

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	Die Problemstellung Hemsterhuis' in seinem Zeitalter 7 — Probleme der Hemsterhuis-Rezeption 9 —	7-14
1. Kapitel: Der „bon sens“ und die Sokratesverehrung . . .	Die im „bon sens“ liegende Unmittelbarkeit 15 — Die Gebundenheit der Erkenntnis 18 —	15-20
2. Kapitel: Die neue Erfahrung des „Gefühls“	Die Überlegenheit der Gefühlsgewißheit 22 — Das Gefühl als eigener Horizont 23 — Seine Bedeutung für die Methode 24 —	21-25
3. Kapitel: Die Bedeutung der „geometrischen Methode“ bei Hemsterhuis	Die konkrete Anwendung der Methode 28 — Die Bedeutung der mathematischen Formeln 30 — Die dienende Funktion der Mathematik für den Ausdruck der neuen Erfahrung 31 — Analogiebildung und Zeichen 32 — Die Erweiterung des Fragehorizonts durch Anwendung der neuen Methode auf die Naturwissenschaft 34 — Die Kontrolle des Denkens im Verzeichnen seiner Schritte 37 — Das Problem der Unendlichkeit und der Teilbarkeit 38 — Die Eröffnung des neuen kritischen Horizonts 39 —	26-40
4. Kapitel: Die intuitive Gewißheit als Position der „Unmittelbarkeit“	Die Gegenposition der „Vue d'oiseau“ zum methodisch-deduktiven Ansatz 41 — Die Vorstellung der „coexistence“ 42 — Die Instanz für das kritische Denken in der Unmittelbarkeit der Intuition 43 — Die Einbeziehung des Vollzugsgeschehens 45 — Die Abhebung der Unmittelbarkeitsvorstellung Hemsterhuis' von den verschiedenen Auffassungen der Intuition in der Tradition 46 —	41-53

5. Kapitel:	Das „sentir“ und seine Gegebenheiten	54-68
a.	Die Bedeutung des „sentir“	54-59
	Der Gegensatz zu <i>Condillacs</i> induktiver Einsicht des „sentir“ 54 — Die Bedeutung der Erfahrung der Freiheit für Hemsterhuis' Zeichenlehre 57 — Die im „Enthousiasme“ erfahrenen passiven Bestimmtheiten im „sentir“ 58 —	
b.	Die Selbstgegebenheit im „sentir“	59-60
	Die Erfahrung der Passivität im <i>Sinnengeschehen</i> 59 —	
c.	Die Gegebenheit des Seins im „sentir“	60-63
	Hemsterhuis' Bestimmung der Substanz aus der neuen Seinserfahrung der Spannung von Tätigkeit und Passivität 60 — Abgrenzung von der spannungsfreien „inertie“ 61 —	
d.	Die Begründung des Realismus im „sentir“	63-68
	Die Bedeutung der Existenz des geistigen Gegenüber für die Vollzugsgewißheit der Existenz der Außenwelt 63 — Die drei Stufen der traditionsgebundenen Beweisart 65 — Die Rückführung der Analogie auf die Erfahrungsweise 66 — Die <i>Bestimmtheit</i> (Vermittlung) als Moment der Selbstgegebenheit im Unterschied zur erkenntnismäßigen <i>Bestimmung</i> 67	
6. Kapitel:	Die Lehre von den Vermittlungen (Organlehre)	69-88
	Die in den Organen erfahrenen ausschnitthaften Vermittlungen und die in ihnen liegende Abhängigkeit der Vorstellungen 71 — Der Zugang zur Wirklichkeit in den „vehicules“ im Unterschied zu den Beziehungen (<i>rapports</i>) 73 — Die bildhafte Ausdehnung des Organbegriffs auf den Charakter der Tätigkeit 76 — Die Eigenständigkeit des moralischen Empfindens in der Analogieauffassung des „organe moral“ 78 — Die eigene Weise der Reflexion im moralischen Verhalten in ihrer Abgrenzung gegenüber Willkür und Passivität 83 — Die Bedeutung des „organe moral“ für den dialogischen Kontakt mit dem anderen Ich 84 —	
7. Kapitel:	Die metaphysischen Fragen und die Kritik (Welt, Gott, Freiheit)	89-116
	Die zeitgenössische Resonanz auf die neue <i>Kritik</i> Hemsterhuis' 89 —	

a.	Ordnung	92-96
	Das Verhältnis der individuellen <i>Ordnung</i> zur Welt als Ganzem 92 — Die Bedeutung des in der <i>Intuition</i> wirkenden Verlangens nach Einheit für die unmittelbare Erfahrung des Seins 94 —	
b.	Die Frage nach der Freiheit	96-107
	Die Unvereinbarkeit der metaphysischen Ordnung mit der Freiheit auf der Ebene des rein gedanklich gefaßten Wirkverhältnisses 96 — Der im „ton obscur“ sich eröffnende Horizont einer neuen Weise der kritischen Ausweisung 98 — Die Auswirkung auf die Auffassung von Raum und Zeit 100 — Die Abgrenzung vom begrifflichen Ursache-Wirkungs-Verhältnis in der Zuordnung von „ <i>Folge</i> “ und „ <i>Ereignis</i> “ auf das Geschehen im „ <i>être actif</i> “ 101 — Die Bezogenheit der Notwendigkeit auf die Unmittelbarkeit der Existenz 103 — Die Bedeutung der <i>Zukunft</i> für die Freiheit 105 —	
c.	Die Kosmologie und die Frage nach Gott	107-116
	Die dynamische Ordnung 107 — Das Kraftproblem in Hinsicht auf die Leistung des „ <i>être actif</i> “ und dessen Wollen 109 — Das Problem der Teleologie und der höchsten Intelligenz 111 — Der in den <i>Beziehungen</i> sich gründende Gottesbeweis 112 — Das kosmische Prinzip der aktiv schöpferischen Vereinigung 114 —	
8. Kapitel:	Die neuartige Fragestellung für die Methode und ihre Bedeutung für die Erfassung der „Lebensäußerungen“	117-182
§ 1	Das Problem einer methodischen Entsprechung der Bedingtheit des Denkens durch das <i>Leben</i>	117-124
	Das Problem der <i>überzeugenden</i> Darstellung 118 — Das methodische Hilfsmittel der ästhetischen Schilderung 120 — Der <i>Enthusiasmus</i> 123 —	
§ 2	Versuche einer Darstellung in abkünftigen, analogen Formeln	125-153
a.	Schönheit und Genie	125-133
	Die Vielheit in der Einheit beim Kunstwerk als Formel für die Schönheit 125 — Das Schönheitserlebnis als geistige Kraft 127 — Die Ausweitung der Bedeutung der Grundformel auf das <i>Erhabene</i> 129 — Die Auswirkung auf die Methode im <i>Experiment</i> 130 — Glück und Ekel innerhalb der Bedingtheit des Einheitsprinzips 132 —	

b.	Liebe	133-145
	Das in der Analogie gewonnene Vereinigungsprinzip im Verlangen 133 — Die Bedingung der Gleichartigkeit 134 — Die unterschiedlichen Erfahrungen des Verlangens und der Liebe 135 — Die Auswirkung der metaphysischen Annahmen für die verschiedenen Arten der Vereinigung und deren Verwechslung 139 — Das Problem der Individualität 141 —	
c.	Geschichte	145-153
	Abgrenzung vom Fortschrittsdenken 145 — Hemsterhuis' Umformung der traditionellen Formulierungen 146 — Die Erklärung der Zeitalter 147 — Der kritische Horizont der Bedingtheit der Vielfalt des Lebens 150 —	
§ 3	Die Problematik des analogen Denkens	153-165
a.	Die Lehre vom „Goldenen Zeitalter“	155-160
	Die Frage nach dem Ursprung der Geschichte: die Theorie des vollkommenen Zustandes 155 — Die Problematik der physisch-geistigen Analogie des ‚Goldenen Zeitalters‘ 157 —	
b.	Sprache und Gesellschaft	160-162
	Die Gefahr einer (der Grundspannung unangemessenen) Methode in der rein logischen Konstruktion 161 —	
c.	Charakter und Erziehung	162-165
	Die allegorische Auffassung von den Kräften der Seele 162 — Das Problem der Isoliertheit der ästhetischen Auffassung 163 — Hemsterhuis' rationalistische Theorie der Fähigkeiten der Seele 164 —	
§ 4	Die indirekte Kennzeichnung	166-182
a.	Die „Anthropologie“ Hemsterhuis'	166-172
	Das Prinzip der Vervollkommnung 167 — Die im Instinkt liegende <i>Bestimmung</i> des Verlangens 168 — Die Sonderstellung des Menschen: das Prinzip <i>Hoffnung</i> und die Undeterminiertheit des menschlichen Verlangens 169 — Weitere Bedeutung des „goldenen Zeitalters“ 170 — Das Verhältnis von <i>Naivität</i> und <i>Reflexion</i> im Zusammenhang mit der neuen Idee der Kritik 171 —	

b.	Der „sittliche“ Bereich	172-178
	Das Bewußtsein der Freiheit und der <i>Spielraum</i> des Intellekts 172 — Die Bedeutung der Instanz des „organe moral“ für den eigenen Bereich des sittlichen Handelns 174 — Die Möglichkeit der <i>Erkenntnis</i> und des <i>Verständnisses</i> der inneren Vorgänge beim Verhalten 175 —	
c.	Der gesellschaftliche Bereich	178-182
	Die Bedeutung der Individualität des „organe moral“ für die Gesellschaft 178 — Tragweite und Grenzen von Einflüssen der Gesellschaft 180 —	
	Literaturverzeichnis	183-186