] gegebenen, die [der] Organismus vorfindet, kommt es vor allem auf [Geschaffensein] das nackte [Sein] Leben, sondern auch [das] Fortbestehen an. Die konkreten Formen dieser [Geschaffenheit] Fortbestehens sowie des [Erhaltenbleibens] [Fortbestehens] unterscheiden [sich] [ursprünglich geschaffene] Selbsterhaltung wechselnd [und] bis [zu] [Unkenntlichkeit] [verändert] der [Gewachsenheit]

sie bewahren aber gewisse die einfachen Stabilmachenden Züge. In der Selbsterhaltung [des] [Lebens] [Verdinglichung] am [Organischen], indem darin das Existieren [des] Lebendigen mit allen seinen dynamischen Widerständen einer solchen mechanisch fixierten, nur [fortgesetzt] [unterbrochenen] Verdinglichung [entspricht]. Aber das so verdinglicht-selbsterhaltende [Ganze], [seine] Struktur auch in [den] Details bewahren: die einzelnen Eigenschaften des Lebendigen, [seine] [Ganzheit] [Fähigkeiten] wie seine Kräfte erhalten ebenfalls [ihr] [Sein] [Form] [Selbst], [so] [dass] [was] [Lebensprozesse] [Funktion] im selbständigen [Selbst] immer wieder auftaucht, mit dem Geschaffensein des Lebendigen in seinem [Sein] [Selbst] [Ganzheit] - transzendierten - Ziel oder Vorwurfsein [Form] erhalten. Diese Auffassung bekämpft natürlich nicht alle Gebilde der selbständigen Entwicklung, aber die Möglichkeiten einer Aktivität des menschlichen Subjekts sich selbst gegenüber [haben] in seinem Bereich ebenfalls einen transzendierend verdinglichenden Charakter. Am deutlichsten spricht sich das im Gebet aus, als Appell an die transzendente Macht um [ein] [etwas] für unser [Heil] [Verdinglichung] zu vollziehen; auch die Askese ist nur scheinbar ein [menschlich] [echt] [Heil] [Verdinglichung] [Vernichtung], [denn] [ihr] [Sinn] ist ein bestimmter Teil der [Verdinglichung] [Lebens] [Seele] [Verdinglichung] [abgestorben] [Leben] [Seele] [durch] solche Operationen [ihren] Einfluss auf die Seele [Leben] zu [verhindern]. Das verdinglichende Selbstständigwerden des [Selbst] fühlt sich zu einem Zerreißen der [seinsmäßig] immer einheitlichen (wenn auch natürlich [sich] in Widerspüchen und Verflechtungen bewegenden) Lebensprozesse, dessen [Ganze] [Zusammenhang] in diesem Umfange zu sterben und [selbständig] [Selbst] (verwandt im [Fixieren] [Fixieren] [Leben]). Die ganze Lebenswirklichkeit ist erfüllt von solchen Erstarrungen der Momente des Lebens und - verständlicherweise - mit Auflehnungen dagegen. Die [Frage] zu behandelnde Frage der Selbst- und Selbst-

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

+ Ich führe nur einen Beispiel aus der Falle an. Bei Betrachtung des Geldkapitals schreibt Müller den gesellschaftlichen Charakter des Reichtums: „Dies sein -- Reichtums"[112] Er setzt diese Analyse bei den Geldkreisen fort, bei denen in Erscheinung zu treten scheint, „dass die gesellschaftliche Form -- existiert"[113] und zeigt in der Entwicklung der Oekonomie die immer wieder neu reproduzierte Verdinglichung als wichtiges Moment auf, wobei er auch darauf hinweist, dass die objektive Höherentwicklung der Oekonomie zwar die Ontologische Absurdität solcher Verdinglichungen objektiv hervorbringt, zugleich jedoch in der Erscheinungswelt sie als unaufhaltbare und rekolagisch herrschend bleibende Momente immer wieder reproduziert: „Das kapitalistische System -- Schranke einstösst. (Ann Kap. III. II 112/3

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

gionen ~~ist~~ hat ~~vorausgesetzt~~ ist wertgebend, freilich keineswegs vollständig von selben Prozess der Verdinglichung, der Kampfes dagegen, der auf neuem Boden entstehenden neuen Verdinglichungen erfüllt. Gerade die Tatsache eines solchen ~~ständigen~~, gesellschaftlich-geschichtlichen Wandels ~~stempelt~~ den Erstarrungen und Wiedererstarrungen unerbittlicher Lebensprozesse zeigt, dass es sich hier nicht um Dinge, nicht um ~~wenige~~ substantialisierte, sondern um Verdinglichungen. Es gibt nichts Verdinglichteres als Dogmen, weil doch gibt es ~~im Prinzip~~ kein Wesen und gibt es einen so permanenten Wandel unterworfen wäre, als es gerade bei Dogmen der Fall zu sein pflegt.

~~Solche~~ Diese Verdinglichungsprozesse ist jedoch keineswegs auf den religiösen Sphären beschränkt. Der Warenverkehr, die kapitalistische Ökonomie, der ~~über~~ den verräumlichendste Klassenplatten gemacht, der ideologischen Reflexe ~~überhaupt~~ produzieren Verdinglichungen täglich und stündlich in Massenmaßstabe. Die obigen wiederholte Lukács hat ~~sie~~ selbst beschrieben, ~~und~~ verzeichnete nicht bei diesen komplizierteren Erscheinungsformen auf den Ursprungsmodell zurückzuweisen. Ideologisch ist diese Tendenz der Verdinglichung ~~ganz~~ deutlich in den Wurzeln des kapitalistischen Verhältnisses, auf die Warenschaften erhoben. Nicht in der Differenzierung infolge der Verhältnisse zeigt sich dieser Prozess. Die Differenzierung ist eine unaufhörliche Verräumlichung ~~der~~ gewissen, ~~der~~ unterschiedlichen, aber gesellschaftlichen Verhältnissen, die freilich Bewältigung der Wirklichkeit. Die Verdinglichung zeigt sich erst dann, ~~wenn~~ allgemein und massenhaft, wenn spezifisch oder zufälligerweise ~~begründet~~, die freilich (wesentlich oder falsch) ~~begründete~~ aufgefasste Selbstständigkeit eines Wesensweises als ~~eine~~ selbstständig Seinsweise gesetzt aufgefasst wird. Auch kann verschiedentlich jede reale Gesetzlichkeit, wie ~~der~~ wesentliche Prozess, der immanent ~~gesetzlich~~ ist, ~~ein~~ ~~das~~, der in seinen realen Bewegtheit ~~gesetzlich~~ die zufälligerweise Erscheinungsform ~~oder~~ wesentlich ideologisch ~~gesetzten~~ gesetzten ~~wie~~ respektiert, dessen Zufälligkeit jedoch – von solchen idealistischen Verhältnissen und ~~dem~~ verdeckt dem ihnen entsprechenden Praxis verwirklicht, bereits als bedingt wesentlicher Sein erscheint. Die Folgen solcher Einstellungen zeigen sich ~~auf~~

58

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

102a

I Das alles berechtigt sich noch [illegible] auf jene Skepsis der religiösen Entwicklung, deren Grundtendenz [illegible] eine Befreiung von religiösen Entfremdungen [illegible] war. Es ist selbstverständlich, dass die entfremdenden Mächte in der Verdinglichung dort noch stärker wirksam werden, wo Gegenbewegungen auftreten, u. zw. solche, die sich nicht mehr gegen die religiösen Ideologien (ideologische) entwickeln, sondern die Ergebnisse der neueren Wissenschaft in den Dienst einer politisch-sozialen Reaktion zu stellen bestrebt sind. Wir denken dabei in erster Linie an die Rassentheorien des 19 Jahrhunderts, deren Begründer zu [illegible] einer Zeit von sozialen Darwinismus allgemein bekannt sind. Es ist ebenso bekannt, dass auf solchen Wegen von Gobineau bis Rosenberg-Hitler die ganze Entwicklungsgeschichte der Menschheit in eine [illegible] Permanenz der angeblich ursprünglichen Rassencharaktere und unveränderlichen Wesen verwandelt wurde. In der Konsequenz [illegible] Durchführung verschwindet das Wesen der Menschen jeder Prozess, jede Entwicklung. Der Mensch ist rettlos unter die ewig-je gleich Abstammung - Vererbung oder einmalige Verknüpfung seiner Rassenmerkmale, deren Genetik freilich ebenso unverbrüchlich gilt, wie die göttliche Erschaffung der Menschen in der Religion. Diese verdinglichende Ideologie, wenn sie sich der naturwissenschaftlichen Grundlage eines imperialistischen Rassenfanatismus bemächtigt, fixiert dann in der allbeherrschenden Entfremdung die verschiedenen Typen. So entfremdet auch die naturwissenschaftliche Basis, die gegenständliche Beständigkeit der Menschen auch sei, darf nicht vergessen werden, dass die staatliche Ideologie es tatsächlich schafft, mit den Menschen selbst so verdinglichen. Trotz nach M. in den übergangsformen verschiedene Formen der Entfremdung, als Erbschaft der Vergangenheit möglich, (Lenin - Gotthard Regnum 10/11) so ist es klar, dass die Verdinglichung in die Theorie und Praxis hineingetragen, die zum Absterben verurteilte Entfremdung zu einem neuen Leben erweckt, sie quantitativ ausdehnt, qualitativ vertieft. Die so oft, aus verschiedenen [illegible] aufgestellte Forderung eines radikalen Bruches mit der stalinschen Methode zeigt ihre Notwendigkeit auch auf diesem Gebiet

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Es ist kein Zufall, dass schon vor der eigentlichen Vorbereitungsperiode der Massenrealbräuche (1021) die Erörterungen, die dann im Faschismus diese Aufgeregtheit erweckten, die Erwähnung des Mythos, Lebensnähe nach einer Wiederkehr von mythenschaffenden Zeiten eine wachsend bedeutende Rolle spielte. Mit dem Darwinismus in der organischen Welt, mit dem von Morgan initiierten ethnographischen Untersuchungen entstand die wesensbestimmende Grundlage, die Vorgeschichte und Geschichte der Menschwerdung als einen immanenten, innerlich naturgesetzlichen historischen Prozess aufzufassen, der jeden Hinweis auf Transzendenz ins Reich der Mythen verbannt und den Menschen als von der Natur und Gesellschaft geschaffenes – wirklich perpetuum mobile – selbsterschaffenes Wesen begreiflich macht. Aus ideologischen Gründen, die erst am Abschluss dieser Abschnitte behandelt werden können, konnte diese Möglichkeiten offene wie versteckte Widersprüche auf. Die offenen sind leicht begreiflich, da in den bürgerlichen gesellschaftlichen Formen [illegible] ein wirklich radikaler Bruch mit der Selbstentfremdung vollzogen wurde, so dass – gerade und insbesondere im Alltagsleben – die Tendenzen dieser Formen (Abstraktion etc) lebendig wirksam geblieben ist. Damit entsteht ein riesiges Wertvorurteil gegen die Abstraktion der Menschen aus der Umwelt, für sein geschaffenen von Gott, wovon die „Weltfremdheit" Übermaß der adeligen (oder patrizischen etc) Ursprünge gefühlsmässig bewahrt wurden. Wenn wir noch hinzufügen, dass das einfache Befremdungsgefühl, das der Abbrechens oder Fernbleibens im 19-ten Jahrhundert wahr oder wenigstens verbreitet, dann ist es leicht verständlich, dass die Ontogenese der Arbeiter solcher Lebensweise aus d. Alltag der bürgerlichen Gesellschaft wahr übernahmen, Jacobsen schildert uns d. Kinder Lyhne" Leben für diese gesellschaftliche Lage. Da freilich trotz alledem der wirkliche Glauben an die religiösen Vorstellungen doch wesentlich [illegible] war, ist es leicht verständlich, dass realistische Strömungen eine Sympathie für die religiösen Erscheinungen, sondern diese auch stark im Alltagsleben der Intelligenz eindrangen, ja sondern zu einer festen Mode wurden

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Diese geistige Anwesenheit des Abgebenen [bezieht] zwar [...] [exakt] betrachtet, auf bloße Analogien [...] entbehrt eine [...] [Blasse] [Abschattung], ist aber als gesellschaftliches Bedürfnis doch nicht zufällig. Denn die Abgaben selbst werden [entsprechend] [auch] stark von diesen bestimmt, auf die Fragen der „Was für eine?" einer primitiven Gemeinschaft dient die Schilderung dieser Gemeinschaft, auf eine Fallfrage nicht einer der Gemeinschaft [...] Beispielsdarstellung zu antworten. In welcher Form dient Vorwand, der Gemeinschaft in ein einmaliges, als endgültig, als transzendentes Bestimmtes Sein vollzogen wird, und nicht nur nach Ort, Zeit der jeweiligen Geschichte auseinanderzuhalten verschieden. Was hier für eine — vom Standpunkt der Gegenwartsproblems bedeutsam ist, ist die [...] Doppeltheit des Abgebenen [...], einerseits wird die transzendente Gemeinschaft [...] einer Offenbarung [...] bestimmten Abgabenpflicht nicht der [...] Ueberhaupt [...] [der Religion] dargestellt und [...], andererseits sind diese Offenbarungen [...] [...] äußeren Lage und der inneren [...] Entwicklungsformen aufgefaßt. Bei Wandlungen [...] [solchen] [auch] [...] der Bedürfnisse einer Gesellschaft entsteht [...] der Bedürfnisse einer Gemeinschaft [...] der Gemeinschaft [...], bei [...] Auffassung vom Ursprung der [...] Abgaben [...] oder [...] [...] oder sogar totalen Umwandlung der Abgabenobjekte. Es ist hier nicht der Ort die Art dieser Wandlungen näher zu untersuchen; sie [...] [erfolgt] überall [...] aus dem [...] [...] [...]

sehen in der rein einzelwissenschaftlichen Praxis, der ~~nicht~~ zentrale Ort ihrer Herrschaft ist jedoch die Synthese der Wissenschaften zum Weltbild, die Philosophie. So gut wie alle Krisen der philosophischen Denkens unserer Zeit entspringen aus ~~dem~~ solchem Verstellbarkeit der Verdinglichung, verschleiert ob diese als fortschreitende Verdinglichkeit (Ideenlosigkeit) als manipulierende Entideologisierung oder als selbstverschuldete Unmündigkeit (Verlust der Entscheidung) oder als ~~Flucht~~ Farbenscheu der Irrationalismus zeigt. Auch diese Verdinglichung drängt vom Leben ins Denken und nicht umgekehrt, wenn auch die letztere Bewegung die Ontologie der Alltagslebens der Gegenwart stark abfärbt. Diese verräumlichende Prozessualität der Lebens zeigt sich in diesen gedankenlosen Objektivationen; von den Sprache bis zu den Motiven der Taten durchdringt die Verdinglichung praktisch alle Lebensäußerungen der heutigen Menschen. Man denke etwa daran, wie dem unmittelbaren Verständnis der Seins-Fragen angebliche Denkatzsprünge wie Hilbert's Verlegung des Gänzen auf Fortschritt, auf Befreiung von religiösen Vorurteilen gerechtfertigte Weltbild verdinglicht haben. Die große Literatur hat nur allzuoft eine; oft erfolgreiche defetischisierende Tendenz, in dieser Zeit würdigen aber, selbst bei bedeutenden Schriftstellern wie Zola oder Ibsen, die Verdinglichung, mit denen diesen bleiben und Schattseiten dieser unerträglichen Welt fast mit der Intensität der religiösen Entfremdung ihre Werke, entstellt und unerträglich selbstverständlich herum das Verhältnis der Menschen zu sich selbst, zu seinen eigenen Taten; Forderungen von diesen Einwänden nicht frei bleiben. Tolstoj spottet oft darüber, dass die gebildeten die unmittelbare Bejahung als etwas selbstständig, von der gesetzten Persönlichkeit abhängig Existierendes Einfühlen. Sehen vor seinem Aufstehen hat schopenhauer den schlagendsten Beweis für die Nichtigkeit dieses Polemik geschaffen, indem er stolz-bewusst verkündete: die Adel eines Philosophen sei für dessen eigenes Leben ohne Verbindlichkeit, was ein jeder verdinglichten Welt ebenso unendlich wichtig und wahr ist wie dass ein ~~Fetzt~~ Wasser heiß betitelt der volle Recht hat, seine Anzüge bei seinem Hausschneider verfertigen zu lassen.

62

(102a)

Wir sind auf die wahre (räumliche und zeitliche) Verbreitung und auf die Folgen der Einwirkung der Verdinglichung

als Vermittlungskategorie zum Entwurf vor allem darum so detailliert ausgearbeitet, weil
obwohl auch hier die Frage keineswegs erschöpfend beantwortet,
diese dabei bewerkstelligende Zusammenfassung gewisse Wesens- und Wirkungsarten der Arbeit, die
wir Ontologie des Alltagslebens nannten, viel bestimmter herausarbeiten. Wie wir gesehen haben, ist das Leben spezifischer Kennzeichen, dass sie, obwohl sie an sich Kategorien sind, auf die Elemente des Seins weiterwirken,
Das kann nicht ihre ideologische Bedeutung selbstredend nicht aufheben, unterscheidet sie jedoch von
manchen anderen Ideologien, insofern, als diese zumeist direkt eine ausgesprochene als Ideologien auf
die Elemente einwirken, als geistige Mittel eine gesellschaftlichen Konflikte austragen sollen,
Arbeit allgemeiner
Sprache ist die Vermittlung, ebenfalls welches weiter die eine bedeutsame Mittel. Im Alltagsleben,
unter der Bedingung einer unmittelbaren Zusammenhang von Theorie und Praxis sind zwei verschiedene
Funktionsweisen der Ideologien möglich: entweder wirken sie (rein als Ideologien) in Form eines
Sollens, das den Entscheidungen der Einzelmenschen im Alltagsleben Ziel und Inhalt verleiht oder die
in diesem enthaltene Seinsauffassung ergreift dann Elemente des Alltagslebens als das Sein selbst,
als jene Wirklichkeit, auf welche angemessen reagierend er allein fähig ist, sein Leben seinen
Bedürfnissen gemäss einrichten. Bei dieser Zweitart, die auf entwickelteren Stufen der gesell-
schaftlichen Entwicklung ohne Frage vorherrschend, liegt eine grundsätzliche Tatsache der menschlichen Seins enthüllt, wenn etwa, wie z.B. die Tatsache, dass die
Kinder ihre Eltern zu ehren haben, als Selbstverständlichkeit, ohne diesen Unterschied gedanklich zu klären, sich verpflichtet
zu fühlen, ja [illegible] unmittelbar wahrnehmen, er kann z.B. das
Gebot in gegebenen Fall einhalten, ohne den geringsten Zweifel an Sein der Erbstände auf-
kommen zu lassen, ja er kann seinen Fehltritt vor sich selbst gerade aus seinem Sein
enthüllen. Bei einer solchen Trennung sind jedoch zwei Vorbehalte nötig. Der erste bezieht sich
darauf, dass wir es auch hier mit einer gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung und besonders
mit einer überhistorischen Struktur der menschlichen Zusammenleben zu tun haben. Das Recht etwa,
als prägnante gesellschaftliche Form der effektive Trennung des Sollens vom Sein für die Un-
mittelbarkeit des Alltagslebens, ist ein relativ späten, in seiner reinen Form sogar ein
sehr späten Produkt der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Auf primitiveren Stufen erscheint

63

dagegen, daß, was seinmäßig dem Sollen entspricht, als eine unmittelbare Folge des [illegible] Seins, in wie weit es [illegible] des Menschen in dieser Stufe im Bewußtsein lebendig werdbar ist. Eine bestimmte Trennung von auf dem Gebiet der Ideologie (in der unmittelbaren Arbeit ist der Unterschied stets klar)

Sollen und Sein ist also eine naturwüchsige Folge der fortschreitenden gesellschaftlichen Arbeitsteilung, der zu-

nehmenden Differenzierung der Aufgabe im Leben der Gesellschaft. Daraus ergibt sich auch [illegible] verschiedenen Verhalten gegenüber. Jedes Sollen, wie wir das aus der Analyse der Arbeitsprozesse wissen, entspringt aus der Lage und Regeln von tatsächlichen Setzungen und diesen nachfolgenden Bewährungen, selbstverständlich in einer bestimmten Seinslage, bei bestimmten Subjekten der Setzung selbst. Jedes Sollen setzt also, sowohl in seinen Voraussetzungen wie in seinen erwarteten Folgen bestimmte Formen des Seins voraus; sein Abstand vom Sein, sein Gelten als Sollen ist also niemals den Status einer Unabhängigkeit vom Sein erhalten, wie dem z. B. bei Kant und seinen Nachfolgern als seinen absolutistischen Setzungen gemeint war.

Wenn wir also in der Ontologie des Alltagslebens die Wurzeln der Ideologien danach betrachten, als sie auf die beteiligten Menschen als (angebliches) Sein oder zerfall als Sollen einwirken, so ist damit [illegible] nur eine Differenzierung innerhalb des Funktionierens der Ideologien gemeint, niemals eine [illegible] ontologische Gegenüberstellung von Sein und Sollen. Das, was im Alltagsleben als Sein wirksam wird, hört nie auf eine Ideologie zu sein; diese gesellschaftliche Lebensbasis beruht auf der interpretativen, gesellschaftlichen Verhaltung

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Im diesem Verhalten der Alltagspraxis, das auf die materialistische Treue von Sollen und Sein nicht eingeht, steckt also, vom Standpunkt des unmittelbaren Handelns eine relativ positives Gefühl. Dies wird durch die Erfolge der Tagespraxis noch verstärkt, so allem dadurch dass die Geltung des Sollens zumeist durch Sanktionen gesellschaftlich durchgesetzt werden. Das ist nicht nur beim rechtlichen Sollen der Fall, obwohl dabei natürlich die Sanktion eine entscheidende Rolle spielt, wie das sowohl M. W. mit dem Ausdruck „Mauern mit der Bajonettspitze regieren kann" als Machiavelli pflegte. Man darf aber nicht vergessen, dass überall, wo Traditionen, Gewohnheit, Sitte etc die Alltagshandlungen regeln, solche Sanktionen, auch wenn sie sich nur in der öffentlichen Meinung der unmittelbaren Umgebung für einen reibungslosen Ablauf des Alltagslebens häufig unendlichen Krampfes äußern, praktisch von ganz großer Bedeutung

sonst. ~~Für unser gegenwärtiges Problem~~ Diese offenbarte Meinung, ohne Organ, ohne Objektive Existenz, ungültig für den Menschen der Alltags jenes Sein, innerhalb dessen sich seine Handlungen Abspielen vollziehen und bewähren (und bewährt) müssen und wird damit — für den — ein Bestandteil, ja ein Haupt-moment seiner Alltagswirklichkeit. Einerlei ob es sich um Schule oder Heer, um bestimmende Im Kunst oder anwendbaren Arbeitsstätte oder Heim (Elternhaus) handelt, entsteht hier ein seinsartig werdendes Faktor der Alltagslebens. Die Seinsartigkeit zeigt sich in prägnanter Weise dort, wo bestimmte Imperative die Reaktionen der Menschen zu bestimmen | trachten. In der Praxis; ob und wo weit sie befolgt werden, spielt, ~~ob~~ nicht als gegenteiliges Sollen, sondern als Gegenstand des unmittelbaren Lebens eine entscheidende Rolle, wie Unterwerfung, Umgehen des Gebotes oder Auflehnung dagegen in diesem offenbarten Meinen zu reagieren erwartet wird. Wir werden z. B. auf eigene Alltagspraxis, dass das übertreten gewisser rechtlicher ~~Gebote und~~ Verbote in bestimmten Fällen als ehrenrührig, in anderen als „Kavaliersdelikt" von diesem offenbarten Meinen aufgefasst wird und es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass darauf ganz verschiedene Rechtfolgen zu erfolgen pflegen. Welcher Betrag als entscheidend, welcher als Geringfügigkeit aufgefasst wird, wird ~~durch~~ in den öffentlichen Fällen auf diesem formellogo bestimmt. Dazu kommt, dass — bei unverändertem Inhalt — Gültigkeit dieses „Seins" für die Menschen stets eine gewisse Dichte oder Gefestigtheit, Veränderungsfähigkeit oder löcherigere Weise ein öffentlich ~~Gefüge~~. Die die Beobachter oft übersehende Wandlungen in der Verbindlichkeit dieser Meinungen zu bestimmten Ereignissen hat sehr oft diesen Grund darin, dass ~~das~~ dieses verbindliche „Seinsmasse" in ~~so~~ dem einem Fall als ~~fest~~ existierend, in einem anderen als weich empfindet und wirkt und wirkt dass es dabei der Übersehende, dass solche Realitätsweisen auf den Alltagsmenschen oft Täuschungen unterworfen sind, sondern dass sie häufig Stärke oder Schwäche eines Regimes unmittelbar richtig zum Ausdruck bringen.

65 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Die Einwirkung einer solchen „Sein" verändert sich natürlich nicht auf die Praxis des Menschen des Alltags in ~~einem~~ engen Sinn. Auch diese ~~ist~~ steht ja immer in einem Zusammenhang mit ~~dem~~ übergreifenden über dem Wesen der Wirklichkeit als solchen ~~existiert~~ und die Art, wie diese Wirklichkeit in den Köpfen und Herzen der Menschen des Alltags lebt, gehört zu dem

106 +, ja man kann sehr häufig beobachten, dass Verständlichkeiten und aus ihren entwickelten Entfremdungen oder Produkte von der vehementesten Höhenentwicklungen als von primitiven Stadien sind

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

66

unmittelbaren vorhergehenden Bestimmungsgründen auf das praktische Verhalten zu den. Dabei ist, auf dem Niveau dieser Unmittelbarkeit, keineswegs die objektive Richtigkeit oder Falschheit dieser Überzeugungen [illegible] Entscheidende, vielmehr wie der Einzelne sich in der unmittelbaren Einheit von Theorie und Praxis des Alltags bewährt. So können Verhaltungen, die für den [illegible] Beobachter [illegible] abstrus erscheinen, lange Zeiten hindurch subjektiv (einen sozialen) funktionieren, während objektiv rationales Verhalten ganz außerhalb dessen Horizonts der Praxis bleiben [illegible] Durchführung [illegible] (Unsere wachsenden Kenntnisse z. B. auf dem Gebiet der Ethnographie haben eine Fülle interessantesten Materials für solche Tatbestände geliefert; allerdings ohne dem darüber die rechten Folgerungen in Bezug auf die Ontologie des gesellschaftlichen Seins auf dem Niveau der unmittelbaren Alltags gezogen wurden. Vor allem ist es eine historische Selbsttäuschung zu glauben, der heutige ideologische Einstellung wäre eine spezifische (wird darum meistens haftlich) primitiver Zustände. Natürlich bringt die Kenntnis der Arbeit, der Technik, überhaupt der Gesetze, die Wissen über Natur vergange, über Gesellschaft [illegible] Verallgemeinerungen (Ansicht und Verhalten der) in den hier [illegible] unterschiedlichen verschiedenen Ausgangspunkten hervor. Es wäre aber der reine Fortschritt-illusionismus, zu glauben, dass die Entwicklung der Fähigkeiten hätte, Verhaltungsweisen hervorzubringen, die [illegible] Verhaltungsweisen dieser, die auch heute massgebend verbunden sind, wiederholen, dass [illegible] Entwicklung [illegible] Einmaligkeit mit der Zerstörung alter Verhaltungsformen neue, zutreffende, wohlfunktionierende [illegible] Verhaltungsweisen [illegible] bei der Analyse des Verhaltens der Grundrente zu feldrente einen solchen Fall und fasst der Verfasser darum zu zusammen: „Die Verwertung [illegible] im Wasser" (Marx Kap. III 6 312)

Da es sich hier [illegible] prinzipiell um Wandlungen im gesellschaftlichen Sein selbst, allerdings auf dem Niveau des Alltags handelt, sind diese mit einem Gedankenexperiment

, dessen Lebensbezogenheit (vom Erkenntnisstreben oder Logik) bestimmt ist, nicht erfaßbar.
(ausschließlich oder überwiegend) Es ist nicht uninteressant zu beobachten, wie z. B. im Pragmatismus eine gesellschaftliche Einstellung entwickelt wurde, die unmittelbar-primaer
ein solches Kampffeld existent war; diese reale vorhandene Fundamentierung kennzeichnete es jedoch
dann ein Ausdruck der radikalen Relativismus aus oft recht Beobachtungen aufbauen
begründet, zustande zu bringen.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

zum Archeo-
Jetzt können wir auf einer erweiterten Grundlage zur Analyse der religiösen Entfremdung, als der Basis-
typen aller vorwiegend vergesellschaftlichten Entfremdungen zurückkehren: Die primaere gesellschaft-
liche Funktion aller oder jener Gesellschaften, in welchen
oder jener Gesellschaft, in welchen
zur Herrschaft gelangt. Voraussetzung ist eine Periode der vorher Magie vorangeht, aber auch in dieser
ist es eine Lebensfrage für jede, noch so bleibe und primitive Gemeinschaft, das Zusammen-
leben im Alltag unmittelbar zu regeln, die Alltagsgrenzen einer jeden Einzelnen mit den allgemeinen Er-
fordernissen so vereinbarend aufeinander zu messen, daß bestehen
Interessen in Einklang zu bringen. Bevor eine Klassendifferenz eintritt, bevor die Individuen
noch im gemeinschaftlichen aufgehende Einzelmenschen ihre persönlichen Bedürfnisse als solche
wahrnehmen, entwickeln, denen diesen Regeln wertgebend spontan durch als Überbleibsel von Gewohnheiten,
als daraus entstehende Sitte, Tradition, Gewohnheit sich durchsetzen. Erst auf entwickelterer
Stufe müssen der Gesellschaft darauf eigene gesellschaftliche Organe geschaffen werden. M. u. E. reagiert überzeugend
Marx, wenn er (und mit ihm das Recht) erst mit dem Entstehen von Autoritäten in
Interessen der Klassen zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit für die herrschende Klasse wird
und damit für die Gesellschaft
einen dementsprechend die ganze Gesellschaft beherrscht. Es gehört jedoch zum Wesen der staat-
lichen Einrichtungen, dass sie im Verteidigen der allgemeinen Interessen einer Gesellschaft
(selbstredend der
entsprechend
vorherrschenden Interesse der herrschenden Klasse) in einem notgedrungener Generalisierungen
68
über das Einzelmenschen unmittelbare Leben der) abstrakte, verallgemeinernd hinaus-
müssen
gehen, wenn das für sie wesentlich Relevante mit Hilfe einer Systems von Gesetzen und Verbote, hervor-
gerufenen
durchsetzt zu regeln. Natürlich bildet die Gesellschaft selbst ständig ergänzende Korrektiven von

der Gewohnheit bei zu Moral ~~[illegible]~~ aus, zum den gewohnten Bedürfnissen entsprechend) die allgemeinen (klassenmäßig) Interessen bis tief ins Einzelleben der Alltags durchdringen. Die ~~[illegible]~~ bisherigen gesellschaftlichen Entwicklung zeigen jedoch, dass auch diese Erfahrungen nicht ausreichen. Es ist bereits eine relativ hohe Kulturstufe, eine Kulturtat der Einzelmenschen in ihrer praxis Gesamtheit – was bisher noch keine Klassenlösung erreichen konnte – nötig, damit diese eine breite soziale Basis gesicherte Existenz die allmählig zur Selbstständigkeit erreichen, Wissenschaft, Philosophie, Kunst, ~~[illegible]~~ zwar existente – prinzipiell – eigentümlich für die massive Klärung einer Gesellschaft, zum Bewusstmachen der ihr ihrer historischen Stellung und der daraus entspringenden menschlichen Aufgaben anderer (in der Konstruktion Vergangenheit und Zukunft) weit kann jedoch diese Produkte nur der Regel nach höchst selten zu tief ins Alltagsleben eindringen, ohne auf dieses einen zufällig bestimmten und widersprechenden also Einfluss ausüben zu können. Es setzt somit voraus, dass dieses ganze System der vielfältigen und widersprechenden Formen gerade zum Standpunkt der Lösung der Einzelmenschen im Alltag grosse Leben und Reife haben muss.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Darum erwächst der gesellschaftliche Bedürfnis nach Religion. Daraus folgt aber, dass diese ± gesellschaftlich echt wesentliche Religion je eine (Soziologie sein kann, eine ausgearbeitete differenzierte und allgemeinmenschliche vielfältigen) Moral oder Kunst sie muss eine bewusstseinsmäßig, ausgesprochenlich abgetrennte soziale ~~[illegible]~~ werden, wenn von den persönlichen Einzelinteressen der Alltagsmenschen eine Brücke zu den prinzipiellen in dieser Totalität Weltanschaulichen Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft zu bauen schlagen, so zu tun dass die den ihr beantworteten Weltproblemen in dieses soziale persönliche Einzelexistenz ~~[illegible]~~ Lebensnotwendigkeiten ~~[illegible]~~ eingreifen können. Es handelt sich dabei jedoch nicht bloss um ein zufälliges System einander ergänzender vielseitigen Faktoren, der Brückenschlag muss notwendig eine total funktionierende Verbindung zwischen dem persönlichen Leben der Einzelmenschen und den allgemeinen Fragen herstellen, so zu tun dass diese Einzelmenschen die ihnen der betreffende dargebotenen Lösungen von Allgemeinen Problemen als Antwort auf ihre Fragen erlebt, die ihnen so wesentlich

d 109 + Daher darf auch nicht vergessen werden, dass diese Zeit-
setze des Alltagslebens ihren Inhalten nach weltliche, diesseitige sind
müssen. Kein Mensch würde wünschen, transcendente Mächte in Bewegung zu sehen
(würde also an ihrer Existenz nicht glauben), wenn er
nicht von ihnen eine Hilfe für seine diesseitig-irdischen Ziele er-
hoffen würde. Dies ist wenigstens der Ausgangspunkt. M. W. betont
dies gleich am Eingang zu seiner Religionssoziologie und führt dazu
die Bibelworte an: „Auf dass es dir wohl gehe und du lange lebest auf
Erden" (Anm. M. Weber: W. u. G. 227)

70

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

praktischen Lebens als unentbehrliche Aufgaben der ersten, speziellen Lebensformen bestehen.
All das kann
Das ist natürlich nun eine aller ersten Rahmung Kontext bedeutet auf jeder Gesellschaftsstufe
(ergeben)
sowohl der einzelne Partikularist wie das weltanschaulich Allgemeine etwas qualitativ Verschiedenes; so kann natürlich die ideologischen Mittel auch ihren Verhältnisse mit einander abgestuft
ebenfalls.
in jeder Formation Qualitäten verschieden ausfallen müssen Immerhin gibt es gewisse
verallgemeinert schematische Betrachtungsweise eine Berechtigung für jede Religion an sich und Tendenzen den
anderen religiösen Formen gegenüber. Es zeigt sich z. B. deutlich, wenn das Verhältnis der
Theologische Theologie mit Wissenschaft u. Philosophie derselben Periode; aber etwa die Behandlung
der Religion auf dem Niveau der absoluten Geister oder irgend empirischer Probleme, die
primären allgemein gesellschaftliche sind, nicht im Zentrum zu treffen imstande ist. Das
Verhältnis, der Parallelismus, die Abfolge etc sind natürlich Tatsachen oft von
großer Bedeutung, nie aber für das soziale Schicksal der Religionen, schlechthin ausschlaggebend. Ob ein theologisch fortgeschrittener Dogma sich hält oder
selbst einmal, hängt in primärem Maße nicht von solchen Konkordanzarbeiten ab, welche
davon, wie weit es das Alltagsleben der Menschen praktisch zu leiten imstande ist.
Damit soll keineswegs behauptet werden, dass die Kämpfe der Theologie mit den Organen der
weltlichen Erkenntnis für das Schicksal der Religionen gleichgültig wären. Sie können, besonders in re-
Zeiten der Umbrüche
lativ entwickelten Gesellschaften, vor allem in Übergangszeiten eine große Rolle dabei spielen, wie die Re-
ligionen zur Gesellschaft und den in ihr herrschenden Religionen steht. So wichtig das gelegentlich auch
unter Umständen
werden kann, so gross diese Erscheinungen im Einzelnen sind, deshalb jeder Vergleich
kann
Evolutionen auch werden können, auch der Einfluss solcher Faktoren
sind
der Veränderungen im Alltagsleben der Menschen vermittelt dient. Der Unglaube der fortschrittlichen enthält
ist sich zu
Ernst einer Haltung, zu einer sozialen Macht, wenn seine Träger
stumm
auch im Alltagsleben durchsetzen; wenn sie
begann
für das
dann
ihnen ausschließlich
viele
Praxis eine
größere
praktisch massgebende Bedeutung erlangen

Wahrheiten sich

71

Das menschliche Leben der Religionen besteht also in dieser ihrer Universalität, die darauf beruht, daß gesellschaftliche gestaltet ist, das gesamte Leben jedes einzelnen Menschen der gesamtbevölkerung von oben bis unten, von den höchsten Fragen der Weltanschauung bis zu den scheinbarsten Taten und Verhaltungsweisen des Alltags zu beherrschen. Diese Universalität drückt sich in einem universellen System von Aussagen über die Wirklichkeit (die transzendente inbegriffen) und damit zusammenhängenden, aus ihnen folgenden Richtlinien für die gesamte Praxis jedes einzelnen (die sie bestimmenden und begleitenden Gedanken und Gefühle mitinbegriffen). Jede Religion enthält also in sich sämtliche Bestandteile, die in einer normalen Gesellschaft das gesamte Leben der Menschen, das sämtliche Ideologien zu enthalten pflegt, in welchem Verhältnis immer diese zueinander stehen, insbesondere gleichgültig welche gegenseitigen Fällen einander diese Ideologien beispielsweise bekämpfen, ist eine Frage der Formationen, auf die wir hier nicht eingehen können. Der scheinbare Gegensatz gerade in dieser Frage zwischen Religion und Gnosis bedeutet keinen Gegensatz, wenn wir, sowohl wir überhaupt auf Kontinuitäten hinweisen können, vor allem dann Christentümer im Auge fassen, da in ihnen, mittels der bereits relativ stark ausgebildeten sozialen Dasein des Privatmenschen eine starke Zeit seines Entstehens deutlichen Widerstand gegen die scheinbare Logik in den Entfremdungsproblemen der gegenwärtigen Kultur sichtbar wird als bei den anderen Religionen. Für unser Problem liegt es daher von höchster Wichtigkeit in der Gesellschaft immer wieder zerfallende einzelne Bestandteile, die man allgemein als den Gegensatz von Religion und Kirche zu bezeichnen pflegt (Natürlich ist dieser Gegensatz auch in anderen Religionen, die mit dem Anspruch auf gesamtgesellschaftliche Universalität und mit institutionalisierten Kontinuität auftreten, vorhanden) zeigt diese Gegensätzlichkeit in den verschiedenen Religionsentwicklungen sowohl verschiedene wie verschiedene Züge. Wir können hier auf diese Unterschiede nicht eingehen. Da unser Ausgangspunkt der Weg auf der Alltagsleben des Menschen ist, so taucht sogleich das Moment der Unmittelbarkeit auf, die für den ganzen Aufbau, für die gesamte Wirksamkeit der Religionen ebenso ausschlaggebend wie für das Alltagsleben selbst. Diese Unmittelbarkeit ist eine gedoppelte: und vor allem muss

der Verkünder jeder religiösen Lehre als Sprachrohr der transzendenten Macht auftreten, d. h. mit dem Anspruch, daß nicht er selber, sondern die Verkündete nicht seine persönliche Autorität, Erfahrung, Erlebnis, Kraft sondern die eigene Vollmacht sei, sondern eine Offenbarung transzendenter, der jeweils geglaubten oder neu verkündeten Macht ist. Diese Offenbarung muß, weil sie eine Offenbarung ist, deshalb geglaubt werden, weder intellektuelle Beweise, noch sinnliche Evidenzen (wie in der Kunst) können letzten primären als Kriterien der Echtheit in Frage kommen. Nur durch einen solchen Glauben kann das Hoffenbarte seine religiösen Bereich einer Gemeinde werden. Letzte und Religionen unterscheiden sich dadurch nicht in dieser ihrem Anspruch, ihren Offenbarungen geglaubt stützen. Die wesentliche Unterschied ist bloß, daß die Letzten an der Unmittelbarkeit, an der permanenten Kraft ihrer Allgemeinheit hinsichtlich Wirkung auf ihrer Lehren und deren Lebenskonsequenzen festhalten, und nur diejenigen als ihnen zugehörig anerkennen, die restlos diese ihre Lehren und Lebensforderungen als ihrer eigenen Lehre machen. Dagegen ist jede Religion auf allgemeine Verbreitung gerichtet, und darin sie die Tendenz, sich abgeschlossen zu verwirklichen; zu Institutionen erhebt sich, innerhalb dieser Universalität gegenüber ihrer Umwelt zu großen Konzessionen in Bezug auf Glauben und Lebensführung, sie wächst in ihrer Allgemeinheit auch so und verallgemeinert gewinnen, sie wächst in ihrer Allgemeinheit auch so und verallgemeinert Diese tiefgreifende Gegensätzlichkeit wurde dort, wo sie sich gebildet und verfestigt hat, der wahre Tatbestand im Verhältnis von Sekte und Kirche verschleiert. Vor allem: die Sektengläubige ist für jede Kirche innerhalb einer jeden Kirche Sekten Gruppe unerschütterlich. Jede Kirche — wie auch jede weltliche Klassenbewegung — entsteht „sektenhaft", aus der Revolte einer gesellschaftlich-moralisch den inneren festgewachsenen Formen gegenüber der ersteren Formen gegenüber empfindlichen Minorität. (Auch die Gemeinschaft sekte) nun jene Verbindung war zweifellos eine Sekte; erst mit dem Apostel Paul zogen sich die echten, noch sehr innerlichen, oft sektenhaften Elemente einer Kirche) Weiter wäre es, gerade vom Standpunkt der gesellschaftlich-geschichtlichen Wirkungen der Religion, von dem diese zu werten Fragestellungen ausgeht, falsch, eine „echte" Religiosität der Sekten gegen die erstarrende, verdinglichende Routine der Kirchen einseitig als den allein echten den Vorzug zu stellen. Es ist richtig, daß das Selbstverständliche am Anfang jeder neuen Religion steht, ebenso daß sie bei allen Übergängen solcher Institutionen bedarf, um sich in einem radikal erneuerten Alltagsleben entsprechend zu regenerieren, jedoch um die Kirche ist umstritten, daß religiöse Vergesellschaftungen auf die gesellschaftliche Gemeinschaft, auf die Lebensführung aller Menschen in Form von Zwangsanstalten — eine Kirche ist ja, wie W. Weber sagt, eine Gnadenanstalt — nehmen will,

(cfr. M. W. Weber a. a. O. S. 722)

112 F Auch diese Bewegung zeigt, wie die beschriebenen, ~~gesellschaftlichen~~ Verallgemeinerungen eine Steigerung der Verdinglichung in die Strahlen der religiösen Scholastik mitsich ~~einführen~~. Diese „gewahrte" Form der Attitude salutis verknüpft nicht nur zwei Verdinglichungen, die der indischen Lehrerfahrung mit der an Hals, sondern ist auch eine Steigerung der verdinglichenden Tendenz im Vergleich zu Calvin ursprünglicher radikal transcendent-irrationalistischer Konzeption

74

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

112 + Ohne ~~eine~~ die Möglichkeit zu besitzen, die ~~d~~ sehr komplizierte und nächst umstrittene Geschichte der Verschiebung der „Parusie" ins zuletzt völlig Unbestimmte auch nur skizzenhaft verfolgen zu können, sei nur darauf hingewiesen, dass auch diese Entwicklung ~~selbst~~ einen tiefen sozialen Widerspruch in sich enthielt. Bei der Analyse der nachapostolischen Schriften, schreibt Buonaiuti darüber: „Wenn Gott – Jahrhundert" (Ann. Buonaiuti I:63) Diese Fragestellung zeigt ganz klar, was für sozialen Hoffnungen der Unterschichten an die nahe Parusie geknüpft waren, dass also nur die Verschiebung eines Datums ins Unbestimmte die religiöse ~~Allein~~ Vorbereitung ~~der~~ einer Loslösung von einer gesellschaftlichen Umwälzung sichern konnte, wodurch natürlich auch die ursprüngliche plebejische Sektenhaftigkeit verklärt, um einen zu starken organisierten modus vivendi mit dem Bestehenden Platz zu machen

75

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Wir stehen also vor dem echten, gesellschaftlich-geschichtlichen Widerspruch, dem einerseits der Antichrist, die innere Erneuerung einer Kirche stets von Selbstsüchtigen Tendenzen ausgeht, dem aber andererseits die gesellschaftlich-geschichtliche Lebensaufgabe einer solchen Kirche nur dadurch erhalten und entwickelt werden kann, dass sie sich dem realen Lebensbedürfnis der Zeitwende, so wie es sich im realen Alltagsleben der [illegible] Alltagsmenschen äussert, anpasst, denn nur letzteres bietet den wertvollen Inhalt der religiösen Erneuerung, der religiösen Widergeburt macht, was der Regel nach unvermeidlich ist, ohne gerade auf jene Offenbarungsinhalte zu verzichten, besser gesagt: ohne sie zu formalen Kampfmittel zu verwerten, die ursprünglich den damaligen hineinverarbeiteten Inhalt der ursprünglich religiösen Erneuerung äusserlich verhüllen. Es wäre falsch, die geschichtlichen Wandlungen aufzuhalten zu wollen, in der die Person, der Kern dieser Welt mit dem Fortschritt gewicht in eine für das Alltagsleben immer unverständlichere „exotische" Ferne verschoben würde, in der die Verwendung der Heiligen in Israel für Weltbande der Christentums gewonnen ist. Den Gesichtspunkt wollen wir hier nur auf den Inhaltswandel der Calvinistischen Prädestinationslehre hinzuweisen. Jeder weiss, dass die [illegible] Bewegung sich von allem Festen [illegible] Institutionalisierung der Kult der Seele gewichtet hat, deren verändernde Wirkung in erster Reihe bis heute fortgeht, bis zum Zum-Wort-werden, zu einem Weben- und Feldverhalten mit [illegible] Sondergut reicht [illegible] Calvin [illegible] verwirft jede Möglichkeit für die [illegible] blasses Verwerfen der [illegible] „Heilsbrücke" [illegible] für deren Erwerb [illegible] von der Seite [illegible] eben radikal Neues fordert [illegible] an die Stelle der alten, verbrauchten Vorstellung [illegible] – dem Wandel der Zeiten entsprechende – neue Tendenzen des Verhaltens dem [illegible] innerhalb eines [illegible] zu erbauen. „Er verwirft" sagt K. W. „prinzipiell ... 103 Verworfene" Die Anhänger des Calvinismus [illegible] gesellschaftlichen Notwendigkeit zu einer entsprechenden Handlungsweise. Für die Menschen der neuen, sich herausbildenden Alltags war nicht nur die verbrauchte feudale Form der christlichen Heiligen unerträglich geworden; [illegible] widersprachen [illegible] auch eine neue; den entsprechenden neuen Lebensformen des Alltags entsprechende Form [illegible] K. W. beschreibt diesen früh einsetzenden Umwandlungsprozess so: „Formt dabei ... 105 eingeschärft (M. W. Prot. Soz. I, 103 u. 105) Wie wir besonders [illegible] bis zum Vorabend unserer Tage verbreitete Frühgeschichte [illegible] der Heiligen in den Vereinigten Staaten zeigt, wurden im Alltagsleben die erfolgreiche bürgerliche Tätigkeit immer mehr zum Merkmal dafür, gesellschaftlich allgemein anerkannten Kennzeichen der christlich Gerechten.

76 7

5 Solche Entsprechungen zeigen wohl klar das Verblassen von einst höchst realbildlichen Verbindungen. Es erscheint in diesem Zusammenhang die gedoppelte Heilsperspektive einer Differenzierung der religiösen Verhaltens von Transzendenz Maximum bei dem noch historischeren Minimum reicht. Bonaventura zeigt, dass die derselbe Wendung zu einer solchen Differenzierung mit der bestandenden Rezeption des Christentums, mit dem Verlust der Eschatologie eng zusammenhängt. Er nennt dabei die Betrachtung der Geistesgabe von Caesarea über diese radikale dualistische Lebensführung: Die christliche Lebensführung hat danach zwei Aufgaben (die religiöse Normalart) Normen: „Die eine fordert ... Gott dienen ... Doch erfordert ... zu bewahren" (Cur Bonaventura I 354) Daher ist es entscheidend wichtig, dass beide Normen als christlich nebeneinander existieren können. Zur Zeit der Verkündigung von Jesus selbst hatte die Aussprüche „gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist" (Matthäus 22,21) beispielhaft die völlige religiöse Gleichgültigkeit der Staat gegenüber; wo es zu normalen Praxis kommt, wurde der reiche Jüngling, der zwar die Gebote genau einhält, der aber, weil er reich ist, sein Vermögen unter den Armen zu verteilen, sich betrübt und unverrichtet von Jesus wegkehrt. Die dem angeführte gedoppelte Alternativ der Christentums gibt dem bereits die Möglichkeit, ohne solche Opfer ein vollwertiges Mitglied (wenn auch zweiter Rangen, wie die Unterschicht der Unreinen) der Kirche zu werden. Die sehr früh entstehende organisatorische Form der Kirche kannte in normalen Zeiten durch die Mönchsorden die religiös Anspruchsvollen in der gesamtgesellschaftlichen integrieren. Dass dabei (auch hier einmal) Kompromisse, Kollektionen der niederen (Schichten=) Religiosität in glatt integrierbare vollwertige verschiedene wurden, zeigt der Schicksal Franz von Assisi am Plastischsten. Wo dies nicht möglich war, entstanden, zu meist blutig, außerordentliche Sektenbewegungen, wie während des ganzen Mittelalters. In diesen auch sich der hier überall vorhandene Zusammenhang zwischen dem, dass vitalen Widersprüchen des Alltags und den spezifisch religiösen Bedürfnissen. Diese Widersprüche äußern sich vor allem darin, dass die Religiosität der Schichten so häufig mit Exploitation des elementaren Alltags, mit dessen unmittelbar materiellen Bedürfnissen zusammenfiel. Anfangs wurden die ursprünglich religiösen Sekten in die herrschende Staatskirche zum Mittelalter (mit vielen Kreuzzügen) rebellierten dieser typischen ökonomischen Grundlage eine angeblich christliche feudale Gesellschaftsordnung. Erst mit der Entdeckung des Kapitalismus kommt es zu vollkommen neuen Formen, in denen sich jedoch – wie wir sehen werden – ähnliche Transformationen von Religiosität

77

Wer Kirchenbesitz hat wiederholen entstehen. Je mehr der Kapitalismus die ganze Gesellschaft durchdringt, die gesamtes Alltagsleben seinen Gesetzen unterwirft, desto größer wird der Abstand zwischen subjektiv aufrechtem religiösem Glauben und Kirchenzugehörigkeit. Heute gibt es aber dieser so wichtige Probleme so gut wie garkeine und wir eingewurzelten zuverlässige empirisch-sociologische Unterlagen, so dass wir selbst über die gegenwärtig sehr wenig wissen; weder ob größtenteils oder Wirklich gläubige innerhalb der Kirche, noch wenn sie Heft kirchlichen Glauben aber zweifeln, warum sie der Kirche angehören. Nur um etwas wie einen Anfang der hier einschlagenden Probleme zu geben, führe ich einige Bemerkungen M. W.s über diesen Komplex an, so über Religiosität der Proletarier von Intellektuellen, über die unsere Anschauungen stofflich nicht gesättigt sind. Gerade solche Äußerungen (Anm. Ref. Soc. II. T. 251/2) etwa über einen Handlungsreisenden der U.S.A., der über sein Zug auffliegt: „Heim, manchmal — glaubt?", so über eine Taufhandlung, die erfolgt ist, weil der betreffende eine Bank aufmachen wollte, und zwar in einer Gegend, wo es sehr wenig Baptisten gibt. Durch die Taufe bekennt er jedoch seine Kirchlichkeit, weil die die Taufe vorausgehende gründliche Untersuchung des Lebenswandels „als ein derartig — gemachter Mann" (Anm. ebd. 201/10) Die Mehrheit Beispiele sind natürlich Extreme, aber etwas sehr bezeichnend, dass sie prozentuell von der Masse der Kirchenanhänger einen nicht unbeträchtlichen Prozentsatz ausmachen. Die heutige Kirche bestimmt freilich weniger der Alltagsverhältnisse der gesellschaftlichen Leben, als die Altväterbräuche. Dort müsste man, wenigstens dann äußeren Anschein nach gläubiger Kirchenanhänger sein, um seine Zugehörigkeit in der Öffentlichkeit überhaupt ausüben zu können, und der Verlaufe, an Kirchen zu sein, bedeutet also oft die gesellschaftliche Sitte, ja selbst die pfarrliche Existenz gefährden. Im Kapitalismus ist dieses Gefühl zwar objektiv wirklich, aber nur objektiv wirklich, keineswegs verstärkt, wenn auch irgendwie Sachkenner nicht mehr angesehen werden können. Dass aber die von M. W. zurückgehenden evangelischen Verbandsgarten Massenstimmungen ausdrücken, zeigt in ersteren Tagungen des Verbandes geschulten sozialdemokratischen klassenbewussten Herbert Wehnerts, der an (dem Beispiel) Durchsetzung der Godesberger Programme sich orientiert sah, Kirchenpraxis zu halten. Zu den M-schen rein materiellen Interessen tritt also hinzu, dass (man einen als gesellschaftlich gemeinen ist fast notwendig und eine gewisse „ständige" Zugehörigkeit zu einer Kirche offenbar manövrieren muss. Es waren um 17/6 jahrhundert religiöse Kämpfe nötig,

, einen gesellschaftlich glaubhaft zu machen, dass Robespierre sogar jeden Abscheu überhaupt mit seinem politischen Leben unvereinbar sein. Der tödliche Abscheu des 18-ten Jahrhunderts gegen Heuchler Verrat hat in bestimmten, geschichtlich-typischen Konflikten dieser Gestalten Ausdruck gefunden; man denke an die „Räuber", an den Attacken Robespierres gegen die „Gesetzlosen" der Abscheu in der revolutionären Arbeiterbewegung des 19-ten Jahrhunderts, als Waltander Verdächtigen der Abscheu in der revolutionären Arbeiterbewegung des 19-ten Jahrhunderts, als Waltanfangs einer völlig berechtigten, jedoch bald jeden wirklichen Gegner verdächtigenden Erfüllung alles wirklichen Revolutionären entbehrend dagegen eine konkrete Gegenbewegung, die natürlich auch auf das bevorstehende Freiheitsideal abfärbte; unvermeidlich, wie gezeigt wurde, das Verhältnis Sylla-Scheinheit eines Putschtums eine gewisse gesellschaftliche Typik.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Doch wenn für die ideologische Widerspruchslosigkeit dieser Periode charakteristisch, dass die – als tragisch gefühlte – praktische Unvereinbarkeit der Volksfreiheit mit den bestehenden Gesellschaft wiederholt von den bedeutendsten Dichtern gestaltet wurde; wie schon früher auf Shakespeare hingewiesen. Der hier dargestellte Widerspruch ist ein echter und ist darum fruchtbar, auf das von uns soeben aufgezeigte unvereinbarlich widersprechvolle und zugleich unauflösbare Verhältnis von Volk und Führer zu werfen. Wir meinen die unvereinbare Faszination, die auf jeden nicht-fanatischen von dem Persönlichkeitskult des nachtestamentarischen Führer ausstrahlt. Es hätte hier keinen Sinn, auf die großen Widersprüche – deren Nichtvereinbarkeit vom wirklichen Menschendarstellungen bis zur Verbindung einer hochwertigen neuen menschlichen Ethik ausschlaggebend, hier näher einzugehen. Die Nichtvereinbarkeit Personkult haben ja dieses nicht so völlig unvereinbare Material stets dem Gegenwartsbedürfnissen entsprechend verändert, ausgelegt, und das so lange Lebendigbleiben der jeweils aktuellen Interessen

Jedenfalls ist rechts anderer als die – großen unseren Weltlagen ständig verschiedene Rechtfertigungsideologien. In der Lage dieses Bildes drückt sich der Gegensatz der Selbstverwaltung, deren Kraft wie der Schwäche zum Führer aus. Die Kraft entspringt darum, dass die echten, die Gesellschaft stark bewegenden, oft erschütternden Kräfte von der sozialen Gesellschaft werblichen, größeren, erweiterten Menschengruppen tief bewegenden Widersprüchen der Zeit aufgeben, für diese einen Menschenwürdige, die verschiedenen Verhältnisse und Entfremdungen überwindenden Weg suchen. Daraus folgt, was bereits in der Wahrsamkeit jeden plastisch hervorragt, ihre vorwiegend fortschrittliche Orientierung, denn auch dort, wo die entscheidenden Fehlerquellen der Selbst-

Lehre unmittelbar von Individualitäten ausgehen (Thomas Münzer) sind Ausgangspunkt, Jederzeit, Zielsetzung durch plebejischen Charakters. Es ist nun allmählich verständlich. Eine Gesellschaftsform mag sich im Auflösungszustand befinden; und dieser wird jedoch vor allem an den unteren Schichten als ob von einem relativ weniger bewußt fühlenden all diese Auflösung, ihrer Existenzgrundlagen erlebt, während die oberen Naturwesen dieses Prozesses können, wenn bewußt auf die Volksmassen, ihre Verwirklichung der ursprünglichen - relativen - Fruchtbarkeit der Parzellen deuten etwa darauf, wie die Vernichtung bewegen sie Adam oder Rom gemacht hat). Aber auch bei jeder wachsenden Ungerechtigkeit, auch wenn sie nur wirkt für einen akuten gesellschaftlichen hervorgerufen ist, müssen die Reaktionen so weit ähnliche sein. Niemand wird behaupten, daß eine ideologisch-religiöse plebejische Opposition, die ihren Anknüpfungspunkt, ein bedingt und immer sich auf Jesus berufen müsste, auch wenn sie dabei - naturgemäß - an die Bibel anknüpft. Man denke etwa an die, von einer in anderen Zusammenhängen aufgestellten Verse: „Als Adam Gras reut Eva spann, Wo war denn da der Edelmann?" Es ist aber ebenso offensichtlich, daß die Vertreibung der Händler aus dem Tempel, das Festhalten an dem realen Inhalt, die Bergpredigt die im großen Maßstabe Anknüpfungspunkte solcher Art bieten können und tatsächlich hatten: je nach aktuellen Bedürfnis, nach aktuellen Zielsetzungen, nach Klassenlage der Auswählenden etc. entstehen höchst verschiedene Inhalte jeder Tradition über die Nachfolge seines Lebens im unmittelbaren Sinn auf Umstürze gerichtet, sie haben trotzdem eine gemeinsame, gegen die verdinglichende und dadurch Menschen entfremdende Tendenz der Kirchenentwicklung theoretisch wie praktisch kulturbewahrend gewirkt. Gerade Johannes Eckhard war z. B. im unmittelbar gesellschaftlichen Sinn kein Revolutionär. Doch spricht er in einer Predigt, die, nicht zufällig, die Vertreibung der Händler aus dem Tempel zum Gegenstand hat, über die sogenannten guten Werke als Verdinglichungen entfremdet, als Gefahr Lösung von der wahren Nachfolge Jesu. „Jetzt haben Kinder — im großen Sinn" (Quint. II. Eckhard II 144) Da nun die Menschen der Alltagsleben mit dem, was sie von den gewohnten Lebensmaßen Ereignis der unmittelbaren entfremdet und entfremdet und entwirklicht, in einer Lebensform befangen, in Präjudizverhältnissen, in unmittelbaren Bezug stehen, werden solche Predigten auf die Entfremdung direkt, persönlich, menschlich, unmittelbar ablehnend zu reagieren, notwendig als ob und begreifend. Und da derartige — in jedem einzelnen tatsächlichen Fall tatsächlich verständliche, berechtigte — Effekte über den gewohnten Alltag hinausweisen, da sie

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

+117 (Man denke an die Entwicklung des Calvinismus, wo die nicht mehr selbstbehaftete Spätform ~~des Antitudo salutis~~. der Bezug von erfolgreicher weltlicher Tätigkeit mit dem Heil der Seele ~~[illegible]~~ nun höchst konsequenter und einflussreicher Ausdruck der frühkapitalistischen Gattungsmässigkeit an sich erwuchs)

81

schon offenbar mächtig und erst recht zum Gedanken erhoben über die bloße, unmittelbare Parteiindividualität kommen wesen, da diese letztlich ganze Intentionen, damit das Verwirklichen der hier überall im Vordergrund stehenden Interessen, damit das Verhältnis der eigenen Ausweges mit diesen Faktor, auf den Gattungsmäßigkeit für sich geschieht ist, ist es kein Zufall, dass Gestalten wie Jesus und mit seinen Verbündeten, Dauerwerken haben, die sich nun mit denen der höheren Leistungen von Kunst und Mythologie vergleichen lassen. Es ist kein Zufall, dass in den Lehren unmittelbar Jesu diese Welt der Person Jesu nur mit der von Sakramentes vergleichen wesentlich kann; was die Massenmenschen, nicht aber auf die intellektuell-gedankliche Entwurf, betrifft (unmittelbare Interessen der Sakramentes betrifft, ist jene natürlich weitaus gewaltiger als diese. Und es ist ohne Frage ein Mangel der marxistischen Religionskritik, auf diese Seite der Komplexe nicht genügend aufmerksam geworden zu sein. Kolakowski hat also durchaus Recht, dieses Problem in einem eigenen Kapitel Studie aufzuwerfen. Es irrt bloß darin, dass er das Phänomen falsch verallgemeinert, weil man M. Luther dieses Motiv, das seine Wurzeln bei Paulus hat, da nun modernen Christen nur gegenwärtig ist, meistens nur bei den Ketzertümern, kaum bei Luther selbst in der Kirche", ebenfalls mit aufgenommen und weitergeführt. (Anm. d. Jesus Christ, Prophet und Reformer" Tijd-Gnaterly 1/4 9. 1967. Seite 73)

Es ist zwar richtig, aber doch (er übersieht) übersieht, diese unmittelbare von der Einzelperson der Alltagsleben auf die selbst-Mächtigkeit für sich gerichtete Intention wahrzunehmen und deren - Kenntnis unbedeutenden, aber trotzdem hochst relativ - Wert im Kampf gegen die Entfremdung anzuerkennen. Es kommt sehr viel weniger darauf an, Motive und Triebkräfte solcher Intentionen im Kampf der Menschheit um diese eigene Gattungsmäßigkeit richtig wahrzunehmen und entsprechend zu würdigen, wie wir vom Blut Standpunkt der Verbindung von Leben und Kirche zusammenfassend betrachten, denn so kommen wir, ganz allgemein gesprochen, nochmals zu dem Ergebnis: 82

die Kirche als umfassende, auf Allgemeinmenschlichkeit ausgerichtete Organisation steht in allerengstem Zusammenhang mit der von den Menschen gewaltig erreichten, verwirklichten oder zu verwirklichen bestimmten Gattungsmäßigkeit an sich. In dieser Hinsicht ist sie, wie wir

gesehen haben, eine Parallelität zum Staate, mit dessen Rechtsbasis die ihre in
den verschiedensten Epochen und komplexen Formen stets ins Fremdartige verbunden blieb. Beide Orga-
nisationen erheben Ansprüche an die jeweils verwendbarste Stufe der Gesamtgesellschaft; ge-
hören also zum Überbau der jeweils erworbenen ökonomische Struktur, der diese hervorbringenden
und ihr entsprechenden ökonomisch-sozialen Tendenzen. Wenn wir gegen die Behandlung der
Religion als Produkt der Entfremdung der absoluten Geister protestiert haben, so lag dem gerade dieser
Tatbestand zu Grunde. Dogmatik, Theologie etc., alle Anstrengungen der Kirche, die praktisch unab-
wendbare Stellungnahme zu diesen Fragen durch gedankliche Verallgemeinerung zu fixieren, sta-
bilisieren, Zusammenhang zu machen (alle Dogmen, eine theologische Ausbeute zu Begründung etc.)
sind von diesem Bewußtseinsprozeß des Alltagslebens bestimmt und nicht umgekehrt. Und
da, wie ebenfalls gezeigt wurde, die Kirche der Regeln und Formen des Alltagslebens der
Menschen (bis hinunter zu jedem Gesetzmäßigkeiten) als Hauptaufgabe betrachtet hat, kann sie
sehr oft als ein Hindernis für Kampfverhältnis zum Staat, obwohl das Grundstreben
beider darauf gerichtet ist, die jeweils erreichte (oder zu erwerbende) Stufe der Selbst-
mächtigkeit an sich zu fördern, zu festigen, zu sichern.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Aber selbst nun die widerspruchsvolle Paradoxie der Selbstentfremdung auf der Kirche ein. Wenn
wir früher von der dauernden Faszination, die der Gestalt, Worte, Taten Jesu ausstrahlt, ge-
sprochen haben, so trifft wir gerade auf diesem Problem ein ideologisches Beharren des Alltagslebens
der Einzelmenschen an selbst, das durch Spaltungen, Verbindungen entstehender Klasse, deren
praktische Verwendbarkeit man mit Jesus Person verknüpfen kann. Die explosionsartige Aktualität
Religionsstifter (von Jesus angefangen) war also ebenso stattfindend wie die glanzvolle Verklärung der
Person auf Grund Auferstehungstag, wie wir sie bereits angedeutet haben. Es wird klar, daß
[illegible] selbst, Struktur etc. oft wechselnden Lebenslage kann erst die Kirche den täg-
lichen Alltag verwalten, seine – mit dem Staat parallelen – Ordnungsfunktionen praktisch er-
füllen. Hier ist für uns aus diesem Komplex das ideologische Moment von zentraler

Wahrheit. Dieser intentionale Akt stellt auf den Verhalten der jeweiligen subjektiven Gesetzmäßigkeit ab, d.h. wenn die Frage folgerichtig gestellt ist auf das Verhältnis der jeweiligen Gesetzmäßigkeit an sich. Die Folgerichtigkeit der Wissenschaft wird, so glauben wir, folgerichtig verständlich und überzeugend, wenn wir diese Intention als eine bestimmte Zentralfrage (als Aufgabe) Völlig anders steht es um die Intentionalität, die wir jetzt in der Kategorie und nicht in Bezug auf eine Rolle in der Wissenschaft betrachten. Hier wird ein Menschenverhalten, eine Vorhandlichkeit des menschlichen Verhaltens gedacht und befragt, d.h. wir sehen, wie an die Individualität der Einzelmenschen appelliert, sehr oft, ja zumeist die verdinglichenden Gesetzlichkeiten fördernd oder sie hemmend, als äußerstlich bestimmend – jedoch so, daß [illegible] seine Selbständigkeit im praktischen Verhalten zu seinen Mitmenschen zu erproben, zu bewähren hat. In solchen Fällen wie „und wie der Wollt, dass Gott die Leute tun sollen, also tut denn Gott auch es", oder wie „leben denn Verletzen wie auch selbst" u.s.w. äußert sich eine Frage einer Intention, die über die bloße Gattungsmäßigkeit an sich weit hinausgeht, die auf eine Gattungsmäßigkeit für sich als [illegible] dem Menschen allein wirklich bestimmte Bestimmtheit gerichtet ist. Wir hatten im vorigen Kapitel ausführlich darüber gesprochen, welche Rolle im Klären, im Bewußtmachen dieser unmittelbaren Vorgabe, wofür die vorhergehende Entwicklung, und der der entsprechende Gattungsmäßigkeit an sich nun der – freilich unverlässlichen – Möglichkeitsspielraum hervorbringt, dessen Verwirklichung jedoch der Tat der Menschen selbst vorbehalten kann, die sogenannten reinen Logiken, Künste und Philosophie spielen. Sie tun der – jede mit ihren spezifischen Mitteln, jedesmal aus dem realen Stand der Gesellschaft und der dem entsprechenden Gattungsmäßigkeit an sich ausgehend – indem sie zu bewußtseinsmäßigen Verfügen, in welchem Formen, mit welchen vermittelnden Mitteln, welche Konflikte auftragend sich eine Gattungsmäßigkeit für sich zu Gestaltungsmöglichkeiten der Gegenwart zu werden vermag. Indem nun die subjektiv echte, auf ihnliche Ziele intentionierte echte Religiosität solche Probleme aufwirft, schaltet sie sich wesentlich in diese Reihe der menschlichen Bestrebungen ein; insofern bietet sie [illegible] Recht mit Kunst und Philosophie zusammen als absoluten fest behandelt, allerdings mit dem bereits hervorgehobenen Fehlgriff, dass nicht die gesamte Religion, sondern nur diese spezifische Strömung in der solche Intentionen leben kann, wovon die weitere Abirrung vom rechten Wege

84

folgt, dass die spezifische Problematik solcher religiöser Tendenzen unverhüllt deren Gefahrlosigkeit völlig unerörtert bleibt. Diese Eigenart ist aber gerade die Frage, die für eine rein Feststellung der beiden ausschlaggebenden Teilbereiche wichtig erscheint. Vergleiche zwischen Theologie und Philosophie; Musik, Religion und Poesie sind naturgemäß nicht neu, sie haben aber hier jedoch – seien mäßig – sehr wenig Wesentliches zur Tagesfrage gebracht. Der Vergleich mit der Poesie taucht auch bei Feuerbach auf, bezieht jedoch nur an seinem Punkt das unlösliche Problem, und auch dort nur flüchtig, deshalb auch ohne darauf weitere Folgerungen zu ziehen. F. vertieft sich nämlich dagegen, als ob seine Philosophie, die die religiöse Entfremdung zu entlarven trachtet, die Poesie der Weltbildhaft zerstören würde. Er vertieft sich dagegen in einer evidenten völlig verbohrten Weise. Denn das Entfernen aller anthropomorphosierenden Terminen aus der Sphäre der Menschen, von allem Ding der Menschen Religionsgeschichte Elemente aus dem Weltbild (und auch aus dem objektiven Bild der Gesellschaft) ist ein ungeheurer Fortschritt, aber ohne F.'s Weltbild vielfach verwerren. Darum sagt er: „Ich liebe – Poesie ist" (Anm. F. Wesen d. Rel. VIII 233) Hier taucht freilich ein jenseitiger, der Möglichkeit nach ewig fortschreitender Fortschritt auf, wenn er sagt: „die Religion – Wesen" angeführt. Die fruchtbare Möglichkeit steckt in der Negation, in der Feststellung, dass die [illegible] Welt (und deren Rezeptoren) unter der Voraussetzung geschieht, dass der gesetzte gegenständliche Reflex dabei wirklich, sondern ein mimetisch reproduzierter ist, während die der religiösen Apperzeption mit dem Anspruch auftreten, nicht bloß eine Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit, die eigentliche, die wahrhafte Wirklichkeit zu sein. Dieser Unterschied bleibt freilich auch, ja wird gar verborgen, er bleibt aber bei einer genauen Feststellung [illegible] sehr wohl bestehen, dass die poetische Auffassung der Wirklichkeit durchaus Einsicht in die wahrhaft reale Gegenständlichkeit des religiösen Objektes nicht verwehren, nicht zur Praxis degradiert werden muss. Es handelt sich dabei jedenfalls um nicht mehr. Denn nicht die Poesie der objektiven Wirklichkeit mimetisch abbildet und weiter mehr als Mimesis erstrebt, ist sie in der Lage ein 85 homogeneres Medium zu schaffen, in der die im Leben real wirkenden Tendenzen andere Proportionen, andere Akzente, andere Anordnungen erhalten als im Alltagsleben, ohne damit die grosse historische Wahrheit der gesamtentwicklung zu verstärken. Das bedeutet (dem Wesen nach) Verfälschung

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Lieb keine Verwerfen der berechtigten Wahrheit der historischen hic et nunc. Lin Pega. 121
tal. Gerade dies, als Prozess, in dem gesamtbewegt fall a bewusstlosen Gestaltet äußerwahrt bleibt,
jedoch nicht als abstrakter Abbild und Postulat (was in der Utopie), sondern als bewegendes Prinzip
, wodurch individuelle Lebensschicksale mit dem Ganz der Menschengattung organisch verknüpft werden.
jede große Kunst hat, wie gezeigt wurde, die Tendenz, in individuellen Menschenschicksale", wenn
wichtig tragenden Konflikten, den Weg zu zeigen, die die Menschen von der jeweiligen Gattungsmäßigkeit
an sich in die Nacht, wenn sie bewusst wichtig bleiben – wenn auch nicht verwirklichten, ja eventuell
gegen gesellschaftlich nicht verwirklichten Gattungsmäßigkeit für sich treiben. Vom Standpunkt
eines objektiv vulgären Empirismus oder; ästhetisch gesprochen, Naturalismus ist also jede große
Kunst etwas Utopisches an sich zu haben. Das bloß aber rein empirisch-naturalistischen Sein
Denn wenn hier die Bewegung der Individuen zu einem historisch und individuell bestimmten
Gattungsmäßigkeit für sich gestaltet wird, so wird weder ein falsches Gesellschaftes zurückbleibt noch
ein Menschentypus utopisch vorweggenommen, sondern im konkreten Dasein konkreter Menschen
in konkret-gesellschaftlichen Situationen erscheinen jene gesellschaftlich-wirklichen Energien,
jene konkreten Lebensbestimmungen, aus denen in einer bestimmten Gesellschaft die der jeweils
wohnende Gattungsmäßigkeit für sich aus der konkret-aktuell reagierenden hervorwachsen und als Möglichkeit
sich – sehr oft nur tragisch – verwirklichen kann. Diese bewegende Kraft ist die Bewegtheit
innerhalb
der partikularen Menschen; über seine eigene Partikularität hinaus. Das ist ein elementares Faktum,
(in handelnd dabei sind
das im realen Menschenleben eine wichtige Rolle spielt, wenn auch im Alltagsleben sehr oft
diese Anläufe blasse Wünsche, blasse Gefühle einer unbestimmten Unbefriedigung mit der gegebenen
inneren Leere Ernsthaftigkeit bleiben, die nicht einmal in realen Versuchen einer praktischen Verwirklichung führen
Das typische Wesen der Alltagsverflochtenheit, die aus deren Boden hervorwachsen, verrät
die ihre eigene Beschaffenheit: die Verbindung der Kunstwerke über seine eigene Partikularität
ist ein Akt, der in umfassender Weise zu tiefst persönlich und entscheidenden gesellschaftlich
ist. Niemand kann sich über seine eigene menschliche Partikularität erheben, der nicht ent-

86

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

schlossen ist gegebenenfalls mit der herrschenden Gattungsmässigkeit an sich in Konflikt zu geraten und diesen Konflikt zu bestehen. Die blasse, reine Innerlichkeit, die ~~sich~~ vor solchen Erprobungen ausweicht und rein innerlich bleibt, in welt kann ~~sich~~ unmöglich je ~~als echt~~ die ergone Echtheit erweisen, bleibt also auch für den sie – noch so tief – erlebenden Menschen eine blasse abstrakte Möglichkeit ohne menschenformende Potenz. Weil nun die grosse Dichtung gerade die so ~~vo~~ vollzogenen ~~diese~~ Übergänge vom partikularen Menschen zu seiner eigenen ~~Welt~~ Überpartikularität als ~~zum~~ zentralen Gehalt ~~hat~~ setzt, können ihre Gestalten zwar phantastisch, mit dem empirischen Dasein ihrer Zeit nicht übereinstimmend ausfallen, sie haben aber eine tiefere historische Wahrheit, die mit Utopie nichts zu tun hat, vielmehr die höchsten, nicht immer ~~selten~~ verwirklichten, aber dem Process als reale Möglichkeiten innewohnenden Tendenz sichtbar macht.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Wir müssten diese Seite der grossen Kunst etwas eingehender ~~ausführlicher~~ analysieren, damit der wichtige ~~tiefe~~ ontologische Gegensatz zwischen der „Unwirklichkeit" der grossen ~~echten~~ Kunst und der „Wirklichkeit" der echtesten religiösen Erlebnisse erhellt werden könne. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Verkündigung bedeutender religiöser Persönlichkeiten stets den nicht mehr partikularen Menschen, seine ~~die~~ Gattungsmässigkeit für sich ins Auge fassen ~~vissieren~~. Dass sie dies ist mit einer radikalen Kompromisslosigkeit tun, begründet ihre faszinierende Wirkung: sowohl auf ihre Zeitgenossen, wie – freilich nur zumeist – auch auf ihre Nachwelt. Insofern scheint also Feuerbach mit seiner Parallele, die fast eine Gleichsetzung vorstellt, recht zu behalten. Der reale seinsmässige Unterschied ~~indessen~~, der bei ~~der~~ einer die Wirklichkeit intentionierender ~~realen~~ Vergleichung auftaucht, scheint auf den ersten Anblick ein geringfügiger, ein Unterschied der Ausdrucksweise, eine blasse Nuancendifferenz zu sein, hat aber, genauer ~~näher~~ betrachtet, ausserordentlich weitgehende Konsequenzen. Das Wesen dieser Unterscheidung lässt sich hier so formulieren: die religiöse Verkündigung, der religiöse Aufruf zur Überwindung des partikularen Menschen übersprengt – in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle bewusst – das gesellschaftliche Moment dieser Bewegung, sieht den so entstehenden Process als einen rein innerseelischen (eventuell mit kosmischem Hintergrund) an, als den Sieg des Transcendenten, göttlichen Prinzips ~~Gott geschaffenen~~ im Menschen über die blasse kreatürlichen, irdischen, fleischlich-gesellschaftlichen

+ 123

Also gerade weil die Intention, über die Partikularität der Menschen hinauszugehen, in der unmittelbaren Echtheit der Lebensrelevanzität die jeweilige Gattungsmässigkeit an sich übersprungt, nicht in lebendigen und darum widerspruchsvollen Wechselwirkung mit ihr die Überpartikularität, ~~der Menschen~~ der Persönlichkeit in der Gattungsmässigkeit für sich ~~intentioniert~~ anstrebt, kann sie so leicht von den Kerchen in der Verbindungs- und Aufbewahrungssystem der Gattungsmässigkeit an sich eingebaut werden

88

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Momente ins Spiel. Wir lassen dabei jetzt die ästhetischen Momente beiseite. Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach" sagt Peter in Gethsemane – wir erweitern bloß, weil schon damit eine Abweichung vom Text gibt: in dieser die Überwindung der Partikularität der von totalen physisch-gesellschaftlichen Momenten in der Ganzheit, in jener die Spaltung des ganzen Menschen in seinen festgeworfenen Teil in einen physischen Dasein, in einen aus der Transzendenz entlehnten Zweck in seinem das ganze beschlossen determinierten Lebensbereich gefesselt bleibt. Der ethische Verhalt zur Pflicht, etwa zwischen mütterlichem Gefühl an eine Sache und feiger Flucht davor, hat mit dieser Kantischen nichts zu tun; Feigheit ist ebenso ein gesamtmenschlicher Affekt wie der Gegensatz, der Mut nicht etwas Überhistorisches ist und zum Beispiel mit dieser Entgegensetzung verbleiben aber die auf. Überpartikuläre gerichteten Intentionen ohne Verbindung mit dem gesellschaftlich-geschichtlichen Sein. Nicht der Weg, der sich so von der engen Partikularität loslösen will, welcher Seele noch so innig mit dem Schicksalen ihrer Umwelt verwoben sein, die Entscheidung vollzieht sich doch in einem sozial luftleeren Raum, der bestenfalls rein gesinnungsethisch für den Wesen dieses Akts ist. Darum kann das Gebot dem Reiter, vor der Masse ist nicht ein Schatten, sondern bald wirkt reale erwartete, nebenher Parteien über den eng-individuell Privaten hinausgehen, auch hier durch die gesellschaftlichen Affekte der Weltüberlegenheit ersetzt – subjektiv verblüht. Verbirgt die Partei diese Abstraktheit, so wirken alle über die Partikularität hinausstrebenden Tendenzen, doch gegenständig in die vorhandene Gattungsmäßigkeit an sich integriert werden (in der Praxis wird darum auch ethisch real sie verbergen gerade jenen echt bewegenden Motor zur Überwindung der Partikularität, die der Umwelt-Verhalt hinweis aufzeichnet.

Diese Kantischen der über die Partikularität hinausstrebenden Bewegung in eine gesellschaftlich endgültige Bejahung der Gattungsmäßigkeit an sich, wenn da von den Pflichten den Selbstmitmenschen gegenüber, wenn diese nicht mit Gewalt durchgesetzt werden, wenn sie selbst vollzogen (wie dabei an der Gesellschaft der Mündigwerden, vor allem an der Schicksal Frauen von Ärzten und ihnen

89 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

oder zur Idee Entwicklung der Calvinismus

Bewegung) Es kommt aber für die allgemeingeschichtliche Wertung entscheidend darauf an, alle

wirklich hohen und bedeutsamen Ansätze der Sektenbewegungen in den Kreis des offiziellen Glaubens

ein zu bauen; mit ihrer Hilfe, wenn möglich, ethisch zu stimmende Effekte gewinnen; das aber so,

dass daraus bemerkbare praktische Folgen entstehen können, denn die Gottmäßigkeit an sich ist

den quietistischen Status quo störende) gefochten die Handlungen der Menschen um Gottes willen

ordne und heile. So werden religiöse Anregungen wie die Bergpredigt nie für ursprünglich erkannt

im Gegenteil. Sie gelten zum Kreise des Verkehrglaubens, wie entsteht ein vorausgesetzter Über-

einkommen innerhalb der Kirche, dass es niemandem einfallen soll, daran eine wirklich zu rea-

lisierende Lebens Absicht (Ideen denke an Talebon)

zu erblicken. Die Sekten verfügen in der Regel auf eine Gottmäßigkeit für sich, die in ihren eigenen Sphären [illegible] zu „besonderen Gottesgnaden", zu

ethischen absoluten Lebensaxiomen positiven konnte, ergeben [illegible] einen dahinter stehenden Kontrapunkt

zum Rad bestimmter Anpassung an den jeweils Bestehende. So entsteht, je weiter die kapitalistische

Entwicklung fortschreitet, desto mehr, auch in die Religion als innerweltlichen Lebensinhalt die

Gottmäßigkeit an sich: das ökonomische, gesellschaftliche, politische, ethische Status quo

Wie mächtig diese Strömung ist, kann man [illegible] bei U. W. studieren. Von allen seinen

Zeitgenossen hat er unendlich Unterschiedliche gegensätze von Sekte und Kirche am empfindlichsten

studiert, hat [illegible] seine Zeitgenossen gezeigt haben, über die Religiosität der Kirchenbürger seiner

Gegenwart kaum [illegible] enthalt, trotzdem erkennt die von der Sektenreligiosität über-

[illegible] bei ihm das Ethos der Bergpredigt als das absolute

schlechthin verbindende Andere jeder politischen Tätigkeit gegenüber. W. will zeigen, dass die Politik

sich ausschließlich um selbst der Gottmäßigkeit an sich bewegt, dass die revolutionären

Tendenzen, die [illegible] – stets praktisch auf diesem Niveau bleiben

und vorwiegend mit dem Mittel (Gewalt) operieren, d. politisch-ideologisch von der „Real-

politik" in garnichts unterscheiden, nur einen radikalen Gegensatz bilden: ohne die Berg-

predigt. So entsteht bei ihm die als allemalige Alternative: Realpolitik oder Berg-

predigt, wobei er selbst genau weiss – und dem Wesen sogar wesentlich demokratisch

125 + er muss zu einer reaktionären Karrikatur werden

T.W. macht sich die Polemik leicht, indem er das Gewalt auf Gewalt (= Realpolitik) und ihrer prinzipiellen Ablehnung (Bergpredigt) legt. Er kommt dabei theoretisch zum selben falschen Dilemma wie die Religion nur persönlich mit weltlich-skeptischen Akzenten: real können die Menschen nur um die Formen der Gattungswürdigkeit an sich kämpfen; alles, was darüber hinausgeht, bleibt subjektiv, gesellschaftlich irreal.

91

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

zu spitzt - dass diese auf das Handeln gesellschaftliche der Menschen gar keinen besonderen Einfluss ausüben kann, wenn nach — gesellschaftlicher (Marx M.W. Gesamt pol. Schriften 440)

Ohne es zu wissen verfällt er damit in den folgenschweren Irrtum, dass das Übergewicht der Gattungsmäßigkeit für sich an der Folge zu einer soziologischen Waffe wird gegen jedes a priori zu verdächtigende real-praktische Hinausgehen über die Gattungsmäßigkeit an sich. Dass sich darin ein tragischer Irrtum äußerer Persönlichkeit äußert, kann hier nicht weiter behandelt werden.

Weber ist in diesem Punkt ein typischer Repräsentant bürgerlicher Intellektualität. Die Entwicklung des Kapitalismus in Breite und Höhe führt zu einer Verstaatlichung aller Beziehungen, die über die gesellschaftlichen hinaus die Gattungsmäßigkeit an sich, persönlich über die Particularität der Einzelmenschen hinaus zu fassen versuchen. In der Gattungsmäßigkeit selbst sind die idealistischen Strömungen, die freilich innerhalb der Lebensweg der Menschen bewegen, mein dichter daher vor allem an Tolstoj, bei dem Gattungsmäßigkeit die entscheidende = konkrete Einstellung, in großer Intensität durchgeführt, indem er praktische Gestaltungen der Tragödien und Tragikomödien gibt, in denen die verhängnisvollen Folgen sichtbar werden, die aus dem Übergewicht der Gattungsmäßigkeit an sich kommen können. Entsprechend seiner Fürsorge zum Ausdruck. Die generelle Entwicklung führt jedoch zu einer Verbindung und Klärung der Particularität der Menschen. Das gesellschaftliche Sich absondern mit seinem formalen Bestehenbleiben ist nichts Neues. Neu ist, dass die subjektiv gewaltvernichtende, subjektive Fortschritt und Entfaltung verhindernde Entfremdung - objektive - Verdinglichung sich bei allen Völkern anbahnt, nicht lokal oder bei allen verschiedenen, sondern auch als den allen gemeinsamen, allen «abhandenen» Daseinsweise des Menschen.

Er knüpft vollendet an (André Gides) Kampf gegen die herrschenden, der in der Gleichheit der „actes gratuits" gipfelt, die dann führt, dass der Mensch nur dann als „echt", als „frei", als „er selbst" betrachtet werden darf, wenn er spontan-kritisch seinen momentanen Impulsen folgt, d.h. wenn er nicht einmal seinen eigenen

92

Vertrieb macht, sich über seine enge Parteiüberlast zu erheben, wenn, im Gegenteil, dieses Stecken-
bleiben in der Parteiüberlast jedenfalls dichterisch zum wahren Menschendasein erhoben wird.
Betrachtet man von dieser artistischen Folge aus, diese Tendenz, so steht damit Gide bewer-
wegs auf seinem einsamen Posten. Er dichtet vielmehr eine allgemeine Tendenz des Katholizismus
Kultur der imperialistischen Periode aus. Hier ist nicht der Ort, auf diese Frage näher einzugehen.
Ich führe hier als ergänzendes Gegenbeispiel von der bekanntesten religiösen Seite einige Gedanken
Paul Clau-
dels an. In seinem Brief, gerade an Gide gerichtet, nennt er uns Kerstelt, den Baustoff
gestaltet hat, die trennt die Partei als fortschrittsfeindlich gegen Jesus, d. h. der primitiven End-
gültigkeit der Heilsmastergabe an sich, der Parteiüberlast der Communisten: „Ubuppen hat ---
Dostojewski" (Claudel - Gide 89). Die Beispiele kann man leicht, z. B. im gleichen Katholizismus
der restauratorischen Frankreichs belieben. Es kommt nicht darauf an, in den verschiedenartigsten reli-
giösen bewegenden ideologischen Richtungen eine Analogie oder Parallele zu der Haltung
der Klassiker der „actions françaises", der ja allein und wirklich Schein
der Parteiüberlast des Menschen, in seiner Zugespitztheit parteilichen Erscheinungsweisen aufhebt aufzuzeigen.

Trotz alledem haben wir im bereits der Manipulation gegenüber unserer unverfälschbaren Gegen-
wart steht angedeutet. Beim wir jedoch einen kurzen Blick auf die Grundfragen der reli-
giös bestimmten Auffassung dieser Periode werfen wollen, sei es gestattet die von uns eben als
die charakteristisch hervorgehobene Stellungnahme bei einem bedeutenden Übergangsgestalt, bei Simone
Weil kurz zu charakterisieren. Sie gehört sicher zu den progressivsten und edelsten Persönlichkeiten
Intellektuellen religiösen Typs, eben deshalb, weil für sie - trotz ihrer großen Scharfsinns und ihrer bren-
nenden Ehrlichkeit - steht der, wenn auch noch so schwierige und offenkundige Übergang von einer Schein
in die Praxis nirgends wichtiger war, als in ihrer selbstdarstellenden Ausdrucksform. Dementsprechend
ist für ihre Lebensführung die Fehlanzeige an den Existenzproblemen der soziale bewältigten
Menschen verhältnis die zentralen Fragen. Diese prinzipielle Stellungnahme ist bei ihr jedoch mit

zeres prinzipiellen und scharfen Ablehnen der religiösen Weltbedeutung jedem sozialen Sphären
oder Tätigkeit verbunden. So sagt sie: „Die Fülle der Farben – des Glaubens – Gut und böse – unterschieden –
Unter den – Würdenträger" (Anm. Das Lenbuch 212/3) Oder an anderer Stelle: Der Gegensatz – das Soziale
– Das Soziale – Ablösen" (Anm Schwesterschaft 228/4) Diese Sprache, wie stets bei Simone Weil, klar, ohne
Mehrdeutigkeit, Manipulierende Deformation, wie bei den Christen
, dass sie davon eine Frucht, als sachlich für die
Begründung liegender, aber keineswegs immer klarer
der Gesetzmäßigkeit an sich als Prinzip dieses
Stellt fest: Diesen Vorherrschaft der Sozialen zeigt sich deutlich bei den Kommunisten. „So soviel
sie machende" fordert sie aus „ohne Hass – entlassen würde" ebd 275

Da die gegenwärtige gesellschaftliche Konstellation – sozial-politisch – bestimmten Manipulationen weniger Parteien ist für
das Entstehen echt religiöser Leben ist – sie verunmöglicht nicht (aber schwerlich) halb oder
ganz konnte Entwicklungen – hat diese theoretisch-praktische Stellungnahme
für Weil Sozialen eine große symptomatische Bedeutung: sie spricht der sinnmäßig-gesellschaftlichen Kommunikation
Leben allen Selbstbewegungen ab: das (völlig) vermittlungslose Gegenüber auf
eine Innerlichkeit Entfernung über die Partikularität
dabei
sie keine Parallelerscheinungen in den weltlichen Bestrebungen, sich über die Partikularität der Menschen
stehen sich zu erheben, eine Gesetzmäßigkeit gar sich zu erfassen ist, sondern – gerade ein
Sinne des gesetzmäßigen Gesellschaftlichkeit – deren strikte Negation
Wenn wir die Periode nach 1945 vom Standpunkt der Entfremdung überblicken, so ergibt
sich eine jede gesellschaftliche Äußerung umfassende Tendenz, den Menschen bei seiner Partikularität
festzuhalten, ihn
festen, dieses Seins voran (1 als 2 das 3 restlich) allein wirklich daseiende als
allein
befehlsmäßig
, als große gesellschaftliche Errungenschaft zu verbürgen. Die allumfassende
feine Manipulation als Träger dieser Feindschaften hat ihre Voraussetzung Grundlage in

94 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

den ~~vielgestaltigen~~ fast vollständigen Untergang der Kapitalmobilindustrie und der Kunst
dem Gesellschaftsbild. Die Wichtigkeit eines Maßstabsystems auf diesem Gebiete schafft eine ~~ganz~~ watteähnliche ideologische
~~Operation~~, die die Organe der Öffentlichkeit, deren bewegender ~~Mittel~~punkt das Preisgebäude ist, belastet Zentral
die sich als Mittel die Gestalten von „Image“ als Antrieb in der ~~Mittel~~ bildet; d.h. man bildet sich,
man raucht, man trinkt, man hat sexuelle Beziehungen nicht um dieser selbst willen, sondern
um ins ergeben Lebensunterhalten den „Image“ eines solchen ~~oder solchen~~ geachteten Typus ~~zu~~ vorzustellen ~~darzu~~
Dann besitzt das „Image“ eine ~~dem~~ ausgesprochene Verdinglichung der eigenen Tüchtigkeit,
ist entbehrlich
für den eigenen Leben ist. Und es ist ebenfalls ohne Weiteres ~~einleuchtend~~ klar, dass die selbstverständ-
Verdrängung und Feindschaft solcher Verdinglichungen der Alltagsleben die Entfremdung ~~verstärken~~ derart ~~so~~ ~~selbst~~
Basis
begründet ~~Faktor~~ des Alltagslebens macht, dass jeder sie ~~nur~~ gegen dümmste Proteste / Unzufriedenheit
hat mit der Langeweile der Freizeit etc.) ~~möglich werden~~ Tätigkeit hervorrufen pflegen ~~Natürlich ist die Gruppe~~
~~Diskussion der Entfremdung, vor allem um Gebrauchsmittel~~ Bestimmte ~~Ereignisse~~ Ereignisse haben
zwar zuweilen explosive Reaktion ~~hervor~~ abhaben aus, aber gerade der vom unmittelbaren bleibenden u Klassen-
aus diesem
~~konflikt~~ überhaupt verhindert eine konkrete, auf Wirkliche gerichtete Kritik der besonderen Ver-
dinglichung u Entfremdung. Eine solche konkrete Opposition ~~richtet~~ wendet sich gegen den Bruch mit den wesent-
lichen, grundsätzlich bestehenden Manipulationsmöglichkeiten (vor allem mit dem Verfälschungsmittel) vorein-
sie
~~setzt~~, richtet sich gegen den System, gegen die ~~Herrschaft~~ Herrschaft ~~Struktur~~ Struktur der Ma-
nipulation (auf der manipulierten Oberfläche) ~~wenden~~ wenden. Dazu fehlt es zwar einige Ansätze,
aber vorläufig nur spärliche.

95

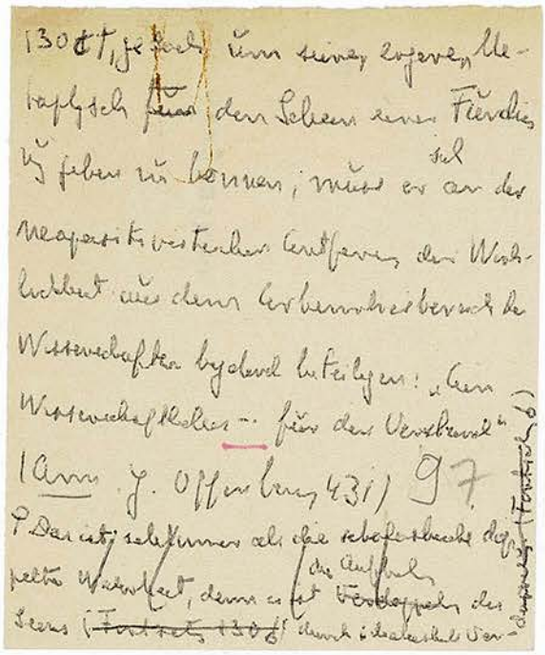
MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

~~Kein~~ Für uns steht hier die Frage der Religion, der wie der Religion aus entstanden, durch
die permanent vermittelte Entfremdung im Mittelpunkt des Interesses. Dabei muss besonders ein
Moment herausgehoben werden: mit dem Verschwinden der Naturverbundenheit, mit der Vergesell-
schaftung aller gesellschaftlichen hat jene Perversion, die mit der Herrschaftsmechanik Verbindung der
Christentums als Staatsreligion eingesetzt hat, (ein allgemeines Ende gefunden. Es ist zwar immer eine
Illusion gewesen, ~~dass~~ dass ehen die feudale Gesellschaftsordnung den Lebenden des Christentums
entsprechen könnte, immerhin bannte eine bestimmbare Anpassung der Religion

Theorie und Praxis in der Darstellung dieser Allbezogenheit der Menschen erweisen, als ob diese Tatsache[n] zu
der Fall wäre, und auf solcher Grundlage benutzte die Kirche sie zu einer gesellschaftlichen Macht werden,
die zuletzt auch den Staat sich unterwerfen konnte. Wie lange der Abgang zurückreicht, wann
er begann, welche Absprünge er aufwies, braucht hier nicht detailliert behandelt werden. Sicher
ist, und das wird auch von theologischer Seite immer entschiedener anerkannt, dass dieser Zu-
stand definitiv zu Ende sei, dass die Kirchliche Periode der Christentümer der Vergangenheit ange-
hört. So sagte Prof. P. Bergson in der Nyborger Konferenz europäischer Kirchen (1959): Im Weltgespräch
– Religionen (Amm Nyborg Fl) Die für uns wichtigsten Elemente dabei sind, dass der Staat in der
Bedeutung der Allbezogenheit des Menschen heute mehr auf die Seite der Kirchen ge- (und Gesellschaft)
gangen sind, und wo deren selbstverständlich-totalen Manipulationsapparat versagt, bedeutet das Ende der
Kirchen zwar oft entschieden, aber (zumindest) ohne Frage[n] hat sich jedoch wesentlich zu Gunsten der welt-
lichen Haltungen verschoben. Und es gibt eine ganze Reihe von Allbezogenheiten (z. B. Ehe, Ver-
mögen) wo die theologischen Mittel der Kirchen weit hinter den tatsächlichen Handlungen
der Menschen im Alltag zurückgeblieben sind. Der Grund der Verkirchlichung Zeitalters be-
deutet also für die Kirchen die Aufgabe, sich den Forderungen einer universal manipulierten bei dem
Gebrauchsmenschen Gesellschaft anzupassen. (Das ist gar nicht so schwer. Denn der Abstand zu
der gegenwärtigen Gesellschaft verbirgt heute den schwerwiegenden und die gesellschaftliche Apparat an-
in einer sehr wesentlichen Weise. Für die Kirchen gilt also nun, sich diesen Bewegungen zu be-
zuschneiden, wobei sie ihre früheren Linien (verhältnismäßig kleinen) wesentliche Änderungen
durchweg modernisieren.

96 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Dabei tauchen besonders schwierige Aufgaben auf. Wir haben wiederholt auf die theologische
Zentralperiode in einem Text, auf die der Gesellschaftlichen hingewiesen. Sie entstand als Ver-
allgemeinerung des Negativismus; Dann da nach diesem die Wissenschaft (gesellschaftlicher
Lebens) die Wissenschaftliche Manipulation der Tatsachen eine jede Frage nach Wirklichkeit aus dem
Wörterbuch des gebildeten (Gesellschaftlichen als dieser entwurzelt) hat, benutzte natürlich auch das gesell-
schaftliche Leben keine realen Konflikte, die theologisch aufgefangen werden, gaben; Theorie und Praxis
(für dieses Leben)



Pad 130. ~~Bei~~ ~~diesem~~ Preisgabe des Wirklichkeitscharakters jeder ~~Natur~~ Welt erkenntnis um die ontologische Allzuherrschaft der religiösen Scholastik theoretisch zu retten, ~~bei~~ ~~jenem~~ diesem Verzicht auf ~~Preisgabe~~ ~~einer~~ jeder Wirklichkeit ~~in~~ der kirchlichen Verkündung (die Bibel mit inbegriffen) entstand um den ~~die~~ Trauer, den Anschein ihrer Geltung durch ~~so~~ radikale Loslösung von jedem Wirklichkeitszusammenhang irgendwie zu retten. Auch hier also eine Art von doppelter Wahrheit, jedoch bereits so, dass in ihr – ungewollt – die Tatsache zum Ausdruck kommt, dass weder die Wirklichkeit der Natur noch die der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung auch nur irgend einen Kontakt, ~~etwas~~ mit der religiös-kirchlichen Verkündung in über sie sachlich ~~gemein~~ haben können. Das ist aber eine Selbstzerstörung der eigenen Fundamente. Denn die Verkündung der Bibel hat ihre Aussagen über die Menschen und ihre Geschichte, über die Beschaffenheit der Natur und die Beziehung der Menschen inneren wie äusseren zu ihr im wörtlichsten Sinne als Aussagen über die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, gemeint. Die hier vollzogene Entwicklung ist eine Kapitulation ~~innere~~ vor der religiösfeindlichen ontologischen Kritik, mag sie hier – diplomatisch – ~~in der~~ die Form einer variierten Neuauflage der doppelten Wahrheit auf sich nehmen. Die Kapitulation wird dadurch, nicht objektiv-sachlich, sondern manipulatorisch dadurch erleichtert, dass ~~unter~~ die heute herrschenden philosophischen Strömungen das objektiv-wissenschaftliche Erkennbare ebenfalls ontologisch zu entwerten versuchen. Jaspers ist z. B. im direkten Sinn kein Neopositivist.

98

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

ad § 130 mehr zwei Spalten der Seins vermittelt durch eine innere Entsprechgesetzlichkeit des ideologischen Ursprungs. Während bei Dalcis die theologische Bewertung aller Probleme (eventuell Konnex) der gesamtwirklichkeit den Vorrang alles Seinsbetrachtens gebildet hatte, tritt jetzt daneben – hervorragend beeinflussend – der Bestreben, die objektive Wirklichkeit selbst als Grundlage der menschlichen Praxis, von allem auf dem Gebiet der Stoffwechsels der gesellschaftlichen Natur, unabhängig von den menschlich-ideologischen Problemkomplexen, so wie sie sich gegenüber stehen, zu bewältigen. Die Aufeinanderfolge der neuen Kapitalismus fortsetzenden Tendenzen schuf eine erste Kulminationen, deren ersten grossen Konflikt in der Periode Goldens und in der hat die – Weltgeschichtlich – in die Defensive gedrängte theologisch-religiöse Ontologie mit dem Kardinal Bellarmin deren ersten Rüstung vollzogen, indem der Ergebnisse der Wirklichkeit eine jede ontologische Valenz verlor und sie auf deren spezifische Wirklichkeitsart reduziert wurde; während die Wahrheiten der Theologie unabhängig von den Ergebnissen der objektiven Wirklichkeitserkenntnis ins Leere der Kirche ihre ontologische Geltung bewahren müssten. Dass der Kardinal Bellarmin damit zum Stammvater einer ontologischen Agnostizismen Position wurde, hat bereits Dühring festgestellt. Für unsere gegenwärtige Betrachtung ist daher vor allem wichtig, dass diese so folgenreiche Stellungnahme über eine theologische Rüstung (selbst gemacht): die Reaktion der Theologie darauf, dass die Wirklichkeit, infolge der gesellschaftlichen Arbeit und der aus ihr entspringenden Wissenschaft, Literatur etc, mehr und mehr mit den ontologischen Kategorien der Religion bewältigt wurde. Hier ist nicht der Ort diese Entwicklung, auch nur skizzenhaft zu schildern. Wer die im Anfang an die neopositivistische Manipulation verfolgt, der die heutigen Bestrebungen, die Bibel zu „entmythologisieren" gesellschaftlich-ontologisch zu verschleiern versucht, wird uns recht geben, wenn die oben entwickelten Ansätze Barths, den auf historischer Relativismus beruhenden Gegensatz zum Kardinal Bellarmin bilden

99

130 Es wird hier nicht offen ausgesprochen – der allgemeine Druck der neopositivistischen Manipulations-„Weltanschauung" ist so stark, dass sogar ein Barth die Wendung nicht wahrnimmt –, dass damit jede Verbindung zwischen Religion und Wirklichkeit zerrissen wird.

Man vergesse nicht, dass alle früheren theologisch-dogmatischen Meinungsverschiedenheiten sich auf die Wirklichkeit zu beziehen mussten. Wenn Augustin dem Pelagianismus einerseits, dem Manichäismus andererseits ein Tertium gegenüberstellte, so suchte er zwischen Tendenzen einer irdisch-anthropologischen intentionierten Diesseitigkeit und einem metaphysisch schroff ausschliessenden Dualismus die christliche Auffassung des Seins durchzusetzen, die die irdische (menschliche, gesellschaftliche, geschichtliche) Wirklichkeit mit der Wirklichkeit von Christi Sendung (Parousie etc.) als einheitlich seiend letztlich verbindet. So war die civitas terrena neben der civitas dei kein Schein blasser, keine Einbildung, keine „Theorie" sondern er gab in seinen Augen eine letztlich einheitliche (gottliche, transcendente) Wirklichkeit innerhalb deren Bereich die irdisch-untergeordnete als solche Wirklichkeit begriffen werden sollte. Das ist die ontologische Begründung eines jeder christlich-religiösen Weltbildes von den ersten Kirchenvätern bis Calvin. Hier ist keine Darstellung dieser Theorien möglich; nur soviel sei bemerkt, dass dabei das Sein Ihm in keiner Hinsicht wirklich zukommende „Eigenschaften" (wie Vollkommenheit, Hierarchie etc.) erhalten muss, die dann dem gewerbigen Sein zugeordneten Enkenntnis deren specifischen Charakter verleihen sollen. Auf alle Fälle entstand dabei eine als Seiendes homogene Sphäre des Seins, die erst dann theoretisch zerbrach als der Anfang des Aufstiegs der Naturwissenschaften die Theorie von der sogenannten doppelten Wahrheit aufkommen liess. Es entstand

100

Stimmen darin übertein, dass es keinen gesellschaftlichen Konsens geben könne, der nicht mit Hilfe manipulativer mächtiger Kampfmittel den besprochenen Satz durchsetzt und bewahrt sei. Diese Erfahrung und der Begriff der Wahrheit eines jeden Aussage mit wissenschaftlichem Anspruch, gab naturgemäß den religiösen Theologen einen erweiterten Spielraum. Denn solange die Wissenschaft mit der Annahme auftrat, die Wahrheit selbst jederzeit zu reproduzieren, gab es keine vermeintlich unumstößliche Konfrontation mit den von der Religion als wahrheitswidrig angesehenen Tatsachen. Das Aufkommen des Wahrheit schlechthin und jedem sofort verständlichen Sachverhalt in der Welt, ein Chaos geschaffen, der Welt eine jeden höheren Denken hat für jeden Denken über die Welt da wo als denken einzigen Kriterium die Wahrheit der Wahrheit innerhalb eines bestimmten, praktisch verifizierbaren Erkenntnis-Bereiches gilt. Darauf ist aber der Wissenschaftler Chaos beruhend, denn so wäre es möglich war es in Anwendung der Methoden wissenschaftlicher Arbeitsweise einen regelmäßigen Schöpfungsbegriff herzustellen, so ist es heute möglich einen gewissen Raum für Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu machen. Von hier aus kann also für den wissenschaftlichen Weltbild die keine Grundlage geschaffen werden. Es ermöglicht blass mit scheinwissenschaftlichen Analogieschlüssen der Wahrheit sowie zu relativieren, dem man über bestimmte Bedingungen sprechen kann. Selbst so erreicht ist Den davon vor allem die Religionen praktiziert, ist selbstverständlich. Ich will hier nicht von Weltanschauung sprechen wie Pascual Jordan sprechen, der, wie wir gesehen haben, gute Komplementarität die Existenz mit der Existenz analogisch nicht zusammenbringt. Aber selbst wo so tief überlegen und erwägenswert Theologie wie Karl Barth kann in die Lage Folgendes verderblich schreiben: Schöpfung — Wissenschaft. (Kirchl. Barth-Dogmatik 62) Religion ist für die Menschen da. Wenn die Schöpfung nicht in (wenn die von Gott geschaffene Welt nicht die ist, in der sie leben (und in der sie unter anderem Physik treiben), wenn die darin Weltbild gehört), war so viel bedeutet, dass ihre Wahrheit die Wahrheit oder Unverständnis der natürlichen Welt ausschließt, so ist die ihre religiöse Verkündigung eine Lüge, zu nichts verpflichtende Unterfolge. Weil das ist sicher nicht das, was K. Barth Theologie erstrebt. (transzendente Welt nicht in Bezug auf die irdische transzendiert, so haben die Worte – nur eine neopositivistische Bedeutung.)

Freilich bemüht sich Barth darauf die gegenwärtige, dem klassifikatorischen Denken angepasste Theologie religiös. X Jaspers ist beim Neopositivismus, ebenso auch für Jaspers erhalten die entscheidenden

1262 101

Wirklichkeitsbetrachtungen der Religionen (Glaubensbekenntnisse) etwas Vorbereitendes, als solches Akzeptiertes und Überwundenes. Infolge seiner Thesenartigkeit, auf die hin nichts einzuüben weiter möglich ist, kann und will er die religiösen Kategorien (z.B. Offenbarung) nicht auf ihren Seinsgehalt hin analysieren; er begnügt sich damit, entweder diesen jedoch rein echt objektiv Tatsachenbestand, Clavelstein wendet so eine empirisch historische Tatsache (Auferstehung Jesu) an, oder er gibt Weise, die er im Laufe des Realisationsprozesses sich selbst gibt." Daher dürfen — aus dem Wort "Mund Gottes" (Offenbarung 53/4) — so sagt Clavelstein konsequent fort: „Da das — gelangte" (Anm. Jargon Offenbarung 53/4) Tatsache bei Religionen auch hier, mit allen Konsequenzen, an die Kirche gebunden, obwohl ja die negativen Merkmale dieses Komplexes allen Recht, nämlich „dem alles Kirchliche — äußerlich ist" (Abel 90)

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Ohne auf andere modernisierend apologetische Verbindungen der Religion einzugehen, können wir feststellen, dass der Neopositivismus allen die weltbildhaften erkenntnistheoretischen Grundlagen dieser Apologetik abgelehnt hat. Möglicherweise wird ein Zusammenhang bei Carnap für die religiöse Scholastik dieser Zeit eine Bedeutung, aber etwa Th. v. Aquino im Mittelalter zukam. Natürlich gehört er unter den Apologeten der katholischen Kirche auch Thomisten, wie etwa Maritain, gegenwärtig in der Intellektuellen einflussreichste Verteidiger, Teilhard de Chardin jedoch entschieden von Neopositivismus aus weltanschaulich bestimmt. Dieser Zusammenhang nimmt bei ihnen noch prägnantere und direktere apologetische Formen auf, als bei den ausgesprochenen Apologeten. Für Teilhard de Chardin bedeutet der Neopositivismus die Freiheit, bei verbaler Bejahung einer wissenschaftlichen, ja sogar wissenschaftlichen Weltanschauung, bei dem tatsächlichen Schein einer exakten Wissenschaftlichkeit (unbewusst durch die Tatsache eigener wissenschaftlicher Tätigkeit, jedoch auf anderer Sektor) jeden beliebigen phantastischen Zusammenhang in die Natur hineinzuprojizieren, der seinen apologetischen Absichten zu dienen scheint. So sagt er über die einzige Schwäche der Materie: „Nehmen wir an — vorwärts geht" (Anm. T. d. Ch. Mensch im Kosmos 40) Selbstverständlich kann es nicht unsere Absicht sein, dem systematischen Aufbau dieser solchen neuen erdichteten Naturanschauung weiter zu verfolgen. Wir stellen nur fest, dass der Stoffel dieser neuen Weltinterpretation der Naturwissenschaften am Schluss Chardins-

un „exakt" naturwissenschaftlicher Terminologie als barrierenden „Farbt Omega" erscheint (Anm. ebd. 24 ff.) Ob auf Grundlage einer solchen „naturphilosophischen Deduktion" die verschiedenartig bestehende Kluft volle ~~abschließen~~ oder teilweise ~~betrachtet~~ betrachtet in Erscheinung tritt, ist eine innere Angelegenheit der Kunst, die uns wenig angeht. Für uns ist nur die Feststellung wichtig, dass hier eine ~~naturphilosophische~~ „Auffassung" der Kantianismus entsteht, um Vergleich in diesem Thematisch die bevorzugte subjektive Naturphilosophie der Romantik in ihrer weltanschaulicher Exaktheit war. T. d. Ä. ~~Zeigt~~ Hält ~~auch~~ ~~nicht~~ seinen barrierenden Gehalt: „Gegensatz Kluft von Omega" (Anm. ebd. 265) Wir müssen ~~nun~~ aber ~~darin~~ bei im Klavier sein, dass es auch hier nicht einer lebensmäßig-ethischen Konfrontation von Gehalt u Form fest mit der begrenzenden Wirklichkeit bemisst. Auch bei dem Verlust der Kunst der Grundphänomenen der Relativität, d. h. die relativistische Weise, die ~~der~~ er grundlegend fatalistisch bestimmt sich ~~von der~~ Kunst ~~ver~~ lässt T. d. Ä. (Kontextverwandt) meint nicht, wie interessiert einige progressive Theologen, weil denn de facto Verschwinden der Tatsache bezeichnet. Auch diese benutzt sich in den harmonischen Manipulationen Evaluationsmuster seiner Schule ein. Ja er ~~spricht~~ erwahrt gerade in weltanschaulicher, Ironie über „die ethnisch-religiöse – glauben lassen" Auch diese Frage zum Entstehen, zum Verstehen der gläubigen bei. Und es betrachtet ~~der~~ (unbestimmt) bezeichnend, ja ironisch oder entsprechend: „In Aus der Erkenntnis – betrifft (das wesentliche Interesse an der) (Anm. T. d. Ä. Gesamtausgabe Bericht 191. u 193.) Wie in den modernistischen „futurologischen" ~~Prog~~ Phantasmen über die Zukunft ~~fehlt~~ er auch bei denen die Ergebnisse der entfremdenden Manipulation deutet ~~auf~~ zur Verlust der ~~Menschen~~ Kunst

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

103

Wenn der Persönlichkeit, der Gemeinschaft, der Liebende, der Überzeugungsstreit nach so verschiedenen religiösen Ideologen in den ~~Fr~~ seinsmäßigen Grundfragen ~~entscheiden~~ konvergieren, so muss der Grund dafür, die auf Grundfragen der gegenwärtigen Gesellschaftlichen Seins hinweisen. ~~Das~~ Eine solche Grundfrage ist ~~der~~ die Allbezogenheit im ~~der~~ Manipulationszeitalter. Hier bemüht ausschließlich jene seiner Momente in Betracht, die eine Verfügbarkeit der Bewusstseinsinhalte über den Verwirklichung der Gegenstände des Menschen in produzieren ~~wären~~ wären. Auch diese Momente

der heutigen Alltags sind werden noch oft beschrieben werden. Sicher ist nicht, daß ins früheren Zeiten Verdinglichung in Entfremdungen hervorbrachte verschwinden. Vor allem je – in werkehrt in den zivilisierten Ländern – jene brutale Armut, jene wenschenfressende überarbeit, aus denen M. von Anfang an die Probleme der Entfremdung ans Tageslicht brachte. Am Stelle der in den Hintergrund gedrängten Entfremdung sind aber neue getreten, wenn die Brutalität ist blasst verschwunden, jedoch blass nun einen „freiwillig" bezahlten den Platz zu überlassen. Nicht zufällig haben wir das Wort „freiwillig" in Anführungszeichen gesetzt, denn es handelt sich dabei nur um ein Sachverhalten nicht seinen, um unmittelbar bewusst als Zustand, den die ökonomische Entwicklung den Menschen, gewissermassen hinter ihren Rücken, unabhängig von ihrem Bewusstsein als Schicksal aufgedrängt hat. Das, im Allgemeinen, heute Bewusstsein hat über die Problematik der neuen Zustände entscheidend beigetragen. M. hat die Verdinglichung und die aus ihr entwickelnde Entfremdung der Menschen in der kapitalistischen Arbeit von den Fesseln der Arbeitsteilung ausgehend genau beschrieben: „Sie (diese Arbeitsteilung) steht voraus" (Band VI) Die Menschen der Arbeitsteilung können an sich diese Verhältnis aufheben, nur wenn sie den Ergebnis einer Kampfes ist, in welchem, durch welchen der Mensch sein gesellschaftliches Verhältnis und damit sich selbst grundlegend verändert. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil Die von Anfang an vorhandene Schwäche in der Bereich der Arbeitsteilung zum Kapitalisten, die Kräfteverhältnisse der einzelnen Arbeitenden unterschieden ist, hat äußerlichen „Mehrungen", keine entscheidende Änderung erfahren. Im Laufe der Klassenkämpfe haben eine ganzen Systems neuer Verdinglichungen zum gesellschaftlichen Bewusstsein hervorgebracht; von der „Reihe" angefangen, deren Vorwürfe niemand wollen zu sehen vermag, über die Ausbildung des „Image" im Kräfteverhältnis bis zu Prestige bestimmen, die ebenfalls aus goldenen Zeiten entsprungen, neben diese Verdinglichungen und haben die Tendenz das ganze Leben, die Freiheit weiterzuprägen, zu entstellen. Denn möglichst müssten alle Entfremdungen sich ebenfalls ständig ausbreiten und verstärken. Die objektive Grund-

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

hemmende, so wie die im Alltagsleben sich spontan verbreitende Öffentliche Meinung ~~ist~~, wie wir dies bei den Religionen gesehen haben, werden in der Richtung, aus der Partikularität des Menschen nicht nur etwas Unüberwindliches, zutiefst Wünschenswertes zu machen, sondern stellen diese im Alltagsleben zu einem Fetisch, zu einem unkritisierbaren Tabu. All dies wirkt sich in der Richtung aus, den menschlichen Widerstand gegen die eigene Entfremdung zu demobilisieren (Die Entwicklung der Sozialdemokratie, die Enttäuschung am Socialismus, vielfach hervorgerufen durch Stalinsche Periode, haben diese Tendenzen noch verstärkt, haben die Wohltätigen der Entideologisierung gegenüber geistig wehrlos gemacht) Es ist vielleicht keine Übertreibung zu sagen, dass das Status quo der Gattungsmässigkeit an sich, noch nie eine derartig mit allen Verdinglichungen und Entfremdungen der zugehörigen hemmende ideologische Verteidigung für sich ausgebaut hat, wie in unseren Tagen. Angefangen vom Konformismus des politischen und sozialen Lebens, wo selbst die „Oppositionen" nie auf konformistische Korrektheit verzichten wollen, bis zu Wissenschaft und Philosophie, die, wie wir gesehen haben, ihre Hauptanstrengungen darauf konzentrieren, einen jeden Gedanken über das Sein – die allein wirksame gedankliche Kontrolle der Verdinglichungen u. Entfremdungen – aus den Köpfen der Menschen auszutreiben, bis zur Kunst, in welcher einerlei ob als Idealzustand oder als ~~völlig~~ dieser pessimistische „condition humaine" die Entfremdung als „Naturzustand" des Menschen dargestellt wird, baut sich, die nonkonformistischen „Kritiken" unüberwindlichen mitinbegriffen, ein scheinbar unüberwindliches System der Gedanken und Gefühle auf, die diesen Zustand als ~~da~~ den für die Menschen endgültigen, nur durch immanente Weiterbildungen vervollkommnenbaren darstellt.

105

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Natürlich ist ~~das~~, wie die ganze Weltgeschichte lehrt, doch nur eine übergangsweise Scheinbarkeit. Und tatsächlich (diese Vollkommenheit und Stabilität) melden sich jetzt, nach Jahrzehnten einer scheinbaren

Unverschuldetverschuldet ~~selbst~~ unserer Häuser [häufigeren] Fassaden [die] fasse – bisher verlegenden – [unseren unfassbaren] Widerspruche

[bald] verläufig [wird] noch als Reise an der glatten Fläche des wohlmanipulierten Kunststoffes [tät]

Ohne hier [noch] auf die Details [zu] einzugehen – [sie beginnen später zu sprechen –] [doch] [traditionell] gesagt werden, dass

man [offenbar] am Anfang einer Auflösungsphase dieses scheinbar so unverschuldet verschuldet Kunstgebilden

der [unserer] Kunstpädagogen [zu] stehen scheint. Denn die Fegerbewegung verweist oft

einen [zu] [unmittelbar verwandten, engen] [keine] [vielleicht] [gegebenen] Charakter haben, ist beim Bemühen fegen die [möglichst] [praktisch-soziale]

Perspektive [dieser] [Kunst] Zukunft [entwickeln]. [Grundsätzlich] [stehen] am Anfang einer [jeden] [modernen]

[diese] [idealistischen] Problem[e]; [die] [Abwendung] der Kunstbürger [unter] [den] [unseren] [Gebieten],

die den Maschinen[stürmereien] etc wenn [natürlich] [gewissermaßen] [stark], oft [vorwiegend] [sozial] [sozialistisch]

[gefasst] und [gefördert]. Zweifellos – und das ist [höchst] [modernen] [besonderen] [Zug] [der] [fegerischen] Bewegungen

[ist] [aus] [gerade] – [hat] [dieser] Fegerbewegung [den] [sozialistischen] als [entscheidender] Moment nicht zu entfernen

Denn es handelt sich [ja] nicht [um] [eine] [Lösung] des [im] Konkurs [in] [an] [den] [Grenzen]

[unseren] [kapitalistischen] Lebensniveaus, nicht [um] einen Abbau der [bewusstesten] und [differenziertesten]

Arbeitsteilung in Produktion, Technik, Wissenschaft [etc], sondern [um] [diesen] Überbau, [um]

das Eliminieren [jener] Tendenzen [der] [Entfremdung], [der] [Menschen] [von sich selbst], [um] [eine]

Umwandlung [in] einer [Gesellschaft] [seiner] [sich] [entfremdeten] [und] [sich] [entmenschten]. Die [theoretisch] [Basis]

[dafür] [kennen] [wir] [die] [Prinzipien] [unseres] [Marxismus], [praktisch] [in] [einer] [Weise], [die] [den] [Unterschied]

[[sich] [seiner]] [[dann]] [Weltweite] [in] [unserer] [Leben] [erweckt], [die] [deren] [Möglichkeiten] [zu] [steigern],

[welchen] [Gebrauch] [der] [neuen] Prozesse in Vergangenheit [u] [gegenwärtig] [teilweise] [in]

[machen] [im] [Stande] [ist]

[unseren] [Bereichen] [ist] [verwegen]

In [[einem]] [[Übermaßen]] [kann] [nur] [von] [Vordringlichkeit] [u] [Entfremdung] [die] [Rede] [sein]

Die Renaissance des Marxismus [umfasst] [ein] [viel] [weites] Feld, [zumindest] [die]

106 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Tatsächlichkeit des Entwicklungsprozesses in der Welt des gesellschaftlichen Seins) Dabei haben wir es mit einer ontologischen Problem eben bis jetzt unerörterbaren Art zu tun. Jede Wirklichkeit – in entwickeltster Form das gesellschaftliche Sein – ist ein Prozess der sich in den Einzelnen Komplexen und deren Wechselwirkungen in einer Totalität vollzieht. Sein ist, wie wir wissen, ein sich selbst erhaltender oder reproduzierender Prozess. Bei der Verdinglichung, als bei einem ideologischen Moment des prozessierenden gesellschaftlichen Seins vollzieht sich eine Grundgestalt, die Störung dieser Naturbeherrschung. Wir haben gesehen, dass die Verdinglichung ursprünglich aus Naturerkenntnissen entspringt, die Entwicklung der Produktivkräfte bewirkte. Diese Vergesellschaftung der Objekte wird sich. Damit hängt jedoch die weltanschauliche Frage zusammen, dass hier (z.B. bei der Warenverkehr, Geld etc) ein neuer Gegenstand entsteht, der in einer natürliche Gesetzlichkeit handelt, die unter Umständen Ausschaltung selbst Vernichtung ganzer Menschengruppen bedeutet, sondern bereits eine eigene gesellschaftlich bedingte Widerspruch (Prozess mit seinen Gesetzen, die in der Hoffnung der Menschen die infolge der Verdinglichung wirken) selbst die Möglichkeiten zu einer Wahrheit gelungenen Erkenntnis abschneidet. Je entwickelter also eine Gesellschaft wird, je vergesellschafteter ihre Struktur, desto entschiedener führt die Verdinglichung von der wahren Erkenntnis der Phänomene ab, allerdings [illegible] Tatsachen verschwinden. Denn die Entwicklung der gesellschaftlichen Erkenntnis bestehen zu müssen stellt, wenngleich fundamental, auf allen Gebieten von Natur und Gesellschaft dem, in entwickelten oder [illegible] Gesetzmässig als Objekt gegebenen Phänomenen jene Prozesse zu entdecken, die [illegible] Wirklichkeit der Dinge [illegible] Erkenntnis der Prozesse [illegible] Wir stehen also vor dem merkwürdigen Widerspruch, dass die Höherentwicklung der Gesellschaftlichkeit die Verdinglichung einerseits im Bereich der echten Erkenntnis teilweise entwickelt, teilweise entwürgelt, andererseits im Leben, vom Alltagsleben bis zu den höchsten Ideologischen Formen ununterbrochen in sich ständig reproduziert und reproduziert

In diesem Widerspruchsbereich ist offensichtlich das zweite Moment die Grundlage der Paradoxie: man muss die Gründe im gesellschaftlichen Leben aufdecken, die die Menschen dazu ver-

107 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

anlassten, die Gegenstände ihrer Umwelt in einer Weise zu betrachten, die ihrer stets bewährten Praxis vielfach widersprichte. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass hinter dem Gegensatz von verdinglichten oder prozessierenden Komplexen die Alternative steht, ob von einer äussern Gegenständlichkeit also möglicherweise von einer transzendenten Macht geschaffen wurden oder als prozessierendes Sein Übergang produziertes eigenes Reproduktionsprozesse sind. Diese Verallgemeinerndes Verhalten der Alternative kann nun darin in die Nähe der wahren Antithesis führen, wenn es scheint, dass es sich um eine gesellschaftliche relevante praktische Frage, nicht nun eine der klassen theoretischen Entscheidung handelt. Dieses praktische Moment ist insofern zu fassen: es handelt sich um die prinzipielle äussere wie innere Unabhängigkeit der menschlichen Freiheit, oder Folgen der menschlichen Taten, sowohl vereinzelt wie in ihrer, vor allem, auf den Täter selbst bezogener Totalität. Diese Unabhängigkeit hat eine überaus wichtige ontologische Basis; wer wissen, dass kein Mensch je in irgendeinem Kennen aller Umstände seiner Handlung eine Tat vollbringen konnte. Und auch wo diese höchst bewussten teleologischen Bestrebungen beruht, zeigt die Analyse der empfohlenen Arbeit, dass in der in ihr zum Fürbestimmen gewählten Kausalverbindungen stets andere, weiter stehen) als in der planenden Absicht bewusst enthalten waren.

(und sich früher oder später in der Wirklichkeit durchsetzt)

Den Anfang bilden notwendigerweise einzelne teleologische Akte der Menschen. Der Umfang der Unübersehbarkeit äussert sich deshalb als Hoffnung auf Gelingen, als Furcht vor den Folgen des Misslingens, einzelnen Betrug ~~in~~ gegen Diese Akte, die so elementar sind, dass sie [illegible] bis heute vielfach angewendet, den Alltag der ganzen Umwelt durchdringen, haben zur magischen Manipulation dieser Sphäre der Unübersehbarkeit geführt. In ihnen steht die Vorstellung als gesellschaftlich-teleologische, wenn Handeln Geschehen und durch den Menschen Abgelöst-Gedachtes hinreichende Macht klar hervor. Diese Vorstellungen führen [illegible] auch keine Entsprechungen mit sich, denn die menschliche Persönlichkeit war damals noch nicht entstanden oder befand sich damit auf Anfangsstufen, dass sie, als noch nicht positiv fixiert wurde, sich auch real nicht entsprechen konnte. Diese Gegensätze zur Primitivität schliesst allerdings nicht aus, dass die magischen Manipulationen als Vorstufen die

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Transcendenz je eines konkret für überhaupt gültigen Komplexes zu behandeln, aufgehoben wäre. 138
Sie sind zwar vielfach bloß in einem, teilweise typologischen, Aberglauben erhalten (völlig) geblieben, es
fehlt aber noch immer D, auch innerhalb der zivilisiertesten Welt, Dörfer, wo man durch Glauben (gelöste
den Kapel abzuwehren vermeint. Die Geschichte der Religionen ist erst stellt voll von Kämpfen gegen magische
Überreste (Polterstärme, Schamanismus etc), andererseits bleiben sie oft sogar in höchst primitiven Formen erhalten
Wenn wir den Übergang von Magie zur Religion betrachten, so ist es klar (was schon
Frazer erkannt hat (Anm Frazer a.a.O)), dass der wesentliche Schritt weiter in einer Beziehung der ganzen Menschen
sehen, des Menschen als gesellschaftlichen Wesens, als Persönlichkeit zu den Akten besteht, die die
transzendente Mächte dazu veranlassen sollen, den Erhofften zu erfüllen, den Gefürchteten zu vereiteln.
Wesentlich damit einer Personifikation dieser Mächte stattfindet, kommen wir unbehandelt bleiben Welt
bleibt nur, dass auch dann, wenn es sich um die Erfüllung eines Einzelwunsches handelt, diese
Richtung auf den Menschen als gesellschaftlichen, als Persönlichkeit stattfindet. Wenn etwa Tiere
verhindert werden soll, dass die „projizierte" Seele einer Verstorbenen die Lebenden schädigt,
so ist der – fernere in diesem Bereich – etwas völlig anderes, als wenn der Mensch seit dem
der Lebenstod (Seele nach dem Tode, Kampf dem Seele kämpfend Der Kampf gegen die
bereits totalen Akten entwickelt in diesem Bereich auf der Leiblichkeit wie auf dem Gegenstand
der Seele. Die Einheit der Leiblichkeit ist eine Grundtatsache der gesellschaftlichen Seins; je höher sich
dieses entfaltet, desto reicher und vielfältiger werden die leiblichen fürchterlichen Momente, desto
stärker (werden sie und vielfältiger) zugleich die sie nun Persönlichkeit verdinglichenden gesellschaftlichen
Bestimmungen. Und dass die gesellschaftliche Welt des Menschen, das Feld seines teleologischen
Setzens, (dieses Ausmaßes sich quantitativ wie qualitativ auswächst, ist eine bekannte Tatsache,
bei der nur festgehalten werden muss, dass die simultane verschiedenartige Entfaltung der
verschiedenen Menschlichen Leistungsfähigkeiten Tendenzen zu einer Vereinigung in einer Persönlichkeit,
Gegenüber wesentlich gesellschaftlichen, (relativen) Verhältnissen, [relativen] Gebilden [Gebilden] bewerkstelligt. Die abgehobene

109

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

ontologischen Grundlage aller entscheidenden Widersprüchlichkeiten besteht darin, dass zwar alle Arten, deren Wechselwirkungen die Totalität des gesellschaftlichen Seins in ganz bestimmten teleologischen Setzungen sind, ihre Gesamtheit jedoch rein kausalen Charakters sind, ohne expressiv teleologische Bestimmtheiten bleiben muss.

Der Polarisation der gesellschaftlichen Seins in die objektiv gesellschaftliche Totalität auf dem einen Pol und in die Unzahl von individuellen Lebensäußerungen auf dem anderen Pol hat zur Folge, dass auch die teleologischen Setzungen und der immer ausgedehnten Kausalreihen auf jedem der Pole eine verschiedene Gestaltung erhalten muss. (Wir haben gesehen, dass in den entscheidenden Momenten des gesellschaftlichen Seins die Kausalreihen sich in vom menschlichen Wollen (Denken usw.) unabhängiger Weise durchsetzen, dass jedoch, in einem davon radikal unterschiedenen Sinne, ihre jeweiligen konkreten Erscheinungsformen sich nur von dem, was wir spezifisch teleologischen Faktoren nannten, vermittelt sich verwirklichen können. Die Beschaffenheit einer jeden Gesellschaft ist also auch ein Produkt der wechselnden Tätigkeit und zugleich eine unabhängige Wirklichkeit, ein historisch-ständiges Wachstum) der gegenüber. Auf dem anderen Pol tritt als entgegengesetzt vor allem die unmittelbare und unlösbare Gebundenheit der gesellschaftlichen Seins des Menschen an seine biologische Reproduktion, mit der Unentwirrbarkeit ihrer biologischen Schranke. Damit ist einerseits für jedes Menschenleben ein Komplex von Gebundenheit gegeben, der für dieses unaufhebbar ist, andererseits und zugleich ist dieser ganze Komplex ein Feld von Aufgaben: Gewusste und gewollte Gebundenheiten verwandelt sich in ein Feld der unmittelbaren, den entscheidendsten stoffwechselnden Tätigkeit der Menschen, indem die biologischen Gegebenheiten, die im gesellschaftlichen Sein höchstens als Möglichkeiten, Anlagen, in ihrer festgeführten Form, Wachstum, Fähigkeiten, selbst selbst Formen, über dem Rahmen der unaufhebbaren Grenzen des organischen Reproduktionsprozesses des organischen Lebens, entsteht auf diese Weise nicht bloß eine Lebensweise, sondern die Aufgabe, das Handeln, das Optimum solcher Umwandlungen zu verwirklichen, und zu als ursächlich wirkenden Prozess der ganzen Lebensweise drängt, wirksam macht. Hier ist der zweite wesentliche Unterschied zwischen den beiden Polen der gesellschaftlichen Seins: das Problem der Möglichkeit, die verschiedenen teleologischen Setzungen zu kennen über kausalen Folgen ein bestimmtes, teleologisches Gewicht (Einfluss der ergane Leben der Menschen selbst) zu verleihen. Der allgemeine Modell dazu ist, wie überall im gesellschaftlichen Sein, die Arbeit. Auch diese ist, wie wir gesehen haben, nicht in erkenntnistheoretischer

verleihenden Paragraphen einer teleologisch scheinenden Akt und dessen „Durchführung", Leistungsfähigkeit [illegible]
er sich einen ganzen Prozess von teleologischen Setzungen, deren geplantes, oft hervorgerufenes Zusammenwirken
erst die Verwirklichung der Ziele ermöglicht. Je entwickelter die gesellschaftliche Arbeitsteilung wird, desto entschiedener
tritt diese Differenzierung in den Vordergrund. Soweit sie stehen beide Pole eine Verhältnisse einer einzigen einheitlichen
Tendenzhaftigkeit. Allein innerhalb dieser zeigt sich eine gegensätzliche Gegensätzlichkeit, über die wir bereits gesprochen haben
und die nun zu letzterem explizierten Problem zurückführt. Die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist auch eine Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten. Soweit es sich jedoch um deren Inhalte zur Persönlichkeit des Einzelnen, handelnden Menschen geht, hervorgebracht werden
Beweis für das Menschwerden der Menschen notwendig erforderlichen Entwicklung, einen ernsthaften Widerspruch
bildenden erwachsen. Denn die so entstehende Gegensätzlichkeit in sich tritt desto schärfer und tiefer,
je mehr die eine Entwicklung der weltweiten Vereinzelung der anderen ist. Und es unterliegt keinem
Zweifel, dass diese Widersprüchlichkeit desto entschiedener hervortritt, auf je höherer Stufe die gesellschaftliche Arbeitsteilung und mit der die Zivilisation evolviert. Denn dann entstehen für
und dadurch entsprechende Fähigkeiten
die Menschen völlig abgetrennte, dumpf und dumpf sachliche Aufgaben, deren Inhalte in der
Persönlichkeit die ursprüngliche Selbstverständlichkeit – das Prävalieren der zoon politikon vor-
werden Vollendung – immer verliert. Das hat zur Folge, dass das subjektive und das ob-
jektive Moment in der Beziehung der Menschen zur Gesellschaft immer weniger unmittelbar
beieinander waren. Das von der Entwicklung der Fähigkeiten des Menschen bestimmte Schicksal beginnt
völlig entgegengesetzte Forderungen an die Person stellen, als die die seine Entwicklung zur Persönlichkeit befördern.

111 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Die unmittelbare Einheit in dieser Unmittelbarkeit tätige, ja existierende, scheinbare Gegensätzlichkeit von Individuum und Gesellschaft ist die erste, denkbar – verdinglichte – Form der
Arbeitsteilung. Der ist bereits der Weg zur Entfremdung, die in den immanent widersprüchlichen Gesellschaft
hervorgerufenen pflegt, prägt. Die teleologische Verwirrung, die dadurch entsteht, zeigt den
Weisen darin, dass sie die Dualität der Entfremdung in verschiedenen Stufen ablegt, etwa die Entfremdung
zwischen Sklavendasein und Sklavenhalter. Indem jedoch der Streben,

aus dem Komplex der gesellschaftlich entstandenen Fähigkeit die eigene Persönlichkeit zu formen, (91)
sich ideologisch selbständig macht und dem zu überwindenden Gegner allein in der gesellschaftlichen
Objektivation der Tätigkeit erblickt, verlegt ~~verdinglicht~~ eigenen Tätigkeitsfeld ausserhalb der Bereichs der Realität und
ist damit gezwungen, die Unrealität der eigenen Abstraktheit in irgendeiner Weise zu entfremden. Es
muss nicht existieren, imaginieren (und darüber dem Wesen nach transzendentalen) Mächten eine
Herrschaft über die eigene Abstraktheit und deren Folgen zuschreiben. Die von ~~ihm~~ uns gedachte Gegenwart der
Selbstverlorenheit, die Gattungsmässigkeit an sich freiwillig zu opferen, und Unterbrechen ohne deren Ob-
jektivierung auf eine Gattungsmässigkeit für sich zu verbleiben, ist ~~da~~ eine typische Verlegung solchen ~~dieses~~ Gegenstände. Sie
verhindert auch – mit allen ihren Entfremdungsfolgen – z.B. in jenen Verhältnissen, die uns in der Zer-
störung der Vernunft" als religiösen Abbruch berichtet habe, in jenen neu äußerlich-idealistisch ori-
entierten, dem Wesen nach fleischartigen Formen. Dass dabei sowohl die aus allen realen
Zusammenhängen herausgerissene individuelle Subjekt wie die ihm "fremdliche" gegenüberstehende Gesellschaft wahr-
haft verdinglicht werden müssen, um eine "Fremdlage" zu dieser entfremdeten und entfrem-
deten Tätigkeit bilden zu können, versteht sich von selbst.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Trotz alledem sind wir noch bemüht, unser Hauptproblem dieses Phänomens vorzudringen. Es scheint im
Gegenteil, als ob sowohl Verdinglichung wie Entfremdung ~~nicht~~ blosse Produkte einer überhistorischen
Denkart über den Menschen selbst und den Möglichkeiten seiner Abstraktion wären. Ist jedoch
eine solche Beschaffenheit über die Wirklichkeit bei der Allgemeinheit der Menschen für lange Zeit
als Fremdlage ihrer Praxis im Werkscharakter, so ist es unvermeidlich, die Frage seiner "Warum?"
aufzuwerfen. Hier stehen die von uns früher erwähnten Affekte Furcht und Hoffnung (Sorge Dass
sie auf bestimmten Entwicklungsstufen des gesellschaftlichen Lebens ~~da~~ sich der Affekt Furcht auch zu dem
der Angst differenziert und dann ihn ~~dann~~ Furcht vor Verlust zu verdrängen scheint, wie sowohl in unserer Zeit, konstant
wohl den Wesen der Liebe. Angst ist zunächst Furcht ohne deutlich bestimmten oder gar be-
stimmbaren Gegenstand, ein Affekt für welchen die Möglichkeit (die Möglichkeiten vor allem, die aus
beiden verschiedenen Abstraktionen ~~Abstraktionen~~ eigenen oder fremden entsprungen) überschlagend sind) Beide sind bereits in der
vorgegebenen Person vorhanden und alle Manipulatoren der Magie, die einzelnen Abstraktionen der
Menschen ~~gleich~~ deren Wirkungen entsprechend zu regeln, haben eine selbstverständliche, ihr wirklichen Prak-

112

142+ Man vergesse dabei nicht, dass jede Sekten=relogvorschrift, die sich auf jene Classprüche ehre über das Leben auf dem Felde beruft und jedes derartige Begehren einer solchen transcendenten Hilfe ablehnt, im analogischen Sinne diese Entfremdung zu freilich mit verhehlten Vorzeichen, vollzieht (ebenfalls)

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

113

werk auf diese Appelle. Die Religionen ändern dieses Verhältnis nun insofern als sie das Todesrisiko
der Diesseitigkeit dem „heroischen Handeln" anheimstellen und auf diese mit verschiedenen oder wechselnden
sinnhaften Haltungen (Opfer etc.) einzuwirken versuchen. Vom Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Praxis er-
gibt sich also daher die Lage, dass der Mensch, der die äußeren Möglichkeiten seines Tuns nicht oder wegen
nicht vollständig zu überblicken vermag, um seines Erfolges willen auf diese transzendenten Mächte
appelliert. Diese Bemühungen, ihre Bedingungen mögen rein so sehr moraltheologisch und theologisch sublimiert
werden, die bewegenden den religiös bedürftigen Menschen Appelle bleiben Furcht und Hoffen auf die Erfolgs-
sicherung oder auf Vertrauen, Verdienst und Entfremdung an die transzendente Macht
haben ihre magische Urgestalt nie restlos, nicht aufgelöst. Darum kann eine Religion, die
wirklich, prinzipiell nicht differenziert äußerliche Mittel ins Innere verinnerlichen will, so leicht auf
magischen Übergriffe überwinden. Das ist jedoch eine schwierige Frage. Wichtig bleibt, dass jede Religion
ihren Einfluss darauf bestimmt, dass große Massen der Menschen nicht gewillt und imstande sind, auf
Grund einer rationalen Verhältnisses zur Wirklichkeit die praktischen Aufgaben ihres Lebens denkend zu lösen,
dass die Appelle von Furcht und Hoffnung sie dazu treiben, jenseitige Haltungen transzendenten
Mächten anheimzustellen und die Entscheidung über den Ausfall damit der Verhältnisse zur
Wirklichkeit, zur Natur und (zu verändernden Menschen) zur Gesellschaft zu verändern, eines der
dieser Vermittelt, diese eigene Aktivität zu entfremden.

Das ist jedoch (die stark innere) äußerliche Form der Verdinglichung und Entfremdung. Das
eigentliche Problem erwächst erst aus der gesellschaftlichen Entwicklung der Persönlichkeit und zwar auf
jener Stufe, wo die äußerliche Bekämpfbarkeit der Persönlichkeit in ihren Selbstbewusstsein von
der gesellschaftlichen Entwicklung bereits verändert wurde. Bis dahin gibt es zwar eine Verstrickung in den
Schlingen eines unübersichtlichen Schicksals, das dann aber der Mensch noch als – trotz alledem –
eigene Tat in seine Persönlichkeit einverleiben und dann der Entfremdung entgehen (Oedipus); es
geht vor allem um den – von den Alten gefürchteten – Wahnsinn, der den Menschen um 114
seine entfremdet, der ihn zu einem „anderen" macht (Aias, Herakles etc.), aber auch um Selbstmord des
Aias, im Verhalten der Heroldin kann die Entfremdung nicht überwunden werden. Erst mit
der Entfaltung des Ichs und seiner Selbst, aber mit dem Aufkommen des Christentums tritt die

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

sich nämmehr herausbildet und vielfältigst fortsetzende Perversbildheit auch für sich, macht bloss für die
einzelnen Taten eine transcendente Stütze. Leben um Leben (für die Gesamtheit des Lebens) = bricht endlich
die Verdinglichung der gesamten menschlichen Existenz durch die Erbsünde und kennt transcendent Verbrechen
die Rettung aus dieser Ausweglosigkeit durch Opfertod Christi. Darum stehen, einander ausschliessende, Ver-
zeptionen über Menschenleben, welche Perversichkeit einander unversöhnt gegenüber: Der Mensch als
Produkt seiner eigenen Tätigkeit und der Mensch als von Gott geschaffenes, dessen Schicksal von den Göttern
Gottes sind. (Menschsein ist der Prozess par excellence. Heute, als einer der Aufgelösten der Menschen gewordene
selbst, die Universität des Weges, die zum Menschsein geführt haben, die Geschichte der Arbeit, die Entstehung des
Lebens, die Entwicklung der Lebewesen bis zur Möglichkeit der Menschwerdung, das Sich-selbstschaffen des
Menschen durch seine Arbeit in grossen Zügen bekannt. Und wir wissen auch, als Marxisten, dass wir
uns in diesem Prozesse nur noch in den Vergesellschaftung der Menschheit befinden. Der arbeitende Mensch
hat die aktive Anpassung an die Lebensumstände, ihre zunehmende Formung durch gesellschaftliche Tätig-
keit vollbracht und hat damit den Menschen, unmittelbar gesellschaftlich, aus dem Tierreich heraus-
gehoben, zum Menschen gemacht. Das Menschwerden des Menschen auf dieser
Stufe seiner Entfaltung ist jedoch das Ergebnis eines spontanen, objektiven, von der Absicht der Einzelnen unabhängigen
gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses.
Obwohl dieser nichts ist als eine ungemein lange Prozess der Synthese aus den einzelnen - freilich
auf gemeinschaftlich-sozial feststellbare Fragen antwortenden - teleologischen Akten der Menschen, ist sein Verlauf, in seiner Gesamtheit
gesetzlich bestimmt, ohne jede Teleologie, unabhängig von den Absichten, die die einzelnen
teleologischen Akten ins Leben rufen, wenn Wesen und Bewusstsein, die sie gebildet und belebt haben
Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Wie Marx sagt (Lukács) In diesem Prozess entsteht, ebenfalls mit ihren
besonderen Notwendigkeit die menschliche Persönlichkeit als Ergebnis dieses Werdens, einerseits als blosse
Notwendigkeit, die gesellschaftlich entstehenden lebendigen Fähigkeiten des Menschen zur Einheitlichkeit
in der Praxis zu formen zusammenfassen, andererseits und zugleich als Aufgestelltes, als Bestimmtwerden des
Polarverhältnis der gesellschaftlichen Seins, von dem bereits die Rede gewesen ist. An sich ist etwas
von allem Anfang an der Einzelmensch den einen Pol der prozessierenden gesellschaftlichen Seins als
Komplexes, aber die in diesem polarem Bezug entstehende neue Form der Selbstständigkeit

115
MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

der Menschen ist zu Beginn kaum wenig wissen die „Stummheit" des vernunftlichen Lebens hervor. Der [illegible] menschliche Sprachmächtigkeit erarbeitet sich ständig aus dieser Stummheit hervor, was sich in der (Hervorbringung) Sprachmächtigkeit darauf gründet, dass die menschliche aktive Anpassung an die Umgebung, d. h. diese Umformung durch das (Arbeit) (Arbeitsteilung, das immer Effektiverwerden der), dessen Organ die [illegible] quantitative wie qualitative Zunahme der Arbeitsteilung ist, die Natur umformend, die Naturgesetzen gemäß wirkend, immer eine Gesellschaftlichkeit determiniert, d. h. auf den Menschen ausgerichtete Welt schafft. Dieser elementare Prozess des Menschwerdens enthält eine qualitative Veränderung mit den Entstehen der menschlichen Persönlichkeit. Das [illegible] Qualitative Neue bedeutet Freiheit (gegenüber einem fremden Prinzip von Sein, Überpersönlichen) Widergründen, dessen fremdseiendes Charakter von allem darin besteht, dass sie [illegible] – darin mit dem anderen gesellschaftlichen Widerspruchen übereinstimmend – von dem sozialen Boden, aus dem sie entspringen, [illegible] vollständig ablösbar sind, obwohl sie ein [illegible] wirklichen Fortschritten führen. Unmittelbar müssen wir diese Widersprüche in der bereits behandelten Frage der Verhältnisse zwischen Kollektivität der einzelnen menschlichen Fähigkeiten und der menschlichen Persönlichkeit [illegible] Diese lässt sich nun fester nie trennen und doch kann die aktive sehr leicht und sehr oft der Gefahr der letzteren Entgegenwirken. Der (Fortschritt) (seinsmäßige) dieser offensichtlichen und im Alltag bei all den hochsten, idealgegebenen Objektivitäten immer wieder beobachtbaren Tatsache beruht jedoch darauf, dass die menschliche Persönlichkeit, sobald sie einmal gesellschaftlich-gesellschaftlich entstanden ist, etwas von ihren (relativ) selbstständig (Gesetzen) verstellt; das den menschlichen Gegenpol zur objektiven gesellschaftlichen Tatsächlichkeit, die sich alltäglich äußerlichende Organ, in dem durch welches der Menschengeschlecht seine Stammbuch endgültig hinter sich lassen kann; in welchem die Selbstbewusstsein gewordene Seinsmäßigkeit zur Selbständigkeit, zur Selbstmächtigkeit für sich erhebt. In dem bereits zitierten Bestimmungen über die Ideologie, über den Übergang (neuen) (werdenden) gesellschaftlichen (der Menschheit) betreffen, sprechen wir vom weiten Reich der Freiheit als „Jenseits" des Reichs der Notwendigkeit, als von der Welt, in der „die menschliche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt", beginnt; dass aber „jenseits auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen kann" (Marx Kapital III 2 358). Der Gegensatz zwischen der Entwicklung des (Fortschritts) (einzelnen) der Menschen und der seiner Persönlichkeit ist die erste gesellschaftlich-gesellschaftliche Voraussetzung dieses Gegensatzes, in [illegible]

sich im Bewußtsein der Menschen jener subjektive Faktor vor, der, wenn die Stunde der entscheidenden Aufhebung der Reiche der Notwendigkeit geschlagen hat, den Weg zum Reich der Freiheit zu bahnen imstande sein wird. Bis dahin kann diese Tendenz sich nur sporadisch äußern; fast wenn in großen Umwälzungen der Wandel der Gesellschaftlichen Seins spontan in diese Richtung drängt, teils als objektiver Niederschlag der gesellschaftlichen Widersprüche, die historisch-relativ-permanent, für von spontanen Anregungen der Alltagslebens bis zu den bewußten reflektierten Objektivationen die allgemeine soziale Entwicklung begleitet. (Diese Frage werden wir im 9ten Kapitel behandeln)

Es scheint, als ob es sich hier um eine Bewußtseinsfrage, also um Erkenntnis, Theorie, Ansichten etc handeln würde. Denn entfremdetes Wesen wird jedoch auch hier ein Problem der Praxis sein. Nämlich, nicht immer klare und voll bewußte Intentionen der Menschen, seine Persönlichkeit aus eigener Kraft zu gestalten und seine Intentionen zu bewahren, [illegible] wirft für den eine ganze Reihe von Problemen im Bezug auf sein Verhalten zum Leben, zu seinen Mitmenschen, zur Gesellschaft auf, die außerordentlich dringend Handlungen adäquat zu beantworten sind. Natürlich spielen dabei, wie bei jeder menschlichen Aktivität, Erkenntnisse über sich selbst; über seine Umwelt eine wichtige Rolle, das Verhältnis sowohl aber von der Praxis; von den immer klarer gestalteten bestimmten Handlungsintentionen. Bei allen – sehr wichtigen – Wechselwirkungen zwischen Theorie und Praxis haben hier die Rückwirkungen der immerhin gelenkten Praxis die Priorität. Das zeigt sich bereits, wenn das Problem bisher nur bestimmten Typen, gerade bei der sogenannten Selbsterziehung: ist sie nicht eine praktische Tätigkeit, so hat sie auch keinen konkreten Inhalt haben, nur bei unmittelbaren Möglichkeiten stehen bleiben. Und doch, aber gerade deshalb liegt der praktisch wirklich produktiven Selbsterziehung ein entscheidendes theoretisch gefaßte Kennzeichen zugrunde; die Selbstauffassung als Prozeß. Nur wenn die menschliche Persönlichkeit sich selbst als prozeßhaft und nicht als stabil seiend, ein für allemal gegebene begreift kann sie sich im Prozeß ihrer selbst verwirklichend erhalten, sich als sich selbst permanent neu reproduzierendes Ganze verstehen. Eine derartig prozessuale Persönlichkeit kann jedoch – und das ist die meisten gegenwärtigen praktischen Menschen – grundlegenden Seins der Tendenz nach einseitig den Inhalt wieder entleeren, auf die Gegenstände der Außenwelt immer erneut und richtig sich zu diesen immer bewußt zu reagieren, andererseits

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

sie, dann dies zu bewahren zu bringen, sich selbst und die Umwelt als einen soliden Prozess auffassen.

Die Verfestigung der subjektiven wie objektiven Welt ist also die theoretische Voraussetzung für die praktische Selbst-bewahrung der Persönlichkeit, aber von der unablässig bewegten Welt, die darum jedoch nicht als Resultat einer wirrvollen Entfaltungsarbeit zu einer solchen Selbstbewegtheit zu erheben ist. Wie hier Theorie und praktisches Verhalten erst in ihrem unlösbaren, wenn auch oft sehr widerspruchsvollen Zusammenhang die Erhaltung und die Bewahrung der Persönlichkeit gewährleisten können, so gehört auch eine, damit sie vorbildend Arbeit der Persönlichkeit und der gesellschaftlichen zum Wesen der Vernunft, die die Persönlichkeit ermöglicht. Alle Regelungsformen der gesellschaftlichen Verhaltens wie Sitte, Tradition, Gewohnheit bis zu Recht und Moral müssen sich auf die gewalt gewonnene Gesellschaft gründen, einer alle Persönlichkeit gewährleistenden vorallgemeinen Übereinkunft (wie sie der antike Gesetzgeber, indem er das Verbot, Mitbürger zu versklaven, in die gewalt bestehende Gesellschaft (in der es nicht gültig war) integrierte. Ein solches Gesetz jedoch bewirkt die Bejahung, oder Anerkennung der Persönlichkeit. Erst wenn diese in einem Gebot eine sie selbst aufhebende Verpflichtung erblickt und von diesem Gebot positiv gehandelt (dasselbe geschieht natürlich auch im negativen Fall, der einmütigen Übereinkunft eines solchen Gebots oder Verbots), wenn sie also, sowohl wie weit Theorie bewusst, auf eine verbessernde Änderung der eben seienden Lebensqualität ist, kann sie ein entsprechendes Handeln – positive oder negative – Richtung auf den Aufbau oder Verfall der Persönlichkeit erlangen. (eventuell auf ein verbrechendes Bewahren) Die eben beschriebene hervorgebrachte relative Selbstständigkeit der Persönlichkeit entwickelt also einen Antwortcharakter auf die Frage, die der gesellschaftliche Sein aufwirft, indem sie auf sie bewusst eben dann zu gelten, dass ihre Handlungsakte, auf diesen Gegenstand, seine Unbedingtheit zum Sein oder Nichtsein der wesentlichen Persönlichkeit von dieser aus fordern, aufheben und damit objektiv, unabhängig von der Bewusstheit oder Bewusstseinslosigkeit der handelnden Persönlichkeit, in die Welt eine Gattungsmöglichkeit für sich entantagonisieren, einer Gesellschaft der Gesellschaftswesen, für welche dieses Problem einen entsprechenden Beschaffenheit ihres gesellschaftlichen Seins bildet.

118 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

Erst aus diesem so vielfältig vermittelnden Wechselverhältnis zwischen Einzelnen und Gesellschaft kann die Persönlichkeit als real, d.h. prozessierend seiende entstehen. So gewiss die objektiv bestimmte Einzelheit ihre Vorbedingung bildet, kann deren einfache, unmittelbare

Gesellschaftsbedingungen unmöglich die Persönlichkeit hervorbringen. Ebensowenig wie die Einzelnheit der Einzelnen zur Persönlichkeit erhebt, können particuläre Bedingungen gesellschaftlichen Ausdruck ihrer Einzelnheit, es sei denn, sie stellen das Individuum in seiner Totalität dar. Die Kleidung z.B. ist ein solches „persönliches" Ausdrucksmittel, aber nicht die Krawatten oder der Adjektive bevorzugt. Der Einzelmensch kann sich über die engere Particularität nur dann erheben, wenn er in der Arbeit, die seinem Leben Inhalt gibt, und in den Beziehungen, die mit bewußt oder mit naturwüchsig zustandekommen, die Intentionen einer solchen Verallgemeinerung von Einzelwesen zu Gesellschaft hervorbringt, die Elemente und Tendenzen einer Gattungsmäßigkeit für sich in sich birgt, deren Möglichkeiten, wenn auch nur sehr abstrakt und der jeweiligen Gattungsmäßigkeit an sich verbunden sind, aber nun durch Verwirklichungsakte dieser Art im gesellschaftlichen Maßstabe – freilich oft blos ideell – projiziert werden können. Diese Akte, über-haupt – den Persönlichkeitsbegriff erweitern, aber entweder auf dem Niveau der Particularität stehen bleiben, oder die Gattungsmäßigkeit an sich verletzen, ohne gesellschaftliche Verwirklichung, ins Leere zu bauen wollen, die Persönlichkeit hervorbringen können. Allgemeine, in diesen verbleibende Persönlichkeitsentwicklungen können, obwohl die reinste Form und einzelne Verläufe, durch persönliche Tüchtigkeiten Akte die vorhandene Gattungsmäßigkeit zu fördern, die Persönlichkeit erweitern können, sie nicht in gesellschaftlichen Zusammenhängen, als bewußte Vollendungen bewahren. Diese lebbare Möglichkeit, die wir meist, wo dies z.B. Tätigkeit ist, als Beruf bezeichnen, der Tüchtigkeit als Möglichkeit ist jedoch meist ohne gesellschaftlichen Bedarf. Denn erst damit zeigt sich, wie die Tüchtigkeit von Einzelnen, Gattungsmäßigkeit, einzelnen gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnissen, sie resultiert vom Einzelnen und gesellschaftlichen Allgemeinen her in der höheren, ideologischen Abgeklärtheit. Wenn Hegel sagt: „Der gesunde Mensch kann beschäftigt sein", so hat er damit vollig auf die gesellschaftliche Unvermeidlichkeit dieses Phänomens hingewiesen, obwohl er die Kriterien solcher Vollendung allzu formell-allgemein fixiert.

Unsere Darstellung, da sie die wesentlichen gesellschaftlich entscheidenden Momente des ideologischen Überwindens der Entfremdung – und damit die Persönlichkeit entwickelt, obwohl

119 MTA FIL. INT. Lukács Arc.

+ 148

Diese Verbündenheit mit den Befreiungstendenzen des echten Menschenseins bei Spinoza, zeigt sich in den tiefsten Tendenzen seines Schaffens. Die Korrektur, die Spinoza an der griechischen philosophischen Anthropologie vollzog, dass nämlich die Herrschaft des Menschen über seine eigene Affekte nicht die ~~der~~ Vernunft über ~~die~~ seine Instinkte ~~ist~~ sei (die noch ins Transcendente verschiebt werden kann u. im Christum auch so verschiebt wurde), sondern die des starkeren Affekts über den schwächeren (Anm. Sp. I Eth. 180) ist die Vollendung des erdeck-immanenten processierenden Auf-sich-selbst-gestellt-seins des Menschen. In Goethes Menschengestalt, wird ganz von selbst, nicht programmatisch – diese Lehre zum herrschenden Prinzip

120

I 148 Zur Frage der Fundierung erwähnen wir bloss, dass G. als Naturwissenschaftler sogar terminologisch statische Ausdrücke wie „Gestalt", die vom Bewegtheitsabstrahiert durch unmissverständliche wie Bildung, (in dieser Hinsicht wo das Hervorgebrachte als Hervorgebracht gewordenes erscheint, ersetzen wollte (Anm. G. Jub. XXXII 251(2) ~~In~~ Es ist als ob G. den Misstrauch, der an den letzten Jahrzehnten mit dem Ausdruck „Gestalt", gebet mit der „Strahlen" getrieben wurde und (weil, vorausgeahnt hätte) zur Frage der Folgen

121

der positiven Gehalt weit mehr als diese Negation ~~ist~~ empfehlt – enthält hat und auf diese positive und bedeutende Erscheinung, die in die Ethik gehört, auch nicht andeutend eingehen konnte, ~~ist~~ musste er aus diesem Grunde so wohl in seiner Geschichte wie in abstrakt-allgemeinen Begriffen. Wenn wir jedoch auf diesen Grundlage einen Rückblick auf die Probleme der Entfremdung werfen, so kann sie doch nur dem Ansatz zu einer Klärung der selbstgesuchten Gegenbewegung zu geben. Goethe, dessen Zeit der Terminus Entfremdung zwar noch nicht kannte, der aber ~~sich~~ bereits entdeckt mit diesem Problem behaftet war, hat gegen diesen Anfang gekämpft, die Notwendigkeit für den Menschen, ohne Kenntnis aller Umstände seiner Praxis handeln zu müssen, sehr klar gesehen. Er spricht darüber in seinem Epigramm: „Der Mensch – nützlich wirken" (Werke, Bd. I, 289). Und im glorifizierenden Schluß der perversiven aufgehobenen Position im II. Teil des Faust: „Dank, tausend Dank, wandelt, treu zu schauen, / Dem grenzenlosen, grenzenlos Vertrauen" Diese Verwerfung der weltanschaulichen Folgerungen, die der Unterwelt der Menschen aus dieser objektiv unaufhebbaren Verendlichtheit der ~~eine Seite weltanschaulich~~ Praxis zog, hat ihn selbst weit ausgreifende Folgen ~~hervorgebracht~~ erwarten lassen, dass er – als gleichzeitiger Nachfolger und Fortführer Spinozas – wie in der ~~Ethik~~ Menschen spontan entstehenden und die meisten Menschen beherrschenden Affekte, nämlich Furcht und Hoffnung als ~~und~~ die größten Menschenfeinde" bezeichnet und in Bestimmung des „Faust" in Kritik geschlagen, verfolgt, um damit den Weg für das Leben des Menschen allen Ernstes zu machen.

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.

Diese Einstellung zu den praktisch-realen Fragen des Lebensführung ist zugleich ein prinzipieller, entschiedener positiver Angriff gegen jede Selbstvergötzung der Menschen, wie welche, wenn diese Vergötzung zwar mit Entfremdung, jedoch eines fortschrittliche Rede. Man vergesse nicht, dass – trotz aller innerem Terminus Verdinglichung und Entfremdung zu feindlichen, ~~die~~ ~~Art~~ – relative Zentralpunkt der schuchtvollsten Weltanschauung Faust und Mephistopheles eine Konzeption gegen die soziale Selbstvergötzung ist, „Wort' ich – zu freveln leben" Nach allen unseren bisherigen Ausführungen ergibt sich klar, dass das „Verwerfen" dasselbe Endes – „Nein die Seele verdient liebender Absicht,

Faust I, 68

122

in dieser Hinsicht – nur auf dem Niveau eines welchen Niveau – Arbeiten Adel wie der der
angenommenen
abstrakten Selbheit, in der die höchsten Verwirklichungen unserer Menschen zu einem unlebbaren
als endgültig fixierten Dauerzustand erstarren. Für Goethe ist seine Person transzendent ge-
worfenen Selbstvollendung gar nicht in Frage. Er erkannte jedoch mit seinem klaren Klar-
blick, dass auch ein rein irdisch gefasstes Leben als positive Gestalt die Möglichkeit/ einer derartigen
Selbsterstarrung, Selbstverdinglichung in sich birgt, dass gerade der schroffe, kompromisslose Verwerfer
aller derartigen Scheinvollendung in die Versuchung, die wirklichen, permanenten, und nur durch die
Steigerung der Lebens selbst bewirkten, provisorischen Persönlichkeitsentfaltungen ein Ende zu machen.
Am Abschluss der Tragödie, obwohl er dem Wunsch zu verweilen doch – aussprecht, wendet sich gegen
seinen Prinzipien der Lebensfülle, universellen Lebbarkeit entgegen) auffassen. Im Gegenteil. Das
Leben als Prozess und nur als Prozess gewinnt in seinen letzten Szenen erst seine
echten gesellschaftlichen Profil. Nicht der Mensch, sondern sein Volk "lebt" jetzt, dass die Prozess-
haftigkeit des persönlichen Lebens aus der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung entsteht und fortwährend dahin mündet
tief und wahr ist, dass Goethe seine Gebärdensprache in die gesellschaftliche Entwicklung gerade dort empfunden
hat, wo er seine höchsten Leistungen sagen, zeigt eine seiner tiefsten Gespräche mit Eckermann, in welchem
er, sehenden Auges, es als unentscheidbar bezeichnet, ob jemand etwas selbstständig erwarben, oder aus
der Gesellschaft seiner Zeit geschöpft hat. "Es ist im Grunde gleichgültig." (Gespräche S. 418) Aber damit
ist jede Vereinzelung der persönlichen Selbstverwirklichung als selbstständiges "Subjekt" gleichfalls ein
für allemal dem Wege der realen Persönlichkeitsentwicklung fortgeräumt ist, bedarf keines Kommentars,
in Weimar der Gärtner fällt, so fällt der Klavierspieler" sagt Eckermann, und diese Worte
lassen sich zwanglos auf den Verhältnissen von Verdinglichung und Entfremdung anwenden. Freilich
werden; weder erbenkenswertheit, wo beide leicht Feinden sein, sondern eine Summe der Ordnung
der gesellschaftlichen Praxis: wer auf diesem Boden Entwicklungsfähigkeit und Mut hat,

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

jede Tendenz zur Verdinglichung von sich zu weisen, weil der ist unerlässlich, das eigene Problem der Menschwerdung als die eigene Geschichte betreffend, den Weg zu ihr weiterhin zu erhellen und zu verwirklichen. Es wird bei diesem Entfremdungsprozess Bleibt auf der Aussen und Innen seines eigenen Seins, dass alle was Natur ist, sich völlig verabhängig von seinem Sein oder Nichtsein, von seinem Wohl und Wehe, von seinem (die eigene biologische Grundlage inbegriffen) entsprechend diesem als Prozess oder Ansatz und Stufe sich ständig in Bewegung findet. Und der, wenn er am unmittelbarsten und in der entscheidendsten Weise wesentlich ist, der gesellschaftliche Sein [Sie ist in ihrem veränderlichen Detail, in ihrer unveränderlichen (immer wandelnd) Tatsächlichkeit dem Objekt seiner Praxis, von der er mehr zu erwarten hat, als was er, aus eigener (gesellschaftlicher) Kraft, aus ihr herausholen imstande ist] ist an unmittelbarer Weise eine um das Unendliche [illegible] zu bekümmerte "zweite Natur", aber zufolge der Mehrheiten von allem Positiven wie Negativen, das sich in seinem Handeln äußert. Der Mensch wird Persönlichkeit durch die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, aber der Mensch kann zugleich auch selbst durch diese selbe Bewegung entfremdet werden Gesellschaftlichen Fortschritt und menschliche Entfremdung sind dialektisch eine gespaltene Einheit in gespaltener Weise zu seinem eingespannt; Bewegung. Entfremdung aus dem gesellschaftlichen Fortschritt entstehen; eine erste brutale Form, die Sklaverei eines Volkes durch ein Volk, eine notwendige Folge der Entwicklung der Produktivkräfte und zwar berechtigt sogar, denn jede wirkliche Neues hervorbringende Bewegung [mit allen inneren wie äußeren Möglichkeiten der Wirklichkeit der Persönlichkeit zugleich] auch neue Formen der Entfremdung ins Leben ruft, sondern sie sind die notwendigen und berechtigten Abwechslungen der Menschen sowohl einzeln wie kollektiv, die fürchterlichen Kräfte jener Bewegung, die sowohl in den allerniedrigsten Existenzen wie in den Kulturschöpfungen [illegible] an jenen tiefgehenden Fakten hervorzubringen helfen, die spontan entsetzliche Haltung mit sich trägt an sich diesem ewigen Fortschritt seine entsprechende Dieser Bewegung reicht von den Tagesereignissen der Alltags bis zu den höchsten ideologischen Objektivationen, sie ist gleichzeitig die einfachste und spektakulärste nach oben weisende Tendenz im Entwurf des Menschen zum Menschen. Gerade hier, wo der gesellschaftliche wesentlich eine schlechthin ausschlaggebende Rolle spielt, darf der Ausgangspunkt von Engels, dass die Tat das einzelne eines

124

Illusorische Tendenzen wieder überwinden noch unterschätzen. Vor der Überbewertung

über die Gewicht in der gesellschaftlichen Verhältnisse, von welchen Ideologien innerhalb bestehender Gesellschaft. Sie sind

kleine Gruppen – oft von Individuen – ohne wesentlichen Massenanhang. Diesen hat die marx-

istisch-leninistische Partei, deren Beweis von der

Wirklichkeit in Gegenwart und Vergangenheit bei den bisherigen Ideologien vorhanden, aber es spielt dabei

keine entscheidende Rolle, ob dieses Verhältnis auch in der Parteilichkeit dieser Weltanschauung oder durch

hochgepriesene Kunstwerke, die mit Hilfe eines Glauben (oder Unglauben) oder mit Hilfe

von Tod, Sünde und Verzweiflung die entfremdete Parteilichkeit als Gnadenlos heraus,

schroffhaft Widersprüchen: Die Menschheit (Parteilichkeit entfremdete) steht also im Moment

überwiegend festen Fäden. Trotzdem beginnt die Gewalt in das Wesen? der Offenheit (echt echten

Mängel von religiösen Opfertaten auch von einer Unterscheiden. Sie zeigt, dass der Weg zur echten,

idealerweise offen Gewalten. Überwindung von Verdinglichung und Entfremdung heute – perspektivisch

– offener steht als je früher. Je weniger das Religionen eine innere Kraft zur ideologischen

Selbstverwirklichung haben, desto größer – wieder: perspektivisch – die Chancen, dass immer

mehr Menschen sich zur Gewalt bewusster innerhalb der gesellschaftlichen Notwendigkeit (bei

Strafe des Untergangs) ist der Lebensprozess selbst durch ihr eigenes Werk, es hängt

von ihnen selbst ab, ob sie verdinglicht und entfremdet leben wollen oder (diese Passivität

durch selbst

Wahrheit) dazu eigene Taten verwirklichen (Gewalt zu dieser; jede Transcendenz und jede sie schaffende

Tendenz + verminderten ideologischen Beschaffenheit der gesellschaftlichen Sein. der Menschen ist aber

leer ohne den Entscheidungen zu den Konsequenzen für das eigene, persönliche Leben zu nehmen

jeder Entscheidung zur Selbstbesinnung blind, wenn sie nicht auf solche Gewalten gegründet ist.

Verdinglichung und Entfremdung haben heute eine vielleicht größere Macht als je zuvor. Sie

waren jedoch aber noch nie (ideologisch) so ausgehöhlt, so leer, so wenig begeisternd. Die Perspektive

einer Langwierigen, an Widersprüchen und Rückfällen reichen Befreiungsprozesses ist also gesellschaft-

lich gegeben. Denn Sie überhaupt nicht zu sehen ist ebenso eine Blindheit, wie die Hoffnung, sie

mit einigen Kopfsprung sogleich zu verwirklichen, eine Illusion ist.

MTA FIL. INT. Lukács Arc.

sich; denn eine innere Erneuerung der Religion (durch eine wie in der Vergangenheit entsprechend interpretierte Haltung) Selbstverständlichkeit mehr ist Jasper der in allen Fragen dem historischen Religionen Wohl will, ist Recht genug, um über die Lehre der bedeutendsten Selbstzeugnisse der Selbstzeugnisse religiöse Persönlichkeit in der Neuzeit, über ihre Haltung zu sagen: „Wäre sie — Ende sein" (Bultmann 36) Das Selbstzeugnis den Glaubensfall trotz ihrer engsten und scharfsinnigen Formen Welt, die Gott nicht einmal mehr persönlichen Gegenüber in die abendländische Kunde entscheidenden konnte und die, bei allen großen Unterschieden, die diese Selbstzeugnisse erfüllen, gemeinsam erfüllt bleibt, bestätigt die Aussage von J. Barth. Gibt es religionsphilosophische und theologische Worte, die der Zerfall der Zeit, dann eine lebendige religiöse Bewegung nur auf Grundlage einer entschiedenen Kehrtwendung, einem Einbau sozialistischen Ideen in die religiöse Perspektive möglich ist" Satz dann „Th ll" von Block, seit dem Anfang der 20 er Jahre tauchen solche Gegenstellungen immer deutlicher auf. Freilich, wo sie sich wirklich ernst nehmen und es bei zur Gegenstellung, deren ohne Trennung das Leben von seinen religiösen Voraussetzungen Überzeugungen sich auch auf Gott selbst beziehen, müssen, leben sie in ihren Reflexionsbegriffen (Radikalen) die Religion selbst auf. So zitiert der angeführte Brief Robertson Rückstimmung die Äußerung Bonhoeffers: „Der Mensch — wie vorher — Wenn man auch — werden?" (Brief Robertson 46/3) Aber dem „Tode Gottes" kann sich von Nietzsche bis zum Existentialismus ein religiöser Atheismus für in die gottlose Welt entfalten; nur in gewisser Hinsicht verpflichtende Tatsinn Gott wird sich aber schwerlich eine noch so selbstbewußte religiöse einflußreiche Bewegung erhalten können. Die Kirchen passen sich, wohlgefällig-manipulierend dem neuen Zustand der weltlichen Alltags an, eine Erneuerung (Entzauberung) der religiösen Substanz können aber auch die ehrlichsten und auf Folgerichtigkeit eingestellten Selbstzeugnisse nicht weder herbeiführen (Denn das bedeutet nicht, dass aus der Grundlage entsprechende Rechtfertigung + Recht auf Scheidung, formale Ehre, Anspruch der Verletzte des gesellschaftlich-gleichgültig Ehre ab Wärme. Die Stellungnahmen zu diesen Grundfragen ist fast nie rechts zu trennen, sondern sich auf gleichen. Die Stellungnahmen zu diesen Fragen

Die großen Linien der gesellschaftlichen Entwicklung zeigen sich natürlich, wenn auch keineswegs so direkt und eindeutig, wie die Vulgärsoziologen es wollen, in allen Phänomenen des gesellschaftlichen und privaten Lebens einer Periode. Dass die Ursache, im weltbestimmenden Klassenkampf, sich auf dem Niveau aller Tagesereignisse in Gestalt von Kapitalismus und Sozialismus, in vielfach vermittelter Form deutlich auch in allen ideologischen Problemen der Entfremdung und der Verdinglichung widerspiegelt, ist eben die spezifische Weise, wie sie überwunden werden kann. Die gesellschaftliche Praxis ist daher, wenn wir auf die Grundlagen der nächsten Abschnitte zeigen – wir auf die Tatsache, als letzten Grund der Sozialismus verschiedene Betrachtungsweisen der Folgeerscheinungen, Verdinglichung und Entfremdung effektiv zu bekämpfen. Dann auch der jetzt verbreitete Sozialismus, als nicht begründetes Erbe der Stalinschen Periode, in Europa in Form von Kompromissen, wenn nicht gar Kapitulationen, bei jedem ernsthaften Widerspruch um gesellschaftlichen Entwicklungsstufe. Sozialismus alle erhaltenden Tendenzen müssen doppelt gewollt oder ungewollt die Verdinglichung, Entfremdung aufhebenden, so paradox es verständlich, wie es klingt, sein. (Verdinglichung ist) Diese Tatsache, die die offizielle Wissenschaft der Klassenkampfperiode sozialistisch bestimmten wird, zeigt sehr klar auch deutlich in den Gegenwartigen Bewegungen unserer Zeit. Der Charakter der Zeit, dem der erwähnte Widerspruch, alles letzthin fundierend, zugrundeliegt, hat zur Folge, dass, wie wir es wiederholt (Ende des historischen Zeitalters; Umbruch der gesamten Weltlage) gezeigt haben, das Alltagsleben des Menschen sich allen tiefgehenden Versuchen, es durch religiöse Kategorien zu bereichern, einem wachsenden Widerstand zeigt. (Gegenwart) Darauf geht es heute Grundtypen der Reaktion. Der erste ist die

Anpassung an die theoretischen und praktischen Klassenkampftendenzen, die in Moderne der Theologie auf Grundlage einer religiös drapierten Kapitalismus Teilhard de Chardin ist der bekannteste Vertreter dieses Recht. Am anderen Pole zeigt es

einzelnen wie als ganzes voll bewertet werden kann. Diese allgemeine Wahrheit erhält hier ein [illegible]
besonderes Betonung, weil die Entfremdung und die Kämpfe gegen sie nicht gerade im [illegible] vorwiegend
Die Bedeutung der hohen relevanten Objektivationen wird dadurch, wie weit sie, positiv
oder negativ bewertend, beispielsweise auf das Alltagsverhalten der Menschen wirken und dort
wirksam werden, als Einzelne in unmittelbaren Beziehungen mit anderen Einzelnen sich für
oder gegen die erzeugte Entfremdung entscheiden. Darin spielt jene ontologisch fundierte
Tatsache der Bewusstseinsinhalte – aus der Praxis entwickelnd und die Praxis bestimmend –, ob der Mensch
lebendig, sein Handeln seiner gesellschaftlichen Lage, seine Persönlichkeit selbst schöpft, oder ob er die
Entscheidung über diesen Lebenskampf [illegible] die Entscheidung [illegible] fällt dabei, wie
gezeigt wurde, Typen oder Varianten der vom Gang der gesellschaftlichen Entwicklung hervorgebrachten Verdinglichung
einer [illegible] Wirklichkeit. Ob dieses [illegible] Verhalten Menschen vom Widerstand gegen die Entfremdung
in der erzeugten Person hervorgebracht wird oder verschärft, ist andererseits
durch außerordentliche Verschiedenheiten, ohne damit die prinzipielle Untrennbarkeit beider Verhaltensweisen
aufheben zu können. Die praktische Einheit von Einheit und Entzweiung im Alltag bildet die Haupt-
grundlage gegen jeden relevanten Kampf, der den Abbau der Entfremdung [illegible]
erstrebt. Darum kann M. in seinem Hauptwerk das Problem der religiösen (der relevanten)
Entfremdung so [illegible] formulieren: „Der religiöse Widerspruch – Entwicklungsprinzip [illegible]" (Das
Kap. I 46) Er kann daher nicht [illegible] Verhältnisse [illegible] betont werden, daß M. hier von „prak-
tischem Wechselverhalten" spricht, also davon, was wir hier als Alltag zu bezeichnen pflegen.
Ebenso [illegible] langen und qualvollen Entwicklungsprozess" als [illegible] des wirklichen
Aufhebens der Entfremdung als [illegible] betrachtet. Hier hat man vor sich, wovon M. fast in
seinem Umkreise der gesellschaftlichen Praxis über F. und jeden F-ismus herausgewachsen und hier zeigt
es sich, dass es für den M-ismus nicht angängig ist, sie weder die Illusionen zu pflegen, als ob fast
theoretische Diskussionen diese Form der Entfremdung [illegible] wirklich, d.h. im Leben,
Wandlungen der religiösen Bewusstseins seiner entfremdenden Charakter aufheben könnten.

128

MTA FIL. INT.
Lukács Arc.