

SIMONE NEUBER

Selbsttäuschung

Philosophische Untersuchungen

61

Mohr Siebeck

Philosophische Untersuchungen

herausgegeben von

Matthias Flatscher, Tobias Keiling und Annika Schlitte

61

Simone Neuber

Selbsttäuschung

Dekonstruktion einer (moral-)philosophischen
Debatte aus historischer Perspektive

Mohr Siebeck

SIMONE NEUBER, geboren 1980; Studium der Philosophie und Neueren Englischen Literatur in Tübingen; 2006 M.A.; 2013 Promotion in Philosophie (Tübingen); 2021 Habilitation (Jena).

orcid.org/0009-0001-7762-8109

ISBN 978-3-16-164594-5 / eISBN 978-3-16-164595-2

DOI 10.1628/978-3-16-164595-2

ISSN 1434-2650 / eISSN 2568-7360 (Philosophische Untersuchungen)

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

© 2026 Mohr Siebeck Tübingen.

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 sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Recht einer Nutzung der Inhalte dieses Werkes zum Zwecke des Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Gedruckt auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com

Für Toni

Vorwort

Mit dem Thema der Selbsttäuschung bzw. des Selbstbetrugs greift diese Arbeit eines auf, das theoretisch in Mode ist. Im Zugriff aber wählt sie einen Ansatz, der lange wenig dominant war: Sie wagt einen Blick zurück in die Geschichte. Hinter dieser Orientierung liegt nicht nur ein bestimmtes Selbstverständnis der eigenen philosophischen Tätigkeit, nämlich, dass es sich lohnt, nicht geschichtsblind über Phänomene nachzudenken. Hinter dieser Orientierung liegt vor allem eine gewisse Irritation angesichts der zunehmenden Tendenz von Kollegen und Kolleginnen, den (für die Debatte: neuen) Blick in die Geschichte zu nutzen, um eine Fülle an Autoren (selten Autorinnen) als Vordenker in der eigenen Sache zu entdecken. So begrüßenswert das Erwachen einer Neugier an „Früherem“ ist, so verzerrend ist dies jedoch vielfach. Denn zu oft muss man bei einem genaueren Blick feststellen, dass das philosophisch so populäre Begriffsraster der *Selbsttäuschung* den Blick auf die Phänomene nicht schärft, sondern trübt, und das gerade auch dort, wo beansprucht wird, dass die neuere Diskussion allererst dafür sensibilisiert habe, dass für Autor A ein Problem der Selbsttäuschung zentral sei. Doch statt zu sensibilisieren, setzt die nur scheinbar debattengeschärfte Annäherung zu oft Scheuklappen auf, die letztlich dazu führen, etwas in Texten zu finden, was nicht in ihnen liegt oder anders verstanden werden will. Kurzum: Wir sind vernarrt in Selbsttäuschung – als endliche Menschen und derzeit auch als themensuchende Theoretiker.

Sich der „Selbsttäuschung“ mit einem Fragezeichen und einer Neugier auf „Früheres“ zu widmen, verlangt daher, nicht nur auf die aktuelle Debatte einzugehen, sondern auch ihre Entdeckungen von scheinbaren Vordenkern nachzuvollziehen, um deren genuin kritisches Potential freizulegen. Das lohnt exegetisch, aber auch in der Sache. Denn vielleicht kann der Blick auf die eigentliche Sache (oder die vielen Sachen, die sich dann zeigen) wieder freier sein, ohne auf ein bestimmtes Begriffsraster versteift zu sein.

Die folgenden Überlegungen gehen also mit kritischem Blick Verweisen nach, die aktuell von der Selbsttäuschungsdiskussion aus in die Geschichte erfolgen. Zugleich schlagen sie eigene Brücken – etwa zu den Anfängen jener technisch-diagnostischen Rede von der *Selbsttäuschung*, die uns heute so leicht philosophisch über die Lippen geht. In diesen Teilen zeigt sich unter anderem: Während heute händeringend die Theorie zur genau so genannten Sache gesucht wird, waren es einst bestimmte theoretische Annahmen, die aus Perspektive des Theoretikers nach ausgerechnet diesem technischen Namen zu rufen

schiene. Die den technischen Namen hervorrufende Theorie war jedoch keine gute. Der technische Name ist so ein gerufener Ungeist, der aber nach wie vor höchst aktiv durch philosophische Diskussionen spukt.

Wie schon das Inhaltsverzeichnis andeutet, wird die Arbeit viele verschlungene Pfade gehen und dabei zu Diskursen und zu Autoren führen, die in einer philosophischen Habilitationsschrift (die für den Druck leicht überarbeitet und gekürzt wurde) nicht unbedingt zu erwarten sind. Vor allem führt sie in Kontexte, die vielfach eher Gegenstand theologischer Fragestellungen sind als philosophischer im engen Sinne. Einige philosophische Leser mag das befremden und vielleicht auch solche von Seiten der Theologie. Doch wenn Phänomene eine Richtung ihres Verstandenwerdenwollens vorgeben, sollte man als Theoretiker nachgeben, auch wenn dies ungewöhnliche Grenzgänge verlangt. Weil die Arbeit in diesem Selbstverständnis geschrieben wurde, hat sie die Form, die sie hat. Wenn das Denken und Schreiben nicht nur für mich ein lustvolles Forschen bedeutet hat, sondern auch für Lesende die ein oder andere theoretische Anregung oder exegetische Einsicht bereithält, hat es sich gelohnt.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Einleitung.....	1
<i>1. Zum Selbstbetrug als einem aktuellen philosophischen Problem .....</i>	<i>1</i>
1.1. Die aktuelle Diskussion um Probleme der Selbsttäuschung als Grundlage kritischer Nachfragen!.....	1
1.2 Zur Entwicklung der Sachdebatte und ihrem aktuellen Fluchtpunkt	9
1.3 Eine kleine Lehre aus dem Skizzierten und eine Herausforderung.....	30
<i>2. Begriffs- und ideengeschichtliche Annäherungen an die „Selbsttäuschung“ .....</i>	<i>32</i>
<i>3. Zum Weg dieser Arbeit .....</i>	<i>41</i>
Teil I – Eine Art der Tücke, die Selbstbetrug genannt zu werden verdient – Daniel Dykes vergessener Benennungsakt und dessen Hintergründe	53
<i>1. Vorbemerkungen .....</i>	<i>53</i>
1.1 Warum ein Blick auf Dyke lohnt – sieben Gründe	53
1.2 Notizen zu Dykes Selbsttäuschungstraktat und dessen Rezeption.....	56
<i>2. Warum self-deceit? Dykes Benennungsakt und dessen offenbarungstheologischer Rahmen.....</i>	<i>62</i>
2.1 Vorbemerkungen.....	62
2.2 Die Grundlage von Dykes Benennungsakt – <i>Selbstbetrug</i> im Horizont von Jer 17,9	66
<i>3. Was ist eigentlich self-deceit? .....</i>	<i>71</i>

3.1 Phänomen-Analyse auf biblischem Boden	71
3.2 Was ist <i>tückisch</i> , wenn das Herz tückisch ist? Und was heißt überhaupt <i>tückisch</i> ? Dykes Begriffsklärung im Ausgang von Jer 17,9... 75	
3.3 Dykes extensionale Definition von <i>self-deceit</i>	82
3.3.1 Das weite Feld des <i>Selbstbetrugs</i>	82
3.2.2 Das Kernproblem des <i>Selbstbetrugs</i>	90
4. Zur Funktion von Dykes Reflexion auf den Selbstbetrug	92
5. Dykes Selbstbetrug im pneumatologischen Spannungsfeld	101
5.1 Zu einer pneumatologischen Voraussetzung der Selbstprüfung	101
5.2 Der <i>temporary believer</i> als Selbsttäuscher – und was damit gemeint ist	112
5.3 Selbstbekundungen der Göttlichkeit, oder: Selbsterkenntnis als Sich-enthüllt-Erleben	119
6. Dualismen und ihre Probleme	124
7. Dykes Weichenstellung im Kontext von Jer 17,9 und ein Seitenblick auf Luther	129
8. Fazit	137
9. Zusammenfassung von Teil I	138

Teil II – Selbstverführung statt Selbsttäuschung.

Rekonstruktionsversuch einer augustinischen

Gedankenfigur .....

1. Vorbemerkungen	143
1.1 Dykes Lesespuren und der Weg zu Augustinus	143
1.2 Selbsttäuschung bei Augustinus? Eine erste Bestandsaufnahme	146
1.3 „Ich kannte es – aber wollte es nicht wahrhaben“ – Zu einem suggestiven locus classicus für ein scheinbares „Selbsttäuschungs- problem“ im achten Buch der <i>Confessiones</i>	151
2. Augustinus zur Selbsttäuschung. Die Forschungssituation	155
2.1 Selbsttäuschung als zurechnungstheoretisch relevante Kategorie	156
2.2 Selbsttäuschung als handlungspsychologisch relevante Kategorie	161

2.3 Selbsttäuschung als Rahmen einer subjektivitätstheoretischen Konzeption der Sünde.....	167
2.3.1 Selbsttäuschung als Struktur des „inneren Falls“?	167
2.3.2 Augustins Miniatur einer „Selbsttäuschungsstruktur“ in <i>De civitate Dei</i> XI,13?	171
3. <i>Was ist und was leistet Augustins Gedankenfigur einer seductio sui?</i> <i>Eine Feinbestimmung</i>	181
3.1 <i>Se seducere?</i> Drei augustinische Anmerkungen zur Angemessenheit der Rede.....	181
3.2 Verführung in die Lüge und deren produktive Dynamiken	185
3.3 Zwischenfazit und fünf Notizen	197
3.4 Vom englischen zum menschlichen Fall – ein Einwand	203
3.5 Was macht den verborgenen Fall des Menschen eigentlich verborgen? Zu einer Kritik Kleffmanns und zur offenbarenden Relevanz des Gebots.....	207
3.6 Die Selbstverführung als Existenzvollzug nach dem offenbaren Fall	212
3.7 Theoretische Folgen I: Die Ambivalenz des offenbarenden Gebots	226
3.8 Theoretische Folgen II: Weitere Notizen	231
3.9 Das <i>odium veritatis</i> jenseits „statischer“ und „dynamischer“ Rätsel	239
4. <i>Ergänzungen und Verortungen</i>	244
4.1 Mahnungen und das Gewissen	244
4.2 Eine kurze Replik auf Mausbach.....	246
4.3 Väter (und Eltern) der Lüge im Rahmen einer Privationstheorie?.....	249
4.4 Ein fundamentales Selbstgefallen? Zu den Gründen von Augustins ultimativer Skepsis gegenüber seiner Gedankenfigur	254
4.5 Der zerrissene Wille und die zum <i>homo sub lege et</i> <i>ante gratiam</i> passende anthropologische Skizze.....	261
5. <i>Fazit</i>	263
6. <i>Zusammenfassung von Teil II</i>	265
 Exkurs: Petrarca's Blick auf Augustinus als Diagnostiker einer perfiden <i>libido se ipsos fallendi</i> in dessen <i>Secretum meum</i>	269

1. Vorbemerkungen	269
2. „Augustinus“ als Selbsttäuschungsdiagnostiker?	272
2.1. Die <i>libido se ipsos fallendi</i> – „Nichts im Leben kann tödlicher sein“ ..	272
2.2. Die relevante <i>libido</i> und ihre inhaltlichen Bestimmungen	274
3. Vom Scheitern der Heilung	277
3.1. Sackgassen des therapeutischen Gesprächs	277
3.2. Das Zeugnis des Gewissens	287
3.3. Die Problematisierung der Gewissensprüfung	289
4. Die Diffusion der <i>libido se ipsos fallendi</i>	293

Teil III – Selbsttäuschung als neues Fundamentalproblem?

Einige Diskussionen im französischsprachigen 17. und deutschsprachigen 18. Jahrhundert .....

1. Übergang	297
2. Etappen auf dem Weg zum diagnostischen Begriff im deutschsprachigen 18. Jahrhundert	299
2.1 Anfänge: Schiebels Reflexionen auf ein „widersinnlich / thöricht / ärgerlich!“ Ding und Franckes Belehrungen in seinen <i>Lectiones Paraeneticae</i>	299
2.2 Zwischen „Seiler“ und „Soldaten“ – Der Weg des „Selbstbetrugs“ ins Lexikon und Hönns erste extensionale und Walchs erste intensionale Definition	306
2.3 Die rätselhafte Selbsttäuschung – erste Debattenbeiträge von Wieland, Moritz und Maimon	310
2.3.1 Wie man ein Selbstbetrüger wird I: Christoph Martin Wielands <i>Bonifaz Schleicher</i>	310
2.3.2 Wie man ein Selbstbetrüger wird II: Karl Philipp Moritz über Selbsttäuschung und den mangelhaften Stolz auf das Eigene	315
2.3.3 Maimon über den Unterschied von <i>Selbstbetrug</i> und <i>Selbsttäuschung</i>	323
2.4 Auf dem Weg zur „inneren Lüge“ – Kant	326
2.4.1 Kant zum „Selbstbetrug“	327
2.4.2 Kant zur „Selbsttäuschung“	330

a) Vorbemerkung	330
b) Kant zum „kriechenden Religionswahn“	330
c) Kant zum „Wahn des Eigendünkels“	341
d) Kurzes Zwischenfazit	343
2.4.3 Selbsttäuschung als „Hauptgebrehen in der menschlichen Natur“? – Kant im Lichte aktueller Forschungsthesen.....	344
2.4.4 Vom eigentlichen Hauptgebrehen – Kant und die „innere Lüge“	365
a) Hiobs Gewissenhaftigkeit und deren Mangel als Lüge	365
b) Kants Bekenntnisse	373
c) Innere Bekenntnisse und innere Lügen	378
d) „Innere Lüge“ als Hauptgrund des Bösen.....	387
e) „Innere Lüge“ vs. Selbsttäuschung	390
2.5 „Aber es ist sehr wohl möglich, daß man das klare Bewusstsein der Anforderung der Pflicht in sich verdunkle“ – Fichte zu einem „sehr gefährliche[n] Selbstbetrug“.....	392
2.6 Bolzano über eine weise und obligatorische Selbsttäuschung.....	399
2.6.1 Von der Pflicht und Möglichkeit, sich selbst zu täuschen.....	399
2.6.2 Selbsttäuschung entschärft – Bolzanos Spezifikation, welche „Selbsttäuschung“ wann in welcher Weise angemessen ist	405
2.6.3 Fazit zu Bolzano	409
2.7 Zwischenfazit zu den Unterpunkten 2 und 3	410
3. Exemplarische Selbsttäuschungsblüten im Frankreich des 17. Jahrhunderts?	414
3.1. Die aktuelle Forschung und ein Ausblick.....	414
3.2 „Man versteht nichts von Gottes Werken, wenn man nicht als Grundsatz annimmt, dass er die einen verblenden und die einen erleuchten wollte.“ – Pascal	421
3.2.1 Annäherungen an Pascals <i>Pensées</i> im Lichte des Problems der Selbsttäuschung	421
a) Vorbemerkungen	421
b) „Pascal und die Selbsttäuschung“ im Lichte der Literatur.....	424
c) Semantischer Befund	435
3.2.2 Verblendung (<i>aveuglement</i>) statt Selbsttäuschung.....	439
a) Drei Kontexte der Pascal’schen Verblendung.....	439
b) Pascals versuchender Gott	441
c) <i>Divertissement</i> und Verblendung.....	451
d) <i>Divertissement</i> jenseits der Selbsttäuschung.....	457
3.2.3 Eine aus Hass im Bewusstsein zerstörte Wahrheit? Pascals Fragment über den <i>amour-propre</i>	460

3.2.4	Hineintäuschen in den Glauben? Anmerkungen zu Pascals sogenannter „Wette“	464
3.2.5	Fazit	475
3.3	Wer glaubt, er sei etwas, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst – Zur Dynamik des „Selbstbetrugs“ bei Pierre Nicole	475
3.3.1	Vorbemerkungen	475
3.3.2	Von der Unerträglichkeit der Ruhe – Nicoles Korrektur an Pascal	479
3.3.3	Hass auf die Wahrheit und Flucht vor der Wahrheit	483
a)	Annäherung an die zur Flucht treibenden Modi der Selbstapprehension	483
b)	„Bewölkte“ Selbstverhältnisse und gefühlte Gedanken	486
3.3.4	Flucht und Selbstgenuss	497
3.3.5	Fazit	503
3.4	Nochmals zu unter anderem des Herzens Tücke – LaRochefoucauld ...	504
4.	Zusammenfassung von Teil III	516
 Teil IV – Angst vor der Wahrheit: Heidegger und Sartre		525
1.	Einleitendes	525
2.	Heideggers Angst vor der Wahrheit der Existenz	526
2.1	Heidegger als Ideengeber für die aktuelle Diskussion um die Selbsttäuschung?	526
2.2	Auf dem Weg zu einem verfallenden Dasein	528
2.3	Flucht und Angst	534
2.4	Verdeckung durch Hingabe	538
2.5	Flucht jenseits statischer und dynamischer Rätsel	541
2.6	Flucht-Unterbrechungen? Von „eigentlicher“ Angst und anderen Rätselhaftigkeiten	543
2.7	Fazit	555
3.	Sartres unendliches Begehren nach dem Sein und wie es schlechten Glauben nährt	556
3.1	Vorbemerkungen	556
3.2	Gegen die Lüge – und für den Glauben! Sartres Rekurs auf die <i>mauvaise foi</i>	557
3.2.1	Zum Aufbau und zur Terminologie	557
3.2.2	Kritik des Täuschungsparadigmas	559

3.3 Angst, Flucht und Nichts.....	561
3.3.1 Einige grundlegende Züge der Sartre'schen Ontologie.....	561
3.3.2 Sartres Angst und die <i>mauvaise foi</i>	570
3.4 Die <i>mauvaise foi</i> als Glaubensphänomen	575
3.4.1 Wo Glaube bei Sartre wächst. Über die erkennende Selbstbeziehung und ihre Entfremdungsperspektiven.....	575
3.4.2 Der Glaube und seine Verkehrtheit.....	582
3.4.3 Wie Glaube Fälle aufsässiger <i>mauvaise foi</i> fundiert	585
3.4.4 Dieses unendliche Bedürfnis zu glauben	588
3.4.5 Sartres Beispiele und die Erotik des Glaubens.....	590
3.4.6 Der Glaube und unsere Rätsel.....	593
3.5 Der Skopus von Sartres lokaler <i>mauvaise foi</i> und Erweiterungen	594
3.6 Fazit	595
4. Zusammenfassung von Teil IV.....	598
Schlussbetrachtung	603
Literaturverzeichnis	611
Personenregister	643
Sachregister.....	649

Einleitung

1. Zum Selbstbetrug als einem aktuellen philosophischen Problem

1.1. Die aktuelle Diskussion um Probleme der Selbsttäuschung als Grundlage kritischer Nachfragen

Der *Selbstbetrug* bzw. die *Selbsttäuschung* ist seit den 1960er Jahren zu einem philosophischen Modethema geworden.¹ Betrachtet man diese Debatte, ist einiges auffällig. Auffällig ist etwa, dass in den Beiträgen bis vor einigen Jahren so gut wie nie ein Blick in die Geschichte – sei es die des mutmaßlichen Sachproblems, sei es die des Begriffes – geworfen wurde, ein Aspekt, bezüglich dessen sich die philosophische Diskussion um „das Problem des Selbstbetrugs“ als eine Diskussion um ein Problem der – wie es auch heißt – motivierten theoretischen Irrationalität recht deutlich vom historisch sehr viel intensiver gesättigten Nachdenken über die motivierte praktische Irrationalität (alias „Willensschwäche“) unterscheidet.²

Doch ist diese lange Geschichtsblindheit nur ein auffälliger Aspekt dieser Debatte. Auffällig ist überdies ihre interne Entwicklung. Einst von einer Erörterung eines logisch-philosophischen Problems ihren Ausgang nehmend, hat sie sich mittlerweile – sieht man von moralphilosophischen Reflexionen und Überlegungen im Kontext von Selbsttäuschung und Selbstwissen³ ab – recht deutlich hin zu einer Debatte über die Genese selbsttäuscherischer Einstellungen und über die Dynamik eines „Sich-Täuschens“ verschoben, hier vielfach in Annäherung an die Psychologie, deren Lehren für die Philosophie fruchtbar gemacht werden.⁴ Für Theoretiker, die mit dem Selbstverständnis philoso-

---

¹ Zu Skizzen zur aktuellen Debatte vgl. Punkt 2.2.

² Verviesen sei hier exemplarisch auf die Arbeiten von Risto Saarinen, Jörn Müller oder den von Thomas Hoffmann, Jörn Müller und Matthias Perkams herausgegebenen Band.

³ Vgl. hier etwa Kapitel 6 in: Fernández.

⁴ Etwa Michel und Albert Newen, sowie allgemein auch die Arbeiten von Mele, der eine deflationäre (und nicht-intentionale) Konzeption der Selbsttäuschung starkmacht. Vgl. dazu etwa dessen „Real Self-Deception“ (1997) oder, in monographischer Form, sein *Self-*

phieren, dass es der Philosophie um Fragen der Geltung und nicht der Genese geht, bedeutet dies, dass „Selbstbetrug“ an dieser Stelle aufhört, ein philosophisches Problem zu sein. Wegen derartiger Selbstverständnisse dominierte denn auch zunächst der logisch-philosophische Ausgangspunkt in der Debatte, die in dieser Hinsicht vielleicht sogar dienlich ist, ein sich wandelndes Selbstverständnis der Philosophie zu reflektieren.

Besonders auffällig aber ist ein dritter Punkt, nämlich jener, dass die meisten Beiträge zur Sachdebatte ihren Ausgangspunkt darin nehmen, auf die dem Begriff (oder besser: dem Wort) *Selbstbetrug* bzw. *Selbsttäuschung* anhaftenden Rätsel hinzuweisen, um diesen Rätseln dann in einem eigenen Entwurf gerecht zu werden zu versuchen. Denn wenn vom *Selbstbetrug* die Rede ist, dann klingt das ja so, als müsse man, um wirklich Selbstbetrüger zu sein, zu sich selbst in eben jenem Verhältnis stehen, in dem Anton zu Berta steht, wenn er diese belügt, täuscht oder auch betrügt.⁵ Und gleichviel, ob man nun das Belügen, das

---

Deception Unmasked, wo er unter anderem rekurriert auf die Arbeiten von Friedrich, Trope und Liberman sowie Nisbett.

⁵Die Sichtweise, die dies für bare Münze nimmt, wird mitunter die „traditionelle“ genannt. So rekurrieren etwa Lauria et al. auf ein „traditional picture of self-deception, which conceives of self-deception as structurally analogous to interpersonal deception [...] People deceive other persons by intentionally leading them to believe what they do not believe themselves. In deceiving Mary, Sam intends to induce in Mary the belief that the train is the cause of his lateness, while not believing this himself. Deception is thus an intentional process involving two simultaneous beliefs with contradictory content. If self-deception is deceiving oneself, it should involve an intention and two simultaneous conflicting beliefs [...] As people deceive others by intentionally inducing in others a belief that they themselves do not hold, people deceive themselves by intentionally forming a belief that conflicts with another of theirs. To return to our example, Mary intends to believe that Sam is faithful and, as a result, believes so, while also believing that he is not faithful to her. However, as intuitive as it seems, this picture gives rise to two paradoxes“ (Lauria, Preissmann und Clément, 120). Wegweisend dafür, ausgerechnet diese (wie sich zeigt: alles andere als traditionelle) Sicht als die „traditionelle“ einzustufen, mag der Eintrag in der *Stanford Encyclopedia* sein – der – ohne allerdings entsprechende Vertreter „der Tradition“ zu nennen – mit den Worten anhebt „What is self-deception? Traditionally, self-deception has been modeled on interpersonal deception, where A intentionally gets B to believe some proposition p , all the while knowing or believing truly that $\sim p$. Such deception is intentional and requires the deceiver to know or believe that $\sim p$ and the deceived to believe that p “ (vgl. dazu Deweese-Boyd, „Self-Deception“). Auch Mele nennt diese Sicht indes die „traditionelle“ (vgl. etwa Mele, „When are we self-deceived?“, 1), verweist hierbei jedoch seinerseits auf eine Liste an Autoren und Texten, die dann als „die Tradition“ gilt. Genannt sind Davidson, „Deception and Division“ (1985), Gur und Sackheim, „Self-Deception. A Concept in Search of a Phenomenon“ (1979), Haight, *A Study of Self-Deception* (1980), Pears, *Motivated Irrationality* (1984), Quattrone und Tversky (1984), sowie Trivers, *Social Evolution* (1985) (vgl. hierzu Mele, *Self-Deception Unmasked*, 125, FN 1). Auch Bach gibt in seinem Handbuch-Eintrag gleich zu Beginn an, um die Rätsel ins Laufen zu bringen: „Self-deception is commonly described as ‚lying to oneself‘“ (Bach, „Self-Deception“, 782).

Betrügen oder das Täuschen bevorzugt als Leitfaden für das Nachdenken über den Selbstbetrug, die Selbsttäuschung oder das Sich-Belügen fokussiert, scheint ein solches Verhältnis zu genau sich selbst kaum möglich. Angesichts der Tatsache, dass wir das Wort „Selbstbetrug“ bzw. „Selbsttäuschung“ nonchalant für Alltagsphänomene gebrauchen, wird die Frage, ob ein solches täuschendes Verhältnis zu sich selbst möglich ist, zur Ressource für ein intensives Nachdenken – ganz so, wie wir es heute angesichts der begrifflichen Möglichkeit von „Selbsttäuschung“ beobachten können.

Was dies anzeigt: Es ist aktuell eine gewisse Zwei-Ebenen-Struktur des Nachdenkens über „das philosophische Problem der Selbsttäuschung“ zu diagnostizieren. Denn einerseits beanspruchen jene, die über die Möglichkeitsbedingungen reflektieren, über ein vertrautes Alltagsphänomen – und hierbei geht es, *cum grano salis*, um eine sonderliche lokale Blindheit für das scheinbar doch der Person Offenkundige – nachzudenken. Gleichzeitig stellen sie in ihrem Nachdenken aber andererseits eine bestimmte *façon de parler* auf den Prüfstand – nämlich die Rede von einer „Selbsttäuschung“ oder einem „Selbstbetrug“ –, um zu fragen, ob das, was hierin ausgesagt scheint⁶ – nämlich eine Täuschung von sich selbst durch sich selbst –, überhaupt möglich ist. Anders gesagt: Es geht einerseits um die Alltagsache, vor allem aber andererseits um die Sache, sofern sie durch einen bestimmten Begriff thematisiert wird. Und dieser fasziniert eigentlich philosophisch derzeit hauptsächlich.

Gegen eine solche Doppelgleisigkeit ist natürlich nichts einzuwenden. Sie ist dann zwingend, wenn man sich fragt, ob die Sache wirklich passend durch die Rede von einer „Selbsttäuschung“ erfasst ist, um – sollte sich herausstellen, dass dem nicht so ist – sich von einer etwaigen „Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache“⁷ zu emanzipieren und um die Sache dann in einer Rede anzusprechen, die sie selbst adäquater erscheinen lässt. Sartres Annäherung ist hier paradigmatisch: Er nennt – nach der Reflexion auf die Aporien einer Lüge wider sich selbst – das relevante Phänomen lieber ein *être de mauvaise foi*⁸, um eine auf theoretische Abwege führende Rede zu vermeiden und einen Blick auf „die Sache“ freizugeben (oder genauer: die Sache, die ihn

---

⁶ Die meisten Autoren wenden sich nach der Reflexion auf den paradoxen Charakter gegen die These, dass das, was ausgesagt scheint, wirklich ausgesagt ist.

⁷ Um hier das nun schon geflügelte Wort Wittgensteins zu gebrauchen. Vgl. dazu § 109 seiner *Philosophischen Untersuchungen*.

⁸ Der Ausdruck ist notorisch schwer zu übersetzen. Hans Schöneberg und Traugott König schlagen die Rede von der „Unaufrichtigkeit“ vor, was sachlich zutrifft, was aber Sartres Pointe einer phänomenadäquaten Bezeichnung, in der sich niederschlägt, dass es um einen Typus des Glaubens (*foi*) geht, verschleift. Ich belasse es daher bei der *mauvaise foi* und gestehe Sartre die Pointe zu, dass das Nachdenken über die Sache sogleich eine andere Form annimmt, wenn man sie einmal nicht auf Englisch, sondern auf Französisch durchdenkt.

interessiert). „*pauca sunt enim, quae proprie loquimur, plura non proprie*“⁹ ist ihm augenscheinlich eine Diagnose, die sich nicht auf *philosophische* Begrifflichkeiten erstrecken sollte. Passen sie nicht, müssen sie durch passendere ersetzt werden. So sieht das zumindest Sartre – und wie sich im Fortgang zeigt, auch in seiner Weise Kant.

Indes lässt sich in der Debatte gerade mit Bezug auf besagte Doppelgleisigkeit zu oft eine andere Entwicklung beobachten: eine solche nämlich, in der es mitunter erstaunlich ernsthaft zum Desiderat erklärt wird, eine valide Theorie des relevanten Phänomens habe auch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass wir das Phänomen als *Selbsttäuschung* ansprechen, um damit – so die These – zum Ausdruck zu bringen, dass wir es mit der Fremdtäuschung als gattungsgleich erachten¹⁰ (denn sonst, so die Überlegung, würden wir es ja nicht *Selbstbetrug* oder *Selbsttäuschung* nennen). Die Reflexion auf den rätselhaften Alltagsnamen dient hier nicht dessen Prüfung. Er wird durchaus auch (wenn auch kontrovers) zum *Kriterium der Reflexion*. Das ist, so mag man sagen, eine echte Arbeit an den begrifflichen Möglichkeiten der Sache. Das ist, so mag man auch sagen, ein Verkennen der Relevanz der Frage, ob *die Sache* mit einem bestimmten *Wort* überhaupt adäquat *auf den Begriff* gebracht wird. Ohne diese Frage zu stellen (und zu beantworten), hängt die Frage nach den begrifflichen Möglichkeiten aber in der Luft.

Das Problem ist indes nicht nur, dass diese Rückfrage verpasst wird. Das Problem ist auch, dass die scheinbar so selbstverständliche technische Bezeichnung, unter der die jüngere Philosophie die Sache diskutiert, anderen Fächern keinesfalls so einschlägig ist. In anderen Disziplinen kann das relevante Sachproblem (oder die Familie an relevanten Sachproblemen) als *kognitive Verzerrung*, *motiviertes Wahrnehmen*¹¹ bzw. *motiviertes Denken*¹², als *Reduktion kognitiver Dissonanz*¹³ oder auch – in anderer Tradition – als *Verdrängung* in den Blick kommen, um nur einige Kandidaten zu nennen. Und auch unsere Alltagsrede zelebriert hier eine gewisse Vielfalt, man denke nur an Kants schöne Rede vom *Sich blauen Dunst Vormachen*. Und freilich *lügen wir uns allerlei in die Tasche, machen uns was vor*, sind *blauäugig*, vielleicht auch *verbohrt*. Ausdrücken können wir das Problem (oder die Familie an Problemen) auf viele Weisen. Und als Vermutung darf man wagen: Verschwänden Worte, die uns dergleichen wie eine *Täuschung von sich selbst durch sich selbst* ansprechen lassen, über Nacht aus unserem Wortschatz und könnten wir

---

⁹ Augustinus moniert dies in seinen zeittheoretischen Überlegungen. Vgl. Augustinus, conf. 11,26, CCL 27,207/12.

¹⁰ Lynch, 446; ich komme auf diesen Punkt später in der Einleitung zurück.

¹¹ Vgl. etwa Erdelyi; jüngeren Datums Balcetis und Dunning.

¹² Vgl. hier etwa Kunda.

¹³ *Locus classicus* ist hier Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance*; vgl. indes zur kritischen Begriffsbestimmung: Khalil.

in den relevanten Situationen nur noch sagen: „sei doch nicht so blind!“, „sei doch nicht so blauäugig!“ oder „sei doch nicht so verbohrt!“, dann hätten wir vielleicht nicht einmal das Gefühl, dass uns ein zentrales Vokabular fehlt, um die Situation, die wir erfassen wollen, adäquat zu artikulieren. Entsprechend ist nicht offenkundig, dass wir mit der Wortverwendung im Alltag einen besonderen Anspruch auf Sachadäquatheit verbinden, zumindest nicht einen, der es dringlich machte, genau diese Bezeichnung auf den Prüfstand der Theoriebildung zu stellen, andere aber nicht. Denn *grundsätzlich* könnte man ja durchaus auch die Möglichkeit eines Sich-etwas-in-die-eigene-Tasche-Lügens in seinen Möglichkeitsbedingungen reflektieren, um sich zu fragen, welchen ontologischen Status eine solche Lügen fangende Tasche hat, ob aufrichtige Menschen das Glück haben, ohne diese Tasche geboren zu sein, ob die Tasche bei großen Lügen schneller voll wird als bei kleinen – und ob sie überhaupt voll werden kann. Doch hier ist klar, dass diese Fragen keine guten Fragen wären – womit sich erneut (wenn auch in anderer Hinsicht) die Frage stellt, warum die Frage, ob und wie man gleichzeitig mit Bezug auf einen Sachverhalt sowohl „Täuscher“ als auch „Getäuschter“ sein kann, eine gute Frage sein soll. Wir stellen sie eifrig in der neueren Theoriebildung. Aber das allein zeichnet die Frage noch nicht aus.

Aber so mag man sagen: Das war zu polemisch und in der Polemik auch zu blind. Denn natürlich gibt es Möglichkeiten, für die besondere Sachadäquatheit der Rede von einer *Selbsttäuschung* zu plädieren. Das könnte etwa wie folgt aussehen:

Ausgangsthese ist, „Selbsttäuschung“ ist der Name für ein auffälliges Ausbleiben einer zu erwartenden Meinungsbildung. Auffällig ist es, weil die Person für gewöhnlich Indizien so gewichtet, wie dies rationalerweise zu erwarten wäre (was auch immer das konkret dann heißt), nun aber nicht. Und auffällig ist es, weil es scheint, als hätte die Person durchaus Motive dafür, eine bestimmte Meinung nicht zu bilden. Sie zu haben, mit ihr zu leben, wäre vielleicht schmerzhaft.¹⁴ Deshalb, so scheint es, vermeidet sie, die Indizien als für die Sache sprechend zu bewerten und rationalisiert vor sich hin. So betrachtet, scheint das Verhalten der Person kein einfacher Irrtum. Es scheint evasiv und zweckorientiert.

Hat man aber mit einem zweckorientierten evasiven *epistemischen* Verhalten zu tun, dann könnte man sagen, dass dies letztlich doch ganz gut durch die Rede von einer (absichtlichen) „Selbsttäuschung“ auf den Begriff gebracht ist. Denn wie der Täuscher scheint die Person – wenn das Verhalten wirklich evasiv ist – Kontakt mit dem zu haben, was als irgendwie „bedrohlich“ eingestuft wird, bzw. als zu bedrohlich, um es zuzulassen. Irgendwie ist sie darüber im Bilde, wenn sie den Sachverhalt auch nur im Modus seiner Verkehrung zu-

---

¹⁴ Zum Phänomen der „twisted self-deception“, einer Art Anti-Wunsch-Denken, vgl. Mele, „Twisted Self-Deception“.

gesteht. Da ihre besondere Weise der Vermeidung aber darin besteht, etwas anderes für wahr zu halten (bzw. Gründe für eine hinreichend gegenteilige Meinung zu finden), scheint auch hier eine typische Täuschungssituation vorzuliegen, weil sie – wenn auch nun durch sich – „getäuscht“ scheint. Sie scheint also jemand zu sein, der sowohl „Täuscher“ als auch „Getäuschter“ ist, eben „Selbsttäuscher“.

Aber überzeugt das? Es ist zumindest nicht klar, warum die Rede von einer *Selbsttäuschung* ein solches Szenarium besser auf den Begriff bringen sollte als die Rede von einer „Verdrängung“, „Verleugnung“ oder von einem „Wunschdenken“. Ob hierbei eine Sache verloren geht, die doch zu „retten“ wäre, ist nicht offensichtlich.

Obschon derartige Empfehlungen unter dem Stichwort *Kritik lexikalischer Annäherungen* (und oft im Rekurs auf psychologische Modelle) recht früh artikuliert wurden, bleiben Widerstände gegen derartige Ansätze aktiv. Die Intuition, dass das, was genau *Selbsttäuschung* genannt zu werden verdient, zu „retten“¹⁵ ist, persistiert. Und so wird die Debatte seit den 1960er Jahren immer wieder neu befeuert. Es werden neue „Modelle“ entwickelt, die sich um jene „Rettung“ bemühen, die sich aber mittlerweile doch recht klar zu antizipierenden Einwänden aussetzen, auf die nachher einzugehen sein wird, wenn die Spielarten dieser Vorschläge gesichtet werden. Kurzum: Trotz der vielfach manifesten Intuition, dass unser Alltagswort kein guter Leitbegriff ist, wird er als philosophischer Impulsgeber nicht ad acta gelegt, sondern dient dazu, immer wieder neu dieselbe Reflexion auf die wohlbekannten Probleme anheben zu lassen. Aus bleibt der erleichternde Wunsch, die künstlichen durch das Leitwort generierten Probleme durch seine Verabschiedung zu verabschieden.

Im Lichte dieser besonderen Zuneigung, die die Philosophie dem rätselhaften Namen „Selbsttäuschung“ entgegenbringt, ist eine bestimmte Entwicklung der aktuellen Debatte interessant. Auch wenn auf sie unter 2.2 nochmals ein-

---

¹⁵ So etwa Demos, der mit seiner Strategie beansprucht: „Such an analysis ‚saves‘ the phenomena while at the same time conforming to the requirements of the law of contradiction“ (Demos, 594); ebenfalls etwa Rorty: „I want to save the phenomena of self-deception“ (Rorty, „The deceptive self“, 12); ähnlich Schmitt, 191. In ganz anderer Richtung auch Bahnsen, der angesichts einschlägiger biblischer Vorkommnisse schlicht festhält: „Given Paul’s teaching in Romans 1 – not to mention the actual use of the phrase ‚to deceive oneself‘ in James 1:26 and 1John 1:8 – the Christian especially will want to resist dismissing self-deception as an incoherent impossibility“ (Bahnsen, 15). Dass das Phänomen in die Subkategorie der selbstbezüglichen Täuschung bzw. des Betrugs gehört, nimmt Bahnsen dabei als gesetzt an („According to God’s word through Paul, then, unbelievers suppress what they very well know, confirming what Jeremiah the prophet so aptly declared, ‚The heart is deceitful above all things‘ (17:9)“, Bahnsen, 1). Als Lösung bleibt so nur eine Variante des Intentionalismus, für dessen Plausibilisierung hier „self-covering intentions“ eingeführt werden (Bahnsen 28f). Hier freilich steht das Desiderat der „Phänomenrettung“ auf einem sehr eigentümlichen und nicht wissenschaftlichen Boden.

gegangen wird, wenn die Entwicklung der Diskussion genauer skizziert wird, sei hier schon ein Punkt vorweggenommen. Er betrifft einen fundamentalen Dissens, der sich bezüglich der Frage eingestellt hat, eine theoretische Skizze wovon man eigentlich vorlegt, wenn man eine theoretische Skizze von „Selbsttäuschung“ vorlegt. Dieser Dissens ist nicht nur darum interessant, weil sich an ihm zeigt, dass eine allgemein verbindliche Theorie der „Selbsttäuschung“ schon an radikal divergenten Intuitionen darüber scheitert, welches Phänomen unter diesem Namen eigentlich bedacht wird. Er ist auch darum interessant, weil er mit einer besonderen Empfehlung verbunden wird: nämlich mit der *Sprachempfehlung*, bzw. einer Empfehlung an das in seiner Intuition abweichende Gegenüber, „sein Phänomen“ doch bitte anders und *philosophisch korrekter* zu bezeichnen. Das heißt: Das Nachdenken über „Selbstbetrug“ hat nicht nur einen fundamentalen Dissens bezüglich der je besprochenen Sache erreicht. Es hat ihn auch so erreicht, dass die beiden Parteien der je anderen Partei konzedieren, durchaus ein Phänomen erhellt zu haben, nur eben eines, das man nicht „Selbsttäuschung“ nennen sollte. Die Gegenseite verhandle eine „selbstverursachte Täuschung“, sagt die eine Seite. Die Gegenseite verhandle einen „Eskapismus“¹⁶, sagt die andere Seite in diesem mit Sprachempfehlungen verbundenen Dissens, wobei aber – und das macht den Dissens zu einer Fortsetzungsgeschichte der oben skizzierten Verliebtheit in das Wort „Selbsttäuschung“ – beide Seiten je *für sich* beanspruchen, sehr wohl eine Theorie vorzulegen, die *der Sache der Selbsttäuschung* gerecht wird.

Der Dissens ist aufschlussreich, weil bei ihm eine Emanzipation von der zweiten Ebene der philosophischen Reflexion über das Phänomen, das man alltagssprachlich unter anderem „Selbsttäuschung“ nennt, zum Greifen nahe ist. Gäbe man beiden Parteien in ihrer Kritik der je anderen Partei recht, dann spaltete sich die aktuelle Diskussion in die Diskussion zweier Phänomene: erstens in die über die Genese selbstverursachter und motivierter Irrtümer und zweitens in die über die Dynamik – oder vielleicht auch besser – in die innere Struktur bestimmter „Eskapismen“, für welche man noch bessere Bezeichnungen finden mag, wenn man sich darum bemüht. Im Zuge dieser Spaltung könnte die theoretisch verfängliche Rede vom „Selbstbetrug“ oder der „Selbsttäuschung“ preisgegeben werden. Die immer wieder aufgewärmten „Rätsel der Selbsttäuschung“ wären als theoretische Spielerei ad acta gelegt. Doch ein solcher Schachzug bleibt aus – überraschenderweise wohl, bedenkt man die oben benannten Sprachempfehlungen. Damit setzt sich die aktuelle Diskussion aber dem Verdacht aus, einen Leitbegriff zu küren, sofern er viel Stoff zum Nachdenken gibt und um selbstgerufene Geister nicht gar so schnell verschwinden zu lassen. Denn ihr Spuk hält uns ja beschäftigt – und dies seit nunmehr fast sechzig Jahren intensiven Ringens um die „Rätsel der Selbsttäuschung“.

---

¹⁶ „Thirdly, and most importantly, these theorists have overlooked the fact that we have another term used for picking out (1): ‚escapism‘“ (Lynch, 446).

Es deutet sich an, dass es in dieser Arbeit nicht darum gehen soll, die „Rätsel der Selbsttäuschung“ theoretisch zu durchdenken, um hiermit in die aktuellen Debatten einzusteigen und um diese um ein weiteres Theorieangebot zu bereichern. Den Ehrgeiz, eine plausible Theorie von etwas, was *Selbsttäuschung* genannt zu werden verdient, vorzulegen, habe ich nicht, und wer diese auf den folgenden Seiten erhofft, wird enttäuscht werden. Mir geht es, wie eingangs genannt, um etwas anderes: Ich will nachvollziehen, inwiefern die zumindest lange historische Blindheit der Diskussion etwas über Annäherungen an das Phänomen (oder die Phänomenfamilie), die wir gegenwärtig als *Selbsttäuschung* ansprechen, enthüllt. Denn es könnte sich ja zeigen, dass darum in der Diskussion zunächst so selten „Blicke zurück“ geworfen wurden, weil es in der Tat schwer ist, Formen des Nachdenkens über Varianten epistemischer Blindheit einfachhin mit dem gegenwärtigen Begriffsraaster zu verzahnen, was dann wiederum die neue Tendenz, verschiedene Autoren der Theoriegeschichte als veritable Selbsttäuschungstheoretiker zu präsentieren (und nicht als Theoretiker, die ein begriffliches Raster infrage zu stellen erlauben), als problematisch markieren würde. Meine Leitfrage ist also nicht: Wie ist Selbsttäuschung möglich? Mich interessiert, ob sich mehr über den diagnostischen Begriff „Selbstbetrug“ ausmachen lässt. Gibt es vielleicht theoretische Umstände, die ihn besonders befördern? Wenn ja: Welche sind das? Und was tun wir theoretischen Entwürfen hermeneutisch an, wenn nun doch plötzlich Autoren wie Pascal, Kant und Augustinus als veritable Theoretiker der Selbsttäuschung präsentiert werden? Schenken wir da endlich zentralen Vordenkern unser Augenmerk? Oder überstülpen wir ihnen nicht viel eher ein Begriffsraaster, durch welches das, was ihnen wirklich vor Augen steht, eher verdeckt als enthüllt wird?

Doch all dies soll nachher genauer motiviert und antizipiert (und dann auch entwickelt) werden. Denn ganz so rasch will ich die aktuelle Diskussion noch nicht verlassen, sondern mich ihr im nächsten Unterkapitel genauer zuwenden. Damit verfolge ich vier Zwecke: Erstens möchte ich das, was bislang behauptend war, genauer ausweisen. Zweitens möchte ich eine Kontrastfolie für den eigentlichen Gegenstand der Arbeit aufspannen. Drittens dient die folgende Skizze dazu, die gängigen philosophischen Diskussionsherde einzuführen. Viertens schließlich erlaubt sie, auf den soeben benannten Dissens zuzusteuern, um ihn schärfer zu fassen. Dieser Dissens zeigt nicht nur etwas über die aktuelle Diskussion auf, er wird sich auch – und das macht ihn für die folgende Arbeit fruchtbar – in zwei grundlegenden Fluchtlinien des Nachdenkens über epistemische Intransparenzen reflektieren, die sich der Tradition entnehmen lassen und die im Hauptteil der Arbeit dargestellt werden, vor allem in Teil I einerseits und Teil II andererseits.

1.2 Zur Entwicklung der Sachdebatte und ihrem aktuellen Fluchtpunkt

Die philosophische Diskussion um „Selbsttäuschung“ bzw. „Selbstbetrug“ ist eine jener Diskussionen, in denen eine vorher philosophisch recht irrelevante Sache plötzlich zum wichtigen Gegenstand des philosophischen Nachdenkens wurde. Losgetreten wurde dieses Nachdenken 1960 mit dem Aufsatz „Lying to oneself“ von Raphael Demos im *Journal of Philosophy*, einem Text, der für eine wahre Flut an Antworten und Antworten auf diese Antworten sorgte. John Canfield und Patrick McNally reagieren 1961 in *Analysis* mit „Paradoxes of Self-Deception“¹⁷, um für Disambiguationen in Demos' vielfach recht unscharfer Darstellung zu sorgen. Frederik Siegler warnt 1962 im *Journal of Philosophy*¹⁸ vor ungestützten Präsuppositionen. Im selben Jahr legten John V. Canfield und Don F. Gustavson in *Analysis*¹⁹ einen Beitrag vor. Terence Penelhum²⁰ – seinerseits „indebted to the stimulus“²¹ der vorangegangenen Diskussion – legt dann mit „Pleasure and Falsity“ im *American Philosophical Quarterly* 1964 nach. Stanley Paluch 1967 mit „Self-Deception“ in *Inquiry*. Siegler erweitert seine frühere kritische Replik 1968 zu „An Analysis of Self-Deception“²². David Pugmire²³ schreibt 1969 „Strong Self-Deception“ ebenfalls in *Inquiry*. Die vielzitierte Monographie von Herbert Fingarette²⁴ liegt gleichfalls 1969 vor und befeuerte die Diskussion weiter, so dass etwa 1971 Hamlyn und Mounce einstimmen²⁵ oder auch Amélie Oksenberg Rorty²⁶ 1972 mit „Belief and Self-Deception“. Das Spiel geht munter weiter: Bis Ende der Achtziger versammeln sich zwei weitere Monographien zum Thema von Mary Haight²⁷ und Mike Martin.²⁸ Ihnen gesellen sich wichtige Aufsatzsammlungen

---

¹⁷ Canfield, John und Patrick McNally, „Paradoxes of Self-Deception“, in: *Analysis* 21 (1961), 140–144. (Da hier Literatur gesichtet wird, gebe ich, anders als sonst, die volle Literaturangabe in der Fußnote an.)

¹⁸ Siegler, Frederick A., „Demos on Lying to Oneself“, in: *Journal of Philosophy* 59 (1962), 469–474.

¹⁹ Canfield, John V. und Don F. Gustavson, „Self-Deception“, in: *Analysis* 23 (1962), 32–36.

²⁰ Penelhum, Terence, „Pleasure and Falsity“, in: *American Philosophical Quarterly* 1 (1964), 81–91.

²¹ A.a.O., 87, Fußnote 5.

²² Siegler, Frederick A., „An Analysis of Self-Deception“, in: *Noûs* 2 (1968), 147–164.

²³ Pugmire, David, „‘Strong’ Self-Deception“, in: *Inquiry* (1969), 339–346.

²⁴ Fingarette, Herbert, *Self-Deception*, London 1969.

²⁵ Hamlyn, D.W., „Self-Deception“, in: *Proceedings of the Aristotelian Society. Suppl. Vol. 45* (1971), 45–60, sowie Mounce, H.O., „Self-Deception“, in: *Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. 45* (1971), 61–72.

²⁶ Rorty, Amélie Oksenberg, „Belief and Self-Deception“, in: *Inquiry* 15 (1972), 387–410.

²⁷ Haight, Mary, *A Study of Self-Deception*, Sussex 1980.

²⁸ Martin, Mike, *Self-Deception and Morality*, Lawrence 1988.

an die Seite. Zu nennen sind hier insbesondere der 1985 von Mike Martin herausgegebene Band *Self-Deception and Self-Understanding*²⁹ und die drei Jahre später folgenden *Perspectives on Self-Deception*, die von Brian McLaughlin und Amélie Oksenberg Rorty³⁰ herausgegeben wurden. Betrachtet man die Beiträge zu dieser Debatte, dann haben sich bis Ende der Achtziger Theoretiker wie Donald Davidson³¹, David Pears³², Mark Johnston³³, Brian McLaughlin³⁴, Kent Bach³⁵ und Ronald de Sousa³⁶ zu dem rätselhaften Phänomen namens „Selbstbetrug“ (oder, da zumeist auf Englisch bedacht, der *self-deception*) geäußert; etwas jüngeren Datums sind theoretische Vorschläge von unter anderem Richard Holton³⁷, Tamar Szabó Gendler³⁸, Andy Egan³⁹, Alfred Mele⁴⁰ und Robert Audi⁴¹. Kurzum: Das Phänomen wurde und wird breit diskutiert

---

²⁹ Martin, Mike (Hrsg.), *Self-Deception and Self-Understanding. New Essays in Philosophy and Psychology*, Lawrence 1985.

³⁰ McLaughlin, Brian und Amélie Oksenberg Rorty (Hrsg.), *Perspectives on Self-Deception*, Berkeley / Los Angeles / London 1988.

³¹ Davidson, Donald, „Deception and Division“; vgl. überdies: „Who is Fooled“, in: Davidson, Donald, *Problems of Rationality*, Oxford 2004, 213–230 und; ders. „Paradoxes of Irrationality“, in: ders., *Problems of Rationality*, 169–198.

³² Pears, *Irrationality*; überdies u.a. Pears, David, „The Paradoxes of Self-Deception“, in: *Teorema. International Journal of Philosophy* 1 (1974), 7–24; sowie, ders., „Self-Deceptive Belief-Formation“, in: *Synthese* 89 (1991), 393–405.

³³ Johnston, Mark, „Self-Deception and the Nature of Mind“, in: McLaughlin, Brian und Amélie Oksenberg Rorty (Hrsg.), *Perspectives on Self-Deception*, Berkeley / Los Angeles / London 1988, 63–91.

³⁴ McLaughlin, Brian, „Exploring the Possibility of Self-Deception in Belief“, in: McLaughlin, Brian und Amélie Oksenberg Rorty (Hrsg.), *Perspectives on Self-Deception*, Berkeley / Los Angeles / London 1988, 29–62.

³⁵ Bach, Kent, „An Analysis of Self-Deception“, in: *Philosophy and Phenomenological Research* 41 (1981), 351–370; sowie neueren Datums in „Self-Deception“.

³⁶ de Sousa, Ronald B., „Self-Deceptive Emotions“, in: *Journal of Philosophy* 75 (1978), 684–697; vgl. auch ders. „Self-Deception“, in: *Inquiry* 13 (1970), 308–321.

³⁷ Holton, Richard, „What is the Role of the Self in Self-Deception?“, in: *Proceedings of the Aristotelian Society* (2001), 53–69.

³⁸ Gendler, Tamar Szabó, „Self-Deception as Pretense“, in: *Philosophical Perspectives* 21 (2007), 231–258.

³⁹ Egan, Andy, „Imagination, Delusion, and Self-Deception“, in: Tim Bayne und Jordi Fernandez (Hrsg.), *Delusion and Self-Deception: Affective and Motivational Influences on Belief Formation*, New York / Hove 2008.

⁴⁰ Vgl. u.a. die genannten Werke; vgl. auch Mele, Alfred, „Approaching Self-Deception: How Robert Audi and I Part Company“, in: *Consciousness and Cognition* 19 (2010), 745–750.

⁴¹ Audi, Robert, „Self-Deception and Self-Caused Deception: A Comment on Professor Mele“, in: *Behavioral and Brain Sciences* 20, (1997), 104; ders., „Self-Deception and Practical Reasoning“, in: *The Canadian Journal of Philosophy* 19 (1989), 246–266; ders., „Self-Deception, Rationalization, and the Ethics of Belief“, in: ders., *Moral Knowledge and Ethical Character*, Oxford 1997, 131–156; ders., „Self-Deception, Rationalization, and Reasons

Personenregister

- Abbadie, J. 416, 420, 496
Abel, J.Fr. 309
Adolph, W. 136
Adorno, Th. W. 451
Aland, K. 59
Allison, H. E. 326, 345–348
Althaus, P. 111–113
Althusser, L. 548f
Annen, M. 427
Anselm v. Canterbury 62, 69
Arendt, H. 21, 347, 411
Aristoteles 11, 32, 529, 533
Arnould, A. 456, 469, 476f, 486, 488–491, 492, 493, 495f, 498, 500f
Arndt, J. 301
Assmann, J. 77
Audi, R. 10, 24, 25f, 50, 309, 370, 392, 428
Augustinus 4, 8, 13, 32, 33–35, 37, 42, 45, 49f, 60, 62, 65, 71, 83–85, 105, 131, 134–136, 143–268, 297f, 302, 317, 339f, 413, 414, 419, 430, 435f, 454, 480f, 484, 486–488, 499, 505, 510, 517, 525, 527–529, 534, 538, 547, 552, 555–557, 598f, 604f, 607
Bach, K. 2, 10
Bacin, St. 382, 384
Badgett, J.P. 151
Bahnsen, G.L. 6
Balcetis, E. 4
Bardy, G. 54
Barnett, P. 57
Baron, H. 269, 293
Bart, B.F. 426
Barth, K. 242f, 251–253, 267
Bauke-Ruegg, J. 40
Baumgarten, A.G. 316, 327, 383
Bayer, O. 130, 136, 178, 196
Beek, J. van 65
Beeke, J.R. 109f
Beier, K. 22, 32–34, 36, 45, 384, 385, 386, 557
Belt, H. van den 105–107, 110, 182
Benedict, P. 101
Bénichou, P. 414
Bermúdez, J.L. 23, 26, 425, 428f, 431, 459, 474
Bernecker, S. 384
Bernhard von Clairvaux, 31, 47
Bettetini, M. 173, 175, 230f
Betz, H.-D. 42, 604
Beutler, J. 43
Beza, Th. 58, 65, 100, 109, 112
Bezzel, H. 70, 131
Bittner, R. 35
Blake, Th. 102
Blanchet, L. 465
Blattner, W. 548, 549
Blondel, M. 465
Bolton, R. 99
Bolzano, B. 18, 39, 302, 325, 326, 398–410, 519
Bozeman, Th. D. 56, 57, 61, 92, 93, 98, 100f, 103, 124, 126
Brachtendorf, J. 212
Bremond, H. 481
Brentano, F.C. 566
Broadie, A. 326, 349–351
Brown, R.F. 167, 199
Brunet, G. 423
Bultmann, R. 43, 44, 192, 196
Butler, J. 33, 35, 100, 385, 413
Calcaterra, C. 270
Calvin, J. 55, 69, 74, 76, 94f, 100, 105, 106f, 109, 110, 111–119, 125f, 140, 182, 321
Camproux, C. 426
Canfield, J. 9, 12

- Carola, R. 223
 Carraud, V. 462
 Catalano, J.S. 558, 582
 Chappell, T.D.J. 199f
 Chédozeau, B. 486, 491
 Cholbi, M. 390
 Chrysostomus, J. 143, 144
 Cicero 270
 Clarke, H.C. 57, 60, 469f,
 Clausen, I. 151
 Clifford, W. 606
 Cohen, C.L. 111f
 Collinson, P. 57
 Coors, M. 73
 Correia, V. 415
 Cox, J.D. 65
 Crowe, B. 552f
 Crowell, St. 548
 Dahlmann, P. 57
 Damrau, P. 57, 59, 61
 Danneberg, L. 82
 Davidson, D. 2, 10, 19, 20, 23
 Davis, B.W. 547
 De Capitani, F. 195
 De Veer, A.C. 161
 Demos, R. 6, 9, 11–18
 Descartes, R. 35, 36, 477, 508, 532,
 569
 DeWeese-Boyd, I. 2, 22, 526, 542, 557
 Dihle, A. 164, 237
 Downname, J. 128f, 509
 Drecoll, V. 147, 151, 154, 185, 205,
 220, 230, 234, 237, 256f, 268
 Drews, F. 156, 157, 158, 159, 164, 167,
 170, 629
 Dreyfus, H. L. 528, 535, 555f
 Dunning 4
 Dupont, A. 161
 Dyke, D. 34–36, 39f, 46, 49f, 53–141,
 143f, 163, 238, 263f, 287, 297–308,
 320–322, 335, 412f, 421, 437, 476,
 504, 505, 507–509, 516f, 522, 604,
 607
 Ebeling, G. 109f, 136, 178
 Egan, A. 10, 14
 Egmont, B. van 155
 Elias, N. 414, 420, 608
 Engels, Fr. 608
 Epiktet 604
 Erdelyi, M.H. 4
 Eßer, H.H. 105
 Eschner, J. 69
 Esprit, J. 509
 Esser, A.M. 375
 Evans, Gareth, 368f
 Evans, Gillian 174
 Fernández, J. 1
 Ferreira, B. 545
 Festinger, L. 4
 Figal, G. 536, 539, 547
 Fine, P.M. 506
 Fingarette, H. 9, 557
 Flasch, K. 154, 221, 229, 236, 237,
 248, 249–253, 255f, 267
 Flew, G. N. 424
 Föcking, M. 269, 271f, 274, 293f
 Foster, B. 423, 426
 Foxgrover, D. 116
 Fraasen, B. van 151
 Francke, A. H. 59, 61, 303–309, 517
 Furber, D. 511
 Gadamer, H.-G. 562
 Gaillard, B. 426
 Garber, D. 426, 466
 Garrett, A. 505, 506, 515, 516
 Gäßer, E. 73
 Gelven, M. A. 552
 Gemeinhardt, P. 148
 Gendler, T. S. 10, 14
 Geyer, P. 509, 514
 Gibb, J. 230
 Gies, K. 78,
 Gilson, E. 425f
 Gipper, A. 98, 298, 302, 424, 433–437,
 461, 474
 Giraud, V. 230
 Goethe, J.W. von 410
 Grass, H. 111, 112
 Green, M. 326, 350
 Grégoire, V. 298, 413f, 415, 416, 418,
 421, 424, 519
 Gregor der Große 62, 146
 Grenberg, J. 326, 361–364, 384–386
 Groothuis, D. 424
 Grosse, S. 67, 101
 Guillet, J. 54
 Gur, R. 2
 Gustavson, D.F. 9

- Haight, M. 2, 9
 Hamann, J.G. 38, 410, 411
 Hamlyn, D.W. 9
 Härle, W. 95, 110
 Harnack, A. von 255
 Hartmann, K. 563f
 Haugeland, J. 539
 Hegel, G.W.F. 35, 36, 119, 320f, 323, 518, 566
 Heidegger, M. 30, 39, 50f, 134, 154, 236, 240, 242, 245, 264, 372, 502, 504, 522, 525–557, 561–566, 571, 572f, 596–599, 604f, 608
 Heim, K. 105f, 109
 Heitmann, K. 270f
 Hempfer, K.W. 269f, 292–294
 Hensel, B. 78
 Herdt, J. 117, 465, 467
 Hieronymus 42, 70, 183, 605
 Hippel, W. van 21
 Hirsch, E. 236f, 432
 Hobbes, Th. 413
 Höffe, O. 384
 Hoffmann, Th. 1
 Holladay, W.L. 77
 Holton, R. 10, 27, 33–39, 45, 151
 Holz, A. 28
 Hönn, G.P. 59, 74, 298, 306–309, 517
 Hooff, A. van 154
 Hooker, Th. 126
 Hopf, G.W. 131, 132–135
 Horn, Chr. 145, 164, 201, 261, 263
 Houdry, V. 456
 Howells, Chr. 577
 Hugo von St. Viktor 70
 Hühn, H. 36–40, 44
 Hume, D. 416, 516
 Huss, B. 269f, 281, 292, 294
 Husserl, E. 528, 567f, 575
 Iser, W. 144
 Jacobi, F.H. 411
 Jacobs, P. 91,
 Jakob, L.H. von 18, 327
 James, E.D. 483, 485–487, 490, 492, 496, 510
 Janowski, B. 75
 Jansenius, C. 189, 486
 Johnston, M. 10, 20f, 151, 425, 427–429, 459
 Jonas, H. 211
 Jones, W.E. 426
 Jordan, J. 424, 426, 468f
 Jovy, E. 57, 60, 504, 505
 Jungo, M. 426, 437
 Kaelin, E.F. 547
 Kahn, V. 286
 Kant, I. 4, 8, 30, 33, 39, 54, 97, 105, 112, 201, 253, 316, 326–392, 394f, 398, 503, 515, 518, 550, 580, 606, 608
 Karfiková, L. 256
 Karner, G. 77
 Keddie, G. 100
 Kelley, D.R. 65
 Kelly, J.F. 206
 Kempen, Th. von 65
 Kendall, R.T. 112, 119
 Kern, A. 595
 Khalil, E.L. 4
 Kierkegaard, S. 55, 158, 169, 200, 223, 238, 243, 250, 394, 538f
 Kipp, D. 16
 Kirwan, Chr. 256
 Kisiel, T. 528
 Kleffmann, T. 167–171, 175, 177, 179f, 185, 190, 195, 198f, 203, 207f, 226, 254, 265f
 Klischnig, K.F. 316
 Knappik, F. 375–377
 Knotte 57
 Knott, J.R. 103
 Koch, A.F. 568, 595
 Koch, E. 101
 Koch, I. 55, 146, 161–165, 167, 170
 Kolakowski, L. 423, 425, 463, 465
 Kosch, M. 394f, 397
 Košenina, A. 316
 Krings, H. 195
 Krüger, Th. 75
 Krusche, W. 106, 110, 111, 112
 Kruse, M. 505
 Kukla, R. 548
 Kunda, Z. 4
 Küpper, J. 270, 271, 272, 275, 285f, 292f, 295
 Kuttner, St. 47, 149, 161
 Lafayette, Mme. de 416, 417, 420
 Lafond, J. 61, 415, 505

- Landmesser, Chr. 103
 Laporte, J. 486
 LaRochefoucauld, Fr. de 50, 57, 60,
 298, 317, 421, 478, 499, 503–516,
 520, 522
 Lauria, F. 2
 Lee, A. 270f
 Leibniz, G.W. 35, 36, 250
 Lekkerkerker, A.F.N. 211, 221, 237,
 262
 Levi, A. 461
 Levi, G.A. 286,
 Lévinas, E. 134, 219
 Lewis, C.T. 181
 Lewis, G. 481, 486–488, 496f
 Logau, Fr. von 299
 Lohmar, D. 328
 Löhr, W.A. 256
 Löhner, G. 604
 Loos, E. 270
 Lopez, J.K. 151
 Lorenz, R. 219, 220f, 237, 248, 268
 Lössl, J. 219, 221, 228f, 243
 Luckner, A. 548, 549, 550, 551
 Luther, M. 40, 63, 64, 69, 70, 71, 95,
 99, 100, 108, 129–137, 140, 169,
 178, 238, 249, 263, 297, 334, 339f,
 596
 Lynch, D. 4, 7, 25, 26–28, 54, 77, 79,
 476
 Mackie, J. 426
 MacQueen, D.J. 157, 170, 205, 245
 Madec, G. 225, 233
 Mahon, J.E. 13
 Maimon, S. 310f, 315f, 323–325, 410,
 517f, 606
 Marion, J.-L. 134, 219, 242, 243, 435
 Martin, M. 9, 10
 Marx, K. 35, 36, 39, 608
 Mathewes 249
 Mausbach 159, 160, 161, 246
 Mayer, C. 245
 Mayer, E. 376f, 377
 McCartney, D.G. 28
 McLaughlin, B. 10, 428, 432
 McNally, P. 9, 12
 Meiser, M. 42, 43
 Mele, A. 1f, 5, 10, 16f, 21–27, 29, 50,
 309, 372
 Michel, Chr. 1, 20
 Miles, M. 151
 Monasteiro, X.O. 558
 Montaigne, M. de, 65, 415, 437
 Montgomery, W. 230
 Moran, R. 369
 Moriarty, M. 60, 189, 298, 414f, 416,
 461, 477, 505, 507, 509–511, 512,
 513, 520
 Morris, K. 574
 Moritz, K.P. 114, 310f, 315–325, 371,
 410, 517, 606, 608
 Moscherosch, K.F. 59
 Moser, Chr. 25, 151, 269, 270f, 272,
 277, 286, 289f, 291f, 293–295, 411,
 624, 636
 Mostert, W. 151
 Mounce, H.O. 9,
 Mourgues, O. de 510
 Moyar, D. 375, 377
 Müller, C. 211
 Müller, Chr. 211
 Müller, G. 192
 Müller, Jörn 1, 31, 145, 163, 164, 197,
 199f, 213, 221, 249, 261
 Müller, Julius, 251,
Nadler, St. 489
 Neuber, S. 61, 130, 327, 339, 464, 548,
 560, 564, 566, 573, 587, 595
 Newen, A. 1, 20
 Nicole, P. 154, 189, 229, 233, 242, 264,
 298, 317f, 414, 418, 421, 430, 435,
 456f, 462, 469, 475–504, 513, 515,
 520–522, 525, 532, 533, 535f, 538,
 598, 604, 608
 Nietzsche, F. 39, 55, 96, 411, 423, 505,
 515, 516
 Nisbett, R. 2,
 Noller, J. 249, 349, 354–358, 360f, 365
 Novick, T. 69, 77, 131f
 Nuttall, G. 103, 105, 109
 O'Donnell, J. 178, 230, 233, 255f
 O'Donovan, O. 157, 170, 204f
 Ovid 44, 45, 287
 Palmquist, St. 338
 Pannenberg, W. 110, 167
 Papasogli, B. 70
 Papish, L. 328, 352–355

- Pascal, B. 8, 16, 30, 33, 35, 39, 98,
 189, 264, 298, 302, 414, 421–483,
 490, 494f, 497f, 501–503, 513, 515,
 518, 520–522, 530, 536, 542, 544,
 546, 552, 589, 607
 Pasternack, L. 326, 347, 348–350
 Paulus 34f, 37, 41f, 230, 69, 76, 117f,
 132, 210, 260–263, 399f, 438, 442,
 487, 510, 519, 605
 Pears, D. 2, 10, 20
 Peetz, S. 164
 Penelhum, T. 9, 16, 424, 521
 Perkams, M. 1
 Perkins, R. 92, 100, 109f, 123
 Perl, C.J. 169, 176, 209
 Petrarca, F. 269–296
 Petrus Abaelardus 69
 Petrus Blesensis 70
 Petrus Lombardus 161
 Pettit, N. 92, 101f, 112
 Plantié, J. 508f
 Platon 36, 41, 275
 Plazenet, L. 509, 514
 Pollner, M. 70, 131
 Pugmire, D. 9
 Pybus, E. 326, 349–351
 Quattrone, G.A. 2
 Quillen, C.E. 270f, 287
 Racine, J.B. 418–420, 502, 519, 526f
 Räder, S. 130f
 Raffoul, Fr. 548, 549, 550
 Rahner, H. 66
 Ratzinger, J. 147, 236
 Reath, A. 326, 349–351
 Regn, G. 269f, 281, 292, 294
 Reid, Th. 413
 Reventlow, H. Graf v. 94
 Richard von Sankt Victor 70
 Rico, Fr. 269, 271, 293
 Ricoeur, P. 201, 249
 Ring, Th. G. 220, 248
 Risch, E. 175
 Rohde, J. 605
 Rohou, J. 414
 Rohr, J. von, 102
 Rondet, H. 161
 Rorty, A. Oksenberg, 6, 9f, 11, 20
 Roy, O. du 233
 Rukgaber, M.S. 351
 Rumpff, C.J.C. 65
 Ryrie, A. 66
 Saarinen, R. 1, 270
 Sackheim, H. 2
 Sage, A. 221, 255
 Santoni, R. 558
 Schäfer, Chr. 156f, 158, 170, 178, 205,
 255
 Scheler, M. 526
 Schelling, F.W.J. 178, 192, 251, 298,
 596
 Schiebel, J.G. 299–303, 306, 309f, 315,
 517, 603f
 Schiller, F. 419f, 519, 526
 Schirner, R.S. 237
 Schliesser, B. 34
 Schmal, D. 489
 Schmidt-Biggemann, W. 455, 521
 Schmidt, E. 375
 Schmitt, F.F. 6
 Schnackenburg, R. 186
 Schnelle, U. 43
 Schobinger, J.-P. 233
 Schönecker, D. 375
 Schoneveld, C.W. 58
 Sellier, Ph. 423, 447
 Seneca 37, 44, 62, 144, 276
 Sherman, D. 527, 531, 534
 Sibbes, R. 92, 109
 Sick, F. 298
 Siegler, F.A. 9, 13f, 23, 43
 Sigg-Suter, U. 49
 Skulsky, H. 56
 Slenczka, N. 110
 Smart, J.J.C. 424
 Smith, A. 33, 35, 413
 Smith, H. 66f, 124
 Sorensen, R. 18
 Sousa, R. de 10
 Spener, P.J. 58f, 60f
 Spijker, W. van't 107
 Stachniewski, J. 112f, 119
 Städele, A. 192
 Stallmach, J. 37
 Stangneth, B. 328, 425
 Starobinski, J. 511
 Steinmann, M. 549
 Stelzenberger, J. 245
 Stencil, E. 488, 490

- Sticker, M. 354
Stierle, K. 177
Stoeffler, F.E. 61
Stoellger, Ph. 169f
Sträter, U. 57–59, 60, 66, 93, 299
Straub, E. 49
Strecker, G. 44
Stroh, W. 45
Stuckenberg, C.-Fr. 47, 161
Sultana, M. 35f, 39, 45, 151, 585
Surin, R.P. 436
Switek, G. 54
Thiel, U. 489
Thomas von Aquin 32, 48, 70, 161,
181, 424
Thome, G. 69
Timmons, M. 326
Tolstoj, L.N. 25
Tornau, Chr. 157
Trettel, A.M. 211, 225
Trinkaus, Ch. 295
Trivers, R. 2, 21
Trope, Y. 2, 21
Trottmann, Chr. 31
Tugendhat, E. 529, 535f, 542, 546, 547,
551
Tversky, A. 2
Waentig, K. Th. 56, 65, 129, 412
Wäffler-Boveland, A. 49
Walch, G. 38, 306, 308f, 410, 517, 604
Wallmann, J. 56f, 59, 60
Walsh, J. 488, 490
Waterhouse, G. 58, 299
Welz, C. 394
Wenz, G. 167
Wesche, T. 55
Westcott, B.F. 43
Whelan, R. 416
Wieland, Ch. M. 11, 310–315, 320,
323, 512, 517, 608
Wijdeveld, G. 230
Winship, M.P. 55f, 64, 105, 119
Wittgenstein, L. 3
Wolff, Chr. 606
Wolff, H.W. 75
Wood, A. 394f, 398, 557f
Wood, W. 16, 425, 430–435, 448, 452,
459, 461, 464, 466, 471, 473
Wyrwa, U. 306
Zarb, S. 161
Zaret, D. 101f
Zeller, W. 56
Ziegler, J. 70, 131
Zumkeller, A. 146, 225, 230
Zwingli, H. 132, 133, 317

Sachregister

Achtung

- gegenüber dem kategorischen Imperativ / dem moralischen Gesetz 350, 389
- gegen sich selbst 3 36
- admonitio 220f, 222, 232f, 233, 267
- als-ob
  - Handeln~ 431, 434
  - Leben~ / Existenz~ 212, 217, 223, 231
  - Philosophie des ~ 39
- amor sui 433–435, 503
- amour-propre
  - als Hauptgegensatz der charité im Kontext des Jansenismus 189, 414
  - als Quelle von Selbstirrtümern 318
  - als ultimative Triebfeder bei Nicole 475, 477, 481f, 485, 496–503, 522
  - bei LaRocheffoucauld 507–511, 513f
  - Pascals Fragment über den ~ 435f, 439f, 460–463
  - und divertissement 457, 462f
  - und ein Interesse an beständiger Freude 451, 468
  - und Hass auf die Wahrheit 435, 439f, 460–463, 477
  - und Pascals "Wette" 468, 474
- Anatomie des Herzens
  - und wissenschaftlicher Anspruch Dykes 6, 76
  - Ausführung der ~ 82
  - Bedingungen einer erfolgreichen ~ 72, 7, 91, 103, 117, 122, 139
  - Funktion der ~ 92f, 96, 99
- Angst
  - bei Sartre 563, 565f, 570,–574, 580, 585, 597–599

- Heideggers eigentliche / episodische ~ und ihre Möglichkeit 543– 554
- in Was ist Metaphysik 561–563
- und Erkenntnisflucht bei Heidegger 264, 525f, 533f, 537f, 540f, 555f, 605
- animal rationale habens cor fingens 135, 178
- Anthropomorphisierung (Gottes im Rahmen des Religionswahns) 334, 337f
- Anton Reiser 114, 320–323
- Aufmerksamkeit 81, 153, 264, 309, 352f, 362, 365, 391, 395, 402, 429, 490, 548
- Autopistie 105f, 126f
- avènement de douceur 442, 443, 446, 450
  - siehe auch Unscheinbarkeit und Uneindeutigkeit
- aversio a veritate 189f, 192, 214, 226, 238, 253f, 267f
- Befindlichkeit 533, 536f, 540, 549f
  - Grund~ 538
- Bekanntnis (als Problem und Begriff Kants) 368, 371f, 373–375, 378–382, 385, 386
- Berufung 89, 220, 221f, 552
  - siehe auch vocatio
- Betrugs-Lexicon 59, 306–308, 517
- Bösartigkeit 346, 351
- Böse
  - ~s tun 216, 261, 478
  - aggressiver Charakter des ~n im Verhältnis zum Guten 253
  - als Perversion 249
  - angemessene Gefühle gegenüber dem ~n 251

- biblische Vorstellungsart der Freiheit zum Guten und zum ~n 358f
- dem ~n (nicht) zustimmen 262
- Hang zum ~n 201, 346
- innere Lüge als Hauptgrund des ~n 327, 351, 387–389, 518
- Irrtum als Schutz vor der Versuchung zum ~ m 401
- Privationstheorie des ~n 250f
- Schlendrian und das ~ 395
- seducere zum Guten und zum ~n 182
- und odium perfectum 227
- und pravitas cordis 69
- und seine Möglichkeit bei Kant 326, 340, 342, 353, 359
- und Wille 248, 261f
- Unkenntlichkeit der Wahrheit für die ~n 444
- Unredlichkeit als das radicale ~ 391
- Bonifaz Schleicher 310–313, 317

- causa deficiens 200, 249
- causa sui 198
- checklists of evidences 100
- Confessio Augustana 71
- conscientia
  - als präreflexives Bewusstsein 489
  - als Verfolgendes 552
  - Befragung der ~ 288
  - erronea 47
  - Flucht vor der ~ 246, 552
  - increparet in me ~ mea 214, 215, 245, 555
  - Lasten bzw. Anklagen der ~ 149, 245
  - und Bekenntnis 235
  - Unerforschlichkeit der ~ 70
- conversio ad creaturam 187f, 189, 195
- conversio ad mendacium 189

- deep conflict theorists 25
- deflationäre Theorien / Ansätze (der Selbsttäuschung) 20–23, 25
- Demut
  - als Haltung des Gottesbezugs 216, 223f, 242
  - als Kriterium des Verstehens 104

- als wahre christliche Tugend 514
- als Zielpunkt der wahren Selbsterkenntnis 94
- echte vs. falsche ~ 100
- epistemische ~ 583, 588, 594–596, 601
- Praktiken der / Wege zur ~ 94f, 96, 101, 140, 302, 336
- deutliche Gedanken / Deutlichkeit der Gedanken 492, 495, 503
- diabolus
  - *siehe auch* Teufel
  - als erster, der nicht in der Wahrheit steht 47, 172, 174, 176
  - als Erzeuger der Sünde 255
  - als Lügner bzw. Verführer 62, 175, 196
  - als Mörder 196
  - als Vater 204, 205, 235
  - Bedingungen der Verführung des ~ 174
  - im Kontext der Adam-Christus-Typologie 259f
  - Selbsterzeugung des ~s als ~ 184f, 190, 193, 200, 266
  - sich selbst der ~ sein 183
- dissimulatio 152, 213f, 226
- Dissimulation 153, 264
- divertissement 451–457, 462f, 470, 479, 482, 483, 497f, 521
- *siehe auch* Zerstreuung
- Dualität
  - von Täuscher und Getäuschem 18, 127, 129, 297, 306, 362, 385f
  - ontologische ~ des Ichs und des Anderen 559
- dynamisches Rätsel der Selbsttäuschung 17f, 21, 199, 239, 268, 310, 316, 321, 326, 384, 386, 403, 409, 419, 427, 474, 519, 541f, 555, 560, 593, 599, 603, 608

- Ehrlichkeit 342, 367, 368, 411
  - als mauvaise foi, 579, 580, 583, 585, 586–589, 593, 597
- Eigendünkel 341–344, 346
  - *siehe auch* Wahn des ~s

- Eigenliebe 301, 309, 312–315, 317, 341, 347, 388, 450, 462, 485, 501f, 507, 508–510, 511, 512, 515
 – *siehe auch* amor sui und amour-propre
- Eigentlichkeit 196, 535, 537, 539, 547f, 551, 598
- Einbildungskraft 319
 – *siehe auch* Imagination
- Elend
 – Ablenkung vom ~ 481f
 – Erkenntnis des ~s / Entdeckung des ~s 59, 134, 307, 438f, 464, 482
 – falscher Anspruch auf Erkenntnis des ~s 303
 – Gefühl des eigenen ~s 451–455, 458, 479f, 497, 536, 589
 – tiefe Betrachtung des eigenen ~s 276, 284–286, 291
 – Tröster des ~ 471
 – und *amour-propre* 461–463, 475, 481
 – und Gier nach sinnlicher Reizung 484
 – untragbares ~ 496
 – Verbergen des ~s / Verdeckung des ~s 456, 498
- Empfindungssatzungen 119, 320
- Engel 171–176, 201, 203
- Engelfall 156, 158, 171, 183, 201, 204
- Entlastung von der ausdrücklichen Wahl einer Möglichkeit 539
- Entschlossenheit 545, 547, 553f
- Erschlossenheit 153, 535, 536, 537, 540, 542–544, 546, 547, 549, 550, 551, 599
 – Selbst~ 154, 546, 547, 565, 581f, 584, 587, 593, 596, 598
- Erziehung 312, 317, 320, 371, 382, 608
- Eskapismus 7, 25, 50
- facere veritatem 62, 146, 147f, 150, 165
 – *siehe auch* Tun der Wahrheit
- Falschheit 47, 63, 378, 452, 486
 – als Hauptgebrechen der menschlichen Natur 367f
 – innere ~ 379, 389
- faule Vernunft 332, 337–339
- feeling and experimentall knowledge 74, 81, 93, 95, 124
- Feind 71, 221, 232, 233, 238, 454, 506, 509
- Feindschaft 71, 196, 233f, 237
- felicitas 172, 273, 274, 278, 289
- fides temporalis 114, 117, 140, 323
- Formula Concordiae 71
- Flucht 134, 153–155, 210, 213, 242, 245, 247, 264f, 286, 321, 451, 456, 462, 480f, 483f, 485, 493, 495, 497f, 502f, 521f, 525, 528, 530, 532–535, 538, 541, 543, 546f, 549, 550, 552, 555–557, 561, 571, 572, 574, 598–601
 – ~ in Entschuldigungen 215, 218f, 235, 236, 238, 244, 262, 264, 268
- Für-Andere-Sein 578–582
- Fürsprecher 223, 224, 232, 234
- Gebot (göttliches) 89, 210, 211, 214, 218, 22, 228, 237, 238, 302, 334f, 338, 359, 487
 – ~e der Pflicht 344f
 – ~übertritt / ~sübertretung 163f, 168–170, 197, 203, 207, 209, 211, 257,
 – auf dem Weg zum Heil 93
 – *siehe auch* mandatum
- Gefühl 85, 124, 417f, 450, 456, 458, 461, 464, 474, 476, 479, 481f, 485, 486, 490, 493, 494, 497, 500, 522, 552
 – der Gewissheit 397
 – der Zerrissenheit 392
 – des eigenen Elends 451–455, 458, 479f, 497, 536, 589
 – des inneren Werts 336
 – eingebildete ~e / Schein~e 319–321
 – gegenüber dem Bösen 251
 – Schuld~ 218
 – vermeinte ~e übersinnlichen Ursprungs 54, 105
 – Siehe auch sentiment
- gefühlte Gedanken, Gefühl der Gedanken 486, 490, 493, 495
 – *siehe auch* pensées senties
- Geist der Ernsthaftigkeit (l'esprit de sérieux) 574

- Gerechtigkeit
- *siehe auch* iustitia
  - ~sphantasie 225,
  - als gutes Leben 254
  - Christi / durch Christus grundgelegte ~ 260, 334
  - eigene ~ als Grund des Selbstgefallens 259
  - Gott als ~ 487
  - Gottes ~ 126, 144, 206, 218, 226, 231, 234, 257, 260, 365f, 399, 496
  - Licht der ~ 228
  - Selbst~ 40, 236
  - vor Gott 150
  - Vorbilder der ~ 313
- Gerede 372, 377f, 387, 533f, 535, 542
- Gesetz
- altes ~ 439
  - der Moral / Sitten~ 324, 326, 331f, 336, 340f, 342, 345f, 348–363, 388f, 392–395, 397, 518
  - der Sünde 258
  - Gottes 136, 212, 213, 261, 335, 338f, 399, 460
  - Mensch unter dem ~ 262
  - natürliches ~ 487
  - und seine offenbarende Funktion 99, 210, 339
  - und Vernunft 372, 377
- Gewissen
- ~smisachtung 245
  - ~sprüfung 87, 279, 289f,
  - ~spein / ~nöte / ~sbisse 87, 89, 490
  - ~sstimme 159, 246
  - als Fähigkeit der kritischen Selbstbeurteilung des eigenen Urteils 377, 386, 518
  - als Gerichtshof 386
  - Ausspruch des ~s 144, 387, 391
  - irrendes ~ 375–378, 397f
  - Lasten des ~s 148
  - Leitfaden des ~s 367, 397f
  - Mahnungen, Vorwürfe und Anklagen des ~s 123, 144, 244, 246, 268
  - Ruf des Gewissens ~ 134, 547, 548, 552, 553, 555, 599
  - und Bekenntnis 235, 237
  - und sein Mit-Wissen 122f
  - und sein Verhältnis zum Herzen 66, 75, 80
  - vor dem ~ 366, 373, 378–381, 386, 390, 518
  - Zeugnis des ~s / ~szeugnis 287, 290
- Gewissenhaftigkeit 365, 367–369, 371f, 374, 377–379, 382, 385, 518
- Gewissheit
- der Göttlichkeit der Schrift 106, 107, 109f, 112, 119,
  - der reinen Reflexion 121, 584
  - der Unverlierbarkeit der Glückseligkeit 171, 173
  - des Heils / ~sgewissheit / der Gnade 48, 54, 111ff, 115, 117f, 118, 140, 321, 412
  - des Urteilsbewusstseins 377
  - Flucht zur ~ 532
  - Gewissen als Quelle der ~ 288
  - vs. Vertrauen 583f, 595f
  - Wahrheits~ 108
- Gewohnheit 372, 382, 391, 459, 460, 464, 466–468, 469, 472f
- Glaube (als technischer Begriff Sartres) 557–559, 561, 575, 582–590, 592–598, 600f
- Gnadenmittel 334f, 337
- *siehe auch* Mittel einer Selbsttäuschung
- haine 418, 422, 435, 462, 497, 523
- Hass
- *siehe auch* odium und haine
  - als evaluative Distanznahme 154
  - als Mangel 250
  - als Vernichtungswille 233
  - auf sich selbst 230
  - der mahnenden Instanz 232
  - der Wahrheit / auf die Wahrheit 239f, 243, 244, 303, 422, 435f, 462, 481, 483, 497, 522, 605
  - des Bösen / der Sünde 227
  - gegenüber einer Privation 251
  - Menschen~ 406
  - reale Entsprechung zu Gottes ~ 252f
  - vs. Angst 264, 555

- hassen
- das Böse / die Sünde / den Sünder ~ 152, 188, 194, 227, 232, 247, 250, 263
  - die Wahrheit / das Licht ~ 232, 233, 239f, 263, 436, 478, 483, 521
  - sich ~ 229f, 440
- Hauptgebrehen der menschlichen Natur 327, 344, 365, 367
- Heiligung 105, 125, 126
- Heilssuffizienz 73f, 139
- Herz (als Inbegriff des Menschen) 75f, 81, 98, 509
- als großer Betrüger 38, 47, 67, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 86, 87, 88, 93, 98, 99, 100, 101, 106, 111, 113, 116, 124, 125, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 141, 144, 213, 222, 225, 238, 244, 245, 263, 297, 301, 303, 310, 312, 319, 335, 344, 404, 418, 425, 437, 444, 445, 448, 466, 480, 496, 507, 508, 509, 632, 634
  - *siehe auch* tückisches Herz
- Herzenskündiger 67, 72, 364, 367f, 379
- Heuchelei 11, 32, 55, 116, 132, 316, 319–321, 411, 433, 436f, 477, 507
- Heuchler 11, 55, 116, 140, 310, 312f, 320, 366, 371, 378, 379, 381, 411, 412, 477, 507, 513
- Hiob (als Modell der Gewissenhaftigkeit) 365–367, 374, 378
- homo sub lege 217, 235, 261f
- ignorantia
- affectata 47, 161
  - culpabilis 22, 47
  - invincibilis 249, 491
  - sui 38, 47
  - vincibilis 47, 159, 161, 247
  - voluntaria 158f, 247
- imaginatio iustitiae 131, 150, 224–226, 231, 234, 236
- Imagination 64, 320, 431, 437, 459, 499
- falsche / verkehrte ~ 178, 298, 435, 464
  - *siehe auch* Einbildungskraft
- imitatio
- Adae 259
  - Christi 260
  - diaboli 205f, 259f
  - perversa Dei 170, 194, 212–214, 223, 254, 266, 268
  - und Gemeinschaftsbildung 257–259
- Infini-rien* 424, 431, 434, 439, 461, 464, 466, 471, 520
- Gesprächspartner im Fragment ~ 464, 468, 470f
  - *siehe auch* Wette
- incurvatio in se ipsum 188, 208
- Initialentwurf 527, 583, 588
- inneres Zeugnis des Geistes 105, 106, 107, 109f, 111, 114
- *siehe auch* testimonium
- instinctus (occultus non quiescente) 216, 454
- instinct secret 454
- Intentionalismus 6, 428f, 572
- Intentionalität als Signum des Mentalen 566
- libido se ipsos fallendi 269, 272, 275, 280, 291–295
- libido vindicandi se ipsum 215, 235, 237, 247
- Jakob (als Modell des tückischen Herzens) 77–81, 86, 124, 127, 139, 297
- Kindschaftsgeist 91, 105, 111f, 114, 140
- Kunsttrieb, falscher 114, 322f
- Lasterkatalog 291f
- Leiden (als affektive Objektivierung des Schmerzes) 578
- Lüge
- als antropologische Grundausstattung des Menschen 433,
  - als das Eigene 180
  - als eigentümlicher Gegenbegriff der Wahrheit 189f, 297, 448
  - als intersubjektives Phänomen 42, 140, 415, 476, 559f, 595, 597,
  - als moralphilosophisches Problem 32
  - als Verfälschen vor dem Gewissen 371, 379

- als verkehrtes (praktisches) Selbstverhältnis 191–196, 205, 267,
- der ~ das Bild der Wahrheit anziehen 499
- des Menschen ~ 242
- im Politischen 411
- innere ~ 326f, 344f, 352, 361–365, 372f, 378–392, 518, 606
- Leben in ~ / als verkehrtes Leben 136, 192, 263, 311, 313, 424, 460
- Mäntel der ~ 215f
- produktive Dimension der ~ 177, 185, 190–196, 198, 200, 204f
- Schädigungscharakter der ~ 316
- (Sich-)Verführen in die ~ / sich Hineintäuschen in die ~ 185–187, 263, 269
- und Gewissenhaftigkeit 369, 372
- und Privation 248
- ungereimteste ~ 367, 379
- wider sich selbst, sich selbst belügen 3, 12–14, 18, 29, 116, 525, 527, 556–558, 575, 590, 593, 598, 600
- Widerspruch der ~ 342
- Wir sind nichts als ~ 436f

- malum in abdito – malum in aperto 168, 208
- mandatum 106, 209, 211, 213, 215, 218, 224–226, 231, 267, 339
- *siehe auch* Gebot
- Maschinerie der Verzweiflung 100
- mauvaise foi 3, 29, 371, 392, 525, 527, 556–561, 563, 565, 570, 571–575, 582f, 585–588, 590, 592, 593–601, 605
- Maxime (im Kontext des praktischen Wahns bzw. Religionswahns) 331–334, 340
- ~numformung, selbsttäuscherische 347
- Suggestion universalisierbarer ~n 347–349, 351, 357
- mendacium 47, 131, 141, 148, 170, 189, 192f, 195, 200, 204, 215, 216, 297, 383
- internum 47, 383
- Mittel einer Selbsttäuschung 334
- *Siehe auch* Gnadenmittel

- natürliche Dialektik 345, 355, 358, 361, 363f
- néant 27, 515, 544, 557, 561–570, 571, 573, 576, 581, 589, 594, 597, 600, 605
- und sentiment 444, 454, 470, 542,
- Neigung
- „den äußeren Schein einer Vollkommenheit durch Handlungen so auszudrücken daß man selbst sie zu besitzen glaubt“ 324
- verborgene Betrugs~ 332f
- zu dem Scheinbaren 316

- objektivierende (Selbst-)Bezugnahme 565, 568, 576, 580
- odium
- perfectum 155, 226, 227, 243
- veritatis 71, 232–234, 238–242, 243, 246f, 263f, 268, 421, 435, 480f, 499, 503, 517

- pädagogische Funktion (der Reflexion auf den self-deceit) 54, 82, 98
- pädagogisches Problem (Selbsttäuschung als ~) 315, 517
- pensées senties 485, 493f, 497
- Präparationismus, präparationistisch 100, 101, 335, 337, 466,
- Preisfrage (Wieland) 11, 310f, 314, 517
- Privation 250–253
- Privationstheorie, privationstheoretisch 189f, 201, 227, 249f, 267, 354
- Psychotechnik (Reflexion auf die Selbsttäuschung als skeptische ~) 54, 98, 140

- Redlichkeit 22, 241, 263367, 606
- réflexion expresse 489, 592
- réflexion virtuelle, *siehe* virtuelle Reflexion
- réflexion secreta 489
- Relationsverweigerung 238
- Religionswahn 330–337, 340, 344, 366, 389
- kriechender ~ / kriechender Charakter des Religionswahns 330, 332, 334, 336f, 339f, 344, 389
- *siehe auch* Wahn

- Reluzenz 529
 ressentiment 452, 454
 ruina in occulto 168, 207,
 ruina in manifesto 168, 207
 Ruinanz 530, 533
- Schmerz (präreflexiv gelebter vs.
 objektiverter ~) 576–579
- Schwäche
 – als Stufe des bösen Herzens 346f
 – der Natur 327
 – des Fleisches 88, 161, 247
 – des Kopfes 312f
 – für *self-deceit* anfällig machende ~
 79f
 – Gefühle gegenüber der ~ 251
 – und deren Heilung 234, 235f
 – Unkenntnis der ~ 62
 – Willens~ 1, 30, 31, 145, 261, 292,
 607
- se decipere 28, 39, 46, 131, 146, 166,
 179, 181, 183, 186, 195, 242, 265f
- se seducere 28, 49, 131, 136, 146–151,
 179, 181, 183–186, 195, 197, 199,
 202, 212, 242, 254, 256, 265–268,
 297, 605, 607
- se tromper soi-même 39, 416, 418,
 420f, 435, 438, 475–477, 496, 503,
 506, 520
- Selbstentlastung 89, 165, 215, 217,
 224, 236, 238, 241, 244, 268, 301
- Selbsterkenntnis
 – als Einsicht in Selbstbetrug 505,
 514
 – als Erkenntnis des Herzens 78, 93,
 103
 – als Gegenbegriff der *superbia* 47
 – als *mauvaise foi* 580f, 585
 – Aversion gegen ~ als Verhinderung
 der Gotteserkenntnis 440
 – Flucht vor ~ 480, 482
 – Gewissen als Organ der ~ 289
 – Grenzen / Hindernisse der ~ 67, 70,
 150, 295, 507, 515
 – hinsichtlich der eigenen Nichtigkeit
 40
 – Höllenfahrt der 97
 – im truglosen Spiegel der Schrift 74,
 122, 136
 – Modelle der ~ (relationale vs.
 introspektive ~) 133, 135
 – phänomenaler Charakter der ~ 119,
 482
 – richtige und falsche ~ 94–97,
 – Streben nach ~ 150, 155
 – Tod und ~ 456
 – und Klage 470
- Selbstgefallen (verkehrtes
 Selbstgefallen) 156, 158, 169f, 178,
 190–192, 194, 197, 199, 202, 203,
 205–209, 211, 213–218, 223f, 226,
 232, 239, 241, 244, 253, 254f, 259f,
 266, 268
- Selbstgenuss 482–485, 497–499
- Selbstmissfallen (heilsames vs. heilloses
 Selbstmissfallen) 209–211, 213–
 215, 222–224, 226, 229, 230f, 241
- Selbstrechtfertigung 215, 224, 226f,
 229, 233, 241, 264, 300
- Selbstverführung
 – als Grund des Verführtdewerdens
 durch Andere 184, 204
 – se seducere als ~ 184f, 206, 212,
 266f
 – vs. Selbstbetrug 49, 179
- Selbstvertrauen
 – Destruktion des ~s 95–98, 140
 – leeres bzw. falsches ~ 94, 459
 – Problematisierung des ~s 279
- selbstverursachte Täuschung 7, 19, 25,
 29, 40, 276
- sentiment 60, 264, 417, 451, 453, 458,
 476, 481, 485f, 488, 489f, 491–496,
 497, 500, 502–504, 515, 517, 522,
 536, 544, 584
 – *siehe auch* Gefühle
- Sinn der Verdächtigung 516
- Solipsismus, Problem des ~ 575f
- statisches Rätsel der Selbsttäuschung
 16, 239–241, 268, 310, 316, 541f,
 555, 593, 599, 603
- Stimmung 318, 332, 483, 536f, 541–
 543, 549, 550, 553, 562, 566, 598f,
- Stufen des bösen Herzens 345f
- suffugium excusationis 215, 219, 236
- superbia
 – als Geist der Welt 225

- als Ursprung des Bösen / der Sünde 169, 170, 201
- imaginativ-produktiver Aspekt der ~ 47, 163, 165, 170
- Sünde als (Vollzugsform der) ~ 130, 167, 173, 176, 212, 213, 216, 217, 238, 245, 246, 254, 254, 255
- und innerer Fall 167, 170, 172, 173, 199, 201, 210,
- sylogismus practicus 90, 91, 112

- Täuschergott 444
- testimonium (spiritus sancti internum) 54, 73, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 136, 140
  - *siehe auch* innere Zeugnis des Geistes
- Teufel 48, 62, 89, 128, 158f, 167, 168, 171–173, 174f, 176, 183–185, 187, 192, 193, 196, 197, 203, 204, 205, 212, 235, 255, 259, 349, 392
  - *siehe auch* diabolus
- thematisches Bewusstsein 153, 264, 370, 453, 495–497, 589,
- Transzendenz (und Negativität) 563–565
- Trotz 131, 238f
  - als Hindernis der Selbsterkenntnis, 133–135
- Tücke
  - als Hang, Dinge zum Schein zu behaupten / für wahr Gehaltenes in der Aussage zu verfälschen 366f
  - des Herzens bei Kant 341f, 347, 395
  - des Herzens bei LaRocheFoucauld 504, 509
  - des Herzens als Gegenstand einer Anatomie 53, 58, 66–70, 72, 74, 76, 78–80, 84, 92, 96f, 113, 115f, 126, 128f, 133, 139
  - Metaphernfeld der ~ 128
  - selbsterkenntnistheoretische Implikationen der ~ 130–137
- tückisches Ding (Herz als ein heillos ~) 71, 130, 263
- tückisches Herz 67f, 72, 74f, 77, 79, 85f, 88, 90, 92, 93, 97, 99f, 124f, 127f, 131, 133, 139, 141, 238, 301, 303, 413, 421, 437, 477, 507f, 522

- Tun der Wahrheit 147f, 149, 150, 165, 236, 238, 242, 263f
  - *siehe auch* facere veritatem

- Uneigentlichkeit 535, 539, 608
- Uneindeutigkeit
  - im Kontext der Verblendung 443, 445–447, 449, 452f, 455f, 463, 497
  - als Quelle von Fehlurteilen 514
- Unlauterkeit 346, 367, 378, 518
  - *siehe auch* Stufen des bösen Herzens 345f
- Unscheinbarkeit (der christlichen Wahrheit) 442f, 448, 449, 521

- Vater der Lüge 190–193, 200, 204–206, 267
- verblenden 146, 421, 438f, 440, 441, 443, 445, 447, 449, 451f, 453, 455, 475, 520, 531, 607
- Verblendung 390, 422, 439, 443, 449f, 451–453, 454, 457, 463, 469, 521, 607–609
  - Argument aus der ~ 449,
- Verfallen, verfallen (Heidegger) 502, 528, 530, 533–535, 537f, 540f, 541f, 548, 549
- Verfallenheit 245, 528, 530, 535, 552, 555, 597, 599, 605
- Verführer 86f, 146, 180, 182, 184, 206, 302
  - Erst~ 159, 175f, 180, 196, 200, 205, 255
- Verführung 43, 98, 169, 180–182, 183–185, 196, 203, 204, 205, 215, 269, 526
- veritas admonens 134, 232f, 245
- veritas redarguens 134, 219, 243
- Verkehrung (der Ordnung der)
  - Triebfedern / Triebfederkehrung 355, 358f, 361, 388f, 518
- Vermögen des Hinundherschwankens 407
- Vernünfteln, vernünfteln 345, 352–361, 365, 382, 388, 391, 394f, 397f
- Verstockung / verstocken (durch Gott) 250, 44, 445, 447
- Versuchen (vs. Täuschen) 444f

- Versuchung
- dreifache ~ 147
  - durch Gott 445, 447
  - Irrtum / unrichtige Vorstellung als Schutz gegen ~ 401, 404
  - self-deceit bzw. Selbstbetrug mit Bezug auf ~ 85, 303
  - zum Verfallen 542, 549
- versucherisch (Dasein ist ~) 534, 542, 543, 596, 608
- Vertrauen
- ~regungen 593, 596
  - als Glaube 474, 583–585, 595f
  - in Heilszusage 111f, 117f, 119, 439
  - Probleme der ~sgründung 98–100, 104, 140, 234
  - self-deceit mit Bezug auf das ~ 83,
  - vs. Furcht und Zittern 105
- virtuelle Reflexion 489, 491
- vocatio 111, 220–221, 552
- als effectrix bonae voluntatis 221, 599
- volonté de l'erreur 163f
- Wahn 323, 330, 332–334, 336f, 340–344, 346, 450
- des Eigendünkels 341–344, 346
  - praktischer ~ 330–334, 336, 340
  - *siehe auch* Religions~
- Wahrhaftigkeit 263, 32
- ~sgarantie von Bekenntnissen 374f
  - als Bildungsziel 323
  - als Pflicht bei Bekenntnissen (Kant) 367, 369, 373f, 378, 380, 518
- als Gegenbegriff der Lüge 379
  - Grenzen einer ~s-Einforderbarkeit 402
  - und ihre Überprüfung 387
  - und Selbsttäuschung 606
- weise Selbsttäuschung 325, 399, 404f, 408, 519
- Westminster Confession of Faith 412
- Wette (Pascal'sche Wette) 423, 425, 427, 431, 455, 464f, 469f, 473f, 520f
- *siehe auch* Infini-rien
- Willensschwäche
- als (vermeintlicher) Hauptzug der augustinischen Anthropologie 145, 261
  - Debatte über ~ 1, 30
  - im Kontext eines Problems der Selbsttäuschung 31
- wissenschaftlicher Anspruch Dykes 66
- Wohl des Ganzen 400–405, 407–409,
- Wunschdenken 6, 198, 415, 417, 419
- Zerstreuung
- *siehe auch* divertissement
  - Heidegger'sche ~ 530
  - Nicoles Kritik der Pascal'schen Konzeption der ~ 479–482, 483, 544
  - Pascal'sche Konzeption der ~ 436, 439, 451f, 454f, 456f, 544
  - und Gedankenlosigkeit 396
- Zufluchtsglaube 596