

Inhalt

Vorwort	9
Einleitung	11
I Das Desiderat der theoretischen Fundamentierung Theodizee-sensibler Theologie 23	
1 Grundlinien Theodizee-sensibler Theologie (J. B. Metz)	25
1.1 Die These	25
1.2 Theologie <i>nach Auschwitz</i>	28
1.3 Theodizee als eschatologische Rückfrage an Gott . .	32
1.4 Die harmatologische Engführung der Theologie . .	34
1.4.1 Aporien des augustinischen Ansatzes	38
1.4.2 Konsequenzen der harmatologischen Engführung . .	42
1.5 Inhaltliche Konturen Theodizee-sensibler Theologie	45
1.5.1 Apokalyptisch-gewissenhaftes Christentum	45
1.5.2 Anamnetische Vernunft und anamnetische Kultur . .	47
2 Rückfragen an Theodizee-sensible Theologie	52
2.1 Negative Theologie und Anthropologie	52
2.2 Kritische Impulse	58
2.2.1 Die Rede vom Subjekt im Modus der Verheißung (Th. Pröpfer)	58
2.2.2 Die Wissensform des Vermissens (R. Langthaler) . .	61
2.3 Der mögliche Beitrag Adornos zur theoretischen Fundamentierung Theodizee-sensibler Theologie . .	67
2.3.1 Das Subjekt im Spannungsfeld von Natur und Geschichte	68
2.3.2 Die Problematisierung des Aufklärungsbegriffs	69
2.3.3 Die Notwendigkeit philosophischer Fundamentierung	71
2.3.4 Die mögliche und unmögliche Rede vom Subjekt . .	71
2.3.5 Die immanente Kohärenz von Negativität und Hoffnung	72
2.3.6 Zusammenfassung der These	74

II	Die Dialektik der Negativität als Grundlage eines geschichtssensiblen Subjektbegriffs (Th. W. Adorno)	77
1	Exposition: Die Dialektik der Aufklärung als innere Dialektik des Subjekts	79
1.1	Adorno als Kritischer Theoretiker	79
1.2	Anforderungen an Geschichtsphilosophie	87
1.3	Die <i>Dialektik der Aufklärung</i>	100
1.3.1	Grundthese und Aufbau	100
1.3.2	Aufklärung und Mythos	104
1.3.3	Instrumentelle Vernunft	112
1.3.4	Dialektik des Subjekts	116
1.3.4.1	Das Subjekt als herrschendes	121
1.3.4.2	Das Subjekt als beherrschtes	121
1.3.4.3	Das Subjekt als mythisches	124
1.3.4.4	Das Subjekt als auf den Konsum zugerichtetes	127
1.3.4.5	Das Subjekt als distanzierendes	128
1.3.5	Aufklärung als Eingedenken der Natur im Subjekt	130
2	Einwurf: Trauer – Hoffnung – Eingedenken (W. Benjamin)	138
2.1	Die Dialektik der Geschichte im Trauerspielbuch und in den Geschichtsthesen	138
2.1.1	Die Barockrezeption Benjamins als „Anweisung zum nicht ganz unseligen Leben in der Moderne“ (M. Theunissen)	139
2.1.1.1	Zerrissenheit und Verlust der geschichtlichen Heilsperspektive	142
2.1.1.2	Allegorie und bleibende Differenz	144
2.1.1.3	Melancholie und Trauer	146
2.1.2	Eingedenken und verweigerte Affirmation in den Geschichtsthesen	155
2.1.2.1	Text und Kontext	156
2.1.2.2	Historischer Materialismus und Theologie	158
2.1.2.3	Unabgeschlossenheit der Vergangenheit und Eingedenken	161

2.2	Ist Hoffnung vernunftgemäß? Zum „kritischen Sinnpotential“ der praktischen Philosophie Kants (R. Langthaler)	174
3	Durchführung: Philosophie als negative Dialektik	184
3.1	Philosophie „angesichts der Unkraft des erschlaffenden Gedankens“: Die Einleitung der <i>Negativen Dialektik</i>	184
3.1.1	„Die Karten auf den Tisch legen“ – Philosophie und Wahrheit in der Vorrede	185
3.1.2	Philosophische Erfahrung als Herausforderung des Denkens	191
3.1.3	Dialektik als Methode des Denkens in der Bringschuld	196
3.1.4	Scheitern und Erkenntnis	203
3.1.5	Negativität als Kritik am Systemdenken	213
3.1.6	Freiheit zum Objekt	218
3.1.7	Theorie und geistige Erfahrung	220
3.1.8	Mehr Subjekt wagen	224
3.2	Die „Unausdenkbarkeit der Verzweiflung“ bei Kant	232
3.2.1	Was kann ich wissen? Vernunftkritik und Kritik der Metaphysik	235
3.2.1.1	Metaphysik: Vom „Kampfplatz“ zum „Kraftfeld“	236
3.2.1.2	Der „Formalismusvorwurf“	239
3.2.1.3	In den Brüchen liegt die Tiefe	242
3.2.2	Was soll ich tun? Kritik der Moralphilosophie	244
3.2.2.1	Die „Kraft des Widerstands, die im Gedanken selbst steckt“: Moral im Spannungsfeld von Theorie und Praxis	245
3.2.2.2	Die Dialektik der Moral	248
3.2.2.3	Die Freiheit der geistigen Erfahrung	250
3.2.3	Was darf ich hoffen? Die negative Dialektik der Freiheit	258
3.2.3.1	Freiheit als Modell negativer Dialektik	258
3.2.3.2	Die Dialektik der Freiheit	261
3.2.3.3	Wahre Praxis und die Begierde des Rettens	271

Inhalt

4	Coda: Dialektik der Negativität	278
4.1	Die spekulative Philosophie Hegels als Negativfolie geschichtssensibler Subjekttheorie	278
4.1.1	Kritik am Identitätsprinzip und an der Herrschaft des Denkens	281
4.1.2	Kritik an der Einheit des Bewusstseins	288
4.1.3	Differenzdenken und Rettung des Vereinzelten	293
4.2	Subjektsein unter den Bedingungen der Dialektik der Negativität	296
4.2.1	Totalität der Negativität vs. Dialektik der Negativität .	296
4.2.2	Dialektik der Negativität und Hoffnung	301
4.2.3	„... daß Auschwitz nicht sich wiederhole“ als neuer kategorischer Imperativ	307
4.2.3.1	Das „Prinzip von Auschwitz“	309
4.2.3.2	Die Schuld des Daseins	310
4.2.3.3	Die radikale Reduktion des Menschseins	313
4.2.3.4	Menschlichkeit materialistisch: Leiden und Tod als Wahrheitsträger	314
4.3	Hoffnung und Negativität	318
4.3.1	Hoffnung und Wahrheit	319
4.3.2	Hoffnung und Versöhnung	323
4.3.2.1	Die zarte Dimension von Versöhnung	326
4.3.2.2	Die kämpferische Dimension von Versöhnung	328
4.3.3	Vom Glück, trotz allem Subjekt sein zu dürfen	331
III Zusammenfassung und Ausblick: Dialektik der Negativität als Dialektik der Hoffnung		341
1	Konturen eines geschichtssensiblen Subjektbegriffs mit Adorno und Benjamin	343
1.1	Negativ-dialektische Subjektivität	343
1.2	Subjektivität im Modus der Hoffnung	347
2	Die Fundamentierung Theodizee-sensibler Theologie mit dem fragmentarischen Subjektbegriff Adornos . .	351
3	Ausblick: Mehr Unruhe wagen	355
Siglen- und Literaturverzeichnis		363