

Inhalt

Vorwort	9
Einleitung und Fragestellung	11
I Zur Verortung der postsäkularen Gesellschaft im habermasschen Denken: Drei Relektüren	25
1 Kommunikatives Handeln	25
1.1 Das Anliegen der Theorie des kommunikativen Handelns	25
1.2 Die handlungskordinierende Funktion von Kommunikationsprozessen	30
1.3 Lebenswelt und Moderne als Rationalisierung	37
1.4 Lebenswelt und systemische Integration der Gesell- schaft	43
1.5 Gesellschaftliche Rationalisierung und die Versprach- lichung des Sakralen	47
2 Diskursethik	51
2.1 Anliegen und Konzeption	51
2.2 Moralprinzip	52
2.3 Diskursprinzip und Wahrheitsfähigkeit von Normen	58
2.4 Die Unterscheidung des Guten und des Gerechten	63
2.5 Diskursethik und gesellschaftlicher Kontext	68
3 Deliberative Demokratie	74
3.1 Biografischer Hintergrund und normativer Anspruch	74
3.2 Individuelle Grundrechte und Volkssouveränität als Verfahren	77
3.3 Gesellschaftliche Integration und die Notwendigkeit des Rechts	82
3.4 Politik, Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft	90

II	Jürgen Habermas und die Religion	103
1	Postsäkulare Gesellschaft – Notwendigkeit zur Kooperation	103
1.1	Die Hinwendung zur Religion: eine Einordnung . . .	103
1.2	Zeitdiagnostik	112
1.3	Die westlichen Säkularisierungsprozesse als produktive Entwicklung	118
1.3.1	Streitfall Säkularisierung und die Ausbildung einer gemeinsamen Sichtweise	120
1.3.2	Säkularisierung als Übersetzungsprozess	133
1.3.3	Voraussetzungen des Verfassungsstaates	137
1.4	Die Zivilgesellschaft	143
1.4.1	Der Commonsense als produktive Kraft	145
1.4.2	Die religiöse Überlieferung als „Zumutung“ und Notwendigkeit	149
1.5	Der religiöse Ritus als Quelle von Gründen	156
2	Religiöse Toleranz und weltanschaulicher Pluralismus	166
2.1	Die Trennung von Staat und Kirche als Voraussetzung von Religionsfreiheit und Toleranz	166
2.1.1	Geschichtliche Aspekte der Religionsfreiheit	167
2.1.2	Systematische Aspekte der Religionsfreiheit	170
2.1.2.1	Die Trennung von Staat und Kirche	170
2.1.2.2	Der Begriff der Toleranz	175
2.2	Die Konsequenzen von Religionsfreiheit und Pluralismus	196
2.2.1	... für den Staat und dessen Institutionen	197
2.2.2	... für religiöse Bürger	200
2.2.3	... für nichtreligiöse Bürger: Postmetaphysisches Denken als säkulares Bewusstsein	203
3	Ertrag	215

III	Debatten und Ergänzungen	217
1	Überblick	217
1.1	Zur Deutung von Postsäkularität und Säkularisierung	217
1.2	Übersetzung religiöser Inhalte und die Unterscheidung von Glauben und Wissen	224
2	Die Debatte um die Religionsphilosophie Kants . . .	231
2.1	Die Religionsphilosophie Kants – ein Paradigma nachmetaphysischen Denkens	231
2.2	Das höchste Gut und das Gottespostulat in der Perspektive von Jürgen Habermas	240
2.3	Die Unabgeschlossenheit der Geschichte und die Frage nach Kants Gottespostulat aus theologischer Perspektive	250
3	Kreativität des Handelns und Wertgeneralisierung – eine Ergänzung durch Hans Joas	268
3.1	Die Kritik an der Rede von der postsäkularen Gesellschaft und die Optionalität des religiösen Lebens	270
3.2	Die Ergänzung der Handlungstheorie durch das Moment der Kreativität	280
3.2.1	Das Anliegen von Hans Joas und dessen Arbeitsweise	280
3.2.2	Relektüre klassischer Handlungstheorien und Erarbeitung der kreativen Dimension menschlichen Handelns	283
3.2.3	Kreativität, Rationalität und Körperlichkeit menschlichen Handelns	288
3.3	Die Entstehung von Werten und ihre universale Dimension	294
3.3.1	Anliegen	294
3.3.2	Die Entstehung und Bindung von Werten	295
3.3.3	Die Relektüre und Erarbeitung der Wertentstehung	297
3.3.4	Werte und universeller Anspruch – Joas' Genealogie der Menschenrechte	312
3.4	Zur Frage der Ergänzungsmöglichkeiten von Hans Joas und Jürgen Habermas	328

Inhalt

IV	Fazit und Ausblick: Lernpotentiale im habermasschen Denken	343
1	Bisheriger Ertrag der Arbeit	343
2	Religiöses Leben in der Moderne	347
3	Impulse für ein katholisches Selbstverständnis	353
3.1	Katholizismus und Kirche	353
3.2	Theologie	361
	Bibliographie	367