

Julia Masurkewitz-Möller

FORMEN DER SOLIDARITÄT

Eine Begriffssystematik

[transcript] Edition Moderne Postmoderne

Aus:

Julia Masurkewitz-Möller

Formen der Solidarität
Eine Begriffssystematik

Oktober 2023, 292 S., kart., 4 Farbabb., 2 SW-Abb.

50,00 € (DE), 978-3-8376-6895-7

E-Book:

PDF: 49,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-6895-1

Solidarität wird in Krisenzeiten sowie bei Ungerechtigkeit und Marginalisierung gefordert. Sie tritt dabei in unterschiedlichen Reichweiten und Akteurskonstellationen auf und basiert auf verschiedenen Motiven und Ausgangslagen. Julia Masurkewitz-Möller nimmt sich dieser Vielfalt an und erarbeitet eine Systematisierung der Solidarität, die Ordnung in den begrifflichen Dschungel des Konzepts bringt. Sie zeigt, dass verschiedene Solidaritätsformen trotz ihrer Unterschiede einen gemeinsamen Kern und eine Beziehung zueinander haben – und damit die Transformationen von Solidaritätsformen möglich machen.

Julia Masurkewitz-Möller, geb. 1986, promovierte an der Freien Universität Berlin. Sie studierte Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und an der Technischen Universität Darmstadt.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6895-7

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	9
Abbildungsverzeichnis	11
Danksagung	13
1. Einleitung	15
1.1 Fragestellung	18
1.2 Motivation	22
1.3 Solidarität: Ein Begriff und seine Verwendungsformen	25
1.3.1 Solidarität als allgemeine Geschwisterlichkeit	33
1.3.2 Solidarität als sozialintegratives Moment	34
1.3.3 Instrumentelle Solidarität in Anwendung als Legitimation des Sozialstaates	36
1.3.4 Politische Solidarität	37
1.3.5 Zusammenfassung: Bedeutung der Verwendungsform	38
1.4 Vorgehen	39
2. Die Eigentümlichkeiten der Solidarität	41
2.1 Einführung in eine europäische Begriffsgeschichte der Solidarität	42
2.2 Sympathie	49
2.3 Nächstenliebe	62
2.4 Freundschaft	70
2.5 Vertrauen	77
2.6 Zusammenfassung	90
3. Die Verwendungsformen der Solidarität	97
3.1 Einführung in erste Differenzierungskriterien der Solidarität	103
3.1.1 Beispiel: Hypothesen zum Verhältnis von Solidarität und Gerechtigkeit	106
3.1.2 Primat der Solidarität	106
3.1.3 Gegenseitigkeit von Solidarität und Gerechtigkeit	107

3.1.4	Gerechtigkeit als Ziel der Solidarität	109
3.1.5	Solidarität als Gerechtigkeitsprinzip	109
3.2	Sozialintegrative Solidarität	111
3.2.1	Das Subjekt der sozialintegrativen Solidarität	115
3.2.2	Motivation und Gründe für solidarisches Handeln	117
3.2.3	Hintergrundinformationen über Situationen für solidarisches Handeln	120
3.2.4	Freiwilligkeit oder Zwang zur Solidarität?	121
3.2.5	Normativer Anspruch des Solidaritätskonzeptes	124
3.2.6	Aktive oder passive Solidarität	127
3.2.7	Bezug zur Gerechtigkeit	128
3.2.8	Räumliche Dimension	130
3.2.9	Grenzen der Solidarität	132
3.2.10	Transformationspotenzial	134
3.2.11	Zusammenfassung	135
3.3	Instrumentelle Solidarität	136
3.3.1	Das Subjekt der instrumentellen Solidarität	147
3.3.2	Motivation und Gründe für solidarisches Handeln	150
3.3.3	Hintergrundinformationen über Situationen für solidarisches Handeln	158
3.3.4	Freiwilligkeit oder Zwang zur Solidarität?	161
3.3.5	Normativer Anspruch des Solidaritätskonzeptes	165
3.3.6	Aktive oder passive Solidarität	167
3.3.7	Bezug zur Gerechtigkeit	169
3.3.8	Räumliche Dimension	175
3.3.9	Grenzen der Solidarität	177
3.3.10	Transformationspotenzial	184
3.3.11	Zusammenfassung	187
3.4	Politische Solidarität	189
3.4.1	Das Subjekt der politischen Solidarität	194
3.4.2	Motivation und Gründe für solidarisches Handeln	197
3.4.3	Hintergrundinformationen über Situationen für solidarisches Handeln	201
3.4.4	Freiwilligkeit oder Zwang zur Solidarität?	203
3.4.5	Normativer Anspruch des Solidaritätskonzeptes	205
3.4.6	Aktive oder passive Solidarität	207
3.4.7	Bezug zur Gerechtigkeit	208
3.4.8	Räumliche Dimension	213
3.4.9	Grenzen der Solidarität	214
3.4.10	Transformationspotenzial	216
3.4.11	Zusammenfassung	217
3.5	Universale Solidarität	218
3.5.1	Das Subjekt der universalen Solidarität	221
3.5.2	Motivation und Gründe für solidarisches Handeln	222

3.5.3	Hintergrundinformationen über Situationen für solidarisches Handeln.....	224
3.5.4	Freiwilligkeit oder Zwang zur Solidarität?.....	225
3.5.5	Normativer Anspruch des Solidaritätskonzeptes.....	225
3.5.6	Aktive oder passive Solidarität.....	227
3.5.7	Bezug zur Gerechtigkeit.....	228
3.5.8	Räumliche Dimension.....	230
3.5.9	Grenzen der Solidarität.....	231
3.5.10	Transformationspotenzial.....	232
3.5.11	Zusammenfassung.....	232
4.	Die Besonderheit der Solidarität.....	235
4.1	Zusammenfassung der Differenzierungskriterien.....	243
4.2	Ein Prototyp der Solidarität.....	247
4.3	Unterschiede der Verwendungsformen.....	252
4.3.1	Motivation: bewusst vs. zweite Natur.....	253
4.3.2	Normativer Anspruch des Solidaritätskonzeptes: deskriptiv vs. appellativ.....	254
4.3.3	Aktiv vs. passiv – reziprok vs. asymmetrisch.....	255
4.3.4	Bezug zur Gerechtigkeit.....	256
4.3.5	Räumliche Dimension: partikular vs. universell.....	257
4.3.6	Grenzen der Solidarität: Solidarität vs. Nicht-Solidarität.....	258
4.3.7	Transformationspotenzial: bewahren vs. verändern.....	262
5.	Zusammenhang der Verwendungsformen der Solidarität.....	263
5.1	Sozialintegrative und instrumentelle Solidarität.....	267
5.2	Instrumentelle und politische Solidarität.....	270
5.3	Sozialintegrative und politische Solidarität.....	271
5.4	Sozialintegrative und universale Solidarität.....	273
5.5	Instrumentelle und universale Solidarität.....	274
5.6	Politische und universale Solidarität.....	275
6.	Schlusswort.....	277
7.	Nachwort.....	279
	Literaturverzeichnis.....	283

1. Einleitung

Aufrufe zu solidarischen Handlungen werden gerade in Zeiten von Krisen sowie angesichts von Ungerechtigkeiten, Missständen und Benachteiligungen lanciert. Bei Naturkatastrophen wird zu Solidarität mit den Opfern durch Spendensammlungen aufgefordert. In politischen oder sozialen Auseinandersetzungen, wie etwa im Rahmen der »Black Lives Matter«-Bewegung (BLM), wird zu Solidarität in Form eines Füreinander-Einstehens aufgerufen. Solidarische Handlungen können sich in solchen Fällen beispielsweise als Protestaktionen, Demonstrationen oder Boykotte niederschlagen. Auch in der Covid-19-Pandemie wird Solidarität gefordert. Diese Forderungen beziehen sich unter anderem auf die Frage der globalen Verteilung der Impfstoffe, insbesondere in die sogenannten Dritten Welt. Solidarität wird zudem als relevant für den Zusammenhalt von modernen Gesellschaften und Institutionen oder Organisationen oder Staatenbünden wie der EU gesehen. An letzterem Beispiel möchte ich zum Einstieg in die Thematik und die Vielfalt der Verwendungformen des Solidaritätsbegriffs veranschaulichen:

In der vertraglichen Rahmung der EU spielte der Begriff der Solidarität schon in den Vorgänger-Verträgen des Lissabon-Vertrages eine wichtige Rolle. So wird im EGV, im Maastricht-Vertrag und in der Charta der Grundrechte der EU mehrfach – auch an zentralen Stellen – auf Solidarität verwiesen. Dabei werden Bedeutung und Stellenwert von Solidarität unterschiedlich interpretiert bzw. wird der Begriff unterschiedlich verwendet: Solidarität wird als Appell, als Programmsatz, als Aufgabe, als Ziel, als Wunsch, als Gestaltungsprinzip und als Vertragspflicht in Stellung gebracht.¹ Die Verwendungformen sind dabei ebenso vielfältig wie die damit verbundenen Themen (Sozialpolitik, Verteilungsfragen, Außen- und Sicherheitspolitik etc.). Kennzeichnend für die Verwendung des Solidaritätsbegriffs in den EU-Verträgen ist jedoch die Differenzierung zwischen Solidarität als Leitprinzip, also als normatives oder juristisches Prinzip, letzteres wird durch andere Rechtsprinzipien konkretisiert.² Das Prinzip der Solidarität und des solidarischen Handelns ist auch im Lissabon-Vertrag weiterhin ein zentrales Moment der Vergesellschaftung und

---

1 Piazzolo 2004, S. 261f.

2 Piazzolo 2004, S. 327ff. und Hieronymi 2003, S. 162.

europäischen Integration; Handeln im »Geiste der Solidarität« und eine generelle Förderung von solidarischem Verhalten werden in den Kernartikeln gefordert.³

Die Vorfälle oder Situationen, die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten erfordern, fallen dabei, wie schon im EGV, in verschiedene Themenbereiche.⁴ In den früheren Verträgen umfassen die Solidaritätsansprüche der Union verschiedene Verwendungen und Formen des Solidaritätsbegriffs: Solidarität als Basis von gemeinsamen Handlungen, politische Solidarität zwischen allen Mitgliedsstaaten, Solidarität zwischen kollektiven Gebilden, Solidarität zwischen Generationen – also sozialen Einheiten, die nicht der konstitutiven Form der Nationalstaaten entsprechen – und letztlich Solidarität als erstrebenswerter eigenständiger Wert. Die im Vertrag von Lissabon vorzufindenden Formen der Solidarität beziehen sich sowohl auf den zu stiftenden Zusammenhalt und die soziale Integration der einzelnen Mitgliedsstaaten als auch auf interpersonelle Beziehungen und auf Verteilungsfragen. Anders gefasst kann einmal von Solidarität im Sinne einer gerechten Verteilung der Lasten und Pflichten gesprochen werden (des Gebens/Nehmens/Austausches) und ein anderes Mal von Solidarität als Moment der sozialen Integration, das den Zusammenhalt der sozialen Einheit sicherstellt. Als eine vereinfachende Minimaldefinition würde ich Solidarität als ein Entstehen für andere oder ein gemeinsames Ziel zusammenfassen, welches zugleich den Zusammenhalt der solidarischen Gruppe o.ä. untereinander erneuert. Dabei fehlt es in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen⁵ (nicht nur übergreifend, sondern auch innerhalb der Disziplinen) nicht nur an einer gemeinsamen Definition, sondern insgesamt an einem gemeinsamen Verständnis von Solidarität. Dies lässt sich am Beispiel der Analysen von europäischen Verträgen hinsichtlich der politischen Relevanz des Solidaritätsbegriffes verdeutlichen: »Doch obwohl der Begriff der Solidarität in den primärrechtlichen Verträgen deutlich an Bedeutung gewonnen hat – gab es im Vertrag von Maastricht nur fünf Erwähnungen, rekurrierte der Vertrag von Lissabon ganze 20 Mal auf diesen Wert –, fehlt nach wie vor eine eindeutige Definition.« (Kleger und Mehlhausen 2014, S. 83)

Die unterschiedliche politische Relevanz des Solidaritätsverständnisses möchte ich im Folgenden an zwei konkreten Fällen (ökonomische Krise in Griechenland und Ukraine-Konflikt 2014 und Russland-Ukraine Krieg 2022) weiter ausführen:

Die Europäische Union ist seit Beginn des 21. Jahrhunderts einer Vielzahl von Konflikten ausgesetzt gewesen. Betrachtet man die Entwicklung der EU aus der

---

3 In den Artikeln 2 und 3 über die zentralen Werte und Ziele der Union sowie innerhalb der Bestimmungen über das auswärtige Handeln in den Artikeln 21, 24, 31 und auch in Abschnitt VII der Solidaritätsklausel.

4 Siehe Vertrag von Lissabon, Präambel, Artikel 2, 3, 24, 222 und EGV.

5 Damit sind unter anderem die Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Philosophie etc. gemeint.

Perspektive solidarischer Gemeinschaftsbildung, so stellt sich nach der 2008 einsetzenden ökonomischen Krise häufig die Frage, ob es überhaupt einen solidarischen Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften gibt. Gerade zu Beginn der Krise wurden das fehlende europäische Krisenmanagement und das Fehlen einer klaren gemeinsamen Strategie bemängelt, welche erst im weiteren Verlauf der Krise erarbeitet wurden.⁶ Auch wurde innerhalb der EU offen darüber diskutiert, ob ein Für-einander-Einstehen überhaupt angestrebt werden sollte, oder ob zu unterstützende Mitglieder die EU nicht zu verlassen haben.⁷ Diese Diskussion wurde insbesondere im Hinblick auf Griechenland geführt; hier wurde unter anderem darauf verwiesen, dass die EU als ein dauerhaftes Gebilde angelegt sei und deshalb ein Austritt Griechenlands nicht infrage komme.⁸ Es gibt aber auch die Auffassung, dass die EU in erster Linie eine Zweckgemeinschaft ist und sich die früher zwischen den heutigen Mitgliedsstaaten bestehende Rivalität und Feindschaft mittlerweile zwar in eine (wirtschaftliche und geopolitische) Abhängigkeit gewandelt hat, aber nichtsdestoweniger weiterhin tiefe kulturelle und historische Unterschiede bestehen.

Bevor der sogenannte Brexit beschlossen wurde bzw. die diesbezügliche Diskussion begann, wurde die Zukunft der europäischen Solidarität teilweise noch sehr positiv betrachtet:

Mit dem ungewohnt ruppigen Ton in der Krise [Griechenland-Krise von 2013]⁹ hatte sich daher auch eine Hoffnung verbunden: dass er im Grunde einen Fortschritt bedeuten könnte, ein Durchgangsstadium zu einer Art europäischer Innenpolitik, Ausdruck einer alltagserprobten Vertrautheit, die auf formelle Höflichkeit verzichten kann, weil die Grundsolidarität außer Frage steht. Wie in einer Familie. (Roß, 07.03.13, S. 3)

Betrachtet man die Diskussion um den Ukraine-Konflikt von 2014 bevor 2022 der Krieg ausbrach, so wird der Zusammenhalt und das Entstehen der EU für ein potenzielles Mitglied nicht infrage gestellt, sondern lediglich über die Wahl der Mittel diskutiert – d.h. über die Frage, ob Sanktionen gegen Russland verhängt werden sollten, welcher Art diese sein sollten oder gar, ob ein militärischer Eingriff in Erwägung gezogen werden sollte. Im laufenden Ukraine-Krieg von 2022 ergibt sich ein anderes Bild: Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt und sich gegen die kriegerischen Handlungen von Russland positioniert. Aber die Unterstützung der

---

6 Bieling 2011, S. 161f.

7 Vgl. Zeit Online, dpa, aba, 04.01.15 und Endres, Alexandra und Philip Faigle, 18.07.11.

8 Wiese 2012.

9 Alle Einschübe in den direkten Zitaten, die mit eckigen Klammern gekennzeichnet sind, stammen von Julia Masurkewitz-Möller. Einschübe, Auszeichnungen oder Hervorhebungen, die nicht in eckigen Klammern stehen, stammen aus dem Original.

Ukraine beläuft sich Stand Juni 2022 auf die Lieferung von Waffen. Ein aktiver Eingriff in das Kriegsgeschehen zugunsten eines potenziellen Mitgliedes findet nicht statt.

Diese Beispiele verdeutlichen jedoch nicht nur die Reichweite, die solidarische Handlungen innerhalb der EU einnehmen können, sondern verweisen auch auf Kernfragen des solidarischen Handelns: Was veranlasst die beteiligten Akteur:innen¹⁰, solidarisch zu handeln? Kann man die Handlungen der Mitgliedsstaaten überhaupt als Handlungen aus Solidarität verstehen? Was genau beschreibt der Begriff der Solidarität? Mit Bezug auf die Finanzkrise stellt sich die Frage, wie sich der Solidaritätsdiskurs auf die faktische Entsolidarisierung verhält. Andrea Sangiovanni identifiziert in der aktuellen akademischen Debatte über eine europäische Solidarität zwei zentrale Fragen – die Frage nach dem Demokratiedefizit der EU und die nach der europäischen Identität –, aber er findet keine für ihn hilfreiche konzeptionelle Analyse des Begriffs und seiner Verwendungen.¹¹

Diese Liste von Fragen könnte man weiter fortsetzen, doch für diesen Moment genügt es, dass das Fallbeispiel EU¹² gezeigt hat, dass der Begriff der Solidarität eine zentrale Rolle spielt im Diskurs und Selbstverständnis der EU und dass er dennoch nicht einheitlich definiert ist. Dem Begriff werden unterschiedliche Eigenschaften und Wirkungsweisen zugeschrieben. Ebenso werden den solidarisch Handelnden unterschiedliche Charaktereigenschaften bzw. Tugenden unterstellt und verschiedenste Annahmen über die der Solidarität zugrunde liegende Motivation für die Handelnden verbreitet. Nicht einmal über die Akteur:innen der Solidarität herrscht Einigkeit: Mal sind es Einzelpersonen, mal Gruppen, mal Nationalstaaten und wieder ein anderes Mal transnationale Institutionen und Organisationen. Solidarität ist ein schwierig zu fassender Begriff und wirft zahlreiche Fragen auf. Auf welche davon sich meine Arbeit fokussieren wird, soll im folgenden Unterkapitel dargelegt werden.

1.1 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit hat zum Ausgangspunkt, dass der Begriff der Solidarität sowohl in unterschiedlichen Formen als auch mit unterschiedlicher Reichweite

---

10 Im Sinne des Versuchs einer möglichst geschlechtergerechten (und –solidarischen) Sprache wird in dieser Arbeit – sofern nicht geschlechtneutral möglich oder sachlich notwendig – durch die Verwendung eines Binnendoppelpunktes auf die Inklusion von nicht-binären, weiblichen und männlichen Geschlechtsidentitäten hingewiesen.

11 Sangiovanni 2013, S. 3.

12 Das Fallbeispiel der EU wird im Folgenden nur an einigen wenigen Stellen wieder aufgegriffen.

verwendet wird. Eine eingehende Analyse des Begriffs der Solidarität in seinen Verwendungsformen wird zeigen, dass dem Begriff erstens bisher keine einheitliche Bedeutung zugrunde liegt; dass er zweitens auf Gemeinschaften, Gruppen, Staaten (Gesellschaften), Individuen oder supranationale Institutionen angewendet wird (unterschiedliche Subjekte der Solidarität); dass er drittens je nach Verwendungsform einen unterschiedlichen Grad an Wissen über Situationen voraussetzt und viertens unterschiedliche Bezüge zur Gerechtigkeit hat. Solidarität kann sowohl als notwendig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, Gemeinschaft oder Gruppe angesehen werden als auch als Legitimitätsquelle, Motivation oder Verpflichtung für Handlungen von Gruppen, Gesellschaften, Individuen oder Gemeinschaften dienen. Die unterschiedlichen Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs können sowohl das Allgemeinwohl als auch individuelle oder gruppenspezifische Interessen betreffen.

Solidarität wird in gesellschaftlichen und politischen Diskursen besonders in Krisen- oder Umbruchzeiten eingefordert. Dennoch sind Aufforderungen zur Solidarität – sei es durch Arbeiterbewegungen, bei Katastrophen oder allgemein angesichts von Ungerechtigkeiten und Missständen – nahezu an der Tagesordnung. Der Solidaritätsbegriff hat somit nicht nur eine normative, sondern auch eine appellative Dimension, indem er die Menschen zu Handlungen auffordert.¹³

Für meine Arbeit ist die These zentral, dass nicht generell von Solidarität, sondern von unterschiedlichen Solidaritätsformen zu sprechen ist, die sich anhand von differenzierbaren Kriterien nachweisen lassen. Anschließend an die Vorarbeiten von Scholz 2008 und Bayertz 1998b sind dies für meine Arbeit vier Formen der Solidarität: 1. die sozialintegrative Solidarität, 2. die instrumentelle Solidarität, 3. die politische Solidarität und 4. die universale Solidarität.¹⁴ Diese voneinander unterscheidbaren Solidaritäten treten in unterschiedlichen praktischen Kontexten auf und werden in dieser Arbeit als Solidaritätsformen oder Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs betrachtet. Eine Verwendungsform stellt einen abstrakten, aber dennoch klar bestimmaren Anwendungsbereich des Begriffs der Solidarität dar. Der Begriff der Solidarität lässt sich dabei anhand des Prototyps Solidarität definieren.¹⁵

Die Solidaritätsformen haben Gemeinsamkeiten, die eine Zuordnung zum Prototyp der Solidarität begründen. Die Hauptthese meiner Arbeit ist folglich, dass die Solidaritätsformen trotz ihrer Unterschiede einen gemeinsamen Kern (Prototyp) und eine Beziehung (einseitig oder wechselseitig) zueinander haben. Die Beziehung zueinander kann z.B. zur Erneuerung der einzelnen Solidaritätsformen beitragen oder in einer Transformation von einer Solidaritätsform in eine andere bestehen.

---

13 Bedorf 2011, S. 107f.

14 Eine erste vorläufige Ausarbeitung der Solidaritätsformen ist in Kapitel 1.3 zu finden.

15 Beim methodischen Vorgehen der Prototypenanalyse orientiere ich mich an Hartmann 2011.

Damit schließe ich neben Martin Hartmann an Sally Scholz an, die zwischen den gleichzeitig verwendeten Formen der Solidarität einen geteilten begrifflichen Kern annimmt, der sich aus unterschiedlichen Merkmalen zusammensetzt, damit die einzelnen Formen der Solidarität dem Begriff zugerechnet werden können. Beispiele für mögliche Kriterien zur Differenzierung des Solidaritätsbegriffs sind, wie an Anfang des Abschnitts ausgeführt, unterschiedliche Subjekte der Solidarität oder ein unterschiedlicher Bezug zur Gerechtigkeit. Diese werden im dritten Kapitel ausgearbeitet. Die Hauptaufgabe meiner Arbeit wird es somit sein, die verschiedenen Formen der Solidarität systematisch zu rekonstruieren. Ich werde allerdings nicht eigens dafür argumentieren, dass verschiedene Formen überhaupt für den Diskurs der praktischen Philosophie existieren, da dies meines Erachtens von Autor:innen wie Scholz und Bayertz bereits hinreichend geleistet wurde.

In der Arbeit wird ein Fokus darauf gelegt, in welchem Zusammenhang die unterschiedlichen Formen der Solidarität in ihren differenzierbaren Anwendungsfällen miteinander stehen. Ich werde die These entwickeln, dass sich die Solidaritätsformen nicht in ein hierarchisches Stufenmodell fassen lassen, sondern die Solidaritätsbegriffe in verschiedenen Anwendungsfällen sich hinreichend unterscheiden lassen, um sie als unterschiedliche Formen zu erfassen (Solidaritätsformen), die sich gegenseitig beeinflussen können. Diese Beeinflussung kann so verstanden werden, dass spezifische Solidaritätsformen einander gegenseitig einen Nährboden zur Erneuerung oder Stärkung bereitstellen.

Ein solches Verständnis der unterschiedlichen Solidaritätsformen soll eine Erklärungsmöglichkeit für ein wechselseitiges Erneuerungspotenzial der Formen von Solidarität bieten. Ein Beispiel dafür ist, dass der Mangel an einer sozialintegrativen Solidarität durch politische Solidarität überwunden werden kann. Politische Solidarität¹⁶ kann im Unterschied zur sozialintegrativen Solidarität¹⁷ beispielsweise durch die geteilte Erfahrung von Unterdrückung entstehen und zu einem gemeinsamen Handeln gegen diese Unterdrückung anleiten. Durch diese Handlungen können geteilte Wertvorstellungen entstehen, die wiederum eine sozialintegrative Solidarität benötigen, um ihre positive Wirkung auf den Zusammenhalt einer Gesellschaft zu entfalten.

Diese Betrachtung ist relevant vor dem Hintergrund, dass etwa Durkheim die sozialintegrative Wirkung der Solidarität, die moderne Gesellschaften für ihren Zusammenhalt benötigen, geschwächt sieht. Durkheims Begriff der Solidarität hat immer noch Relevanz für die heutigen Gesellschaften und die aktuellen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Dies sehe ich darin begründet, dass Durkheims Fragestellung nach den Bedingungen einer gelingenden sozialen Integration nach wie vor von Bedeutung ist. Im Anschluss an seine Arbeit stellt sich die Frage, wie die

---

16 Siehe 3.4.

17 Siehe 3.2.

sozialintegrative Solidarität erneuert oder gestärkt werden kann. Durch die Analyse verschiedener Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs soll untersucht werden, ob die Möglichkeit einer wechselseitigen Erneuerung der Solidaritätsformen untereinander besteht. Dies lässt sich, der These meiner Arbeit folgend, durch die Analyse von Solidaritätsformen mit ihren je eigenen Bedingungen und Wirkungen untersuchen. Der Versuch, diese Begriffe zu systematisieren und ihre jeweilige Beziehung zueinander auf Ebene der Solidaritätsformen und nicht auf Ebene der konkreten Ausgestaltung von einzelnen Solidaritätspraktiken zu rekonstruieren, soll die Frage beantworten, wie sich die Solidaritätsformen erneuern können. Damit diesen Überlegungen weiter nachgegangen werden kann, müssen jedoch die unterschiedlichen Solidaritätsformen zunächst herausgearbeitet werden.

Die hier verfolgte Systematisierung des Begriffs soll zudem die Frage klären, was die Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs von anderen Begriffen unterscheidet, die in ähnlichen Situationen verwendet werden, bzw. was den Begriff der Solidarität charakterisiert und welche Merkmale dem Begriff trotz seiner vielfältigen Verwendung eigentümlich sind. Nach der anfänglichen Herausarbeitung seiner spezifischen Merkmale soll der Begriff der Solidarität sodann auch dahingehend untersucht werden, welche unterschiedlichen Eigenschaften die einzelnen Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs in eine allgemeine Beschreibung des Begriffs jeweils mit einbringen und welche Elemente die Solidaritätsformen gemeinsamen haben.

Hierbei soll auch der Frage nachgegangen werden, wie sich unterschiedliche Verwendungsformen des Begriffs der Solidarität voneinander unterscheiden und zueinander verhalten. Für diese Unterscheidung sollen entsprechende Kriterien und Differenzierungen aus der Analyse der Verwendungsformen gewonnen werden. Die Herausarbeitung eines Prototyps¹⁸ der Solidarität ist eine zentrale Aufgabe meiner Arbeit. Dieser Prototyp wird anhand der zuvor erarbeiteten Differenzierungskriterien der Solidarität und der unterschiedlichen Ausprägungen der einzelnen Formen der Solidarität gewonnen. Meine Arbeit verfolgt somit zwei zusammenhängende Aufgaben:

- 1) Herausarbeitung eines Prototyps der Solidarität – dazu muss der Begriff entlang seiner verschiedenen Formen systematisiert und von ähnlichen Begriffen differenziert werden
- 2) Ableitung des Transformationspotenzials, das unterschiedliche Solidaritätsformen füreinander beinhalten, aus dem Verhältnis der Solidaritätsformen zueinander

---

18 Die Prototypenanalyse basiert darauf, zentrale Charakteristika des Begriffs zu identifizieren. In der Praxis jedoch müssen nicht alle Charakteristika zugleich erfüllt sein. Hartmann 2011.

1.2 Motivation

Eine Untersuchung und Differenzierung der Solidaritätsformen bietet für die Analysen der Sozialphilosophie einen weiteren Blickwinkel auf die aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen sowie auf die Transformationen von Gesellschaften.¹⁹ Das Verständnis von Sozialphilosophie orientiert sich dabei an dem von Jaeggi und Celikates herausgearbeiteten:

(2) Die Sozialphilosophie ist durch eine spezifische Verbindung von normativen und deskriptiven Momenten charakterisiert. Sie umfasst immer Momente der Analyse und solche der Evaluierung bzw. Kritik, und ihrer Grundbegriffe wie »Pathologie«, »Entfremdung«, »Anerkennung« und »Solidarität« sind daher nie rein deskriptiv, sondern immer auch evaluativ. Die von der Sozialphilosophie in Anspruch genommenen Normen werden dabei immanent aus der sozialen Wirklichkeit, deren Problemlagen und Reflexionsformen heraus entwickelt und nicht in unabhängiger (moral-)philosophischer Begründungsarbeit etabliert. (Jaeggi und Celikates 2017, S. 24f)

Die sozialphilosophische Forschung zur Solidarität kann im Zusammenhang der Debatten um die normative Ordnung von Gesellschaften und die Bedeutung von normativen Phänomenen, Werten oder eben Solidarität für den Zusammenhalt von Gesellschaften verortet werden.²⁰ Der in dieser Arbeit entwickelte Prototyp der Solidarität kann dabei als Grundlage für die Analyse des Begriffs verstanden werden und nicht als eine abgeschlossene Analyse einer konkreten Verwendungsform der Solidarität.

In meiner Arbeit nehme ich u.a. Bezug auf das Werk *Über soziale Arbeitsteilung* von Durkheim, das ich als einen wichtigen Ausgangspunkt für die Frage nach der Bedeutung von Solidarität und dem Zusammenhalt der Gesellschaft betrachte. Durkheim untersucht die funktionale Differenzierung in Gesellschaften und ihre daraus resultierenden Anomien durch die Ausdifferenzierung der Werte. Als Versuch der Synthese zwischen den diesbezüglichen Debatten in Soziologie und Philosophie ist für meine Arbeit der durch Habermas und später Honneth geprägte Diskussionsstrang relevant. Beide befassen sich, allgemein gesprochen, in unterschiedlicher Ausprägung mit der Entstehung und Transformation normativer

---

19 Die Frage nach der Bedeutung von Solidarität wird von Andreas Busen in seiner Dissertation *Solidarität und die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit* erhellend aufgegriffen. Seine Zielsetzung ist es, aufzuzeigen, dass für ein modernes Projekt der Realisierung von Freiheit und Gleichheit eine spezifische Form der Solidarität notwendig sein muss. Dabei versteht er Solidarität als eine (kritische) Praxis, die die Voraussetzung für die Realisierung von Freiheit und Gleichheit ist. Busen 2016.

20 Vgl. Bayertz 1996, Honneth 2011, Scholz 2008, Zürcher 1998, Busen 2016, Brunkhorst 2002 etc.

gesellschaftlicher Phänomene.²¹ Gerade die Rekonstruktion der normativen Bedingungen der Gesellschaft und der Kämpfe um die Deutungshoheit stellt für meine Arbeit einen wesentlichen Ansatz dar.

Interessant an der Auseinandersetzung mit Solidaritätsformen ist, dass diese auf ganz unterschiedlichen Ebenen operieren. Dies wird später deutlich, wenn das Verhältnis von Solidarität und Gerechtigkeit diskutiert wird: Auf der einen Seite tritt die Solidarität durch ihre Manifestation als Rechtsbegriff (Zwang zur Solidarität in der instrumentellen Solidarität) auf, der dem Begriff der Gerechtigkeit fast gleichgewichtig ist und der als moralischer Begriff verstanden werden könnte. Auf der anderen Seite tritt die Solidarität im Bereich der ethischen und emotionalen Ebene auf, wenn z. B. die politische Solidarität betrachtet wird. Bei dieser stehen Individuen durch erfahrene Ungerechtigkeit mit gemeinsamen solidarischen Handlungen füreinander und für eine gerechtere Gesellschaft ein. Die politische Solidarität tritt oft mit partikularen und somit exklusiven Vorstellungen auf. Eine Auseinandersetzung mit den Formen der Solidarität kann einen Ansatz dafür bieten, die hier in aller Kürze und plakativ dargestellten Verwendungsweisen des Solidaritätsbegriffs zusammenzubringen und damit eine neue Kategorie zur Analyse gesellschaftlicher Transformationsprozesse herauszuarbeiten.²² Diese Transformationen lassen sich kurz zusammengefasst wie folgt verstehen: Die politische Solidarität kann als Gradmesser für die Herausforderungen der Gesellschaft gesehen werden. Das Auftreten von politischer Solidarität ist zum einen eine Erklärung für die Veränderungen im Bereich der sozialintegrativen Solidarität und zum anderen, sofern im Bereich der sozialintegrativen Solidarität keine Veränderungen entstehen, auch ein Indikator für das Auftreten von Anomien in der Gesellschaft, die letztlich den Grad des Zusammenhaltes der Gesellschaft beeinflussen. An dieser Stelle muss ich mich mit diesem kurzen Ausblick auf die Relevanz des Begriffes begnügen.

Ganz konkret lässt sich dieses Verständnis an dem Ansatz des Berliner Forschungsprojektes »Transforming Solidarities. Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft« verdeutlichen. Das Forschungsprojekt »untersucht in den Feldern von Arbeit, Wohnen und Gesundheit die Bedingungen der Ermöglichung von Solidarität sowie die Praktiken und Infrastrukturen, in denen sie ausgehandelt wird« (Bojadžijev und Celikates 2020). Dabei geht das Forschungsprojekt davon aus, dass in seinen Forschungsfeldern über die Bedeutung und Ausgestaltung von Solidarität verhandelt wird und sich somit auch das Verständnis von Solidarität

---

21 Joas und Knöbl 2011, Neunte Vorlesung.

22 Die Bereiche, in denen Solidarität für eine Erklärung herangezogen werden kann, lassen sich aus den Solidaritätsformen und deren Verhältnis zueinander ableiten (siehe fünftes Kapitel). Dies wird z. B. dann deutlich, wenn im Recht oder im Kollektivbewusstsein verfestigte geteilte Vorstellungen nicht mehr aktuellen Vorstellungen entsprechen und eine Erneuerung stattfindet.

verändert. Untersucht wird, wie Solidarität sich insbesondere auch während der Corona-Pandemie gezeigt hat. Diese Debatten über die Solidarität einer Migrationsgesellschaft bieten für mich auf theoretischer Ebene den Anschlusspunkt, dass Solidarität beständig im Wandel ist und es spezifische Kontexte gibt, die zu definierbaren Formen der Solidarität führen.²³

Bevor ich mit der Herausarbeitung der Eigentümlichkeiten der Solidarität im Unterschied zu Teilsynonymen beginne, möchte ich zunächst kurz darauf eingehen, warum ich eine eingehende Beschäftigung mit den verschiedenen Differenzierungskategorien der Solidarität als relevant erachte: Neben den wiederkehrenden aktuellen Anlässen sprechen meines Erachtens unterschiedliche Gründe für eine Beschäftigung mit diesen Differenzierungskriterien unterschiedlicher Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs (z.B. Akteur:innen, Motivation, Verhältnis zur Gerechtigkeit). Dies möchte ich im Folgenden exemplarisch für das Verhältnis von Solidarität und Gerechtigkeit vorstellen: Erstens wird im Kontext einer politischen Solidarität häufig direkt auf die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit verwiesen. Das macht es notwendig, zu klären, welche Auswirkungen und Wechselwirkungen (fehlende) solidarische Beziehungen auf und mit gerechten Situationen haben. Zweitens nehmen die aktuellen Theorien der Gerechtigkeit in handlungs- und verteilungsrelevanten Fragen eine zentrale Stellung ein. Da Solidarität sowohl in Fragen der Verteilung (etwa im Vokabular des Sozialstaats) als auch zur Rechtfertigung von und Aufforderung zu Handlungen (z.B. Widerstand, Unterstützung etc.) genutzt wird, sollte deren Beziehung zueinander eingehender untersucht werden. Drittens würde ein besseres Verständnis des Verhältnisses von Solidarität und Gerechtigkeit zur Schaffung eines begrifflichen Rahmens beitragen, der sich für fundierte Auseinandersetzungen mit den deklarierten Grundwerten der westlichen Moderne eignet.

Mit Bezug auf das Differenzierungskriterium des »Bezugs zur Gerechtigkeit« argumentiere ich, dass sich innerhalb der verschiedenen Verwendungsformen von Solidarität unterschiedliche Bezüge zur Gerechtigkeit nachweisen lassen, die in ihrer Gesamtheit eine Spannung zwischen den Begriffen »Gerechtigkeit« und »Solidarität« aufdecken, welche eine Bedeutung für das Transformationspotenzial der Solidaritätsformen untereinander haben kann, was wiederum Auswirkungen auf die Transformationen der Gesellschaft haben könnte, die durch solidarische Praktiken oder Solidaritätsgruppen ausgelöst werden. Die begriffliche Differenzierung und Systematisierung, welche in dieser Arbeit vorgenommen werden soll, kann dazu dienen, einzelne Verhältnisse von Gerechtigkeit und Solidarität, wie etwa im Vertrag von Lissabon, zu analysieren. Eine solche Analyse könnte Rückschlüsse darauf

---

23 Ob die Solidarität einer Migrationsgesellschaft eine weitere eigene Form der Solidarität ist, kann nach derzeitiger Lage der Veröffentlichungen des Forschungskollegs noch nicht beantwortet werden.

zulassen, dass Solidarität in der EU möglicherweise aufgrund der unterschiedlichen Verständnisse, die die Beteiligten von Solidarität und deren Relation zur Gerechtigkeit haben, schwierig umzusetzen ist. Doch bevor dies näher untersucht werden kann, sind ein paar grundlegende Erläuterungen und methodische Annahmen für diese Arbeit auszuführen.

1.3 Solidarität: Ein Begriff und seine Verwendungsformen

Die methodische Entscheidung, den Solidaritätsbegriff anhand seiner Verwendungsformen zu untersuchen, bedarf einer ausführlicheren Begründung, die in diesem Unterkapitel erfolgt. Zusammenfassend lassen sich meine methodischen Grundannahmen wie folgt darstellen: Im Hinblick auf die herangezogene Literatur zur Solidarität ist eine Unterscheidung zwischen der direkten Bezugnahme auf Solidarität durch Alltagsakteur:innen und den durch wissenschaftliche Kommentierende nachträglich zugeschriebenen Formen der Solidarität relevant (Erstere als quellengebundene Begriffe und Letztere als wissenschaftliche Erkenntniskategorien).²⁴ Diese Unterscheidung soll dabei helfen, die stattfindende Bedeutungstransformation des Begriffs zu erfassen und mit der Differenz zwischen wissenschaftlicher Aufarbeitung und direkten Berichten umzugehen. In meiner Arbeit wird vorrangig Bezug auf Autor:innen aus Sozialwissenschaften, Philosophie und Politikwissenschaft genommen.

Von besonderer Bedeutung für meine Arbeit ist die Betrachtung der Teilsynonyme²⁵ des Solidaritätsbegriffs, d.h. die Analyse der Begriffe, die in einem engen Zusammenhang mit oder im Kontext von Solidarität verwendet werden und wurden und deren Gegenstandsbereich sich mit dem der Solidarität überschneidet. Die Aufnahme dieser Begriffe in meine Untersuchung gründet sich auf die Annahme, dass

---

24 Hierbei stütze ich mich auf Koselleck 1979, S. 349ff. Zur Untersuchung schlägt er die Kategorien »Erfahrungsraum« und »Erwartungshorizont« vor. Der Begriff des Erfahrungsraums beschreibt dasjenige, was »sich jederzeit aus allem zusammensetzt, was aus der Erinnerung des eigenen und aus dem Wissen um anderes Leben abrufbar ist« (Koselleck 1979, S. 356). Der Erwartungshorizont beschreibt hingegen das, was nicht ist, sondern erst in der Zukunft eintreten könnte. Die Erwartungen lassen sich dabei zum Teil aus den Erfahrungen ableiten, ebenso aber auch aus Wünschen, Hoffnungen, Sorgen oder Ängsten. Erwartungen werden dabei nicht direkt in Erfahrungen überführt, denn diese betreffen das Zukünftige und jene das Vergangene. Dabei kann die Erfahrung aber auch nachträglich verändert werden, z.B. durch neue Perspektiven.

25 In meiner Arbeit betrachte ich die Teilsynonyme Sympathie, Nächstenliebe, Freundschaft und Vertrauen. Zu den Akteur:innen zählen für mich auch die wissenschaftlichen Autor:innen, welche Positionen und Handlungen von Alltagsakteur:innen systematisieren.

Begriffe über die Zeit durch das Handeln und die Interpretation der Akteur:innen, die sie verwenden, geschaffen und auch verändert werden.²⁶

Nach Koselleck²⁷ erscheint es zunächst sinnvoll, Begriffe und die Abschnitte ihrer Entwicklung anhand ihrer inhärenten Dynamik zu unterscheiden (erstens Traditionsbegriffe; zweitens Begriffe, deren Bedeutung sich so stark gewandelt hat, dass sie mit der ursprünglichen Bedeutung nichts mehr gemein haben; drittens Neologismen). Die Begriffsgeschichte analysiert die Begriffe im Kontext ihres Entstehens bzw. ihrer Anwendung. Eine Begriffsgeschichte ergibt sich aber erst dadurch, dass die einzelnen Etappen der Begriffsentwicklung zusammengesetzt werden und auf die Dauer, den Wandel und die Neuheit des Begriffs reflektiert wird. Begriffe, die nicht erst just geschaffen wurden, nehmen nach Koselleck all die unterschiedlichen Facetten der mit ihnen in Zusammenhang stehenden theoretischen und praktischen Bezüge in sich auf. Dabei bezieht sich die Begriffsgeschichte nicht nur auf die Bedeutung des Begriffs und dessen Wandel, sondern auch auf eine Untersuchung der Begriffe, die in ähnlichen bzw. identischen Kontexten und Situationen verwendet werden. Die Begriffsgeschichte soll darüber aufklären, »wie etwas auf seinen Begriff gebracht wurde« (Koselleck 1979, S. 121). Koselleck weist darauf hin, dass die spezifische Verwendung eines Ausdrucks nicht impliziert, dass dessen Bedeutung bzw. der mit ihm bezeichnete Begriff mit dieser Verwendung identisch ist. Diese theoretischen Voraussetzungen des Koselleck'schen Programms einer Begriffsgeschichte werden meine Arbeit bis zu einem gewissen Grad anleiten.

In meiner Arbeit sollen die Teilsynonyme sowie wissenschaftliche Abhandlungen in ihrem Zusammenspiel darüber Auskunft geben, in welchen unterscheidbaren Verwendungsformen der Begriff der Solidarität auftaucht und welche unterschiedlichen Verhältnisse der Begriff beispielsweise zur Gerechtigkeit in den jeweiligen historischen Kontexten aufweist. Dies ist für meine Analyse insbesondere zur Darstellung der Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs relevant. Dabei gehe ich davon aus, dass die Anzahl der Verwendungsformen nicht begrenzt ist und weitere entstehen können. Die Definition der Teilsynonyme (siehe zweites Kapitel) nimmt es sich zum Ausgangspunkt, Begriffe zu betrachten, die in ähnlichen Kontexten bzw. zur Erklärung ähnlicher Phänomene eingesetzt werden. Durch diese Analyse möchte ich folgendes erreichen: Ich werde den Begriff der Solidarität bzw. der Solidaritätsformen von seinen Teilsynonymen differenzieren und dabei gleichzeitig aufzeigen, auf welche spezifischen Anwendungsbereiche sich das jeweilige Teilsynonym richtet. Im Anschluss an Quentin Skinner muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass bestimmte Definitionen und Verwendungen der Teilsynonyme einer der identifizierten Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs entsprechen können, ohne dass die jeweiligen Akteur:innen selbst den Begriff der Solidarität ver-

---

26 Tully 2009, S. 33.

27 Koselleck 1979.

wenden.²⁸ In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass manche verwendete Autoren wie Durkheim und Luhmann von einem beständigen Fortschritt ausgehen. Die Kritik an Modernisierungstheorien²⁹ soll im Rahmen meiner Arbeit nicht zentral aufgegriffen werden, da es um die tatsächlichen Verwendungsformen der verschiedenen Autor:innen geht.

Die Untersuchung der dynamischen Entwicklung von Begriffen wird dabei helfen, die Entwicklungen und Brüche des Solidaritätsbegriffs erfassen und deuten zu können. Ich nehme grundsätzlich an, dass die soziale Realität und die spezifischen Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs von den Akteur:innen geschaffen und verändert werden. Den Akteur:innen werden dabei grundsätzlich reflexive Eigenschaften und die Fähigkeit zugesprochen, situativ rationale Begründungen und Überzeugungen zu äußern, auch wenn diese Begründungen und Überzeugungen in anderen (historischen) Situationen rational ungerechtfertigt erscheinen mögen. Für meine Arbeit ist mit Anschluss an Boltanski³⁰ relevant, dass die Akteur:innen selbst durch Kritik die jeweiligen Rechtfertigungsregime bewusst infrage stellen, um diese zu aktualisieren. Dies gilt insbesondere auch für Alltagsakteur:innen, die sich bewusst mit den für sie geltenden gesellschaftlichen Normen auseinandersetzen und diese aus unterschiedlichen Gründen verändern und aktualisieren wollen. Dabei steht nicht nur im Vordergrund, dass die jeweiligen Akteur:innen die gesellschaftlichen Normen bzw. Rechtfertigungsregime kritisieren, sondern auch, dass sie versuchen, diese zudem mit Blick auf ihre eigene Identitätsbildung kohärent und wahrhaftig zu halten.³¹ Dies ist ein Aspekt, der vor allem bei der politischen Solidarität relevant wird, wenn Solidaritätsgruppen sich gegen die hegemonialen Vorstellungen wenden. Tully merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Wissenschaftler:innen selbst, wenn sie beispielsweise die wissenschaftliche Analyse eines politischen Diskurs vornehmen oder sich persönlich in einen politischen Diskurs aktiv einbringen, beim Argumentieren und beim Klären von Begriffen letztlich nichts anderes vollbringen als die Alltagsakteur:innen auch.³² »It [political philosophy] is therefore an engaged ›public‹ philosophy and every engaged and thoughtful citizen is also a public philosopher.« (Tully 2008, S. 29)

Dementsprechend umfasst das Material, auf das meine Arbeit zur Darstellung der unterschiedlichen Solidaritätsformen Bezug nimmt, sowohl wissenschaftliche als auch nicht-wissenschaftliche Quellen, wobei die wissenschaftlichen Quellen aus

---

28 Skinner 2002.

29 Pollack 2016.

30 Boltanski 2006.

31 Als Vorgriff: Nach meiner Interpretation stellen die einzelnen Ausprägungen der sozial-integrativen Solidarität und der instrumentellen Solidarität auch eine Art Rechtfertigungsregime dar, das durch die Akteur:innen jeweils infrage gestellt wird. Das Infragestellen erfolgt dabei durch Praktiken, die der politischen Solidarität entspringen können.

32 Tully 2008, S. 28.

der Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie die zentrale Literatur meiner Arbeit darstellen. Den Akteur:innen schreibe ich ein intrinsisches Interesse daran zu, ihr Glaubens- und Überzeugungssystem konsistent und kohärent zu halten sowie dieses gegenüber anderen rechtfertigen zu können.

[Die] Geschichten der Gegenwart liefern uns die nötigen Werkzeuge zur Kritik und Bewertung der Praktiken und der Denkweisen, denen wir unterworfen sind, indem diese mit ihren Alternativen verglichen werden. Damit verorten sie die Auseinandersetzungen der Gegenwart in einem Feld möglicher Reaktionen, so dass die Teilnehmer feststellen können, ob ihre Unterdrückung von einem konstitutiven Merkmal herrührt. Das ist keine Kritik, die von einem transzendentalen Maßstab oder Urteilsvermögen ausgehend argumentiert, denn wie wir gesehen haben, stehen solche Maßstäbe in einem inneren Zusammenhang mit den Sprachspielen, die sie zu transzendieren behaupten. Es handelt sich vielmehr um eine nicht transzendente, sondern transzendierende Kritik des Horizonts unserer Praktiken und Denkweisen, in deren Verlauf sie mit anderen Möglichkeiten des In-der-Welt-Seins verglichen werden. (Tully 2009, S. 41)

Wissenschaftler:innen sind mit identischen Fähigkeiten ausgestattet und können keinen von ihrer eigenen Lebenswelt losgelösten objektiven oder externen Standpunkt einnehmen. Dies bedeutet für die Bezugnahme auf wissenschaftliche Arbeiten zur Solidarität, dass auf die Motivationen und Beweggründe der jeweiligen Autor:innen geachtet werden sollte. Bei der Analyse des Materials von Alltagsakteur:innen muss beachtet werden, dass diese jeweils ihre eigenen Klassifikationsmerkmale und -schemata anwenden und die Übertragung von einem in ein anderes Klassifikationsschema bis zu einem gewissen Grad der Ungenauigkeit der unterschiedlichen Interpretationen unterliegt.³³ Dies bezieht sich auf alle sozial konstruierten

---

33 Die Notwendigkeit der Anwendung von Klassifikationsmerkmalen und -schemata bedeutet unter anderem, dass gewisse empirische Fakten bzw. beobachtbare Gegebenheiten durch die Übertragung in Klassifikationsschemata bis zu einem gewissen Grad Interpretationen unterliegen. Dies ist der Fall, zumal die durch die Akteur:innen verwendeten Merkmale, Konzepte, Begriffe etc. ihnen nicht einfach gegeben sind, sondern sozial konstruiert und durch die Akteur:innen kontextabhängig verwendet werden, um die Welt sich selbst und anderen zu erklären.

Für mich sind Skinners Positionen zu den Klassifikationsschemata und -merkmalen dahingehend relevant, dass in den folgenden Kapiteln der Begriff der Solidarität aus den Differenzierungskriterien abgeleitet wird. Bei diesem Vorgehen werde ich mich auf die Prämisse stützen, dass abgesehen von akademischen Beiträgen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Solidarität zu analysieren und zu erforschen, auch die (Alltags-)Akteur:innen ihre Fähigkeiten zur systematischen Erschließung und Klassifikation (bzw. zur Differenzierung und/oder Bestimmung) des Begriffs der Solidarität nutzen. Diese auf die unterschiedlichen Verwendungsformen angewandten Unterscheidungen und Bestimmungen des Begriffs sollen die Datengrundlage für meine Rekonstruktion des Begriffs darstellen.

Elemente der Betrachtung, die zur Erschließung und Erklärung der Welt von den Akteur:innen herangezogen werden.³⁴

Für mein methodisches Vorgehen bedeutet dies, dass eine Analyse des Solidaritätsbegriffs anhand seiner Verwendungsformen möglich ist, da nicht davon auszugehen ist, dass sich die *eine* kontinuierliche Begriffsgeschichte der Solidarität schreiben lässt. Die gezielte Untersuchung der Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs gibt Aufschluss darüber, weshalb er so vielfältig eingesetzt wird.³⁵ Eine Rekonstruktion dieser Gründe kann aber nur erfolgen, indem ich die spezifischen Gründe, Ambitionen und Motive der solidarischen Gruppen in den Fokus meiner Arbeit rücke. Ich gehe davon aus, dass sich die Solidarität durch ihre jeweilige Verwendungsform und die Ausprägung der Differenzierungskriterien bestimmen lässt. Die später erfolgende Klassifikation der Differenzierungskriterien von Solidarität soll dazu dienen, die unterschiedlichen Verwendungsformen des Begriffs aufzeigen zu können.

Zur Identifizierung von Gemeinsamkeiten der Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs untereinander bietet es sich, wie erwähnt, an, sich nach Hartmann an dem Vorgehen der Prototypenanalyse zu orientieren. Die identifizierten Gemeinsamkeiten beziehen sich auf den generellen Anwendungsrahmen des Solidaritätsbegriffs, nicht auf seinen spezifischen Inhalt. Solidarität kann als ein dynamisches Ideal für das gemeinsame Erreichen oder Bewahren von auszuhandelnden Zielen gesehen werden. Die sozialen Akteur:innen und ihre Interaktion stehen damit in der jeweiligen Ausformulierung des Begriffs im Vordergrund – auch wenn ich sie vermittelt über die sozialwissenschaftliche, politikwissenschaftliche und philosophische Literatur in meine Arbeit aufnehme. Eine Rekonstruktion von Solidarität ist folglich abhängig von den Solidarität praktizierenden sozialen Akteur:innen oder Gruppen. Dies ist auch der Grund dafür, dass eine Wandelbarkeit des Begriffs angenommen werden muss. Da es mein Ziel ist, einen Prototyp der Solidarität nachzuweisen, sehe ich die Verwendung von wissenschaftlicher Literatur als hinreichend, da in ihr bereits ein notwendiger Schritt der Abstraktion von der Akteursperspektive erfolgt ist. Meine Arbeit selbst kann nicht den Anspruch verfolgen, die Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs aus Primärquellen und Zeitzeugenberichten abzuleiten, dafür wären umfangreiche empirische Studien notwendig. Dennoch gebe ich an einigen Stellen durch populärwissenschaftliche Literatur und Zeitungen

---

34 Celikates 2009 und Boltanski 2010.

35 Hiermit schließe ich mich James Tullys Verständnis von »Politischer Theorie« an: Tully zufolge betrachtet politische Theorie die Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte von in der Theorie beschriebenen Lösungsansätzen über die Zeit als wechselnd, da die Lösungen sich immer auf eine spezifische historische Situation beziehen. Dementsprechend befinden sich die Begriffe der »Politischen Theorie« selbst in einem beständigen Wandel durch die Kritik über die Anwendung und Lösungsinhalte des Begriffes. Tully 2009.

einen Einblick in die jeweiligen Verwendungsformen, um die Beschreibung der Verwendungsformen nicht von oben herab, sondern aus tatsächlichen Beispielen zu entwickeln.

Solidarität soll in dieser Arbeit nicht als ein Begriff mit einer definitiven Bedeutung rekonstruiert werden, sondern es sollen insbesondere die Unterschiede seiner Verwendungsformen betrachtet werden. Im Zentrum der Arbeit stehen somit nicht die Kontinuität des Solidaritätsbegriffs,³⁶ sondern die daraus resultierenden solidarischen Handlungen, Praktiken, Institutionen und Ordnungen. Im dritten Kapitel erfolgt eine Rekonstruktion der Gemeinsamkeiten, die an den verschiedenen Verwendungsweisen des Solidaritätsbegriffs identifiziert werden können. Dies kann als die Herausarbeitung von grundlegenden Überschneidungen der Solidaritätsformen in ihren einzelnen Verwendungsformen verstanden werden, diese Gemeinsamkeiten prägen jedoch nicht durchgängig den Begriff der Solidarität, sondern bilden zusammen vielmehr einen Prototyp der Solidarität. Die Verwendungsformen können in Anschluss an Hartmanns Prototypenanalyse so verstanden werden, dass nicht jedes einzelne Merkmal des Prototyps bei einer tatsächlichen Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs vorliegen muss.³⁷

Hartmanns Anliegen in *Die Praxis des Vertrauens* ist es, eine Analyse des Vertrauensbegriffs vorzulegen, die dessen interner Komplexität Rechnung trägt.³⁸ Um dieses Vorhaben durchführen zu können, zieht er zwei methodische Vorgehensweisen in Betracht: die Begriffsgeschichte und die Prototypenanalyse. Wie bereits dargestellt, betrachtet die Begriffsgeschichte die semantische (und grammatikalische) Entwicklung eines Begriffs über die Zeit. Dabei steht im Vordergrund, die Verwendung des Begriffs zu klären (auch, wenn hier ergänzt werden muss, dass die Akteur:innen den Begriff nicht zwangsläufig in den konkreten Situationen selbst be-

---

36 Hier sei kurz erläuternd auf Skinner verwiesen: Dieser hält eine lineare Analyse von zentralen Begriffen der politischen Ideengeschichte, z.B. des Begriffs der Gerechtigkeit, für nicht angemessen, weil diese Begriffe sogar innerhalb einer Epoche unterschiedliche Bedeutungen annehmen können und bei der Analyse der Quellen nicht direkt erschlossen werden kann, welche Bedeutungen des Begriffs der Autor verwendet (Skinner 2002, S. 79ff.). Er schreibt zu seiner Analyse von zentralen Begriffen der politischen Ideengeschichte, z.B. der Gerechtigkeit: »My example is obviously over simplified, but it is still sufficient, I believe, to bring out two weaknesses inherent in the project of writing histories of ›unit ideas‹. First, if we wish to understand a given idea, even within a given culture at a given time, we cannot simply concentrate á la Lovejoy on studying the terms in which it was expressed. For they are likely to have been used, as my example suggests, with varying and incompatible intentions. We cannot even hope that a sense of the context of utterance will necessarily resolve the difficulty, for the context itself may be ambiguous. Rather we shall have to study all the various contexts in which the words were used – all the functions they served, all the various things that could be done with them.« (Skinner 2002, S. 84).

37 Hartmann 2011.

38 Siehe Kapitel 2.5.

nutzen müssen), die sich mit der Zeit verändern kann. Hartmann sieht die Begriffsgeschichte nicht als ein geeignetes Vorgehen zur Analyse des Begriffs des Vertrauens, da bei der Begriffsgeschichte immer versucht wird, eine stringente Geschichte und eindeutige Entwicklung des Begriffs herauszuarbeiten, und Begriffe, die eher vage und vielseitig verwendet werden, können mit der Methodik der Begriffsgeschichte daher nicht angemessen erfasst werden.³⁹ Das Ergebnis einer Begriffsgeschichte des Vertrauens würde nach Hartmann in einer Definition des Begriffes bestehen, die alle mit dem Begriff in Verwendung gebrachten Aspekte aufzunehmen versucht.⁴⁰ Einzelne Charakteristika des Vertrauens wären somit keiner klaren Bestimmung unterworfen, da alles Geäußerte mit einbezogen werden könnte. Hartmann wendet sich gegen eine solche unterbestimmte Definition von Begriffen, da diese nicht zur Klärung und Bestimmung des Begriffs beitragen. Hartmanns Verständnis nützlicher Definitionen geht davon aus, dass eine empirisch-deskriptive Beschreibung des Begriffes in all seinen erdenklichen Formen nicht zu einem besseren Verständnis des Begriffs und seiner (gesellschaftlichen) Bedeutung führt.

Um zu einem konkreteren Verständnis des Begriffs zu gelangen, schlägt Hartmann eine Prototypenanalyse vor. Die Prototypenanalyse basiert darauf, zentrale Charakteristika des Begriffs zu identifizieren. »Grundlage dieser Bezugnahme [auf den Prototyp] wäre wiederum, dass die nichtprototypischen Fälle des Phänomens den prototypischen Fällen hinreichend ähnlich sind, also zwar nicht alle Eigenschaften mit dem Prototyp teilen, aber doch hinreichend viele, um den gleichen Begriff anzuwenden.« (Hartmann 2011, S. 44) Die Erstellung eines Prototyps unterscheidet sich nach Hartmann nicht grundsätzlich von der begrifflichen Analyse des Vertrauens, da auch im Falle einer Prototypenanalyse eine semantische Analyse vorgenommen wird. Ein Vorteil der Prototypenanalyse gegenüber der Begriffsgeschichte ist, dass sie eine größere Flexibilität erlaubt und zugleich den Begriff hinreichend konkretisieren kann. Durch die Herausarbeitung der prototypischen Charakteristika, die den zu analysierenden Begriff kennzeichnen, wird dieser möglichst exakt bestimmt. In den nicht prototypischen Fällen jedoch müssen nicht alle diese Charakteristika zugleich erfüllt sein.

Entscheidend für das Vorgehen der Prototypenanalyse ist, unter Anwendung welcher Verfahren der Prototyp konstruiert wird. Die Fragen, die dabei betrachtet werden müssen, betreffen die Auswahl der Situationen, aus denen die Eigenschaften des Prototyps gewonnen werden, die Auswahl der Eigenschaften des Prototyps und deren Definition. Da konkrete Situationen und Anwendungen des Begriffs

---

39 Hartmann 2011, S. 41ff.

40 Beispielhaft kann angefügt werden, dass dies in Bezug auf den Gegenstand des Vertrauens bedeuten würde, dass im eigentlichen Sinn keine Grenze gezogen werden kann, wem oder auf was vertraut wird.

betrachtet werden, bezieht sich die Prototypenanalyse auf die sozial-konstruktivistische Bedeutungskonstitution des Begriffs. Mit dieser Methode wird die soziale Konstruktion des Begriffs berücksichtigt und den durch die Akteur:innen selbst vorgenommenen historischen und situativen Bedeutungsveränderungen Rechnung getragen. Fälle von Bedeutungswandel oder -differenzierung (historische Prozesse der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs) bieten dabei einen Ansatzpunkt, um Verwendungsweisen eindeutig voneinander zu unterscheiden, die Charakteristika des Prototyps auf diese anzuwenden und die Besonderheiten der Verwendungsform zu analysieren. Andersherum betrachtet bieten bereits die konkreten Verwendungsformen den Ausgangspunkt für die Erstellung eines Prototyps. Eine einzelne konkrete Form kann dabei allerdings nicht alleine zur Bildung des Prototyps herangezogen werden, da ihre Eigenschaften noch nicht verallgemeinerbar sind.⁴¹ Hartmann erläutert sein Vorgehen für die Analyse des Vertrauens wie folgt:

Die Vertrauensanalyse tut deswegen *zunächst* gut daran, ausgehend von einzelnen Fällen wesentliche Elemente des Vertrauens auszubuchstabieren, ohne zu suggerieren, dass diese Elemente in prototypische oder paradigmatische Beziehungsform gegossen werden können. Wenn es so etwas wie einen semantischen Kern des Vertrauens gibt, und davon wird hier ausgegangen, dann muss dieser fallübergreifend (nicht fallunabhängig) erarbeitet werden. Ausgehend von diesen eher allgemeinen und abstrakten Überlegungen sollen *dann* nicht Prototypen des Vertrauens, sondern typisierbare Praktiken des Vertrauens gefunden werden, die in einem dritten Schritt, soweit es im Rahmen einer philosophischen Arbeit überhaupt möglich ist, in ihren geschichtlichen und sozialen Kontexten angesiedelt werden. (Hartmann 2011, S. 48)

Das Vorgehen der Prototypenanalyse, die ich für den Begriff der Solidarität vorschlage, lässt sich daran anschließend wie folgt zusammenfassen: Ausgehend von Einzelfällen, die aus der Literatur gewonnen werden, werde ich anhand von vorab definierten Kategorien die wesentlichen Elemente des Begriffs ableiten. Auf dieser Basis kann der semantische Kern des Begriffs identifiziert werden. Dieser semantische Kern wird aus mehreren Komponenten bestehen, die in den konkreten historischen Ausprägungen der Solidarität unterschiedlich ausgeformt sein können. Diese Vorarbeiten dienen dazu, typisierbare Praktiken der Solidarität abzuleiten, die in ihrem geschichtlichen und sozialen Kontext betrachtet werden sollen. Die so gewonnene abstrakte Kernbedeutung des Begriffs soll für alle Verwendungen zutreffend sein, daher muss von konkreten Aspekten abstrahiert werden. Diese gewonnene abstrakte Beschreibung des Begriffs muss dem Vorgehen entsprechend nicht auf eine tatsächliche Form der Solidarität in vollem Umfang zutreffen und

---

41 Hartmann 2011, S. 47.

kann auch auf Sachverhalte zutreffen, die normalerweise nicht mit dem Solidaritätsbegriff bezeichnet werden. Der gewonnene Prototyp wird aufgrund seiner Abstraktheit und seiner nur partiellen Ansiedlung in konkreten Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs umstritten sein, da keine Deckungsgleichheit mit alltäglichen Verwendungen des Solidaritätsbegriffs besteht.

Für eine Prototypenanalyse von Solidarität bietet es sich aufgrund der bisherigen Aufarbeitung des Begriffs in der Forschungsliteratur an, sich nicht in erster Linie auf unmittelbar empirische Fälle zu beziehen, sondern vor allem auch auf bereits abstraktere Auffassungen des Begriffs.⁴² Diese abstrakteren Verwendungsformen, wie sie etwa bei Scholz oder Bayertz entwickelt werden, führen unterschiedliche konkrete Praktiken der Solidarität bereits zu Verwendungsformen zusammen und minimieren als Arbeitsgegenstand daher die Gefahr, einen Prototyp des Begriffs auf Basis von tatsächlich seltenen Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs aufzubauen. Überdies ermöglichen sie einen fruchtbaren Anschluss an die bestehende philosophische Diskussion um Solidarität.

Im Folgenden möchte ich skizzenhaft vier zentrale, bereits abstrakte Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs vorstellen (Solidarität als allgemeine Geschwisterlichkeit, Solidarität als sozialintegratives Moment, instrumentelle Solidarität als Legitimation des Sozialstaates und politische Solidarität). Diese basieren auf der Differenzierung von Bayertz⁴³ und bilden einen ersten Rahmen für meine Untersuchung. Eine nähere Auseinandersetzung mit den von Bayertz identifizierten Verwendungsformen wird im dritten Kapitel erfolgen.

1.3.1 Solidarität als allgemeine Geschwisterlichkeit

Die Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs als Ausdruck für Geschwisterlichkeit hat ihren Ursprung in vorgesellschaftlichen Gemeinschaften, in denen der Begriff Brüderlichkeit auf die in der Gemeinschaft vorhandenen blutsverwandtschaftlichen Bande verweist. Innerhalb der Sippe schulden sich die Mitglieder solidarisches Verhalten, um das Überleben der Gemeinschaft sicherzustellen. Aus dieser Notwendigkeit leiten sich konkrete, verpflichtende Handlungsnormen ab. Die Handlungen können dabei moralisch richtig oder auch moralisch falsch sein.

Erst durch die Ausweitung der Gemeinschaften auf Nicht-Mitglieder der eigenen Sippe wurde eine Erweiterung und Veränderung des Begriffes, die sich auch in der stoischen Philosophie findet, vorgenommen.⁴⁴ Die Verwendung verschob sich dahingehend, dass ausgehend von den Verhaltensnormen gegenüber der eigenen

---

42 Meine Rekonstruktion fokussiert sich dabei auf die europäische und nordamerikanische Forschungsliteratur.

43 Bayertz 1998a, S. 17.

44 Bayertz 1998a, S. 15.

Familie und den Verwandten nun universelle moralische Normen für eine offene, alle Menschen umfassende Gemeinschaft formuliert wurden. Besonders im Christentum wurde die Idee der moralisch verpflichtenden solidarischen Handlungsnormen gegenüber allen Geschwistern durch die gemeinsame Gotteskindschaft aufgegriffen. Hierin zeigt sich jedoch direkt, welche Auslegungsschwierigkeiten diese universalistische Idee mit sich brachte. Was genau ist ein universeller Geltungsbereich? – Es stellte sich die Frage, ob alle Menschen Geschwister sind oder nur jene Menschen, die derselben Vorstellung bzw. demselben Glauben folgen. Darüber hinaus haben auch nicht-religiöse Moralphilosophien die Idee einer allgemeinen Geschwisterlichkeit aufgegriffen – so etwa der Utilitarismus John Stuart Mills,⁴⁵ »dessen grundlegendes Prinzip nur vor dem Hintergrund der Annahme verständlich ist, dass alle Menschen eine große Gemeinschaft bilden« (Bayertz 1998a, S. 16), oder die Moralphilosophien von Max Scheler und Nicolai Hartmann.

Die sittliche Verantwortung, die ihm [dem einzelnen] daraus [aus dem Verständnis der eigenen Kurzlebigkeit im Verhältnis zur Generationsfolge] erwächst, bedeutet eine Solidarität neuer und größerer Art als die Solidarität der Gerechtigkeit, der Nächstenliebe und des Glaubens. Sie ist wie diese eine Bindung, ein Zusammenstehen, ein Einstehen und Mitverantwortlichsein der Person für Personen. (Hartmann 1962, S. 489)

Kurzum, Solidarität bezieht sich in ihrer Form als allgemeine Geschwisterlichkeit auf das soziale und wesensmäßige Band zwischen allen Menschen. Dieses bestimmt in Form universeller Handlungsnormen die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens. Solidarität wird hier als Wesensbestimmung des Menschen verstanden und damit ins Metaphysische verschoben. In universalistischen Konzepten bedeutet Solidarität mehr als ein Einstehen für den anderen, denn die Solidarität im Sinne einer gemeinsamen Gotteskindschaft kann als konsequente Fortsetzung der blutsverwandtschaftlichen Verpflichtungen interpretiert werden. Dabei erscheint die Solidarität als Fundament jeder ethischen und moralischen Beziehung und somit als anderen Prinzipien vorgelagert.⁴⁶

1.3.2 Solidarität als sozialintegratives Moment

Solidarität als sozialintegratives Moment versteht als Vorbedingung solidarischen Handelns eine gefühlte gemeinschaftliche Verbundenheit, die auf gemeinsamen Normen, Werten, Zielen oder Ähnlichem aufbaut. Diese Verwendungsweise des Begriffes der Solidarität findet sich in den Gründungsschriften der Soziologie,

---

45 Mill 2006, S. 95.

46 Brunkhorst 2002, S. 41.

wobei diese den Wirkungsbereich der Solidarität beschränken, sodass sie nicht für die gesamte Menschheit gilt, sondern lediglich für die Mitglieder einer Gesellschaft oder Gruppe. Die Idee einer Solidargemeinschaft beruht hier auf einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Schicksalen, Werten und Zielen, welche die in Gesellschaften lebenden Individuen aneinander binden und ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein entstehen lassen.

Wo in vormodernen Gemeinschaften, etwa in der Polis, noch Freundschaft eine entscheidende Wirkung auf die Gemeinschaftsbildung und -erhaltung hatte,⁴⁷ stellt sich nunmehr die Frage, wie und wodurch moderne Gesellschaften zusammengehalten werden. Durkheim löst die Frage nach der Möglichkeit der gesellschaftlichen Einheit durch ein Verständnis von Solidarität auf, welches auf innergesellschaftlicher Arbeitsteilung und der wechselseitigen Abhängigkeit sowohl der Individuen voneinander als auch der Gesellschaft von den Individuen aufbaut.⁴⁸ Eine substantielle Homogenität der Individuen wird von ihm nicht mehr vorausgesetzt.

In Ergänzung zum Durkheim'schen Solidaritätsverständnis lässt sich im Sinne der von Honneth vorgenommenen normativen Rekonstruktion der Freiheit anfügen, dass in der Blütezeit der Nationalstaaten durchaus eine republikanische oder auch staatsbürgerliche Idee der Solidarität nachgewiesen werden kann, die durch eine kulturelle Hegemonie innerhalb der jeweiligen Staaten und durch das Entstehen eines gemeinsam geteilten Hintergrundkonsenses vermittelt wird.⁴⁹ Diese von Durkheim geprägte Vorstellung der Solidarität gelangt durch die zunehmende Mobilität und Migration von außen in den europäischen Raum und innerhalb desselben an ihre Belastungsgrenze. Die von Solidarität als sozialintegrativem Moment bisher erbrachte Integrationsleistung bleibt, wenn Durkheims Diagnose gefolgt wird, unzureichend und es stellt sich die Frage, wodurch soziale Integration gewährleistet werden kann, wenn die Nationalkultur nicht mehr ausreicht und der gemeinsame Hintergrundkonsens in Auflösung begriffen ist.⁵⁰ Die Idee einer Schicksals-

---

47 Bei Aristoteles wird erläutert, dass »Freundschaft die Polisgemeinden zusammenhält und die Gesetzgeber sich mehr um sie als um die Gerechtigkeit bemühen, denn die Eintracht hat offenbar eine gewisse Ähnlichkeit mit der Freundschaft. [...] Sind die Bürger einander freund, so ist kein Rechtsschutz nötig, sind sie aber gerecht, so brauchen sie noch außerdem die Freundschaft, und der höchste Grad gerechten Wesens trägt die sichtbaren Merkmale der Freundschaft.« (Aristoteles 2003, S. 1155a 22–25).

48 Durkheim 1992, S. 337. Durkheims prominente Unterscheidung zwischen der mechanischen und der organischen Solidarität berücksichtige ich an dieser Stelle noch nicht. Hier beziehe ich mich jedoch insbesondere auf die organische Solidarität. Auf die Debatte um Forderungen nach dem Wiederaufbau einer mechanischen Solidarität und Fragen bezüglich der pathologischen Momente wird im Hauptteil der Arbeit (Kapitel 3.2) eingegangen.

49 Honneth 2011, S. 494 und 537. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit sollen auch die von Honneth herausgearbeiteten Gefahren einer staatsbürgerlichen Solidarität betrachtet werden. Vgl. Honneth 2011, S. 491–497 und S. 537.

50 Honneth 2011, S. 537.

gemeinschaft oder einer republikanischen Solidarität, durch die sich die Individuen gemeinsam auf patriotische Ideale besinnen, bildet in der Debatte um die Quelle des Zusammenhalts moderner Gesellschaften einen möglichen Lösungsweg.⁵¹ Viele Ansätze einer sozialintegrativen Solidarität bleiben allerdings nicht bei einer solchen Rückbesinnung stehen, sondern haben ein erweiterbares Gesellschaftsverständnis, das Integration nicht als Einbahnstraße sieht.

1.3.3 Instrumentelle Solidarität in Anwendung als Legitimation des Sozialstaates

Eine dritte Verwendungsweise des Begriffs der Solidarität findet sich in den Argumenten für einen Sozialstaat moderner Ausprägung. Grundlegend wird hierbei an die im letzten Abschnitt thematisierte Solidargemeinschaft angeschlossen, d.h. an die Exklusivität der Bürgerschaft eines Nationalstaates auf Basis geteilter Werte, Ziele und Normen.⁵² Der Sozialstaat in seiner modernen Form kann das Ideal einer gemeinsamen Vor- und Fürsorge, also solidarischer Verpflichtungen im Sinne eines materiellen Ausgleichs bzw. einer gegenseitigen materiellen Grundsicherung, nur durch das Recht und durch staatliche Institutionen garantieren, die die effektive Verteilung vornehmen.⁵³ Hierbei wird das Erreichen von sozialer Gerechtigkeit als Ziel des kollektiven Handelns gesehen. Solidarität ist dabei das zur Handlung verpflichtende Prinzip und die Legitimitätsquelle für die Verteilungsgerechtigkeit betreffende Formen politischen Handelns.⁵⁴

Dabei ist anzumerken, dass der Wohlfahrtsstaat nur eine historische Ausprägung instrumenteller Solidarität ist. In den Bereich der instrumentellen Solidarität können auch andere Formen der institutionellen Zusammenarbeit oder der Kooperation von Individuen fallen. Ein Beispiel ist die Entstehung von Gilden, die nicht unter staatliche Aufsicht fallen, oder andere Fälle, in denen sich Personen in einem institutionellen Rahmen freiwillig zusammenfinden, um einen gemeinsamen Vorteil zu erwirtschaften oder ein Ziel zu erreichen, das sie alleine nicht erreichen können. Diese Beispiele beinhalten die Kernmerkmale der instrumentellen Solidarität – nämlich, dass sich einzelne Individuen in einen institutionellen Zusammenhang begeben, den sie zum Teil selbst gründen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Zugleich minimieren sie durch die Gründung einer Institution oder Organisation das persönliche Risiko bei diesem gemeinsamen Unterfangen, da die Institution oder Organisation als Garant für die Zweckerfüllung und Einhaltung der gesetzten Spielregeln auftritt (Kollektivierung des Risikos). Dabei können die Körperschaften

---

51 Taylor 1995, S. 132ff.

52 Scholz 2008, S. 27.

53 Vgl. Honneth 2011.

54 Solidarität ist aber nicht die einzige Norm, auf die sich der Sozialstaat beruft. Kersting 2000.

mit Kontroll- und Sanktionsfunktionen ausgestattet werden, deren Umfang variiert und die unterschiedliche Grade der Legitimierung aufweisen. Instrumentelle Solidarität kann sich auch auf inter- oder transnationaler Ebene herausbilden, wie etwa die Beispiele von Institutionen der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen zeigen.

1.3.4 Politische Solidarität

Politische Solidarität ist eine vierte Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs; diese hebt das individuelle oder kollektive Bewusstsein solidarischer Personen, das individuelle und kollektive Eintreten für gruppenspezifisches und kollektives Handeln und eine hierdurch entstehende Verantwortung füreinander hervor.⁵⁵ Anlass einer politischen – meist partikularen – Solidarität können von einzelnen erlebte und in der Gruppe geteilte negative Erfahrungen der Unterdrückung und ungerechten Behandlung sein.⁵⁶ Dies kann sich z. B. auf die Exklusivität von instrumentellen oder auch anderen politischen Solidaritätsgruppen beziehen und auf eine inklusivere Solidarität abzielen. Ein direkter Kontakt zu der Gruppe mit Unterdrückungserfahrungen ist nicht zwingend notwendig, um sich mit ihr politisch zu solidarisieren, weil ein negativer oder positiver Bezugspunkt als Verbindungselement hinreichend sein kann. Politische Solidarität kann somit verstanden werden als eine auf einem gemeinsamen Interesse, gemeinsamen Idealen und/oder einem gemeinsamen Feindbild aufbauende Solidarität. Sie bezieht sich auf solidarisches Handeln *gegen* spezifische Strukturen und Verhältnisse und/oder *für* gewisse Strukturen und Verhältnisse.

Eine solche Definition wirft vielfältige Fragen auf: Sind Individuen, die ähnliche negative Erfahrungen teilen, bereits aufgrund dieser Erfahrungen einander verpflichtet oder müssen sie ergänzend eine bestimmte Bewusstseinshaltung einnehmen? Scholz argumentiert in *Political Solidarity*,⁵⁷ dass durch die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe und durch den positiven oder negativen Bezugspunkt Gruppenmitgliedern bestimmte Pflichten füreinander auferlegt sind. Die Wahrnehmung dieser Pflichten lässt sich weder durch einen altruistischen noch durch einen rein interessengeleiteten Motivator erklären, sondern eher durch familienähnliche Bande. Dementsprechend werden Handlungen entgegen der Pflicht zur Solidarität oder das Verweigern von solidarischen Handlungen mit Missbilligung oder Ausschluss geahndet.

Ein besonderes Merkmal der politischen Solidarität ist, dass sie entgegen den bisher vorgestellten Formen der Solidarität von den Individuen dennoch meist be-

---

55 Scholz 2008, S. 33.

56 Scholz 2008, S. 34.

57 Scholz 2008.

wusst und freiwillig praktiziert wird. Die Individuen organisieren sich entlang ihrer Interessen, Erfahrungen und Positionen, um gemeinsam gesellschaftliche Ziele zu erreichen und Werte zu vertreten oder zu ändern, wofür sie alleine keine Möglichkeit hätten. Zudem sind gerade diese Gemeinschaften politischer Solidarität bedeutsam für die Herausbildung und Kohärenz individueller Identitäten.

Dabei kann politische Solidarität nicht nur auf lokaler und nationaler Ebene auftreten, sondern auch auf internationaler. Eine besondere Eigenschaft der politischen Solidarität ist, dass sie nicht an Institutionen oder Gesellschaften gebunden ist und somit durch das Mittel der Abstraktion ihren Bezugs- und Einzugsrahmen erweitern kann.

1.3.5 Zusammenfassung: Bedeutung der Verwendungsform

In meiner Arbeit nimmt die Differenzierung des Solidaritätsbegriffs in seine Verwendungsformen einen zentralen Stellenwert ein. Im Folgenden möchte ich meine bisherigen Ausführungen zu diesen Verwendungsformen kurz zusammenfassen und darlegen, was ich unter dem Begriff der Verwendungsformen verstehe.

Eine Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs ist ein abstrakter, aber dennoch klar bestimmbarer Anwendungsbereich des Begriffs der Solidarität. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich ein Prototyp der Solidarität bestimmen lässt, der verschiedene Formen der Solidarität miteinander verbindet. Es wurde bereits darauf verwiesen, dass der Begriff der Solidarität sich auf Gemeinschaften, Gruppen, Staaten (Gesellschaften), Individuen oder supranationale Institutionen beziehen kann, einen unterschiedlichen Grad (bewusst oder unbewusst) an Kenntnissen über Situationen voraussetzt und auf das Allgemeinwohl, individuelle oder gruppenspezifische Interessen etc. bezogen werden kann. Es wird somit davon ausgegangen, dass die Solidarität in untereinander differenzierbaren Verwendungsformen auftritt. Ein Beispiel für eine Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs ist Solidarität als ein Begriff des politischen Kampfes. Die politische Solidarität wäre somit die abstrakte Verwendungsform des Solidaritätsbegriffs, der verschiedene konkrete historische Situationen zugeordnet werden können, in denen der Begriff der Solidarität in seiner politischen Form verwendet wurde. Einer dieser konkreten historischen Fälle, in denen diese Form der Solidarität Verwendung gefunden hat, bestünde etwa in der Namensgebung der Arbeiterbewegung und Gewerkschaft *Solidarność*.

Der analytische Zweck der Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs ist somit, die in konkreten historischen Situationen angewandten Begriffe der Solidarität zusammengenommen zu verallgemeinern. Diese historischen Situationen haben einen ähnlichen, aber wahrscheinlich nicht vollumfänglich deckungsgleichen Begriff der Solidarität aufzuweisen. In Zusammenhang mit der von mir verfolgten Prototypenanalyse bedeutet dies einerseits, dass die gemeinsamen Merkmale

der Verwendungsformen nicht in jeder einzelnen Form vollständig anzutreffen sein müssen und andererseits, dass auch in den konkreten Praxen nicht alle Merkmale der spezifischen Verwendungsform notwendigerweise anzutreffen sein müssen, da die Akteur:innen nicht zu allen Merkmalen/Aspekten Aussagen getroffen haben. Dass die Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs bereits von der konkreten alltäglichen Praxis abstrahieren, minimiert zugleich die Gefahr, dass der später zu definierende Prototyp der Solidarität allein oder zu nah an einer konkreten historischen Situation ausgerichtet sein wird. Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs sich aus seiner alltäglichen Verwendung ableiten lassen, sondern sich auch Verwendungsformen entlang von akademischen Diskursen identifizieren lassen – z.B. Solidaritätsverständnisse, die sich auf einen nationalstaatlichen Rahmen beziehen.

Es wird davon ausgegangen, dass es kein hierarchisches Stufenmodell zwischen den Verwendungsformen der Solidarität gibt, sondern, dass sie als zu differenzierende Phänomene zu verstehen sind, die sich gegenseitig beeinflussen können. Die Anzahl der Verwendungsformen ist dabei nicht limitiert, da durch eine zukünftige Entwicklung des Diskurses und der alltäglichen Praxis noch weitere entstehen können.

1.4 Vorgehen

Gemäß dem dargelegten methodischen Ansatz ergibt sich folgendes Vorgehen für meine Arbeit:

Im *zweiten Kapitel* werden die Eigentümlichkeiten des Solidaritätsbegriffes herausgearbeitet. Dafür wird eine kurze Einführung in die Begriffsgeschichte gegeben. Daran anschließend werden die Teilsynonyme der Solidarität – Sympathie, Nächstenliebe, Freundschaft, und Vertrauen – analysiert und von ihr differenziert. Dabei wird ein besonderer Fokus darauf gelegt, ob und wie die sozialen Relationen, die mit einem der vier Teilsynonyme bezeichnet werden, auch mit dem Begriff der Solidarität gefasst werden könnten.

Im *dritten Kapitel* werden zunächst die Kriterien entwickelt, nach denen unterschiedliche Formen des Solidaritätsbegriffs zu differenzieren sind, und anhand von vier Formen der Solidarität ausformuliert. In diesem Zusammenhang werden sowohl lokale und nationale als auch transnationale Ebenen der einzelnen Formen berücksichtigt.

Im *vierten Kapitel* werden die Differenzierungskriterien mit ihren unterschiedlichen Ausprägungen dargestellt. Daraus wird dann der Prototyp der Solidarität abgeleitet, also die den Verwendungsformen des Solidaritätsbegriffs weitgehend gemeinsamen Kernelemente herausgearbeitet. Im Unterkapitel 4.3 wird gesondert auf besondere Unterschiede zwischen den Verwendungsformen eingegangen.

Im *fünften Kapitel* werden die Zusammenhänge der verschiedenen Verwendungsformen der Solidarität näher dargelegt und es wird das Transformationspotenzial herausgearbeitet, das sie füreinander enthalten. Dabei wird jede Verwendungsform der Solidarität mit jeder anderen in Beziehung gesetzt.