CHRISTIAN SCHLENKER

Dasein für Andere

Dogmatik in der Moderne 53

Mohr Siebeck

Dogmatik in der Moderne

herausgegeben von

Christian Danz, Jörg Dierken, Hans-Peter Großhans und Friederike Nüssel

53

Christian Schlenker

Dasein für Andere

Subjektivitätskritik, Transzendenz und Verantwortung in Bonhoeffers ›Ethik‹ in Auseinandersetzung mit Heideggers ›Sein und Zeit‹ Christian Schlenker, geboren 1991; 2011–18 Studium der Ev. Theologie, Mathematik und griechischen Philologie an der Universität Tübingen und der Tufts University, Medford MA; 2018–24 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik an der Ev.-Theol. Fakultät der Universität Tübingen; Professeur Assistant für theologische Ethik an der Universität Genf. orcic.org/0009-0008-1674-9151

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Adolf-Loges-Stiftung.

ISBN 978-3-16-163646-2/eISBN 978-3-16-163647-9 DOI 10.1628/978-3-16-163647-9

ISSN 1869-3962/eISSN 2569-3913 (Dogmatik in der Moderne)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über https://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2024 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohrsiebeck.com

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Laupp & Göbel in Gomaringen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Nädele in Nehren gebunden.

Printed in Germany.

Für meine Großeltern, Georg und Gertrud Frey, Hilde und Helmut Schumacher.

Vorwort

Die vorliegende Untersuchung zur Auseinandersetzung Dietrich Bonhoeffers mit Martin Heideggers *Sein und Zeit* wurde im Mai 2022 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen eingereicht und im Mai 2023 dort verteidigt.

Die *Ethik* steht am Ende eines langen Denkwegs Bonhoeffers, der mit seiner Habilitationsschrift *Akt und Sein* unmittelbar nach Erscheinen des epochemachenden Hauptwerks Heideggers begann. Verfolgt man die kritischen Bezugnahmen auf *Sein und Zeit* in der *Ethik*, erweisen sie sich als hilfreicher Schlüssel zum Verständnis des Werks Bonhoeffers. Dieses Werk ist als Suche nach einer zeitgemäßen Artikulation des Glauben beschreibbar, die der modernen Existenz entspricht, sich philosophisch ausweisen kann, sowie Glauben und Handeln nicht auseinanderreißen, sondern verschränken möchte. Dadurch möchte Bonhoeffer ernst machen mit dem Anspruch, der daraus erwächst, Christentum nicht nur als Kulturform zu verstehen, sondern als praktisch-partizipative und reelle Teilhabe am offenbaren Sein Christi. Die Zuspitzung dieser Gegenüberstellungen im Begriff der »Christuswirklichkeit« ist ohne Referenz auf *Sein und Zeit* zwar nahbar und ausdrucksstark, doch enthüllt sich die philosophische und theologische Tiefe erst im Lichte Bonhoeffers kritischer Arbeit mit *Sein und Zeit*.

Die Durchführung des skizzierten Anliegens ist sachbedingt umfangreich, da es die Darstellung und Kommentierung beider Werke fordert, sodass vorab einige *Hinweise zur Lektüre* stehen sollen. Das Buch ist als Einheit konzipiert, die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf und die Argumentationslinien greifen ineinander. Nichtsdestoweniger können die Abschnitte zu Bonhoeffer unabhängig von jenen gelesen werden, welche sich mit *Sein und Zeit* beschäftigen. Letztere bilden ebenso einen in sich kohärenten Kommentar. Dabei habe ich mich bemüht, die ideosynkratische Sprache Heideggers nicht nur zu reiterieren, sondern sie zu erklären und so auch für die weitere Bonhoefferforschung zugänglich zu machen. Das theologiegeschichtliche *Kapitel 2* veranschaulicht die Problemstellung, die Bonhoeffer zur Auseinandersetzung mit *Sein und Zeit* geführt hat, ist aber keine Voraussetzung für das Verständnis der drei Hauptteile der Arbeit.

* * *

Diese Arbeit hätte nicht geschrieben werden können ohne die Vielen, die mich auf diesem Weg begleitet und geleitet haben. Es nicht möglich alle aufzulisten, die durch Kommentare und Hinweise dazu beigetragen haben. Folgenden Menschen möchte ich allerdings meinen besonderen Dank aussprechen:

VIII Vorwort

Das erste Mal habe ich *Sein und Zeit* 2013–2014 mit Vincent Wolff gelesen, sowie in den folgenden 10 Jahren bis heute viel der philosophischen Literatur, welche Eingang in die Anmerkungen dieser Arbeit gefunden hat. Im Herbstsemester 2014 hatte ich das Glück, ein Seminar zu *Sein und Zeit* bei Paul North zu besuchen, der damals an der Tufts University lehrte. Ich bin froh, dass wir auch während der Doktorarbeit weiter über das Buch diskutieren konnten – Gespräche, ohne die ich niemals in der selben Weise in das Denken Heideggers eingestiegen wäre.

Benjamin Häfele, Christian Hölzchen und Hendrik Stoppel haben mich schon während meines Studiums in die Arbeit des Lehrstuhls und die Freude an theologischen Diskussionen inkludiert. Unter den Freunden vom Lehrstuhl ist weiterhin Julian Zeyher-Quattlender zu danken, der mich in einem langen Gespräch im Storchen zur Bonhoefferlektüre geführt und angeregt hat. Ohne die mäeutischen Ratschläge von Christine Janowski wäre es bei den ersten Schritten dieses Weges geblieben. Ihre Ratschläge haben mich während der ganzen Zeit des Schreibens begleitet und ohne diese wäre das theologiegeschichtliche Kapitel niemals in dieser Form zustande gekommen.

Über zahllose Frühstückskaffeepausen und Feierabende hinweg haben mich – meine Gedanken und Zweifel, Frustrationen und Freuden – Desiree Zecha und Ruth Ebach ebenso begleitet, wie meine geliebte Frau Lea Schlenker, die jedes Kapitel mit mir diskutiert hat. Auch wäre die Arbeit nicht ohne die Korrekturen von Desiree Zecha, Hendrik Stoppel, Johannes Zecha, Lea Schlenker, Ruth Ebach und Vincent Wolff abgeschlossen worden. In dieser Hinsicht kommt ferner Daniel Gutjahr besonderer Dank zu, der die Zeit und Mühe auf sich nahm, die Untersuchung vor der Drucklegung nochmals durchzusehen.

Gänzlich unmöglich wäre diese Arbeit letztlich ohne das Vertrauen meiner beiden Betreuer:innen Elisabeth Gräb-Schmidt und Ferdinando G. Menga gewesen. Diesen gilt nicht nur Dank für die Betreuung und Begutachtung der Arbeit, sondern gleichermaßen für die vielen Jahre, Seminare und Gespräche, durch die ich von und bei beiden lernen durfte. Ferner wäre ohne die Anstellung am Institut für Ethik diese Dissertationsschrift niemals zustande gekommen.

Den Herausgeber:innen der Reihe *Dogmatik in der Moderne* – Christian Danz, Jörg Dierken, Hans-Peter Großhans und Friederike Nüssel – danke ich für die Aufnahme in die Reihe und Katharina Gutekunst vom Verlag Mohr Siebeck für die umsichtige Betreuung der Drucklegung. Der Adolf-Loges-Stiftung danke ich sehr für den großzügigen Druckkostenzuschuss.

Am Ende gebührt aber der größte Dank meiner Familie, meinen Eltern Anke und Jochen Schumacher und meiner Frau Lea Schlenker, die mich alle auf diesem langen Weg immer auf alle erdenkliche Arten und Weisen getragen und gestützt haben. Sie alle verkörpern auf je eigene Weise, was Dasein für Andere bedeutet.

Inhaltsverzeichnis

		ingsverzeichnis	
1	Einle 1.1 1.2 1.3 1.4	Zielsetzung und Methode der vorliegenden Arbeit	1 4 5 9 19
2	Ethii 2.1	Entstehung der Problem- und Fragestellung von Bonhoeffers kim theologiegeschichtlichen Kontext seiner Zeit	25 29 30 35 40
	2.2	Akt-und-Sein als Transzendenzproblem: Offenbarung und Geschichte	51 51 62 66
Ι			73
3		stverständlichkeit und Selbstrechtfertigung Das »Wissen um Gut und Böse« als Zeichen des Sündenfalls Die Welt als Möglichkeitsbestimmtheit des Daseins	75 83 84 91

		4.2.1	Dasein als In-der-Welt-sein
		4.2.2	Existenziale Möglichkeit und ihr Aufweis in der
			Befindlichkeit
		4.2.3	Verstehen des Etwas als Etwas
		4.2.4	Der Entwurf und die Vorstruktur des Verstehens 111
	4.3		nziale Möglichkeit und Entzweiung: Bonhoeffers und
			ggers Kritiken der subjektivitätstheoretischen
		Voraus	ssetzungen im Vergleich
5	Die	Scham ı	und der Andere: Grenzen des Selbstverstehens
	5.1	Scham	als Hermeneutik der Einsamkeit
		5.1.1	Scham als Erinnerung an die Entzweiung
		5.1.2	Scham als Schmerz über die Entzweiung
		5.1.3	Scham als ohnmächtiges Verlangen, die Entzweiung
			rückgängig
			zu machen
	5.2	Mitwe	elt und Mitsein
		5.2.1	Die existenziale Frage nach dem Wer des Daseins 145
		5.2.2	Die Anderen als Mitdasein
		5.2.3	Mitsein und Fürsorge
		5.2.4	Das Wer des Daseins
	5.3	Infrag	estellung des Subjekts und die Unmöglichkeit der Wer-Frage 160
6	Bon	hoeffers	Kritik des Gewissens
	6.1	Das G	ewissen in Sein und Zeit
		6.1.1	Der Ruf des Gewissens
		6.1.2	Schuld und Grundsein einer Nichtigkeit
		6.1.3	Gewissen-haben-wollen und eigentliches
			Selbstseinkönnen:
			Entschlossenheit
	6.2	Aufna	hme und Kritik der Gewissenskonzeption Heideggers in
		Bonho	peffers Ethik
		6.2.1	Das Gewissen des gefallenen Menschen
		6.2.2	Christus und das Gewissen
	6.3	Wer bi	ist du? – Die Möglichkeit der Erkenntnis Christi
7	Die	mensch	liche Existenz simul justus et peccator
	7.1		Tensch als Maßstab: Konflikt und Richten
		7.1.1	Richten als Existenzweise des Menschen als peccator 211
		7.1.2	Bonhoeffers nicht-psychologische Interpretation des
			Richtens
			als Abgrenzung von Nietzsche

		7.1.3 Betonung des existenzialen Charakters des Richtens bei Bonhoeffer	221
	7.2	Unechtes und echtes Tun: Evangelium und Gesetz	
	7.2	7.2.1 Evangeliumsoffenbarung als Bedingung von	
		Gesetzeserkenntnis	222
		7.2.2 Das echte Tun des Gesetzes: Der Ernst des Glaubens	
	7.3	Glaube und Liebe	
	1.5	7.3.1 Glaube als existenzielles Wissen in der <i>Ethik</i>	
		7.3.1 Glaube als existenzienes wissen in der <i>Ethik</i>	
	7.4	Christliche Selbstprüfung: Die Buße	
	7.4	Christilene Selostprurung. Die Bube	234
8	7wis	schenfazit	239
0	8.1	Zusammenfassung und Ausblick	
	8.2	Rückbindung der erkenntnistheoretischen Annahmen der <i>Ethik</i>	237
	0.2	an die frühere Kritik an R. Seeberg, K. Holl und E. Hirsch	242
		8.2.1 Abgrenzung vom religiösen Apriori bei R. Seeberg	
		8.2.2 Abgrenzung vom Gewissensbegriff K. Holls8.2.3 Abgrenzung vom Gewissensbegriff E. Hirschs	
		8.2.3 Augrenzung vom Gewissensbegrin E. Hirschs	240
II	Ch	ristuswirklichkeit: Transzendenz und Endlichkeit	251
11	CII	instaswirkinenkeit. Transzendenz und Endnenkeit	<i>23</i> 1
9	Über	leitung: Transzendenzfrage und Seinsfrage	253
10	Die 7	Zeitlichkeit des Daseins und die Transzendenz der Welt	267
		Die Einheit der Sorge in der ekstatischen Zeitlichkeit des Daseins	
	10) /	Das Nichts und die Transzendenz der Welt	
	10.2	Das Nichts und die Transzendenz der Welt	276
	10.2	10.2.1 Die horizontalen Schemata	276277
	10.2	10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284
		 10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284 293
		10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284 293
11	10.3	10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284 293 298
11	10.3 Chris	10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284 293 298
11	10.3 Chris	10.2.1 Die horizontalen Schemata	276 277 284 293 298 305 306
11	10.3 Chris	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes	276 277 284 293 298 305 306 307
11	10.3 Chris	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes	276 277 284 293 298 305 306 307 315
11	10.3 Chris	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320
11	10.3 Chris 11.1	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis 11.1.4 Die Ausrichtung Christi: Das Natürliche	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320 327
11	10.3 Chris 11.1	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis 11.1.4 Die Ausrichtung Christi: Das Natürliche Christuswirklichkeit	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320 327
11	10.3 Chris 11.1	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis 11.1.4 Die Ausrichtung Christi: Das Natürliche Christuswirklichkeit 11.2.1 Responsivität und Passivität als Ausgangspunkt der	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320 327 331
11	10.3 Chris 11.1	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis 11.1.4 Die Ausrichtung Christi: Das Natürliche Christuswirklichkeit 11.2.1 Responsivität und Passivität als Ausgangspunkt der Christuswirklichkeit.	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320 327 331
11	10.3 Chris 11.1	10.2.1 Die horizontalen Schemata 10.2.2 Die Angst, der Umschlag und der Augenblick 10.2.3 Die Transzendenz der Welt und die Seinsfrage Die Geschichtlichkeit des Daseins stuswirklichkeit Letztes und Vorletztes 11.1.1 Die qualitative Letztlichkeit des Wortes 11.1.2 Die zeitliche Letztlichkeit des Wortes 11.1.3 Radikalismus und Kompromis 11.1.4 Die Ausrichtung Christi: Das Natürliche Christuswirklichkeit 11.2.1 Responsivität und Passivität als Ausgangspunkt der	276 277 284 293 298 305 306 307 315 320 327 331

		11.2.4	Die paradoxe/polemische Einheit der Christuswirklichkeit 3 Christuswirklichkeit und Seinsfrage	347
	11.3		nd Verfall – Konturen der geschichtlichen Wirklichkeit 3	
		11.3.2	Wirklichkeit	61
			geschichtlichen Wirklichkeit	64
12	Zwis	chenfaz	it	69
III	Fre	iheit u	nd Verantwortung3'	79
13	Vorb	emerkur	ng zu Verantwortung und Freiheit bei Bonhoeffer und	
			3	81
	13.1	Exkurs.	: Verantwortungsethik und Folgenzurechnung 3	82
14	Freih	eit und	Verantwortung in Sein und Zeit	91
	14.1	Freihei	t in Sein und Zeit 3	92
			Angefangene Freiheit	
			Die Angst und das Freisein für	
			Endliche Freiheit als nachgeholte Selbstwahl des Daseins 4	
	14.2		d, das Schicksal und die Unvertretbarkeit des Daseins 4	
			Das Vorlaufen zum Tode	
			Das Schicksal des Daseins	
			Das Schicksal des Mitdaseins	
	14.3		der Verantwortung in Sein und Zeit	
15	Verai	ntwortur	ng und Freiheit in Bonhoeffers <i>Ethik</i>	29
			wortung als Antwortgeschehen 4	
			rtretung und Schuldübernahme 4	
			nkrete Bereich endlicher Verantwortung 4	
			Wirklichkeitsgemäßheit und Situation	
			Sachgemäßheit	
	15.4		agnis der Freiheit	
16	Fazit	: Die Flı	ucht in das Man und Verantwortung für das Alltägliche 4	.59
Lit	eratur		4	67
			4	
		_	Δ	

Abkürzungsverzeichnis

- AC Friedrich Nietzsche, Der Antichrist.
- AS DIETRICH BONHOEFFER, Dietrich Bonhoeffer Werke, Bd. 2: Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, hrsg. von Hans-Richard Reuter, München: Chr. Kaiser 1988.
- DBW DIETRICH BONHOEFFER, Werke, hrsg. von Eberhard Bethge, Gütersloh: Gütersloher 1986–2013.
- *DD* Friedrich Nietzsche, Dionysios-Dithryamben.
- E DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 6: Ethik, hrsg. von Ilse Tödt u. a., Zweite, überarbeitete Auflage, München: Chr. Kaiser 1998.
- *FW* Friedrich Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft.
- *GM* Friedrich Nietzsche, Die Genealogie der Moral.
- GS DIETRICH BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, hrsg. von Eberhard Bethge, München: Chr. Kaiser 1958–1974.
- JGB Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse.
- KD KARL BARTH, Kirchliche Dogmatik, Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag A.G. 1932ff.
- KSA Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin: De Gruyter, 1999.
- M Friedrich Nietzsche, Morgenröthe.
- MA Friedrich Nietzsche, Menschliches Allzumenschliches.
- N DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 4: Nachfolge, hrsg. von Martin Kuske/Ilse Tödt, München: Chr. Kaiser 1989.
- SC DIETRICH BONHOEFFER, Dietrich Bonhoeffer Werke, Bd. 1: Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche, hrsg. von Joachim von Soosten, Zweite, durchgesehene und aktualisierte Auflage, München: Chr. Kaiser 2005.
- SF DIETRICH BONHOEFFER, Dietrich Bonhoeffer Werke, Bd. 3: Schöpfung und Fall, hrsg. von Martin Rüter/Ilse Tödt, München: Chr. Kaiser 1989.
- SZ MARTIN HEIDEGGER, Sein und Zeit, 19. Aufl., Tübingen: Max Niemeyer 2006.

- WA Martin Luther, D. Martin Luthers Werke. Weimar, 1883–2009.
- ZE DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. Ergänzungsband zum Sechsten Band: Zettelnotizen für eine »Ethik«, hrsg. von Ilse Tödt, München: Chr. Kaiser 1993.
- Z Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra.

Antike und mittelalterliche Autoren werden mit den üblichen Siglen zitiert. Wenn nicht anders angegeben, stammen alle Übersetzungen vom Autor. Zitaten aus dem Neuen Testament liegt der Text von BARBARA ALAND/KURT ALAND (Hg.), Novum Testamentum Graece, 28. rev. Aufl., 2. korrigierter Dr. / hrsg. vom Institut für Neutestamentliche Textforschung Münster/Westfalen unter der Leitung von Holger Strutwolf, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2013 zugrunde.

Kapitel 1

Einleitung

»Indeed, why another book on Bonhoeffer at all?«

JENS ZIMMERMANN, Dietrich Bonhoeffer's Christian Humanism, Oxford: Oxford University Press 2019, ix.

»The main theme of this book is *finite life*. There is nothing original thus far in this choice: the finite life constitutes a staple subject of the post-Heideggerian philosophy [...].«

AGATA BIELIK-ROBSON, Another Finitude. Messianic Vitalism and Philosophy, London: Bloomsbury 2019, viii.

Dietrich Bonhoeffer war einer der ersten lutherischen Theologen, der die epochemachende Bedeutung der Philosophie Martin Heideggers wahr- und ernst genommen hat. In der jüngeren Diskussion rückte diese prägende Auseinandersetzung vermehrt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dabei ist deutlich geworden, dass die kritische Auseinandersetzung mit wesentlichen Themen von Sein und Zeit das Werk Bonhoeffers im Ganzen beeinflusst hat. Bislang liegt allerdings noch keine Untersuchung zum Verhältnis von Bonhoeffers Ethik und Heideggers Sein und Zeit vor.

Seit der Veröffentlichung von *Sein und Zeit* sind über neunzig und seit der Arbeit Bonhoeffers an der *Ethik* fast achtzig Jahre vergangen. Beide Schriften verbindet dabei äußerlich, dass sie Fragmente geblieben sind. Heidegger hat das von ihm begonnene Projekt, Aufschluss über den Sinn von Sein zu erlangen, nicht in der ursprünglich geplanten Form zu Ende geführt. Bonhoeffer hingegen hatte nicht mehr die Möglichkeit, die Arbeit an der *Ethik* fertigzustellen. Obwohl beide Projekte Fragmente blieben, können sie ungemindert als Hauptwerke ihrer Autoren betrachtet werden.

Keine der beiden Schriften hat an Aktualität verloren. Heideggers Beobachtungen und Analysen, aber auch seine Methode entfalteten sich wirkungsmächtig und wurden in den Texten vieler Philosophen weiterentwickelt. Dabei ist vor allem jene Linie der Phänomenologie und politischen Theorie hervorzuheben – als prominente Vertreter seien H. Arendt und E. Levinas genannt –, die sich kritisch von *Sein und Zeit* als einer Philosophie der Einsamkeit abgrenzt. Bonhoeffer

führte diese Kritik avant la lèttre durch. Der Vergleich der *Ethik* und *Sein und Zeit* bringt dies zum Vorschein: Für Bonhoeffer gibt es kein eigentliches Selbst, das durch den Ruf des Gewissens zu sich finden kann. Selbst ist man nur als »Dasein für Andere«¹ in der Nachfolge des Rufes Christi.

Dass es bei beiden Autoren auch um das Selbst geht, bedeutet nicht, dass der Mensch als Subjekt der Welt gegenübersteht. Der Mensch bzw. das Dasein *ist* sein In-der-Welt-Sein. Welt ist nicht die Anhäufung von Gegenständen, sondern wesenhaft Interdependenz. Wer der Mensch ist, stellt sich bei Bonhoeffer und Heidegger unterschiedlich dar, obgleich der Mensch bei beiden gleichermaßen als Antwortgeschehen gesehen wird. Jeder Mensch ist immer schon in seinem Verhalten zur Welt verhalten und zu diesem Verhalten-Sein kann er sich verhalten.

Darin liegt der grundlegende Transzendenzbezug der endlichen Existenz. Heidegger legt diesen Transzendenzbezug dort offen, wo die Entwicklung der *Seinsfrage* ihren Höhepunkt erreicht. Es ist nicht verwunderlich, dass Bonhoeffer früh die Seinsfrage als Transzendenzfrage thematisierte und theologisch reinterpretierte. Das Christusgeschehen und die Person Jesu Christi sind die Bezugspunkte, an denen sich für Bonhoeffer zeigt, wer der Transzendente ist. Christus spricht den Menschen an und ist selbst die Möglichkeit, dass der Mensch Christus entspricht. Der Endlichkeit zu entsprechen, wahrhaft endlich zu sein, ist dann die Annahme der Endlichkeit des Lebens. Der Mensch wird in der Teilhabe an Christus nicht aus der Welt hinausgestellt, sondern ganz in diese hinein, in der er immer schon der ist, in den ihn seine Verantwortungsbeziehungen gestellt haben.

Verantwortung ist in der *Ethik* mehr als ein ethischer Reflexionsbegriff. Verantwortung ist die Struktur des menschlichen Daseins, der Wirklichkeit dieses Dasein und der in Christus geeinten Geschichte. Verantwortung nimmt den Menschen in seinem Sein als Interdependenz ernst, weil er nur der ist, der er ist, indem er durch andere Menschen angesprochen und zum Antworten herausgefordert ist. Damit zeigt sich der Ort von Bonhoeffers christologischer Ethik in der Mitte des Lebens dort, wo der Mensch im wesentlichen Mitleben ist.

Die *Ethik* und *Sein und Zeit* sind nicht nur die fragmentarischen Hauptwerke von Bonhoeffer und Heidegger, sondern beide Schriften behandeln eine grundlegend vergleichbare Fragestellung: Was bedeutet es, endliches Dasein in einer endlichen Welt zu sein? Im Verlauf der vorliegenden Arbeit zeigt sich, dass sich beide Werke beinahe vollständig in Bezug aufeinander entfalten lassen.

Der biographische Zusammenhang beider Schriften kann nicht unerwähnt bleiben, weil Bonhoeffers Arbeit durch die zeitgeschichtlichen Umstände Konturen gewinnt. Die *Ethik* ist ein Werk des Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime. Aber sie ist nicht nur ein Zeugnis der Krise. Sie bereitete eine

¹ DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 8: Widerstand und Ergebung, hrsg. von Christian Gremmels/Eberhard Bethge/Renate Bethge, München: Chr. Kaiser 1998 (im Folgenden zit. als DBW 8), 540.

Ethik vor, die insbesondere in Zeiten des Friedens ihren Platz findet, aber gerade dort nicht blind für Ungerechtigkeit und Unrecht ist. Mit diesem Anliegen ist die *Ethik* Zeugnis von Bonhoeffers Arbeit im Widerstand der Gruppe des 20. Julis, die nicht nur den Tyrannenmord plante, sondern immer auch die Zeit danach im Blick hatte.

Demgegenüber ist Heideggers Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus vor allem biographisch nicht unerwähnt zu lassen. Die Beziehung von Biographie und Werk Heideggers sind Gegenstand umfangreicher Diskussion, die jedoch zumeist um spätere Schriften Heideggers kreist. Für Sein und Zeit lassen sich nicht dieselben biographischen Verbindungen zum Werk ziehen, wie es bei Bonhoeffer der Fall ist. Dabei ist unbestreitbar, dass sich Heidegger bereits weit vor der Machtergreifung Hitlers affirmativ mit nationalsozialistischen Inhalten auseinandersetzte. Als Rektor der Universität Freiburg trieb Heidegger maßgeblich die Gleichschaltung und die Durchsetzung der NS-Rassenpolitik voran. Die Antrittsrede als Rektor Die Selbstbehauptung der deutschen Universität zeugt von dieser begeisterten Zustimmung. Ab 1936 verändert sich Heideggers Sicht auf den Nationalsozialismus. Skeptische und hart verurteilende Notizen vermischen sich mit der Vorstellung eines »eigentlichen« – nicht verwirklichten – Nationalsozialismus. Die Skepsis gegenüber dem Nationalsozialismus änderte nichts am tiefsitzenden Antisemitismus Heideggers.

Die Frage, wie die Biographie Heideggers und sein Werk zusammenhängen, ist seit mindestens fünfzig Jahren Gegenstand meist stark polarisierter Debatten, die immer wieder von neuen Veröffentlichungen belastenden Materials – wie der *Schwarzen Hefte* – entflammt werden.² Dabei ist es gerade die unverständliche *Banalität*, wie J.-L. Nancy schreibt,³ mit der Heidegger mitunter sein Denken und seinen Antisemitismus verschränkt, die unerklärlich ist und auch nicht durch die tieferen Gründe einer verborgenen Logik enthüllt werden kann. In diesem

² In der Debatte sind beispielsweise klassisch geworden: PHILIPPE LACOUE-LABARTHE, La Fiction du Politique. Heidegger, l'art et la politique, 2., Paris: Christian Bourgois 1998; THEODOR W. ADORNO, Jargon der Eigentlichkeit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1997; EMMANUEL FAYE, Heidegger l'introduction du nazisme dans la philosophie. Autour des séminaires inédits de 1933-1935, Paris: Albin Michel 2005; VICTOR FARIAS, Heidegger und der Nationalsozialismus, Frankfurt a.M.: Fischer 1989. Für jüngere Erscheinungen sei exemplarisch auf die Folgenden verwiesen: PETER TRAWNY, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann 2014; MICHAEL CHIGHEL, Kabale. Das Geheimnis des Hebräischen Humanismus im Lichte von Heideggers Denken, Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann 2020; DAVID ESPINET u. a. (Hg.), Heideggers »Schwarze Hefte« im Kontext. Geschichte, Politik, Ideologie, Tübingen: Mohr Siebeck 2018; MARION HEINZ/SIDONIE KELLERER (Hg.), »Schwarze Hefte«. Eine philosophisch-politische Debatte, Berlin: Suhrkamp 2016; ALFRED DENKER/HOLGER ZABO-ROWSKI (Hg.), Heidegger und der Nationalsozialismus. I. Dokumente, Freiburg und München: Karl Alber 2009; ALFRED DENKER/HOLGER ZABOROWSKI (Hg.), Heidegger und der Nationalsozialismus. II. Interpretationen, Freiburg und München: Karl Alber 2009.

³ JEAN-LUC NANCY, Banalité de Heidegger, Paris: Éditions Galilée 2015.

Sinne ist die Banalität der Verquickung von Seinsgeschichte und Antisemitismus weder zu entschuldigen, noch scheint es mir möglich oder sinnvoll, sie auf die Angabe klarer Gründe zurückzuführen und dadurch – in einer anderen Form – doch zu entschuldigen. Auch die in *Sein und Zeit* als problematisch diskutierten Stellen müssen angesichts dessen in dieser Arbeit eingeordnet werden.⁴

Heidegger macht in *Sein und Zeit* deutlich, dass man immer nur das ist, wozu man sich in voller Verbindlichkeit hingegeben hat. Gründe und Kriterien für die Wahl der Verbindlichkeit gibt es für Heidegger jedoch keine.

1.1. Zielsetzung und Methode der vorliegenden Arbeit

Der Fokus der Darstellung dieser Arbeit liegt auf der kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung Bonhoeffers in seiner *Ethik* mit Heideggers *Sein und Zeit*. Ausgangspunkt der Arbeit ist dazu die genaue Darstellung der beiden Texte. Die Vergleiche werden dabei sachbezogen entweder bereits in der Darstellung Bonhoeffers – wenn Bonhoeffer sich selbst direkt mit Heidegger auseinandersetzt oder dies zumindest diskutiert werden muss – oder/und in zusammenführenden Vergleichen im Anschluss an die getrennte Darstellung beider Autoren durchgeführt. Das Augenmerk liegt dabei weniger auf der Diskussion der wortwörtlichen Anspielungen, Parallelen und Aufgriffen von *Sein und Zeit* in der *Ethik* als auf dem konzeptionellen Vergleich.⁵

Dabei sollen beide Texte in ihrem argumentativen Zusammenhang entfaltet werden: Bei Bonhoeffer wird zur Einordnung der in der *Ethik* entfalteten Gedanken auf das Gesamtwerk zurückgegriffen. Ebenso lassen sich einige Themen aus *Sein und Zeit* durch den Rückgriff auf die Vorlesungen Heideggers aus dem zeitlichen Umfeld von *Sein und Zeit* besser darstellen und in ihrem argumentativen Zusammenhang offenlegen. Auf die Schriften Heideggers nach der sogenannten *Kehre* soll hingegen kein Bezug genommen werden. Dies ergibt sich einerseits aus der Einschränkung auf die für den Vergleich zwischen Bonhoeffer und Heidegger relevante Schaffensperiode. Andererseits entfernt sich Heideggers Denken in der *Kehre* von *Sein und Zeit*, sodass damit eine gänzlich andere Zielsetzung verbunden gewesen wäre.

⁴ Siehe unten, S. 158–159.300–304.

⁵ Bonhoeffer geht nicht erst in seinen nach-akademischen Texten mit der Ausweisung seiner Quellen meist sehr sparsam um. Auf dieses Problem und die sich daraus ergebenden methodischen Schwierigkeiten hat M. Kirkpatrick in Bezug auf Bonhoeffers Kierkegaardrezeption aufmerksam gemacht, vgl. MATTHEW D. KIRKPATRICK, Attacks on Christendom in a World Come of Age. Kierkegaard, Bonhoeffer, and the Question of >Religionless Christianity<, Eugene: Pickwick Publications 2011. Kirkpatrick versucht in detailbewusster Kleinarbeit, über die Nähe der Gedanken, hinaus Bonhoeffers Kierkegaardlektüre anhand der Lesespuren in seiner Restbibliothek nachzuweisen. Bonhoeffers Ausgabe von *Sein und Zeit* – oder anderer Schriften Heideggers – ist nicht in der Restbibliothek erhalten.

Die Zielsetzung der Arbeit ist es offenzulegen, in welchen Hinsichten die konzeptionelle Auseinandersetzung Bonhoeffers mit Heideggers *Sein und Zeit* für ein Verständnis der *Ethik* maßgeblich ist.

1.2. Überblick über Bonhoeffers expliziten Verweise auf Heidegger

Bonhoeffer gilt mit seiner 1929 vollendeten Habilitation *Akt und Sein* (Erstausgabe 1931) als einer der frühsten Rezipienten von Heideggers *Sein und Zeit* (1927). Nicht nur in den Titeln beider Bücher klingt eine besondere Nähe an, sondern diese findet sich auch auf konzeptueller Ebene. Das von Bonhoeffer skizzierte Grundproblem von »Akt und Sein«⁶ findet seine Lösung beinahe in *Sein und Zeit*,⁷ wo jedoch die Möglichkeit von Offenbarung kategorisch ausgeschlossen werde. Bonhoeffers Suche nach einer *»echten* Ontologie«,⁸ welche Akt und Sein koordinieren kann, erhält mit dem im Ansatz Heideggers ein hilfreiches Instrumentarium.⁹ Die Rezeption Heideggers in *Akt und Sein* ist unterschiedlich beurteilt worden sowohl hinsichtlich ihrer Angemessenheit der Darstellung der Philosophie Heideggers als auch hinsichtlich der Relevanz dieser Auseinandersetzung für Bonhoeffers Gesamtwerk.¹⁰

In der Bonhoefferforschung wurde oftmals betont, dass nach Abschluss von *Akt und Sein* und mit Beginn der Universitätskarriere Bonhoeffers die Spuren Heideggers im Werk Bonhoeffers verschwinden würden. Heidegger finde anschließend lediglich in der *Antrittsvorlesung* von 1930 und im *Thesenfragment über M. Heidegger und E. Grisebach* (WiSe 31/32) Erwähnung. Allerdings ist eine bleibende Auseinandersetzung in der gesamten akademischen Phase Bonhoeffers erkennbar.

In seiner *Antrittsvorlesung* vom 31.7.1930 formuliert Bonhoeffer das Problem von *Akt und Sein* als das *Transzendenzproblem*:

⁶ Dazu siehe unten, S. 26.

⁷ DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 2: Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, hrsg. von Hans-Richard Reuter, München: Chr. Kaiser 1988 (im Folgenden zit. als AS), 66–67.

⁸ AS, 53, vgl. ebenso 33n7.54.71.72.102.103.105.

⁹ Vgl. AS, 54–55.61; CHRISTIANE TIETZ-STEIDING, Bonhoeffers Kritik der verkrümmten Vernunft. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung, Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 43.

¹⁰ Zum Forschungsstand, siehe unten, *1.3 Bisherige Forschung zum Verhältnis Bonhoeffer – Heidegger*.

¹¹ Etwa Josh I. de Keijzer, Bonhoeffer's Theology of the Cross. The Influence of Luther in Act and Being, Tübingen: Mohr Siebeck 2019, 128.

¹² DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 11: Ökumene, Universität, Pfarramt 1931–1932, hrsg. von Eberhard Amelung/Christoph Strohm, München: Chr. Kaiser 1994 (im Folgenden zit. als DBW 11), 214–215.

So wird immer wenn wir nach der Auffassung vom Menschen in irgendeiner Philosophie oder Theologie fragen, die Frage nach der Transzendenz als Entscheidungsfrage gestellt werden müssen.¹³

Im Zuge dieser Diskussion kommt Bonhoeffer auf Heidegger zu sprechen, wobei es sich vor allem um eine Darstellung handelt. ¹⁴ Im Anschluss daran greift Bonhoeffer auf viele für Heidegger typische Formulierungen zurück, wie etwa die Verknüpfung des Verstehensbegriffs mit dem der Möglichkeit, ¹⁵ sowie eine Skizze des »Ruf[s] des Gewissens«¹⁶, welches er schon in *Akt und Sein* direkt im Anschluss an *Sein und Zeit* entfaltet hatte. ¹⁷

Thema des *Thesenfragments* ¹⁸ *über M. Heidegger und E. Grisebach* sind die Gemeinsamkeiten – beide beschäftigen sich mit der endlichen Existenz – und Unterschiede – was Verstehen bedeutet – der Philosophien von Heidegger und Grisebach, vor allem aber die Frage nach der theologischen Relevanz beider Denker. Sowohl bei Heidegger als auch Grisebach wird das »Verhältnis von Philosophie und Theologie«¹⁹ so bestimmt, »daß die Philosophie der Theologie vorangeht.«²⁰ Bonhoeffer ordnet diesen Anspruch anschließend in den Selbstanspruch der Theologie ein.

In der Zeit nach 1931/32 werden die Verweise auf Heidegger weniger umfangreich. Dabei ist die Quellenlage schwierig, da die Lehrveranstaltungen, die Bonhoeffer während seiner Dozententätigkeit in Berlin hielt, nur durch Mitschriften variierender Qualität überliefert sind. Hinzu kommt, dass in den beiden Ausgaben der Texte Bonhoeffers unterschiedliche editorische Ansätze gewählt wurden. Während *DBW* bei den Vorlesungsnachschriften meist *einer* Handschrift folgt, handelt es sich in *GS* meist um *kompilierte* und *vom Herausgeber ergänzte* Texte. *DBW* bildet so nur eingeschränkt das vorliegende Quellenmaterial ab und be-

¹³ DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 10: Barcelona, Berlin, Amerika 1928–1931, hrsg. von Reinhart Staats/Hans Christoph von Hase, Zweite, durchgesehene und aktualisierte Auflage, München: Chr. Kaiser 2005 (im Folgenden zit. als DBW 10), 360.

¹⁴ Vgl. DBW 10, 363-366.

¹⁵ Vgl. DBW 10, 372–375. Darauf wird im Folgenden noch genauer eingegangen werden, siehe unten, 4.3 Existenziale Möglichkeit und Entzweiung: Bonhoeffers und Heideggers Kritiken der subjektivitätstheoretischen Voraussetzungen im Vergleich.

¹⁶ DBW 10, 376.

¹⁷ Vgl. AS, 63–64; dazu Christiane Tietz-Steiding, Bonhoeffers Kritik der verkrümmten Vernunft. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung, Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 67–68.

¹⁸ Bonhoeffer bereitete oftmals Thesenpapiere für seine Vorlesungen und Seminare vor. Das Thesenpapier zu Heidegger und Grisebach stand wohl im Kontext des Seminars *Die Idee der Philosophie und die protestantische Theologie des 20. Jahrhunderts* im WiSe 1931/32, von dem allerdings keine Mitschriften vorliegen, vgl. DBW 11, 214n1.

¹⁹ DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 12: Berlin 1932–1933, hrsg. von Carsten Nicolaisen/Ernst-Albert Scharffenorth, München: Chr. Kaiser 1997 (im Folgenden zit. als DBW 12), 215.

²⁰ Ebd.

reitet alternative Mitschriften im Apparat nicht in allen Fällen auf. *GS* hingegen gibt nur einen allgemeinen editorischen Hinweis zu jedem Text, ohne die Zusammenstellung und die einzelnen Eingriffe der Herausgeber kenntlich zu machen. ²¹ Dass die unterschiedliche Erstellung der Ausgaben Einfluss auf die Beurteilung des Verhältnisses von Bonhoeffer und Heidegger hat, zeigt sich deutlich, insofern in *DBW* die Verweise auf Heidegger in den Vorlesungen Bonhoeffers fast vollständig fehlen, während es in *GS* weitaus mehr Spuren der bleibenden Auseinandersetzung Bonhoeffers mit Heidegger in den 1930er Jahren zu finden sind. ²²

Als Beispiele für die Problematik können zwei Vorlesungen aus dem WiSe 32/33 angeführt werden. In der Vorlesung *Jüngste Theologie. Besprechung systematisch-theologischer Neuerscheinungen*²³ finden sich je nach Mitschrift unterschiedlich häufig Verweise auf Heidegger. Folgt man der in *GS* gedruckten Mitschrift wird deutlich, dass Heidegger in dieser Vorlesung Erwähnung gefunden hat. Bonhoeffer scheint dabei vor allem in der Darstellung und Besprechung von K. Heims *Glaube und Denken* auf Heidegger eingegangen zu sein.²⁴ Ebenso finden sich in der Übung *Probleme einer theologischen Anthropologie* (GS) / *Theologische Psychologie* (DBW)²⁵ Verweise auf Heidegger, vor allem

²¹ Der Nachlass Bonhoeffer wird in der Staatsbibliothek unter der Signatur *Nachl.* 299 (Dietrich Bonhoeffer) geführt. Für diese Arbeit wurde in die Mitschriften der Lehrveranstaltungen Bonhoeffers sowie in das Manuskript der *Ethik* Einsicht genommen. Dabei lassen sich nicht alle editorischen Entscheidungen von *GS* durch Einsichtnahme in die in der Staatsbibliothek zu Berlin archivierten Manuskripte nachvollziehen, da nicht alle zur Kompilation verwendeten Manuskripte dort einsehbar sind. Besonders deutlich wird die Problematik des Mangels einer umfassenden kritischen Ausgabe der Lehrveranstaltungen Bonhoeffers an der *Christologievorlesung*, in der die Handschriften mitunter stark voneinander abweichen. Die *Christologievorlesung* ist ein wichtiges Beispiel, da es sich hierbei um einen der zentralen Texte der Theologie Bonhoeffers handelt, so bspw. ROWAN WILLIAMS, Christ the Heart of Creation, London: Bloomsbury Continuum 2018, 185.

²² In DBW 12, 155 findet sich die Nennung des Namens im Kontext der Philosophie, sowie in der Besprechung von K. Heims *Glaube und Denken* als Verweis, DBW 12, 215. In DIETRICH BONHOEFFER, Gesammelte Schriften, hrsg. von Eberhard Bethge, München: Chr. Kaiser 1958–1974 (im Folgenden zit. als GS), V, S. 307–316 wird Heidegger hingegen zwar häufig erwähnt, jedoch schreibt der Bearbeiter O. Dudzus GS, V, S. 301, dass »[e]ine Rekonstruktion des Textes [...] nur unter Zuhilfenahme der 1932 von Bonhoeffer veröffentlichten Besprechung Heims« möglich gewesen sei. Eine Sichtung der handgeschriebenen Mitschriften in der Berliner Staatsbibliothek konnte die Lesart von *GS* an dieser Stelle mehrfach bestätigen.

²³ In *DBW* wird nur der Titel *Besprechung systematisch-theologischer Neuerscheinungen* verwendet, vgl. DBW 12, 153. *DBW* folgt der Mitschrift von Hilde Pfeifer, die bei der Kompilation in GS, V, S. 302–340 nicht berücksichtigt wurde.

²⁴ GS, 304.307–309; DBW 12, 155.213. Die häufigeren Erwähnungen in *GS* entsprechen der Handschrift Zimmermanns, *Nachl.* 299 (*Dietrich Bonhoeffer*), *B* 4,3, Ms. 4.9.12.

²⁵ DBW hält fest, dass der eigentliche Titel der Übung Theologische Psychologie war und von Bethge unter den Titel Probleme einer theologischen Anthropologie gestellt wurde. Die Mitschrift von Hilde Pfeiffer, auf der DBW beruht, liegt nicht zur Einsichtnahme vor. GS beruht auf der Handschrift Zimmermanns (Nachl. 299 (Dietrich Bonhoeffer), B 6,1), gibt diese jedoch nicht vollständig wieder.

in der Mitschrift von Wolf-Dieter Zimmermann.²⁶ Das Bedeutsame sind auch hier nicht die expliziten Nennungen Heideggers, sondern in welchem Zusammenhang Bonhoeffer auf Heidegger zurückgreift. So zeigt sich in beiden Vorlesungen deutlich, wie Bonhoeffer zwischen Sein und Seiendem unterscheidet und somit die für Heideggers Philosophie maßgebliche ontisch-ontologische Differenz übernimmt.²⁷

In den nach *Akt und Sein* veröffentlichten Schriften Bonhoeffers gibt es keine direkten Hinweise auf Heidegger, wobei Bonhoeffer im Allgemeinen selten auf andere Autoren verweist.²⁸ Allerdings liegen inzwischen Forschungsbeiträge vor, die die Bedeutung des Denkens Heideggers für alle Schriften Bonhoeffers nachgewiesen haben. Eine Ausnahme stellt dabei weitestgehend die *Ethik* dar.

Dort beschränken sich die expliziten Heidegger-Bezüge auf mögliche Anspielungen und Paraphrasen, die jeweils im Einzelnen diskutiert werden müssen. Einige dieser Anspielungen sind durch die Herausgeber der *Ethik* hervorgehoben worden. So definiert Bonhoeffer den Menschen nach dem Fall dadurch, dass er »[s]ich nach seinen Möglichkeiten verstehend«³⁰ ist, worin die Bestimmung des Daseins aus *Sein und Zeit* anklingt: »Dasein versteht sich immer schon und immer noch, solange es ist, aus Möglichkeiten.«³¹ Dass es sich dabei um einen Bezug auf Heidegger handelt, wird auch dadurch nahegelegt, dass Bonhoeffer in *Akt und Sein* und der *Antrittsvorlesung* den Möglichkeitsbegriff Heideggers aus denselben Gründen kritisiert hatte, wie er es auch in der *Ethik* tut. Besonders eindeutige Bezüge sind ferner die Rezeption des Gewissensbegriffs Heideggers,³² den Bonhoeffer auch in *Akt und Sein* bereits referiert hatte, sowie die Bestimmung der Lebenswirklichkeit mit dem Begriff des »geschichtlichen Daseins«.³³ Hinzu kommen weitere Heidegger-typische Formulierungen, wie der Verweis

²⁶ Nachl. 299 (Dietrich Bonhoeffer), B 6,1, Ts. 1, Ms. 2.

²⁷ Ohne Verweis auf diese Vorlesungen haben unter anderem auch S. Plant und C. Marsh darauf hingewiesen, dass Bonhoeffer die ontisch-ontologische Differenz übernimmt, *siehe unten, S. 13–19*. Die Bedeutung der ontisch-ontologischen Differenz findet sich in der Ethik in Bezug auf die Bestimmung der Christuswirklichkeit, *siehe unten, 11.2.4 Christuswirklichkeit und Seinsfrage*.

²⁸ Vgl. etwa FRIEDERIKE BARTH, Die Wirklichkeit des Guten. Dietrich Bonhoeffers >Ethik< und ihr philosophischer Hintergrund, Tübingen: Mohr Siebeck 2011, 5.

²⁹ DIETRICH BONHOEFFER, *Dietrich Bonhoeffer Werke*, Bd. 6: Ethik, hrsg. von Ilse Tödt u. a., Zweite, überarbeitete Auflage, München: Chr. Kaiser 1998 (im Folgenden zit. als E), 110n106.192n87.219n7.277n96.301n2.

³⁰ E, 301.

³¹ MARTIN HEIDEGGER, Sein und Zeit, 19. Aufl., Tübingen: Max Niemeyer 2006 (im Folgenden zit. als SZ), 145.

³² Siehe unten, 6 Bonhoeffers Kritik des Gewissens.

³³ Siehe unten, 11.3 Erbe und Verfall – Konturen der geschichtlichen Wirklichkeit.

darauf, dass es bei der Ethik nicht um die Dichotomie von »eigentliche[m] und uneigentliche[m] Sein«³⁴ gehe, sowie die Nennung der »Freiheit zum Tode«.³⁵

Allein diese ersten äußerlichen Hinweise zeigen an, dass die Frage nach dem Verhältnis von Ethik und Sein und Zeit begründet ist. Dies gilt umso mehr, als sich vor allem auf konzeptioneller Ebene ein gewinnbringender Vergleich ergibt, der sich nicht in der Erläuterung wortwörtlicher Aufgriffe Heideggers in der Ethik erschöpft. In der Ethik wird der Mensch weitgehend in mit der Existenzialanalyse vergleichbaren Registern beschrieben. 36 Die Seinsfrage, die sich bei Heidegger im Horizont der Zeitlichkeit ergibt, wird in dieser Arbeit mit Bonhoeffers Bestimmung der Christuswirklichkeit im Lichte von Letztem und Vorletztem verglichen.³⁷ Anhand der Themen Freiheit und Verantwortung wird ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Autoren artikuliert. Dabei ist anzumerken, dass die Ausarbeitung des Freiheitsbegriffes in Sein und Zeit nicht im Vordergrund steht. Wie etwa die Untersuchungen von G. Figal³⁸ und S. W. Schmidt³⁹ gezeigt haben, liegt in Sein und Zeit ein Freiheitsbegriff vor, der den Vorlesungen im zeitlichen Umfeld von Sein und Zeit entspricht. Der Begriff der Verantwortung wird hingegen weder in Sein und Zeit noch in anderen Schriften Heideggers operativ verwendet. Die wenigen Nennungen des Begriffs in Sein und Zeit können damit als Hinweise auf die Bedeutung der Verantwortung gelesen werden, nicht aber als ein im Detail ausgearbeitetes Konzept. Nichtsdestominder sind die gedanklichen Parallelen an dieser Stelle des Vergleichs frappierend, was sich insbesondere an der Gegenüberstellung von Unvertretbarkeit des Daseins und Stellvertretung der Anderen zeigt.40

1.3. Bisherige Forschung zum Verhältnis Bonhoeffer – Heidegger

Vor allem in der jüngeren Bonhoefferforschung wird der prägende Einfluss von Heideggers *Sein und Zeit* auf das Werk Bonhoeffers hervorgehoben. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die Affinität über explizite Bezüge auf Heideggers Schriften hinausgeht. So hebt etwa J. I. de Keijzer summierend hervor:

While not many have attempted to investigate the relationship between Bonhoeffer and Heidegger (which, as noted, is not surprising given the sparse efforts to trace Bonhoeffer's intellectual

³⁴ E. 301n1).

³⁵ E. 192.194. Siehe unten. S. 416. Anm. 100.

³⁶ Siehe unten, I Verstehen und Glauben: Erkenntniskritik.

³⁷ Siehe unten, II Christuswirklichkeit: Transzendenz und Endlichkeit.

³⁸ GÜNTER FIGAL, Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit, 3. Auflage, Weinheim: Beltz Athenäum 2000.

³⁹ STEFAN W. SCHMIDT, Grund und Freiheit. Eine phänomenologische Untersuchung des Freiheitsbegriffs Heideggers, Berlin: Springer 2016.

⁴⁰ Siehe unten, III Freiheit und Verantwortung.

heritage), those who have done so have discovered that Bonhoeffer's theology shows a remarkable affinity with Heidegger's phenomenology of being. 41

Die meisten dezidierten Untersuchungen (1) stützen sich dabei auf *Akt und Sein*, insofern Bonhoeffer dort ausführlich auf *Sein und Zeit* eingeht. Inzwischen liegen Untersuchungen vor, die (2) die Beziehungen *aller* folgenden Schriften auf *Sein und Zeit* diskutieren. Ebenso wurde bereits vereinzelt (3) hervorgehoben, dass auch eine bleibende Wichtigkeit von *Sein und Zeit* für die *Ethik* besteht. Dabei zeigt sich jedoch, dass eine Untersuchung des Verhältnisses der *Ethik* und *Sein und Zeit* bislang noch nicht vorliegt. Die Erträge der bisherigen Forschung zeigen, dass Heideggers Denken Bonhoeffers Schriften maßgeblich beeinflusst hat (4).

(1) Die erste Aufarbeitung des Einflusses Heideggers auf Bonhoeffers Habilitationsschrift hat C. Tietz-Steiding vorgelegt. Dabei kommt Tietz-Steiding zu dem Ergebnis, dass Bonhoeffer zwar die wesentlichen Aspekte des Heideggerschen Ansatzes aufgenommen und dargestellt habe, jedoch die Einordnung des Ansatzes in *Realismus und Idealismus* letztlich dazu führe, dass Bonhoeffer die Bedeutung der Seinsfrage bei Heidegger falsch verorte. Dies hinge damit zusammen, dass Bonhoeffer zwischen zwei verschiedenen Bedeutungen von *Sein* unterscheide. Unterscheide.

Bonhoeffer verläßt nach meiner Beobachtung aber die Heidegger bewegende Frage nach dem Sein, wenn er behauptet, daß es Heideggers Ziel sei, das Denken immer wieder im Sein aufzuheben und so das Sein wirklich dem Denken vorzuordnen.⁴⁴

Diese Beobachtung ist auch für die Betrachtung der *Ethik* relevant, insofern in der Betrachtung der *Christuswirklichkeit* die Seinsfrage als Transzendenzfrage wiederkehrt.

M. DeJonge untersucht den Einfluss Heideggers auf die Konzeption der Zeitlichkeit Gottes in Bonhoeffers *Akt und Sein*. ⁴⁵ Die eigentlich bedeutsame Aufnahme Heideggers durch Bonhoeffer finde sich so in Heideggers »commitment to time«. ⁴⁶ DeJonge betont, dass es Bonhoeffer durch die Aufnahme Heideggers

⁴¹ Keijzer, Bonhoeffer's Theology of the Cross, 129.

⁴² CHRISTIANE TIETZ-STEIDING, Bonhoeffers Kritik der verkrümmten Vernunft. Eine erkenntnistheoretische Untersuchung, Tübingen: Mohr Siebeck 1999, 74.

⁴³ Vgl. a. a. O., 23.

⁴⁴ A. a. O., 71.

⁴⁵ MICHAEL P. DEJONGE, God's Being Is in Time. Bonhoeffer's Theological Appropriation of Heidegger, in: Clifford Green/Kirsten Busch-Nielsen/Christiane Tietz (Hg.), Dietrich Bonhoeffer Jahrbuch 5, Gütersloh: Gütersloher 2012, 121–135; zuvor schon zur Beziehung von Bonhoeffer und Heidegger MICHAEL P. DEJONGE, Bonhoeffer's Theological Formation. Berlin, Barth, & Protestant Theology, Oxford: Oxford University Press 2012, 29–35.

⁴⁶ MICHAEL P. DEJONGE, God's Being Is in Time. Bonhoeffer's Theological Appropriation of Heidegger, in: Clifford Green/Kirsten Busch-Nielsen/Christiane Tietz (Hg.), Dietrich Bonhoeffer Jahrbuch 5, Gütersloh: Gütersloher 2012, 121–135, 134.

Namenregister

Abromeit, Hans-Jürgen, 121, 133, 140,	Blumenberg, Hans, 131, 254, 256
324	Bongmba, Elias, 463
Adorno, Theodor W., 3, 174, 420	Boniface, Tim, 52, 262, 322, 326, 335,
Alfieri, Frencesco, 304	355, 358, 373, 374, 433
Althaus, Paul, 41, 43	Boomgaarden, Jürgen, 127, 228
Antier, Guilhen, 310	Brown, Petra, 450, 451
Arbib, Dan, 144	Buren, John van, 412
Arendt, Hannah, 1, 389	Burtness, James H., 52, 329, 332
Aristoteles, 54, 98, 149, 177, 179, 186,	Butler, Judith, 185, 387
394	Byle, Nicholas, 12, 13, 93, 116, 117, 192,
Arnett, Ronald C., 431	193
Asmuth, Christoph, 126	Byle, Nik, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 315
Asprey, Christopher, 374	Böger, Martin, 374
Assel, Heinrich, 46, 249	
Augustinus, 124	Caputo, John D., 178
	Cassirer, Ernst, 257–260
Badiou, Alian, 314, 324	Causse, Jean-Daniel, 229
Bammel, Christina-Maria, 121, 126, 132,	Chighel, Michael, 3, 304
134, 139, 140, 226	Ciocan, Cristian, 92, 93, 409, 410,
Bartels, Martin, 143	412–414
Barth, Friederike, 8, 17, 18, 40, 75, 76,	Clairmont, Heinrich, 77
84, 87, 89, 90, 121, 126, 127, 129,	Claß, Gottfried, 121, 194
139, 140, 189, 190, 192, 193, 196,	Cohen, Hermann, 68
197, 199, 212, 214, 216, 221–225,	Coriando, Paola-Ludovica, 93
228, 229, 235, 237, 249, 261, 262,	
311, 331–333, 336, 341, 356, 358,	Dabrock, Peter, 327, 339, 343-345, 357,
431, 433, 434, 437, 439, 441, 442,	431
448–451, 453–456	Dahlstrom, Daniel O., 99
Barth, Karl, 25, 51–53, 55–57, 59, 60,	Dalferth, Ingolf U., 76–78, 240, 246, 313
67–71, 86, 213, 214, 222, 224, 307,	Danz, Christian, 256
369, 374	Dastur, Françoise, 285, 412
Barth, Ulrich, 46, 47, 142, 143, 246, 248	Davis, Bret W., 183, 403
Bayer, Oswald, 437	DeJonge, Michael P., 10, 11, 26, 27,
Bedford-Strohm, Heinrich, 383	35–37, 39, 52, 53, 55, 56, 58–60, 75,
Beintker, Michael, 56	245, 311, 315, 316, 320, 322, 332, 338
Bernasconi, Robert, 178	Demmerling, Christoph, 101, 105, 111,
Bethge, Eberhard, 51, 66, 464	113, 149, 157
Bielik-Robson, Agata, 1, 409, 423	Demske, James M., 409, 410, 417
Binkelmann, Christoph, 45, 46	Denker, Alfred, 3
Blanke, Heinz, 225	Dermange, Francois, 196, 389, 448
Blattner, William, 166, 175	Derrida, Jacques, 116, 303, 389

Deuser, Hermann, 171, 172	Gethmann, Carl Friedrich, 93, 113
Dietz, Dennis, 16, 18, 365	Gogarten, Friedrich, 42, 43
Dijk, R.J.A. van, 93	Grebe, Matthias, 28
Diogenes Laertius, 217, 218	Green, Clifford J., 33, 204, 351
Dreyfus, Hubert L., 105, 107, 112, 157,	Gregor, Brian, 17, 93, 135, 191, 196, 197,
171	200, 204, 205, 320, 322–324, 431, 463
	Grondin, Jean, 267
Ebert, Patrick, 312, 313	Große, Jürgen, 100
Enders, Markus, 254	Gräb-Schmidt, Elisabeth, 170–172, 289
Endreß, Martin, 383	Grøn, Arne, 127
Espinet, David, 3	Guignon, Charles, 406
Esposito, Costantino, 392, 394–397, 399,	
417	Hailer, Martin, 355
	Halfwassen, Jens, 254
Falkenhayn, Katharina von, 290, 291	Hamilton, Nadine, 28, 85, 234, 248, 454
Farias, Victor, 3	Han, Byung-Chul, 409, 411, 413
Faye, Emmanuel, 3, 158	Han-Pile, Béatrice, 398, 404
Feil, Ernst, 52, 54, 117, 128, 190, 234,	Harvey, Barry, 64, 65
262, 324, 326, 341, 342, 358, 373,	Haynes, Jeffrey, 173, 175
375, 456	Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 126,
Ferreira, Boris, 100	435
Fichte, Johann Gottlieb, 45	Heidbrink, Ludger, 385
Figal, Günter, 9, 97–101, 103, 104, 109,	Heimbucher, Martin, 41, 43
110, 112, 113, 143, 147–150, 153,	Heinz, Marion, 3, 270
155, 156, 160, 164, 166–172,	Hemingway, Ernest, 161
176–178, 180, 182, 183, 185, 186,	Herms, Eilert, 48, 246, 382
268, 270, 271, 275, 278, 280, 282,	Herrmann, Friedrich-Wilhelm von,
283, 294, 296, 297, 300, 312, 391,	97–100, 102, 103, 105, 109, 114, 115,
392, 394–397, 400, 401, 405–409,	144–146, 150–153, 155–157, 159,
421, 442, 462	168, 173, 304, 399, 404, 406
Filek, Jacek, 387, 388	Heuvel, Steven C. van den, 329, 438, 447,
Fischer, Johannes, 383	455, 456
Fleischmann, Eugène, 384	Hirsch, Emanuel, 29, 41–50, 242, 243,
Floyd Jr., Wayne Whitson, 75	246–250, 362
Forsberg, Juhani, 355	Hobsbawm, Eric, 157
France-Lanord, Hadrien, 142-144, 152,	Holl, Karl, 25, 27, 29, 33, 35–39,
153, 156, 159	242–245
Fredde, Dorthea, 177	Holmes, Christopher R. J., 325, 354
Frick, Peter, 90, 117, 129, 137, 139, 141	Homer, 217
Fritsche, Johannes, 158	Howland, Jacob, 229, 230
	Huber, Wolfgang, 33, 34, 51, 52, 57, 307,
Gadamer, Hans-Georg, 105, 110, 120,	310, 389, 438
178	Husserl, Edmund, 99, 142, 144, 228
Gander, Hans-Helmuth, 290, 303, 304,	Hägglund, Martin, 316
413, 422	Härle, Wilfried, 123
Ganssle, Gregory E., 316	Höffe, Otfried, 218, 220
Gaziaux, Éric, 448	Hügli, Anton, 409, 411, 413
Gelven, Michael, 92, 100, 103, 108, 185,	-

Irenaeus, 87

186, 269, 272, 284, 294, 416

Janz, Paul D., 463 Luther, Martin, 35–37, 87, 88, 225, 246, Jaspers, Karl, 443 332 Jüngel, Eberhard, 437 Löwith, Karl, 303 Løgstrup, Knud Ejler, 127 Kafka, Franz, 123, 142, 196 Kalyvas, Andreas, 383 Madrigal, Bruno, 419 Kant, Immanuel, 107, 255, 278, 279, 282, Magrini, James M., 168 394-396, 400 Mannermaa, Tuomo, 355 Karttunen, Tomi, 30, 32, 34, 35, 38, 39, Manoussakis, John Panteleimon, 212 63, 75, 76, 229, 263, 320, 322, 323, Mansbach, Abraham, 296 325, 331, 332, 335, 354-356 Marsh, Charles, 14, 15, 17, 75, 349 Kaufmann, Matthias, 385 Martikainen, Eeva, 355 Kaufmann, Thomas, 34 Mawson, Michael, 325 Keijzer, Josh I. de, 5, 10, 11 Mayer, Rainer, 33, 335, 339 Keiling, Tobias, 242 McKenny, Gerald, 434, 437 Kellerer, Sidonie, 3, 158 McManus, Denis, 172, 392, 398, 399 Kelly, Geffrey B., 229 McMullin, Irene, 149, 150, 153, 159 Kente, Maria G., 391 Meillassoux, Quentin, 107 Khawaja, Noreen, 289 Meireis, Torsten, 460 Kierkegaard, Søren, 4, 44, 50, 61, 101, Meyer, Daniel, 303 127, 128, 169-172, 193, 195, 198, Mirković, Nikola, 242 200, 206–208, 210, 216, 225, 226, Mokrosch, Reinhold, 189, 193, 197, 223 229, 230, 246-248, 283, 286, 287, Moltmann, Jürgen, 128 330, 366 Mommsen, Wolfgang J., 384 Kirkpatrick, Matthew D., 4, 126, 229, 361 Morel, Jean, 285, 287, 288 Kisiel, Theodore, 297 Musil, Robert, 155 Kodalle, Klaus-Michael, 323, 331, 439 Müller, Jörn, 124 Kooi, Cornelis van der, 54, 58 Müller-Lauter, Wolfgang, 102, 105, 384 Krötke, Wolf, 35, 223, 332, 450 Kuder, Paul, 287 Nancy, Jean-Luc, 3, 158, 303, 414, 423, Kukla, Rebecca, 166, 175 459 Kušnieriková, Michaela, 86, 204, 220 Neumann, Günther, 395, 398, 399, 401, Kylliäinen, Janne, 286 402 Körtner, Ulrich H.J., 383 Nicholls, William, 52 Nickson, Ann L., 329, 438, 454, 456 Köster, Peter, 85, 137, 138, 141, 221 Nietzsche, Friedrich, 69, 85, 130-139, Lacoue-Labarthe, Philippe, 3, 295, 302, 185, 217-221, 387, 388, 421, 444 304 Nissen, Ulrik, 28 Lange, Frits de, 129 North, Paul, 292 Law, David R., 226, 307, 310 Lehmann, Paul Louis, 52, 332 O'Brien, Mahon, 180, 189 Leonhardt, Rochus, 306 Ottmann, Henning, 218 Leunissen, Mariska, 98 Overbeck, Franz, 69 Levinas, Emmanuel, 1, 113, 118, 143, 147, 148, 389, 421, 423, 440, 463 Pangritz, Andreas, 25, 35, 52, 55, 57, 66,

332, 372, 439, 440

Pedersen, Hans, 395, 404

Peterson, Paul Silas, 57, 66

Paz, Octavio, 136

Lobe, Matthias, 44, 45, 48

Luckner, Andreas, 166, 167, 188

Loh, Janina, 382, 385

Lovin, Robin, 205

Pfeifer, Hans, 329, 359 Pfleiderer, Georg, 68 Phillips, Jacob, 90 Phillips, James, 303 Phillips, John A., 365 Pieper, Annemarie, 285, 286 Pieper, Josef, 448 Planckh, Marcus, 129, 132, 134 Plant, Stephen, 13, 14, 129, 213, 214, 216, 315, 349 Platon, 130, 217, 259, 270, 279, 283, 286, 294, 299 Plotin, 280, 285 Pocai, Romano, 94-96, 98 Prechtl, Peter, 99, 142 Proclus, 297 Profeti, Livia, 303 Przywara, Erich, 51, 63, 369, 375–377 Prüller-Jagenteufel, Gunter M., 320, 327-329, 345, 452, 453, 456 Puffer, Matthew, 332 Pynchon, Thomas, 96 Pöggeler, Otto, 178, 297, 312

Rae, Murray, 170 Raffoul, François, 388, 389, 392, 424, 425 Ranger, Terence, 157 Rass, Friederike D., 323 Rentsch, Thomas, 278, 282, 296, 297 Ricken, F., 98 Ricœur, Paul, 107, 421 Rilke, Rainer Maria, 152 Rodríguez, Pablo Uriel, 127 Rosales, Alberto, 165, 175, 183 Rosen, Zwi, 384 Rosenzweig, Franz, 260 Roya, Jonathan F., 355 Rubio, Roberto, 112 Ruin, Hans, 391, 393, 395, 398, 409, 417, 419 Rumscheidt, Martin, 34 Ruschke, Werner M., 54, 58, 66, 68

Saarinen, Risto, 31, 33, 355 Saramago, José, 201, 272 Schalow, Frank, 393, 399, 401, 404, 426 Scharlemann, Robert P., 17 Scheler, Max, 124

Russon, John, 185, 187

Schlegel, Frank, 111 Schlenker, Christian, 28, 248, 329 Schliesser, Christine, 460 Schlingensiepen, Ferdinand, 464 Schmid, Peter A., 256, 260 Schmidt, Jochen, 220 Schmidt, Stefan W., 9, 279, 292, 391, 392, 397-399, 404-406, 408 Schmitz, Florian, 229-231 Schneider, Andreas, 54 Schulte, Tobias, 75, 438, 445, 452 Schwöbel, Christoph, 254, 255, 261 Schönherr-Mann, Hans-Martin, 218 Seeberg, Reinhold, 27, 29, 31–34, 47, 51, 242, 243 Seidl, H., 102 Shanks, Andrew, 85, 129, 141, 219, 221 Siegfried, Meike, 150, 158-160 Slenczka, Notger, 40, 43, 44, 450, 451 Smith, Daniel L., 178, 186 Sombetzki, Janina, 386 Sommer, Andreas Urs, 85, 138, 139, 218 Sorrentino, Sergio, 76 Souladié, Yannick, 130 Stan, Leo, 229, 248 Steigleder, Klaus, 384 Stoellger, Philipp, 76 Strich, Christian, 103 Sturma, Dieter, 256 Stähler, Tanja, 173, 174 Sölle, Dorothee, 438

Taminiaux, Jacques, 96, 98, 144, 178
Theunissen, Michael, 286
Thomä, Dieter, 143, 267, 274
Thomé, Martin, 392, 423, 425
Thonhauser, Gerhard, 289, 366
Tietz, Christiane, 52, 88, 121, 134, 137, 139, 140, 189, 225, 226, 228, 237, 332, 351
Tietz-Steiding, Christiane, 5, 6, 10, 30–33, 40, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 65, 76, 89, 115, 116, 192, 228, 229
Tongeren, Paul, 131, 133, 139, 140
Trawny, Peter, 3, 159
Tugendhat, Ernst, 143, 297
Tödt, Heinz Eduard, 204, 332

Ulrich, Hans G., 351, 439, 455, 463

Uzondu, Celestine, 105, 107

Vattimo, Gianni, 140, 323 Volpi, Franco, 103 Vosloo, Robert, 359

Waas, Lothar R., 382
Waldenfels, Bernhard, 150, 254–256, 343, 344, 405, 419, 431
Wannenwetsch, Bernd, 28, 372
Weber, Lea, 461
Weber, Max, 227, 382–384, 447
Weidenfeld, Matthew C., 178, 179
Weinrich, Michael, 54, 57, 58, 69
Welker, Michael, 460
Welz, Claudia, 173
White, Carol J., 296
Wilke, Matthias, 44
Williams, Rowan, 7, 49, 50, 60–63, 65, 71, 204, 206, 207, 210, 248, 369, 375–377

Withy, Katherine, 168, 187 Woelfel, James W., 52 Wolfe, Judith, 303, 405, 412, 418, 422, 424, 427 Wolff, Otto, 30 Wulff, Agnes, 395, 405 Wüstenberg, Ralf, 439, 440

Xenophon, 130

Young, Iris Marion, 385-389

Zaborowski, Holger, 3
Zeeb, Tobias, 440
Zeyher-Quattlender, Julian, 41, 338, 339, 360
Ziegler, Philip G., 311
Zimmermann, Jens, 1, 11, 12, 18, 123, 139, 200, 202, 234, 315, 320, 322–325, 327, 345, 347, 355, 358, 436, 439, 440, 448, 463, 465

Sachregister

ἄτοπον, 283, 284, 299	381, 391, 426, 431, 436, 438, 446,
ἀρχή τῶν πράξεων, 178, 179, 181	452, 453, 457
ἔσχατος Λόγος, 306	Auferstehung, 305, 314, 320, 321, 323,
έξαίφνης, 286, 287	324, 372, 373
έκ + ἵστημι, 112, 146	Augenblick, 172, 277, 284, 286-291,
ἐπέχεινα τῆς οὐσίας, 259, 269, 270, 284,	301, 315, 317, 365
295	Auslegen, 107-109, 111-113
φίλου ἕνεκα, 149	Ausrichtung, 312, 327, 344, 345, 357,
φρόνησις, 178, 179, 185, 186	384, 387, 407, 408, 441–445,
μετάνοια, 224, 234	447–449, 451, 453
μεταβολή, 283, 286, 299	
ὄρος, 256–264	Banalität Heideggers (Nancy), 3, 4, 158,
δρίζειν, 259, 278	159, 459
οὔ ἔνεκα, 98, 179	Bedeutsamkeit, 99, 106, 108, 145, 149,
	153, 154, 157, 161, 168, 169, 175,
ab extra, 263, 355, 367	254, 265, 273, 280, 282, 283, 294,
absoluter qualitativer Unterschied, 51, 54,	299, 312, 316–318, 325, 326, 328,
66, 67, 241, 307, 371	330, 335, 345, 347, 357, 397, 422
Akt-Sein-Problem, 26, 27, 35, 45, 47, 49,	Befindlichkeit, 99–101, 103, 104, 154,
51, 62, 116–118	181, 185, 271, 274, 281
 ontologischer Versuch, 27, 29, 39 	Beharrlichkeit der Substanz, 394, 395,
 transzendentaler Versuch, 27, 29, 56, 	400
243	Beziehung, 120
Alltäglichkeit, 96, 100, 120, 145, 151,	– unmittelbare, 87
156, 166, 167, 193, 204, 282, 399,	- vorgänige, 124, 127
444, 463	Buße, 224, 234, 235, 237, 248
Als-Struktur, 107, 277, 279, 282, 283	Bube, 224, 234, 233, 237, 246
 hermeneutisches und apophantisches 	
Als, 109	Christuswirklichkeit, 9, 10, 18, 63, 65,
analogia entis, 51, 62-64, 333, 438	253, 262–264, 304–306, 329–331,
analogia relationis, 86, 438	333–336, 338–341, 343–347, 349,
Anfechtung, 36, 37, 246	351–353, 356–358, 367, 370, 371,
Angefangenheit, 103, 113, 169, 176, 184,	374, 429–431, 438, 439, 441, 444,
259, 260, 269, 281, 291, 297, 299,	445, 447, 455
301, 304, 391, 393, 397, 402, 418, 425	cor curvum in se, 32, 91, 119, 122, 240
Angst, 102, 168-170, 172, 173, 194, 260,	
284, 292, 293, 391, 397–402, 407,	Dasein
411, 415, 456	als Interdependenz, 2, 19, 111, 122,
Antwortgeschehen, 2, 80, 135, 140, 208,	140, 144, 151, 160, 161, 167, 180,
227 221 222 225 227 277 207	102 204 250 260 260 271 277

183, 204, 259, 260, 268–271, 277,

281, 296, 298, 299, 304, 312, 317,

227, 231, 233, 235, 237, 276, 307,

309, 335–338, 351, 353, 356, 360,

498 Sachregister

139, 140, 142, 161, 192, 195,

352, 357, 389, 392, 397, 400, 407, 197–199, 211, 212, 215, 221, 223, 410-412, 417, 418, 420, 425 224, 227, 228, 231-233, 240 als Vollendung der Erbe, 361, 362, 364, 368 Subjektivitätsphilosophie, 143, 118 Ereignis, 305, 311-315, 317, 324, 330, als Vollzug, 97, 111 345, 347, 353, 371, 376 für Andere, 2, 81, 163, 204, 208, 227, Erinnerung, 123–128, 136, 142 237, 241, 249, 264, 312, 356, 358, Erschlossenheit, 106, 145, 155, 160, 181, 381, 429-431, 434-436, 438, 447, 452 184, 314, 401, 413, 425 Differenz der Freiheit, 397, 399, 401, ethischer Konflikt, 212-214 405, 409, 426 ethisches Phänomen, 214, 247 Dis-Kontinuität, 28, 51, 59, 61, 62, 64, etwas-als-etwas, 97, 99, 106-112, 154, 65, 253, 267, 306, 320, 333, 340, 347, 166, 239, 242, 279, 343, 345, 347, 356 353, 362, 363, 369, 371, 372, 374, 375 Evangelium und Gesetz, 222-225 Ewigkeit, 263, 267, 285, 287, 288, Ebenbildlichkeit, 86, 91, 123, 128, 206, 315-317, 319-321, 364 Existenzhermeneutik, 121, 123, 128, 135, 233, 241, 249, 326, 429, 438, 455, 136, 140 456, 462, 463 Existenzialien, 92, 93 echtes und unechtes Tun, 222-225, 227 Eigentlichkeit, 15, 96, 164, 173, 174, 180, Extra Calvinisticum, 59, 62, 373 extra nos, 222, 265 185, 187, 188, 222, 241, 275, 290, 301, 402, 406 Faktizität der Überantwortung, 101, 399 Einheitspunkt finitum (in)capax infiniti, 53, 58-62, 89, der Erkenntnis, 191, 192, 199, 211, 373 227, 245 finnische Lutherforschung, 355 der Existenz, 192, 194, 199–203, formale Anzeige, 16, 93 206–208, 210, 215, 224, 225, 236, 245 Fragwürdigkeit, 120, 168, 261, 269, 272, Einsamkeit, 128, 132, 135, 142, 162, 195, 198, 412, 462, 463 274, 320 Ekstasen, 271, 272, 274, 276, 281, 284, Freiheit, 9, 284, 381, 385–387, 389, 294, 317, 319 391-408, 410, 412, 416-418, 420, Endlichkeit, 2, 11, 14, 50, 51, 58, 59, 65, 423, 424, 426, 429, 430, 450-457, 459-461 81, 253, 254, 256–265, 268, 269, 274–276, 278, 281, 283, 290, 291, als Aufgabe, 423 295, 297, 298, 301, 304–306, 310, als Interdependenz, 417, 418 angefangene, 397 315, 316, 318, 321, 323–325, 337, 346-350, 352, 354, 356, 357, 369, - Aufgabe der, 423 372-376, 392, 393, 397, 401, 402, endliche, 410, 416, 417, 451 existenziale, 404 404–406, 412, 413, 416–418, 425, existenzielle, 397, 404 426, 445, 455 Enthüllung, 129, 132, 134, 136, 137, 161 Faktizität der, 416 - Freisein für..., 397-399, 401, 402 Entschlossenheit, 178, 185-187, 189, 290, 291, 301, 401, 403, 417 für Andere, 452, 457 - Gottes, 55-58 Entwurf, 84, 104, 111–113, 115, 116, 185, 273, 277, 280, 407, 408 ontologische, 404, 420 Entzogenheit, 241, 265, 288, 311, 317, positive, 399 326, 340, 342, 344, 351, 356, 370, 418 - und Wahl, 403 Entzweiung, 83–85, 87, 90, 91, 114, Wagnis der, 451, 460 118–120, 123, 128, 129, 134, 136, zum Tode, 416, 417, 436

Furcht, 101-104

Fürsorge, 145, 151, 152, 156, 161, 187, 412, 435, 459

Gebot, 67, 88, 213, 215, 221 Gegenwart, 271, 275, 277, 279, 281, 290, 294, 305, 313, 314, 317–319, 326, 354, 355, 360, 363–365, 367, 369, 370, 374, 376

Christi, 28, 210, 371, 372

Gehorsam, 43, 59, 88, 215, 221, 226, 326, 451, 453–455

genus majestaticum, 59, 60

Geschichte, 51, 305, 306, 312, 318, 329, 351, 352, 357–366, 371, 374, 375

 metaphysischer Kern (Hirsch), 47, 48, 246

Geschichtlichkeit, 263, 268, 298, 300–302, 305, 306, 357–359, 363, 365, 420, 422, 442

- bei Hirsch, 44, 47, 48
- Christi, 59

Geschick, 302, 371, 422

Gewesenheit, 271, 273–275, 279, 281, 290, 292–294, 299, 301, 317

Gewissen, 8, 17, 30, 35–39, 163, 175, 178, 181, 187, 190, 192, 194, 196–199, 243–250

- -sangst, 175, 184, 185
- -sreligion, 36
- als forum internum, 196
- befreites, 202, 205
- bei Hirsch, 40, 41, 43-48, 50
- erlöstes, 199, 201, 202
- Ruf des, 2, 6, 165–167, 175, 179,
 181–183, 185, 188, 191–194, 196,
 202, 406, 409, 416, 426

Gewissen-haben-Wollen, 179, 181, 183–185, 391, 406, 426

Gewissheit, 398, 411, 414, 415, 418, 436

Geworfenheit, 12, 99–101, 104, 111, 116, 173, 174, 273, 274, 281, 301, 403, 404, 407, 408, 417, 419, 423, 425

Glaube, 208, 211, 227, 229–235, 241, 248, 305, 307, 308, 314, 317, 325,

- -nsgewissheit, 244

326, 337, 338, 353, 366

Gnade, 33, 50, 64, 65, 139, 222, 244, 306, 308–310, 319, 325–327, 445, 446, 463

Grundsein, 174, 176, 177, 180–182, 184, 396, 405, 407, 423, 425

Hellenisierungsthese, 28 Herrschaft, 152, 156, 217, 220, 367 Hinterwelt, 217, 219, 222 Horizont, 259, 260, 263, 265, 276, 278, 280–283, 294, 295, 298, 302, 307, 312, 313, 319, 328–330, 335, 345, 347, 349, 357, 369, 401, 408, 445, 448, 449, 455 horizontale Schemata, 275, 277, 278,

horizontale Schemata, 275, 277, 278, 280–282, 294, 343, 405 hässlichste Mensch, 130–132, 136 Hören, 154–156, 175, 181

Ich-Du-Beziehung, 46, 249 Ich-Identität, 78, 121, 160 In-Beziehung-Sein, 233, 330, 350, 352, 356, 357 Infragestellung, 161, 273, 274, 350, 370, 459 Inkarnation, 49, 50, 305, 312, 315, 320–323, 341, 373 Interdependenz, 2, 80, 111

Kenosis, 49, 60, 323 Kompromiß, 306, 307, 320–323, 326, 327, 339 Kreuz, 209, 305, 314, 320–324, 372, 373, 376 Kulturprotestantismus, 76, 239

Langeweile, 100, 291 Letztes und Vorletztes, 264, 265, 267, 305–311, 313, 315, 316, 318–330, 339, 340, 343–345, 347, 349, 352, 356, 367, 369, 371, 372, 375, 438,

444, 445, 449, 453, 455

qualitativ, 308, 309

zeitlich, 314

Liebe, 43, 84, 125, 131, 227, 228, 231–233, 346, 439, 448, 460

logos asarkos, 58–61, 373 logos ensarkos, 59

Macht, 220, 221, 376, 407, 419
Man, 151, 156–160, 164–167, 169, 174, 175, 180, 240, 241, 274, 300, 367, 408, 423, 427, 459, 461, 462

500 Sachregister

- Indifferenz des, 402
Mandat, 372
Mannigfaltigkeit des Lebens, 237
Maske, 128, 136, 138–140, 195
Metamorophose, 235
Metamorphose, 230, 312
Mit-leben, 237
Mitgeschehen, 300
Mitsein, 122, 142, 144, 147–151, 153–157, 159, 162, 165, 175, 180, 240, 299, 409–414, 420–422, 440, 455
Mitte, 324, 329, 343, 344, 348, 351–353, 376

- der Geschichte, 352
- der Wirklichkeit, 352
- des Lebens, 352

Mitwelt, 143, 153, 157, 159

Möglichkeit, 8, 240

- bei Bonhoeffer, 87, 89, 91
- bei Heidegger, 83, 91
- existenziale, 84, 100, 103–105, 114, 115, 117, 118
- existenzielle, 98
- kategoriale, 84, 114, 117
- logische, 102, 104, 117, 118
- modale, 26, 88, 94, 102–104, 112, 114, 117, 118
- reine, 168, 170, 401
- Seins-, 98, 104

Nachlass

Bonhoeffer, 7, 8, 90, 263, 350Nationalsozialismus, 3, 34, 49, 201

- Heidegger, 3

Nichtigkeit, 175, 181, 184, 189, 241, 371, 407

Nichts, 101, 168, 169, 171, 180, 181, 284, 294, 318, 366, 407

objet trouvé, 98

Offenbarung, 5, 11, 12, 17, 26, 27, 30, 31, 51, 232, 233, 241, 243, 253, 261, 264, 305, 307, 308, 311–315, 318, 319, 323, 324, 328, 332, 333, 336, 337, 340, 342, 347, 351, 353, 354, 363, 365–367, 369, 371, 372, 374, 375

- bei Barth, 53, 55, 56, 58, 61, 69
- bei Hirsch, 48
- bei Holl, 35, 39

- bei Seeberg, 31–34
- Kontingenz der, 34, 52, 55

Offenheit, 104, 105, 152, 153, 155, 156, 159, 163, 183, 184, 187–189, 209, 240, 241, 265, 273, 276, 278, 290, 291, 301, 371, 399, 401, 406, 415

Ohnmacht, 220, 300, 301, 417, 419

ontisch-ontologische Differenz, 8, 13, 15, 19, 116, 259, 264, 349, 401, 406, 409, 426

Ontologie, 19, 242, 254, 263, 267, 270, 278, 280, 296, 298, 311, 323, 326, 328, 330–334, 348–351, 356, 365, 375, 449, 455

- allgemeine, 28, 65, 298, 334, 371, 375
- christologische, 441
- echte, 5, 263, 356
- formale, 253, 263, 267, 350
- hermeneutische, 329
- kommunikative, 329, 344
- ohne Sein, 263
- regionale, 280, 294
- relationale, 326
- spekulative, 264

Paradieserzählung, 83–89, 123, 124

Paradox, 50, 229, 261

absolutes, 206–208, 210, 246–248, 322, 332, 333, 337

Passivität, 110, 132, 233, 259, 260, 265, 281, 307, 309, 311, 335–338

Pharisäer, 213–216, 221, 222, 224, 225, 235, 237

pro nobis, 50, 263, 347, 352, 353, 356, 357, 364

Radikalismus, 306, 307, 310, 320–323, 326–328, 339

Rechtfertigung, 29, 31, 33, 35, 37, 205, 231, 244–246, 264, 306, 308, 312, 318, 324, 327, 328, 344, 359

- -sgewissheit, 38

Rede, 154, 155, 165, 181, 185, 275 religiöses Apriori, 29, 31, 32, 34, 233, 243

res cogitans, 83, 110, 146, 239

res extensa, 83, 95, 105, 110, 144, 146, 166, 239

Responsivität, siehe Antwortgeschehen

Ressentiment, 216, 217, 219, 221 Richten, 211–216, 221–225, 227

Scham, 121–129, 131–136, 138, 140, 142, 161, 163, 195, 197, 200, 231, 240 Schicksal, 299, 302, 409, 416–419, 421,

423, 425, 426

Schmerz, 123, 129, 132, 135, 136 Schuld, 175–177, 180, 182–184, 190, 193, 195, 196, 198, 202, 203, 206

Schuldigseinkönnen, 178

Schuldübernahme, 389, 430, 434, 438–441, 445, 451–453

Schwarze Hefte (Heidegger), 3, 159, 164, 288, 302–304, 422

Schweigen, 154, 175, 188, 189

Seeberg-Adresse, 34

Sein-in-Beziehung, 86, 210, 265, 347

Seinkönnen, 152, 268, 272–274, 284, 285, 292, 293, 301, 302, 326, 351, 360

Seinsfrage, 2, 9, 10, 253, 254, 264, 267,

277, 311, 334, 337, 347–349, 402 Selbst, 122, 145, 146, 149, 150, 157, 158,

160, 162–165, 169, 170, 173, 174, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 194–196, 199, 200, 206

- bestimmung, 393, 404, 406–410, 418, 419, 425, 436
- - prüfung, 222, 225, 234, 236, 237
- -wahl, 182, 183

Selbstrechtfertigung, 84, 89, 114, 197, 212, 214, 433, 439, 457

Selbstwahl, 398, 403-406

sicut Deus esse velle, 190, 194, 195, 199, 247

simul justus et peccator, 202, 203, 211, 234, 245, 327, 328

Situation, 381, 386, 407, 417, 423, 433, 438, 441–444, 446, 447, 449–453

Sollen

- absolutes, 36, 246, 249
- Erlebnis des, 214, 247
- Grenzen des, 237
- unbedingtes, 36, 42, 44, 244

Sorge, 161, 260, 268–271, 276, 285, 292, 294, 312, 315

status corruptionis, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 119, 120, 191, 192, 240, 333, 357, 375, 462

status originis, 86, 120, 327, 328 Stellvertretung, 9, 381, 389, 414, 421, 430, 434–441, 452, 454, 461, 463, 464 Subjekt

- modernes, 75, 271
- souveränes, 75, 94, 118

Subjekt-Objekt-Schema, 78, 83, 94, 95, 240

Subjektivitätstheorie, 75, 77, 91, 144, 157, 159, 239, 241, 246, 459

Kritik der, 76–79, 83, 84, 87, 91, 92, 119, 143, 160, 250

Teilhabe

an Christus, 206, 238, 249, 265, 326, 353, 356, 357, 373

transzendentales Subjekt, 75, 78, 83, 87, 90–92, 101, 109, 113, 114, 119, 121–123, 142, 161, 239, 240, 296

Transzendenz, 51, 142, 253–265, 267, 268, 270, 277, 284, 287, 292, 293, 295–298, 304, 306, 310, 311, 316, 318, 320–323, 329, 330, 338, 342, 345, 346, 348, 349, 352–354, 369, 374, 375

- der Welt, 401, 405
- Gottes, 52

Transzendenzfrage, 2, 10, 18, 50, 253, 254, 261, 262, 264, 306, 347, 348, 369 Transzendenzproblem, 27, 30, 35, 58 Treue Gottes, 307, 314, 317, 371, 372

Überlieferung, 275, 299–304, 350, 361, 363, 364, 367, 422 Umschlag, 283, 284, 286, 301, 314 Umzu, 95–97, 105, 149, 278, 281, 294 Unvertretbarkeit, 9, 381, 391, 409, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 420–422, 430, 434–436, 444, 451, 454, 461, 463

Verantwortung, 2, 9, 204–206, 208, 227, 237, 325, 326, 353, 358, 359, 363, 364, 381–389, 391, 392, 407, 420, 423–427, 429–436, 438, 441, 443, 445–447, 449–452, 454–456, 459, 461, 463

- sgefühl, 36
- als Für-andere-Dasein, 200
- vor Gott, 47

502 Sachregister

Zurechnungsmodell, 382, 385, 386, 427

Verantwortungsdiffusion, 386, 388 Vereinzelung, 185, 192, 195, 198 Verfallen, 179, 274, 275, 293, 364, 366 Vergangenheit, 284, 305, 317–319, 362–368, 370, 371

Verhaltensein, 110, 111, 132, 144, 149, 160, 162, 168, 215, 230, 233, 253, 259, 268, 269, 272, 273, 278, 299, 300, 302, 304, 309, 343, 365, 370, 381, 391–393, 396–402, 405, 406, 417

Verstehen, 121, 240

- bei Bonhoeffer, 84, 85, 114, 119, 120, 140, 215
- bei Heidegger, 84, 104–113, 115, 118, 149, 151, 153, 181, 183, 185

Verzweiflung, 193, 200 Volk, 33, 41, 42, 217, 300, 304, 366, 422 Vorlaufen zum Tode, 12, 391, 398, 409–415, 418, 421, 422, 436, 463 Vorstruktur, 111–113, 152 Vulnerabilität, 50, 231, 364, 376

Wegbereitung, 234, 235, 249, 309, 325, 327, 328
Wer-Frage, 14, 20, 129, 136, 141, 160, 206–208, 210, 261, 335, 342, 348, 351, 371

Wie-Frage, 206–208 Wissen

- existenzielles, 211, 229, 236
- neues, 227, 241
- um Gut und Böse, 223, 227, 230, 236, 237
- und Glauben, 230

Worumwillen, 98, 99, 103, 106, 145, 149, 150, 152, 157, 160–162, 174, 177, 179, 180, 182, 183, 187, 230, 272, 278, 281, 400, 404, 406, 408, 427

Zeitlichkeit, 12, 16, 18, 19, 62, 253, 260, 263, 264, 267–282, 284, 287, 288, 290, 292–297, 299–301, 306, 311, 312, 315–319, 329, 343, 345, 359, 363, 365–367, 370, 376, 396, 403, 405, 408, 418, 419
Zuhandenheit, 96–98
Zukunft, 271–273, 275, 284, 291, 299,

Zukunft, 271–273, 275, 284, 291, 299 301, 307, 315, 317–319, 328, 345, 360, 364–368, 372

Zurücknahme, 152, 160, 181, 187, 189, 241, 275, 301, 407, 420, 422 Zwei-Naturen-Lehre, 28, 49, 50, 59–61,

Zwei-Naturen-Lenre, 28, 49, 50, 59–61, 202, 248, 261, 317, 322, 340, 342 Zwei-Reiche-Lehre, 338–341