

Georg Lukács

Diderot und die Probleme der Theorie des Realismus
Wie über jeden bedeutenden progressiven oder revolutionären Schriftsteller der bürgerlichen Literaturentwicklung es ist auch über Diderot eine Reihe von Legenden verbreitet. Ob diese Legenden ihn angreifen oder „verteidigen“, kommt oft fast auf das gleiche hinaus, denn in beiden Fällen wird seine Weltgeschichtliche Größe herabgesetzt. Auf dem Gebiete der Literaturgeschichte und insbesondere auf dem der Literaturtheorie hat sich allmählich eine Diderotlegende stabilisiert, deren Kern man dahin zusammenfassen könnte, daß Diderots Theorie der Kunst nichts weiter als eine mechanische Theorie der photographischen Nachahmung der Natur sei. Als Hauptvertreter dieser Theorie lebt Diderot in den meisten bürgerlichen Geschichten der Literatur und der Ästhetik.

Selbstverständlich entsteht keine Literaturlegende bloß aus der blauen Zufuft. Sie kann gerade dadurch eine weite Verbreitung erlangen, daß sie eine bestimmte, tatsächlich vorhandene Seite eines Schriftstellers einseitig hervorhebt und sie zum „Wesen“ dieses Schriftstellers aufbaut und erstarrten läßt. Die reaktionäre Verleumding in der Literaturgeschichte des ideologischen Niedergangs der Bourgeoisie arbeitet oft nicht mit einer einfachen glatten Züge, sondern sie hebt die schwachen

MTA FIL. INT.
Lukács Arch.

Sitten der Theorie und Praxis der „unbequemen“ Schriftsteller einseitig hervor, systematisiert sie auf dem denkbaren niedrigsten Niveau um dann ein solches „Wahrheitsgetreues“ und „wissenschaftlich fundiertes“ Bild als das wirkliche Bild des Autors auszugeben.

So steht der Fall auch mit Diderot und der Theorie der mechanischen Nachahmung der Natur. Es lassen sich aus Diderot massenhaft Zitate anführen, die für eine solche Theorie zu sprechen scheinen. ja, es ist ein Unglück für das Denken des Literaturtheoretikers Diderot, dass in den großen, weiterführenden Polemiken der Weltliteratur seiner Gegenwart und unmittelbarer Nachwelt gerade solche Äußerungen von ihm verbreitet worden sind, in denen die Ansätze zu einer dialektischen Auffassung des Problems der Nachahmung der Natur am wenigsten zum Ausdruck gekommen sind.

Diderot war einer der konsequentesten Vorkämpfer der revolutionären Bourgeoisie vor der französischen Revolution. Als solcher betrachtete er Literatur und Kunst als ein Schlachtfeld des Klassenkampfes, auf dem die fortschrittlichen Interessen seiner Klasse theoretisch und praktisch durchgesetzt werden sollten. Als Ideologe der revolutionären Bourgeoisie hat Diderot das erste Bürgerliche Drama in Frankreich begründet, hat kritisch für den englischen Roman (insbesondere für Richardson) Propaganda gemacht, hat die englische Malerei seiner Zeit („gruppe, Chardin etc.) als richtige Malerei auf den Schild gehoben usw. Im Dienst dieser selben

Sache hat er theoretisch und kritisch gegen die höfische Rokokokultur gekämpft und insbesondere die höfische Unnatur der tragédie classique scharf kritisiert. Es ist vollkommen verständlich, dass es dabei, wie die meisten Ideologen der revolutionären Bourgeoisie kunsttheoretisch den Appell an die Natur, die Forderung der Natürlichkeit, der Nachahmung der Natur bis zur Paradoxie in den Vordergrund stellen musste.

Aber die besonderen Formen des Klassenkampfes in Frankreich vor der Revolution haben diese Frage ausserordentlich kompliziert. Bei allen Ummengen von feudalen Überresten, bei aller furchterlichen und mit Recht gehassten Willkürherzhaft stand der französische Absolutismus den Klasseninteressen der Bourgeoisie, insbesondere ihren höheren Schichten keineswegs hundertprozentig feindlich gegenüber. Auch Kultur und Literatur des französischen Absolutismus haben von Anfang an einen mehr oder weniger starken bürgerlichen Einschlag. Voltaire, der gütige Führer der französischen Aufklärung, steht in vielen Punkten seiner ästhetischen Theorie und Praxis (Epik, Tragödie) mit beiden Füßen auf dem Boden des Klassizismus der Periode von Ludwig XIV. Und dies nicht zufällig.³ In dieser Kontinuität der literarischen Entwicklung Frankreichs widerspiegelt

sich ideologisch die Kontinuität der ökonomischen- gesellschaftlichen Entwicklung. Diderot konnte aus diesem Grunde gegenüber der Kunsttheorie der Periode Ludwig XIV., die sein Kampfgenosse Voltaire und manche andere praktizierten, niemals so prinzipiell und radikal auftreten, wie der deutsche Lessing, für den diese Kunst eben nur die Dutschlandherrschaft als Tyrannie des Kleinstaatsabsolutismus und seiner Versailles Karikatur repräsentierte.

Die Widersprüchlichkeit dieser Klassenlage in ihren Konsequenzen für die Stilfragen der Kunst geht aber noch viel tiefer. Die spezifisch bürgerliche Kunst, die Diderot als revolutionärer Ideologe vor allem propagierte, ist in ihren konsequenten Formen, so wie sie insbesondere von der Bourgeoisie des kapitalistisch entwickelten Englands angebildet wurde, vor allem eine Kunst des privaten Zibengs.

Das in den Vordergrund stellen des privaten Lebens einfacher Bürger als zentrales Stoffgebiet der Kunst hatte in dieser Periode eine außergewöhnliche revolutionäre Bedeutung. Und Diderot hatte diese Bedeutung klar erkannt. Die Forderung, dass der einfache Bürger in seinem rein bürgerlichen Privatleben Held des grossen Dramas und der grossen Epos werden könne, war die literarische Erziehungsform für die

politischen Forderungen⁻⁵⁻ der bürgerlichen Revolution, für „Frinuit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ ~~der~~ Literarisch bedeutet diese Forderung die Eroberung eines unermesslich reichen und weiten Stoffgebietes, im Gegensatz zur Enge und Därfigkeit der klassischen Poesie, den Kampf und vollständig neue, realistische Ausdrucksmittel, um diesen neuen Stoff künstlerisch adequate zu bewältigen.

jedoch die gesellschaftlich und künstlerisch weitblickenden Ideologen der progressiven Bourgeoisie, darunter an erster Stelle Diderot, erkennen zugleich, dass die Beschränkung des Stoffgebietes der Kunst auf rein private Sphären, die Zuspitzen ihrer Formprobleme auf naturtreue Wiedergabe der Kleinen inneren und äusseren Geheimnisse des bürgerlichen Lebens, zugleich auch eine Urfahrt bedeutet, die Urfahrt, dass die Kunst ihren allgemeinen und öffentlichen Charakter verliere. & Bei aller Äußerlichkeit und Uekunstelheit war die tragédie classique eine Kunstform der Öffentlichkeit und Voltaire versuchte, freilich ohne wirklichen Erfolg, diese Form für die neuen Inhalten der neuen Klasse auszunutzen.

Diese Lage zwang Diderot dazu, über die Ästhetik der Darstellung des privat-bürgerlichen Lebens theoretisch und praktisch herauszugehen. Er vergleicht, wie wir geschen haben, wenn auch weniger

radikal und konsequent als Lessing, die tragédie classique nicht nur mit der Natur, sondern auch mit der antiken Tragödie. Das Zurückgehen auf die antike Tragödie bedeutet in diesem Fall die Forderung einer monumentalen und öffentlichen dramatischen Kunst zur Darstellung der großen öffentlichen Probleme der aufstrebenden Bourgeoisie. Darum will Diderot seine neuen Genres, die bürgerliche Tragödie und das "erste Drama" nicht an die Stelle der hohen Tragödie setzen, sondern er will sie als selbständige Genres neben dieser begründen.

Diese Tendenzen wirken sich aber auch in der Theorie Diderot über die bürgerliche Literatur im engeren (im privaten) Sinne aus. Wenn Diderot seine neuen Genres theoretisch begründet will, so geht er davon aus, dass für das bürgerliche Drama das entscheidende Stilelement nicht die Darstellung der individuellen Charaktere, sondern die Gestaltung des Gattungsmäßigen, des Handels, sein müsse. Damit führt Diderot in die Ästhetik das Problem der Dialektik des Allgemeinen und Besonderen, die Dialektik von Gattung und Individuum, von Klasse und Einzelwesen ein. Und mit der bloßen Stellung dieser Frage hat Diderot die manierische Nachahmung der Natur weit hinter sich gelassen. Denn es ist klar, dass wenn das bürgerliche Drama des Klassentypus zum Hauptvorwurf hat, dieses Typus sei in der Natur nirgends in unmittelbar nachahmbarer Reihenfolge zu finden, das

hier etwas „nachgeahmt“ werden muss, das sich in der unmittelbaren sinnlich gegebenen Umwelt nirgends rein und einfach „abbildbar“ vorfindet. Wie die idealistischen Dialektiker von ihrer selbständigkeit gemachten erachteten „Idee“ niemals zu der Wirklichkeit des Besonderen konsequent herabsteigen können, so können die nicht wirklich, nicht konsequent dialektischen Materialisten unmöglich einen materialistischen Begriff des Allgemeinen finden. Sobald sie mit richtigen erwüchsigen Tendenzen zur Dialektik über die mechanische Nachahmungstheorie hinausgehen, entwickeln sie sich in ähnlich unlösbare Widersprüche, wie die idealistischen Theoretiker. Auch auf dem Gebiet der Ästhetik besteht das Urteil Zenins über den mechanistischen Materialismus zurecht, dass: „dessen Hauptfehl in der Unfähigkeit besteht, die Dialektik auf die Bilderkunst ... anzuwenden“ (Zenin, Band XIII, S. 379)

Es ist das unsterbliche Verdienst Diderot, dass er in seiner Kunststheorie die Probleme der Dialektik mit großer Kühnheit gestellt hat. Dass er sie nicht lösen konnte, ist die unvermeidliche Folge seiner geschichtlichen Lage. Es ist aber eine Verfolgung und Entstellung der geschichtlichen Größe Diderot, diese Tendenzen zur dialektischen Bewältigung der Nachahmungstheorie zu übersehen, auch wenn sie gescheitert sind. Denn erst in diesen Tendenzen kommt die geschichtliche

MTA FIL. INT.
Lukács Arch.

-8-

Größe, der wirklich progressive Charakter seines Denkens deutlich zum Ausdruck. Und diese Tendenz, über die undialektische Abbildtheorie hinauszugehen, zeigt sich noch deutlicher, wenn man den Kunstsstheoretiker Diderot so nicht von seiner eigenen Praxis isoliert. Das Problem, das er theoretisch nicht bewältigen konnte, hat er in mancher seiner Schriften, insbesondere im Meisterwerk "Zo revue de Rameau" praktisch bewältigt. Er ist ein Vorläufer der Dialektik in der Theorie der Kunst.

"Deutsche Zeit" N 35

5. Oktober 1938,-