

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	8
Einleitung	
1. Eine historisch-ethymologische Annäherung	10
2. Der Gleichheitsgrundsatz als Grundidee der Solidarität	12
3. Hermeneutisch-methodische Überlegungen	15
3.1 Die Frage nach der Solidarität als Frage nach dem Menschsein	15
3.2 Die Sichtung der das menschliche Handeln prägenden Faktoren als interessenleitendes Moment	18
I. Die Institutionalisierung der Solidarität	
1. Methodische Vorüberlegungen	24
2. Die berufsständische Idee als Institutionalisierung der Solidarität	25
2.1 Die Parlamentarisierung der berufsständischen Idee	25
2.2 Die Universalisierung der berufsständischen Idee	28
2.3 Die Ideologisierung der berufsständischen Idee	35
II. Die berufsständische Idee als soziale Ordnungskategorie in der katholischen Soziallehre	
1. Methodische Vorüberlegungen	38
2. Die soziale Frage als Herausforderung für den Katholizismus im 19. Jahrhundert	40
2.1 Die Restauration der Ständegesellschaft	40
2.2 Die Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen Lebens	42
2.3 Die Konkretisierung der berufsständischen Idee ab 1850	43
3. Die Überwindung der Proletarität als Antwort auf die soziale Frage	49
3.1 Die Entproletarisierung als Grundanliegen der Soziallehre	49
3.2 Die gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Entproletarisierung	50
3.3 Die Entproletarisierung als Antwort auf die marxistische Forderung nach Beseitigung des Proletariats	52
3.4 Die theologische Begründung der berufsständischen Ordnung	54
3.5 Die Abwendung des Vorwurfs der Restauration durch den Begriff "Leistungsgemeinschaft"	54
4. Das Subsidiaritäts- und das Solidaritätsprinzip als Weiterentwicklung der berufsständischen Ordnung im Sinne einer Reformidee	55
4.1 Das Prinzip der Personalität als Ausgangspunkt einer Reformidee	55
4.2 Die Verdrängung des Begriffs der berufsständischen Ordnung durch das Wort "Solidarität"	59
4.3 Ein neues Verständnis von Arbeit aufgrund sozialer Veränderungen	60
4.4 Das Subsidiaritätsprinzip als Schutz der Person vor der Vergesellschaftung	63
4.5 Die Solidarität als Antwort auf eine gesellschaftliche Individualisierung	65

5.	Der Begriff der personalen Würde als Begründungsinstanz der Soziallehre	71
5.1	Das Gemeinwohl als Zielkategorie der katholischen Naturrechtslehre	71
5.2	Das Gemeinwohl als Einschränkung des Rechts auf Eigentum	75
5.3	Solidarität als Bedingung für das Gemeinwohl	78
5.4	Die personale Würde als Bedingung von Solidarität	79
5.5	Die Notwendigkeit eines dynamischen Personenbegriffs	83
5.6	Zwischenbilanz	85
6	Der Übergang von einem statischen zu einem dynamischen Solidaritätsbegriff	85
6.1	Die Idee der berufsständischen Ordnung als Ausgangspunkt für aktuelle Gesellschafts- und Wirtschaftskritik	85
6.2	Die Idee der berufsständischen Ordnung im Kontext der Kritischen Theorie	86
6.3	Die berufsständische Ordnung als Reflexionsinstrument für die gesellschaftliche Praxis	88
6.4	Das kritische Potential einer von einem konkreten Gesellschaftsmodell losgelösten berufsständischen Idee	89
6.5	Die Soziallehre als gesellschaftskritischer Verstehensschlüssel	92

III. Solidarität als Anfrage an die katholische Soziallehre

1.	Methodische Vorüberlegungen	97
2.	Das Subjektverständnis der politischen Theologie als Ausgangspunkt einer sozialethischen Hermeneutik	99
2.1	Subjektwerdung als Prozeß	99
2.2	Der Mensch als Subjekt der Arbeit als Grundbedingung für eine menschenwürdige Arbeit	102
2.3	Die Durchdringung der Welt der Arbeit, des Kapitals, der Wirtschaft und der Politik	105
3.	Die Macht des Kapitals - der Mensch ist nicht Subjekt	112
3.1	Die Arbeitswelt als Ort der Entmündigung und der Abhängigkeit	112
3.2	Die Idee, die Entstehung und die Praxis der sozialen Marktwirtschaft	115
3.3	Das Kapital als Machtinstrument	120
3.4	Die Soziallehre zwischen Kapital- und Arbeitnehmerinteresse	125
4.	Die Welt der Arbeit als Herausforderung für die Soziallehre	127
4.1	Die katholische Soziallehre auf der Suche nach einer neuen Hermeneutik	127
4.2	Das Recht auf Arbeit als Anfrage an die Soziallehre	130
4.3	Der Vorrang der Arbeit vor dem Kapital als Postulat der Soziallehre	131
5.	Modelle solidarischer Gesellschaftsformen	135
5.1	Der Keynesianismus	135
5.2	Die Dissoziation	137
5.3	Der Laborismus	139
5.4	Die kommunikative Gesellschaft als Fundamentaldemokratisierung	143
5.5	Das Scheitern des Sozialismus als Infragestellung des Modells eines "Dritten Weges"	145
5.5.1	Die Überwindung des Kapitalismus im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft	145
5.5.2	Die soziale Marktwirtschaft als sozial-ökologische Wirtschaftsdemokratie	147

IV. Solidarität als Prozeß

1.	Methodische Überlegungen	152
2.	Soziales Handeln im Kontext der Selbstfindung und der Selbstmitteilung	156
2.1	Die Entfaltung der Subjekthaftigkeit als Bedingung für solidarisches Handeln	156
2.1.1	Subjekterfahrung als Konsequenz von Aktivität	157
2.1.2	Subjekterfahrung im Kontext der sozialer Rollen	159
2.2	Der solidarische Mensch als Voraussetzung für eine solidarische Gesellschaft	161
2.3	Notwendige Kompetenzen für solidarisches Handeln	162
2.3.1	Sensibilität in der Selbst- und Fremdwahrnehmung	162
2.3.2	Akzeptanz sich selbst und den anderen gegenüber	164
2.3.3	Reflexion als Begleitprozeß des menschlichen Handelns	165
2.3.4	Aktion als Selbstmitteilung	167
3.	Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handelns	168
3.1	Vorüberlegungen	168
3.2	Naturale Grundlagen des Handelns	169
3.3	Die kognitive Struktur des Handelns	170
3.3.1	Die Wahrnehmung als Selbstobjektivierung	170
3.3.2	Die Zielorientierung als Antizipation einer gestaltbaren Realität	171
3.3.3	Strategisches Denken als Schritt zur Konkretisierung von Handlungsentswürfen	172
3.3.4	Pläne als zeitliche und räumliche Strukturierung des Handelns	173
3.4	Der Handlungsablauf in Abhängigkeit von kognitiven und emotionalen Prozessen	173
3.4.1	Kognitive Prozesse und die Organisation des Handelns	173
3.4.2	Die persönliche Disposition des Handelnden im Einfluß auf den Handlungsablauf	175
3.5	Zwischenbilanz	176
3.6	Weitere Aspekte der Motivationspsychologie, die für eine Theorie solidarischen Handelns von Bedeutung sind	177
3.6.1	Die Bedeutung der Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer Motivation für das soziale Handeln	177
3.6.2	Die unterschiedlichen Persönlichkeitsdispositionen als Herausforderung an die Sozialethik	178
3.6.3	Ein partnerschaftlicher Umgangsstil als Voraussetzung für Gemeinschaft	180
3.6.4	Das Streben nach Macht als Gefahr für solidarisches Handeln	180
3.6.5	Altruistisches Verhalten als Bedingung für Solidarität	181
3.6.6	"Gelernte Hilflosigkeit" als Hemmschwelle für soziales Handeln	183
4.	Der Zusammenhang von Handeln und Solidarität	184
4.1	Die Handlungsfähigkeit des Menschen als Frage nach dem Subjekt	184
4.2	Die Verwirklichung der Person im Handeln	185
4.3	Die Kategorie der Erfahrung im Handlungsprozeß	187
4.4	Handeln und Identität	188
4.5	Kommunikatives Handeln als notwendige Voraussetzung für Solidarität	192
4.5.1	Kommunikation als Dialog	193
4.5.2	Gelungene Kommunikation als gelebte Solidarität	196

V. Der Beitrag der Theologie zu einer ethischen Theorie solidarischen Handelns	
1. Die Frage nach Gott als Frage nach dem Menschen	198
1.1 Methodische Vorüberlegungen	198
1.2 Acht Thesen zur Solidarität als Voraussetzung einer theologischen Reflexion über die Solidarität	199
2. Die motivationspsychologischen Voraussetzungen für solidarisches Handeln in ihrer Bedeutung für den christlichen Glauben	201
2.1 Verheißung als Zielvorgabe	202
2.2 Die Antizipationsbefähigung in der Glaubenspraxis	204
2.3 Die Ermöglichung von Gemeinschaft als Grundanliegen der christlichen Botschaft	206
2.4 Ermutung zum Handeln im Kontext des Glaubens	208
2.5 Das Kreuz Jesu als Konfrontation mit der Möglichkeit des Scheiterns	209
3. Die Relevanz der Bibel für das Verständnis der Solidarität	211
3.1 Die Korrespondenzethik des Alten Testaments	211
3.1.1 Die Begegnung mit Gott in der Erfahrung der Rettung	211
3.1.2 Solidarisches Handeln als Antwort des Volkes auf die Tat Gottes	212
3.2 Die Solidarethik des Neuen Testaments als Weiterentwicklung der Korrespondenzethik	214
3.2.1 Nicht Gott entsprechen, sondern sich von Gott ansprechen lassen	214
3.2.2 Solidarität als Kennzeichen der anbrechenden Gottesherrschaft	216
3.2.2.1 Solidarität im Zeichen der Dringlichkeit	217
3.2.2.2 Solidarität im Zeichen der Nächsten- und Feindesliebe	218
3.2.2.3 Solidarität im Zeichen des Dienens	219
3.2.2.4 Solidarität im Zeichen einer neuen Heilsgemeinschaft	220
3.2.3 Die Solidarität als prophetisches Zeichen	221
4. Die Menschwerdung Gottes eröffnet eine neue Sicht der Welt	222
4.1 Die Menschwerdung Gottes als solidarischer Prozeß	222
4.1.1 Die Synthese von Gottesbild und Weltbild in einer auf sozialem Hintergrund interpretierten Soziallehre	223
4.1.2 Die Menschwerdung Gottes in theologischer Reflexion	226
4.1.2.1 Die prophetische Dimension der Christologie	226
4.1.2.2 Die soteriologische Dimension der Christologie	227
4.1.2.3 Die Synthese der prophetischen und der soteriologischen Dimension in der Christologie	228
4.1.2.4 Die Theologie der Menschwerdung Gottes im sozialen Kontext	229
4.2 Konsequenzen aus dem Glauben an den menschgewordenen Gott	232
4.2.1 Menschwerdung als Prozeß des einzelnen	232
4.2.2 Menschwerdung als gesellschaftlicher Vorgang	233
4.2.3 Gelebte Solidarität als eine neue Heilsgemeinschaft	233
Schlußgedanken	236
Abkürzungen	237
Literaturverzeichnis	237
Lebenslauf	267
Eidesstattliche Erklärung	268