

J.B. METZLER

Wolfgang Heuer / Stefanie Rosenmüller (Hg.)

Arendt-Handbuch

Leben – Werk – Wirkung

2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Mitbegründet von Bernd Heiter

J. B. Metzler Verlag

Die Herausgeber

Wolfgang Heuer ist Privatdozent am Otto-Suhr-Institut für politische Wissenschaften der FU Berlin und verantwortlicher Redakteur von HannahArendt.net.
Stefanie Rosenmüller ist Professorin für Philosophie, Ethik und Bildung an der FH Dortmund.
Mitbegründet von *Bernd Heiter*.

ISBN 978-3-476-05836-2

ISBN 978-3-476-05837-9 (eBook)

<https://doi.org/10.1007/978-3-476-05837-9>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

J. B. Metzler

© Springer-Verlag GmbH Deutschland,
ein Teil von Springer Nature, 2022

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen.

Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Cover-Foto: © Courtesy of the Hannah Arendt Bluecher Literary Trust / Art Resource, NY

J. B. Metzler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature
Die Anschrift der Gesellschaft ist:
Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Inhalt

Vorwort zur zweiten Auflage VIII
Neuerungen in der zweiten Auflage IX

Einleitung Wolfgang Heuer, Stefanie Rosenmüller XI

I Leben

1 Biographie: Lebens- und Denkstationen
Elisabeth Young-Bruehl 3

II Werke und Werkgruppen

2 Einleitung Wolfgang Heuer (2.1), Ursula Ludz
(2.2, 2.3) 15

A Frühe Schriften

3 Der Liebesbegriff bei Augustin
Frauke Annegret Kurbacher 25

B Jüdische Existenzen und jüdische Angelegenheiten

4 Rahel Varnhagen. The Life of a Jewess – oder:
Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der
Romantik Barbara Hahn 28

5 Sechs Essays/Die verborgene Tradition
Barbara Hahn 31

6 The Jewish Writings/Wir Juden
Marie Luise Knott 35

7 Europa, Palästina und Amerika
Marie Luise Knott 38

C Erscheinungsformen des Totalitarismus

8 The Origins of Totalitarianism/Elemente
und Ursprünge totaler Herrschaft
Hauke Brunkhorst 45

9 Aufsätze zum Totalitarismus
Wolfgang Heuer 53

D Denkwege einer Politischen Theorie

10 »Karl Marx and the Tradition of Western Political
Thought« und The Modern Challenge To
Tradition Jerome Kohn (10.1 und 10.2), James
McFarland (10.3) 55

11 »Philosophy and Politics. The Problem of Action
and Thought After the French Revolution«
Stefanie Rosenmüller 63

12 Fragwürdige Traditionenbestände im Politischen
Denken der Gegenwart Peg Birmingham 66

13 Was ist Politik? Ursula Ludz 71

14 The Human Condition/Vita activa oder Vom
tätigen Leben Maike Weißpflug / Jürgen Förster
(14.1–14.6), Marie Luise Knott (14.7) 75

15 Between Past and Future/Zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft Wolfgang Heuer /
Stefanie Rosenmüller 85

16 On Revolution/Über die Revolution
Oliver Marchart (Kap. 16.1–16.5), Wolfgang
Heuer (Kap. 16.6), Thomas Meyer (Kap. 16.7) 99

E Politik und Verantwortung

17 Eichmann in Jerusalem Bethânia Assy 107

18 »Some Questions of Moral Philosophy« / Über
das Böse Ingeborg Nordmann 115

19 Men in Dark Times/Menschen in finsternen
Zeiten Peg Birmingham 119

F Die Krisen der Republik

20 Macht und Gewalt, »Civil Disobedience«, »Lying
in Politics«, »Little Rock« Winfried Thaa 131

G Das Spätwerk

21 The Life of the Mind/Vom Leben des Geistes
Frauke Annegret Kurbacher 142

22 Das Urteilen Marco Estrada-Saavedra 151

H Philosophische Schreibhefte: Das Denktagebuch

23 Denktagebuch Ingeborg Nordmann 156

G Briefwechsel

- 24 Günther Anders Marie Luise Knott 164
 25 Heinrich Blücher Wolfgang Heuer 166
 26 Kurt Blumenfeld Ingeborg Nordmann 170
 27 Hermann Broch Marie Luise Knott 173
 28 Joachim Fest Ursula Ludz 176
 29 Waldemar Gurian Ellen Thümmler 178
 30 Martin Heidegger Ursula Ludz 181
 31 Karl Jaspers Holger Sederström 186
 32 Uwe Johnson Thomas Wild 192
 33 Alfred Kazin Helgard Mahrdt 195
 34 Mary McCarthy Jerome Kohn 197
 35 Gershom Scholem Marie Luise Knott 201
 36 Dolf Sternberger Thomas Meyer 205
 37 Freundinnen (Weil, Fränkel, Beradt, Feitelson, Wolff) Ursula Ludz, Ingeborg Nordmann 207
 38 Veröffentlichte kleine Briefwechsel
 Marie Luise Knott 211

III Konstellationen

A Referenzautoren

- 39 Antike Autoren Regine Romberg 219
 40 Sokrates/Platon Günter Magiera 222
 41 Aristoteles Stefanie Rosenmüller 226
 42 Cicero Marcus Llanque 232
 43 Augustinus Frauke Annegret Kurbacher 234
 44 Niccolò Machiavelli Harald Bluhm 236
 45 Thomas Hobbes Peg Birmingham 238
 46 Charles de Montesquieu Wolfgang Heuer 240
 47 Jean-Jacques Rousseau Wolfgang Heuer 242
 48 Immanuel Kant
 Frauke Annegret Kurbacher 245
 49 Edmund Burke Harald Bluhm 251
 50 Die Federalists Peg Birmingham 253
 51 G. W. F. Hegel Vlasta Jalušić 256
 52 Alexis de Tocqueville Harald Bluhm 262
 53 Kierkegaard Eva Milena Kaminski 264
 54 Karl Marx Wolfgang Heuer 267
 55 Friedrich Nietzsche Dana R. Villa 272
 56 Edmund Husserl Stefanie Rosenmüller 278
 57 Rosa Luxemburg Ingeborg Nordmann 281
 58 Rainer Maria Rilke Marie Luise Knott 284
 59 Franz Kafka Jerome Kohn 286

B Zeitgenössische Bezüge: Verflechtungen und Differenzen

- 60 Martin Buber Rebecca Westmark nee Dew 290
 61 Karl Jaspers Holger Sederström 294
 62 Hermann Broch Marie Luise Knott 299
 63 Carl Schmitt Marco Walter 301
 64 Martin Heidegger Dana R. Villa 303
 65 Walter Benjamin Marie Luise Knott 309
 66 Bertolt Brecht Marie Luise Knott 311
 67 Heinrich Blücher Wolfgang Heuer 315
 68 Maurice Merleau-Ponty Laura Boella 318

IV Begriffe und Konzepte

- 69 Das Agonale Oliver Marchart 323
 70 Antisemitismus Martine Leibovici 325
 71 Arbeiten/Herstellen/Handeln
 Helgard Mahrdt 327
 72 Assimilation Martine Leibovici 330
 73 Autorität Lewis P. Hinchman / Sandra K. Hinchman 332
 74 Das Böse Christina Thürmer-Rohr 334
 75 Bürokratie Vlasta Jalušić 336
 76 Condition humaine Étienne Tassin 338
 77 Denken Neus Campillo 340
 78 Flüchtlinge/Minderheiten/Staatenlose
 Waltraud Meints 343
 79 Freiheit Linda M. G. Zerilli 345
 80 Freundschaft Tatjana Noemi Tömmel 347
 81 Föderalismus Wolfgang Heuer 348
 82 Geschichte Annette Vowinkel 351
 83 Gesellschaft Waltraud Meints 353
 84 Gewissen/Moral Garrath Williams 355
 85 Ideologie Brigitte Gess 358
 86 Kultur Helgard Mahrdt 360
 87 Lager Waltraud Meints 362
 88 Leben/Natur Vlasta Jalušić 364
 89 Liebe Tatjana Noemi Tömmel 368
 90 Macht/Gewalt/Herrschaft
 Hauke Brunkhorst 370
 91 Menschenrechte Celso Lafer 374
 92 Natalität/Anfangen Oliver Marchart 376
 93 Neuzeit/Moderne Roland W. Schindler 378
 94 Öffentlichkeit/Privatheit
 Christina Thürmer-Rohr 380
 95 Paria/Parvenu Martine Leibovici 383
 96 Person Étienne Tassin 385
 97 Pluralität/Spontaneität Étienne Tassin 387
 98 Politik Vlasta Jalušić 389

- 99 Politischer Raum/«Zwischen»
Kumiko Yano **391**
- 100 Religion Peg Birmingham **394**
- 101 Republik/Nation Valérie Gérard **396**
- 102 Revolution Oliver Marchart **399**
- 103 Schuld Bethania Assy **401**
- 104 Souveränität Étienne Tassin **403**
- 105 Totalitarismus Étienne Tassin **405**
- 106 Tradition Jerome Kohn **407**
- 107 Tugend Harald Bluhm **409**
- 108 Urteilen/Einbildungskraft
Linda M. G. Zerilli **410**
- 109 Verantwortung Garrath Williams **413**
- 110 Versprechen Marie Luise Knott **416**
- 111 Verstehen Christina Thürmer-Rohr **417**
- 112 Verzeihen Brigitte Gess **419**
- 113 Wahrheit/Meinung/Lüge Cláudia Perrone-Moises **421**
- 114 Welt/Weltentfremdung Rahel Jaeggi **423**
- 115 Wollen Étienne Tassin **426**
- 116 Zionismus Martine Leibovici **428**
- 117 Ziviler Ungehorsam Winfried Thaa **430**

V Rezeptionsdiskurse

- 118 Agonalität John Wolfe Ackerman/
Bonnie Honig **435**
- 119 Demokratie und das Politische
Grit Straßberger **442**
- 120 Dichtung/Narrativität Barbara Hahn **448**
- 121 Exklusion Moritz Rinn **453**
- 122 Feminismus Sabine Hark **456**
- 123 Globalisierung Étienne Tassin **461**
- 124 Israel-Palästina-Konflikt Natan Sznaider **464**
- 125 Jüdische Frage Martine Leibovici **468**
- 126 Menschenrechte Peg Birmingham **471**
- 127 Republikanismus Grit Straßberger **475**
- 128 Totalitarismus Étienne Tassin **481**

VI Anhang

- Zeittafel Ursula Ludz **487**
- Bibliographie **489**
- Siglenverzeichnis **498**
- Sekundärliteratur Wolfgang Heuer **500**
- Ton- und Filmdokumente Ursula Ludz **504**
- Archive und Forschungsinstitute
Wolfgang Heuer **506**
- Autorinnen und Autoren **508**
- Personenregister **511**

Vorwort zur zweiten Auflage

Das seit den 1990er Jahren zunehmende Interesse an den Schriften und dem Denken Hannah Arendts hat auch in den Jahren nach dem Erscheinen dieses Handbuchs in der ersten Auflage angehalten. Der Film *Margarete von Trottas Hannah Arendt* (2013) hat erheblich das öffentliche Interesse gesteigert, von Arendts Essay »Die Freiheit frei zu sein« (2018) waren kurz nach Erscheinen bereits 50.000 Exemplare verkauft. Die chinesische Veröffentlichung des Handbuchs 2014 stieß ebenfalls auf großes Interesse, in Japan wurde ein eigenes Handbuch inspiriert und 2020 verfasst. Arendt bemerkte selbst, dass ihre Schriften thematisch und in ihrer offenen Methode ihrer Zeit voraus waren, »dass ich manchmal wie Korff eine Art von Witzen erfinde, die erst 24 Stunden später wirken« (an Piper, 15.2.1959, LoC).

Arendt als Denkerin der Freiheit bleibt interessant in einer Zeit, in der man sich zunehmend gegen Einordnung in rechts und links sperrt, in Zeiten von Fridays for Future und in der anlässlich der Globalisierung auch Regierungsformen und Institutionen neu bestimmt werden. Nach einer längeren ersten Phase der Rekonstruktion der inneren Zusammenhänge des Arendtschen Werks und einer kritischen Ablehnung von Grundpositionen (Trennung von Politik und Gesellschaft, Kritik der Rousseauschen Tradition von Po-

litik u. v. m.) folgten nun verstärkt Studien zu Einzelaspekten wie die des offenen Denkens und des politischen Urteilens (Baer 2014; Maffeis 2018; Robaszkiewicz 2017; Sigwart 2016; Weißpflug 2019). Das Thema Recht und Institutionen hat sich entgegen früherer Lesarten in der Arendt Forschung etabliert (Förster 2009, Volk 2010, Goldoni/McCorkindale 2012, Rosenmüller 2013, Volk 2015), während ihr Machtbegriff immer neuere Deutungen erfährt (s. Kap. 90).

Arendt wird zudem in Didaktik und Bildung zunehmend relevant und verstärkt in den Angewandten Wissenschaften rezipiert (Weber 2014, 2021; Oeftering 2013; Rosenmüller 2018; Oeftering/Meints-Stender/Lange 2020; Wayne/Gunter 2020; Korsgaard 2020). Sie wird in Ausstellungen, Debatten bis hin zu eigenen Blogs diskutiert, ihr Leben und Werk finden Eingang in die Welt von Comics und Kinderbüchern.

Seit 2018 werden nun schrittweise alle zu Lebzeiten veröffentlichten Schriften und die unveröffentlichten Schriften Arendts in einer Kritischen Gesamtausgabe in 17 Bänden veröffentlicht (Arendt 2018 ff.). Dabei wird die Zweisprachigkeit der Manuskripte und Veröffentlichungen ausdrücklich berücksichtigt. In den digitalen Versionen der Einzelbände werden zudem Arendts Arbeitsschritte durch ihre Einfügungen oder Streichungen in den Manuskripten sichtbar gemacht.

Neuerungen in der zweiten Auflage

In der zweiten Auflage des Handbuchs wurden deshalb nun im Kapitel »Frühe Schriften« die neueren Forschungsergebnisse aus der Kritischen Gesamtausgabe zu *Rahel Varnhagen und Sechs Essays/Die verborgene Tradition* berücksichtigt, in dem Kapitel »Denkwege einer Politischen Theorie« jene zur Auseinandersetzung Arendts mit Karl Marx und der Tradition des westlichen politischen Denkens.

Darüber hinaus wurden im Kapitel »Frühe Schriften« die Darstellung der Bände *Jewish Writings* und *Wir Juden* aufgenommen, die nicht miteinander identisch sind. In dem Kapitel »Denkwege einer Politischen Theorie« wurde die Darstellung von *On Revolution/Über die Revolution* durch diejenige des Essays *Die Freiheit, frei zu sein* ergänzt.

Unter »Briefwechsel« wurden diejenigen Arendts mit Günther Anders, Joachim Fest, Walter Gurian, Dolf Sternberger und mit ihren Freundinnen Charlotte Beradt, Rose Feitelson, Hilde Fränkel, Anne Weil und Helen Wolff neu aufgenommen. Unter »Konstellationen« wurden Bezüge zu Kierkegaard, Husserl, Buber, Schmitt, und Merleau-Ponty neu eingefügt. Das Kapitel »Begriffe und Konzepte« wurde um einen Eintrag zu Föderalismus ergänzt.

Die Literaturangaben der Beiträge des Handbuchs sowie die Bibliographien im Anhang wurden aktualisiert.

Wir gedenken der inzwischen verstorbenen Autorin Elisabeth Young-Bruehl und des verstorbenen Autors Étienne Tassin, die die Arendt-Forschung geprägt haben. Wir gedenken in freundschaftlicher Dankbarkeit unserem verstorbenen Mitherausgeber Bernd Heiter, der die Entstehung und Konzeption dieses Handbuchs maßgeblich mitbestimmt hatte.

Mai 2021

Wolfgang Heuer/Stefanie Rosenmüller

Literatur

- Arendt, Hannah: Kritische Gesamtausgabe, hg. von Barbara Hahn et al., Göttingen 2018 ff. In: <https://wwwarendteditonprojekt.de/projekt/Allgemein/index.html> (18.8.2021).
- Baer, Ulrich et al. (Hg.); Hannah Arendt zwischen den Disziplinen. Göttingen 2014.
- Förster, Jürgen: Die Sorge um die Welt und die Freiheit des Handelns. Zur institutionellen Verfassung der Freiheit im politischen Denken Hannah Arendts. Würzburg 2009.
- Goldoni, Marco/McCorkindale, Chris (Hg.): Hannah Arendt and the Law. Oxford 2012.
- Korsgaard, Morten Timmermann: Visiting exemplars. An Arendtian exploration of educational judgement. In: Ethics and Education 15/2 (2020), 247–259.
- Maffeis, Stefania, Transnationale Philosophie. Hannah Arendt und die Zirkulation des Politischen. Frankfurt a. M. 2018.
- Oeftering, Tonio (Hg.): Das Politische als Kern der politischen Bildung. Hannah Arendts Beitrag zur Didaktik des politischen Unterrichts. Schwalbach/Ts. 2013
- Oeftering, Tonio/Meints-Stender, Waltraud/Lange, Dirk (Hg.): Hannah Arendt. Lektüren zur politischen Bildung. Wiesbaden 2020.
- Robaszkiewicz, Maria: Übungen im politischen Denken. Hannah Arendts Schriften als Einleitung der politischen Praxis. Wiesbaden 2017.
- Rosenmüller, Stefanie: Der Ort des Rechts: Gemeinsinn und richterliches Urteilen nach Hannah Arendt. Baden-Baden 2013.
- Rosenmüller, Stefanie: In welcher Hinsicht sind Menschenrechte abstrakt? Philosophische Betrachtungen zu Abwehr-, Teilhabe-, und Teilnahmerechten. In: Christian Spatscheck/Claudia Steckelberg (Hg.): Menschenrechte und Soziale Arbeit: Konzeptionelle Grundlagen, Gestaltungsfelder und Umsetzung einer Realutopie. Leverkusen 2018, 85–96.
- Sigwart, Hans-Jörg: The Wandering Thought of Hannah Arendt. London 2016.
- Volk, Christian: Die Ordnung der Freiheit. Recht und Politik im Denken Hannah Arendts. Baden-Baden 2010.
- Volk, Christian: Arendtian Constitutionalism. Law, Politics, and the Order of Freedom. Oxford 2015.
- Wayne, Veck/Gunter, Helen M.: Hannah Arendt on Educational Thinking and Practice in Dark Times: Education for a World in Crisis. London 2020.

X Neuerungen in der zweiten Auflage

Weißenpflug, Maike: Die Kunst, politisch zu denken. Berlin
2019.

Weber, Joachim: Soziale Arbeit aus Überzeugung. Opladen/
Berlin/Toronto 2014.

Weber, Joachim: Freiheit und Soziale Arbeit. Weinheim/
Basel 2021.

Einleitung

Charakter des Handbuchs

Ein Handbuch zu Hannah Arendt soll den Zugang zu ihrem Werk und die Orientierung in der breit gefächerten Thematik ihrer Schriften erleichtern, allerdings sollte es nicht dazu verleiten, auf die intensive und auch gelegentlich überraschende oder Widerspruch erregende Lektüre ihrer Werke zu verzichten. Befürchtungen, ein Handbuch könnte aufgrund seiner scheinbaren Systematik eine Geschlossenheit des Werkes suggerieren, die der offenen, dialogisch anmutenden Denk- und Schreibweise Arendts widersprechen würde, werden sich beim Lesen als unbedingt erweisen. Zu sehr sind die Beiträge in diesem Band von der Vielfalt der individuellen Perspektiven und Unterschiedlichkeiten des Zugangs der jeweiligen Autorinnen und Autoren zu Arendt geprägt.

In dieser Offenheit spiegelt sich auch die Tatsache wider, dass die Forschungslage noch nicht so weit entwickelt ist wie bei Philosophen mit lang etablierter Forschungstradition. Das Handbuch stellt aber nicht bloß eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Forschung zu Arendt dar, sondern versammelt zugleich zahlreiche Beiträge, die die Forschung in ihrem jeweiligen thematischen Bereich weitertreiben.

Seit den 1980er Jahren wurde eine Reihe von Schriften Arendts posthum aus dem Englischen erstmals ins Deutsche übersetzt (*Menschen in finsternen Zeiten*, 1989) oder aus Arendts Nachlass veröffentlicht (z. B. *Was ist Politik?*, 1993, bzw. *The Promise of Politics*, 2005; *Denktagebuch*, 2002; *Über das Böse*, 2006) oder in Form von Essaysammlungen publiziert (*Zwischen Vergangenheit und Zukunft*, 1994; *In der Gegenwart*, 2000; *Jewish Writings*, 2007). Eine nicht unerhebliche Fülle von nachgelassenen Schriften wartet noch auf ihre Veröffentlichung.

Um die Denkwege Arendts sichtbar zu machen, orientiert sich das Handbuch in Aufbau und Überschriften an den von Arendt autorisierten Publikationen. So soll die durch eine strenge chronologische Reihenfolge gelegentlich hervorgerufene Diskrepanz

zwischen dem jeweiligen Zeitpunkt des Verfassens und der manchmal viel späteren Veröffentlichung wichtiger Schriften aufgehoben werden (s. Einleitung d. Werkes). Nicht aufgenommen werden konnten unveröffentlichte Schriften, Aufzeichnungen und Vorlesungsskripte, die in ihrem teilweise unabgeschlossenen Zustand zunächst zu rekonstruieren und kommentieren sind; ebenso wurden unveröffentlichte Briefwechsel nicht berücksichtigt.

Durch ihre Flucht aus Deutschland, ihr Exil in Frankreich und in den USA sowie schließlich ihr neues Leben in den USA wurde Arendt nicht nur mit einem Leben in einer anderen Sprache konfrontiert, sondern auch mit einer anderen philosophischen und politisch-theoretischen Tradition, die in ihr Werk in einer kritischen Auseinandersetzung eingegangen sind (s. Teil I). Die dadurch entstandene »transatlantische Erfahrung« (Schulz 2006) schlägt sich auch in der Zweisprachigkeit ihres Werks nieder, bei der es sich um weit mehr als um eine einfache wörtliche Übersetzung handelt, nämlich um einen Denk- und Schreibprozess, der zwischen den deutschen und englischen Traditionen und Denkweisen wechselt (s. Einleitung d. Werkes). Daher erscheinen in diesem Handbuch die Titel von Arendts Werken auf Englisch und Deutsch, und in der Darstellung der Werke *The Human Condition/Vita activa* oder *Vom tätigen Leben* und *On Revolution/Über die Revolution* (s. Kap. 14, 16) wird beispielhaft auf die weitreichenden Unterschiede eingegangen.

Die Auseinandersetzung Arendts mit zahlreichen historischen und zeitgenössischen Referenzautoren haben wir unter den Titel »Konstellationen« gestellt (s. Kap. III), weil Arendt diese nicht wortgetreu rezipierte, sondern sich ihrer auf dialogische und interpretierende Weise bediente, als ›Perlentaucherin im Benjaminschen Sinne (MZ 229, s. Kap. 65; Hahn 2005). Zu diesen Konstellationen gehören auch die Beziehungen zu Schriftstellern wie Herman Melville, Joseph Conrad, Marcel Proust, William Faulkner, Wystan H. Auden, die als Autoren oder wie Letzterer zudem als Freund eine besondere Rolle in Arendts Le-

ben und Werk spielten. Diese Schriftsteller konnten nicht gesondert behandelt werden, sondern auf ihre Bedeutung wird, soweit wie möglich, bei der Vorstellung der Werke verwiesen (s. Kap. 8, 9, 19). Die Wichtigkeit von Dichtung und Narrativität für Arendts Werk wird auch in ihren Texten zu Rilke, Kafka und Brecht erkennbar (s. Kap. 58, 59, 66) sowie in den Briefwechseln mit Broch und Johnson (s. Kap. 27, 32). Ihre eigene Wirkung auf die Dichtung kehrt im Kapitel »Rezeptionsdiskurse« wieder (s. Kap. 120).

Arendts Denken kreist stark um den »ererbten Wortschatz« (IWF 98), um die Sprache und Begriffe, in denen sich Erfahrungen, Denken und Urteilen ausdrücken – »Worte als Medium, in dem wir denken« (LG I, 18) –, und die sie in ihrem Bemühen um die Erkundung der Möglichkeiten eines freien Urteilens und Handelns mit Blick auf ihre »aufschließende Qualität« (IWF 98) einer strengen Kritik und Neudefinition unterzog. In Kapitel IV (»Begriffe und Konzepte«) werden daher die wichtigsten dieser von ihr selber diskutierten Begriffe und Konzepte vorgestellt.

Ein besonderes Merkmal des Arendtschen Werks ist, dass es bis heute nicht schulbildend im engeren Sinne gewirkt hat. Dennoch sind zahlreiche Aspekte dieses Denkens in zeitgenössische Diskussionen eingegangen, man denke nur an ihr Diktum vom »Recht, Rechte zu haben«, das in der Menschenrechtsdiskussion wiederholt aufgegriffen wird. In Kapitel V (»Rezeptionsdiskurse«) werden die wichtigsten dieser Diskurse und ihre Bezüge zu Arendt vorgestellt.

Desiderate der Forschung

Hannah Arendt hat vor ihrem Tod 1975 noch Margaret Canovans Buch über ihr bis dahin veröffentlichtes Werk anerkennend zur Kenntnis genommen (Cano van 1974) und an einer Konferenz über ihr Werk mit »Freunden« in Toronto teilgenommen (Hill 1979). Die Biographie ihrer ehemaligen Schülerin Elisabeth Young-Bruehl (1986; s. Teil I) macht den inneren Zusammenhang eines disparat erscheinenden Werkes sichtbar, das sich so unterschiedlichen Themen wie dem Leben der Jüdin Rahel Varnhagen, den Elementen und Ursprüngen der totalen Herrschaft, der modernen Arbeitsgesellschaft, den Grundlagen neuzeitlicher Revolutionen sowie den Bedingungen eines unabhängigen Urteils widmete. In Deutschland wurde das Werk dieser in keiner philosophischen Schule und keinem politischen Lager zu verortenden Denkerin nur zögerlich zur Kenntnis genommen. Erst mit dem

Ende des ideologischen Zeitalters der Spaltung Europas wuchs das Interesse an Arendt und nahmen die posthumen Veröffentlichungen zu (zur Rezeptionsgeschichte vgl. Heuer 2005).

In den letzten Jahren wandte sich die Forschung bis dahin wenig beachteten Bereichen zu: der Methode und der Bedeutung der Dichtung für Arendts Denken (Hahn/Knott 2007; Heuer/von der Lühe 2007; Knott 2011; Spiegel 2011) und Arendts Beziehung zu deutschen Schriftstellern (Wild 2009), dem systematischen Stellenwert des Urteils für das Werk Arendts (Meints 2011), der Relevanz der politischen Institutionen (Förster 2009) und der Rolle des Rechts (Geulen et al. 2008; Volk 2010; Rosenmüller 2013) sowie der geistesgeschichtlichen Einordnung im 20. Jahrhundert (Heinrich-Böll-Stiftung 2007).

Diese Bestandsaufnahme der Forschung macht die Desiderate deutlich. Noch fehlen z. B. eingehende Untersuchungen zur Rolle von Kierkegaard, Husserl, Scheler, Plessner, Merleau-Ponty et al. (vgl. erste Überlegungen von Krüger 2007), zur Phänomenologie Arendts, zum möglichen Einfluss der schottischen und englischen Philosophie des Common Sense und des Moral Sense wie z. B. Shaftesburys, auch fehlen noch weiterführende Studien zu dem Einfluss, den Leo Strauss auf Arendts Beschäftigung mit Hobbes und Spinoza hatte, zu Arendts Ablehnung der Gesellschaftsvertragstheorien und zu ihrer Auseinandersetzung mit Carl Schmitt.

Denken ohne Geländer

Zu den Desiderata gehört auch die Erforschung der Methode des Arendtschen Denkens. Neben anderen haben Barbara Hahn und Ingeborg Nordmann wichtige Beiträge dazu geleistet, das offene Denken und Arendts Arbeit mit dem Fragmentarischen und der Dekonstruktion zu beleuchten (Hahn 2005; Nordmann 2007a, 2007b). Es handelt sich dabei um ein Denken, dessen Radikalität gegenüber der herkömmlichen Philosophie und politischen Theorie Gefahr läuft, akademisch und öffentlich nur stark gemindert wahrgenommen zu werden. Der Wert, den Arendt auf die Zwischenmenschlichkeit des Urteilens und Handelns legt, die poetischen Bilder, die sie an entscheidenden Stellen wie die Weisheit von Sprichwörtern benutzt (»alle Sorgen sind zu ertragen, wenn man sie in eine Geschichte packen oder eine Geschichte über sie erzählen kann«, MZ 124), und die fehlende Normativität ihrer politisch-theoretischen Ansichten

können über diese Radikalität hinwegtäuschen. So hat es an entsprechender Kritik nicht gefehlt (Benhabib 1998; Elon 2006; Jahanbegloo 1992; Laqueur 2001; Pitkin 1998).

Demgegenüber gilt es, die Ausdrucksformen ihres spezifischen Denkens in den Blick zu nehmen: das offene Denken und die Pluralität des Handelns und Urteilens, das sie in einer kritischen Auseinandersetzung mit den Traditionenbeständen der herkömmlichen Philosophie und politischen Theorie entwickelte.

Das offene Denken, das sie als ein »Denken ohne Geländer« bezeichnet, geht von Erfahrung aus. Es ist, wie alles Denken, Kritik, also stets »dagegen«, und unterscheidet auf aristotelische Weise politische Phänomene (Macht von Gewalt, Handeln von Herstellen und Arbeiten, Denken von Urteilen) und verzichtet auf »letzte Prinzipien« (IWV 88). Auf Erfahrung greift Arendt immer wieder zurück, so z. B. wenn sie die »Grunderfahrung« der Menschen im Totalitarismus beschreibt oder die Erfahrungswelt von Menschen wie Brecht, Benjamin oder Dinesen. Dass die Wahrheit der Anstoß, nicht das Ergebnis des Denkens sei (DT 489), dass das wahre Verstehen immer an ein vor-gängiges, alltägliches Verstehen gebunden sei (VZ 113) und dass das, was Menschen miteinander verbinde, nicht die Vernunft, sondern die Einbildungskraft sei (DT 570), macht beispielhaft das Aktionsfeld deutlich, in dem Arendt zwischen Heidegger, Kant und einer der pluralen Wirklichkeit verpflichteten Sicht auf handelnde und urteilende Menschen agiert.

Die Pluralität des Handelns und Urteilens erklärt Arendt zum Garanten einer Weltverbundenheit und setzt folglich dem neuzeitlichen Subjektivismus eine Intersubjektivität entgegen, von der aus sie Phänomene wie Freiheit, Autorität und Macht sowie Denken, Urteilen und Sinn in der jeweiligen Beziehung zwischen den Menschen definiert. Auch sie selber wechselt die Perspektive, wenn sie zunächst in *The Human Condition/Vita activa oder Vom tätigen Leben* das Handeln in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung stellt und später in *Vom Leben des Geistes* Denken und Urteilen betrachtet, wenn sie also vom Akteur zum Zuschauer wechselt.

In ihrer kritischen Auseinandersetzung mit den Traditionenbeständen, der »Demontage« (LG1, 207 f.), schließlich verbindet Arendt die Heideggersche Art eines erneuten Lesens der Klassiker mit der Benjaminschen der Neubetrachtung von Fragmenten. Mit Benjamin knüpft sie »nicht an das gute Alte, sondern an das schlechte Neue« an (MZ 236) und praktiziert

die Kafkasche »Doppelheit von Bewahren und Destruierenwollen« (MZ 232).

Diesen Stichworten zu Arendts Methode wären weitere anzufügen, wie z. B. über den Gebrauch von Denkbildern wie »Wüsten«, »Oasen« und Metaphern oder über die Form des Essays als, wie Jaspers es nante, Form des Weiterschreibens durch die Leser (BwJa 310 f.; Hahn 2005, 50). Hier soll die Aussage genügen, dass die in diesem Handbuch präsentierten Denkwege der Werke und die Auflistung der Konzepte und Begriffe keine lineare Abfolge nahelegen, sondern immer die Verschränkung der Perspektiven und das Zusammenspiel von Werken und Begriffen mitgedacht werden sollte.

Zur Zitierweise

Es gibt bislang noch kein einheitliches Siglenverzeichnis; in den verschiedenen Schriften zu Arendt werden unterschiedliche Siglen verwendet. Auch besteht, so lange es noch keine vollständige Gesamtausgabe aller Schriften Arendts gibt, keine einheitliche Zitierweise. Wir haben hier die gegenwärtig am besten erreichbaren Ausgaben gewählt. Die Siglen der in diesem Band am häufigsten zitierten Werke sind in Kapitel 130.2 aufgeführt. Zur Editionsgeschichte sei auf die genaue Übersicht von Ursula Ludz (2005) verwiesen (s. auch Kap. 130.1).

Wir möchten abschließend den wertvollen Anregungen und Hinweisen von Barbara Hahn, Marie Luise Knott, Ursula Ludz, Ingeborg Nordmann, Thomas Wild sowie Thilo Billmeier und anderen danken, ebenso Ute Hechtfischer und Franziska Remeika vom Verlag J. B. Metzler für ihr kritisches Lektorat und ihre Geduld mit uns und mit säumigen Autoren. Besonders danken wir Bernd Heiter, der die Entstehung und Konzeption dieses Bandes maßgeblich mitbestimmt hat und wegen einer Erkrankung ausscheiden musste.

Literatur

Benhabib, Seyla: *Hannah Arendt – Die melancholische Denkerin der Moderne*. Hamburg 1998.

Canovan, Margaret: *The Political Thought of Hannah Arendt*. London 1974.

Elon, Amos: *The Excommunication of Hannah Arendt*. In: *World Policy Journal* 23/4 (2006), 93–97.

Förster, Jürgen: *Die Sorge um die Welt und die Freiheit des Handelns*. Zur institutionellen Verfassung der Freiheit im politischen Denken Hannah Arendts. Würzburg 2009.
Geulen, Eva/Kauffmann, Kai/Mein, Georg (Hg.): *Hannah*

- Arendt und Giorgio Agamben. *Parallelen, Perspektiven, Kontroversen*. Paderborn/München 2008.
- Hahn, Barbara: *Hannah Arendt – Leidenschaften, Menschen und Bücher*. Berlin 2005.
- Hahn, Barbara/Marie Luise Knott: *Hannah Arendt – Von den Dichtern erwarten wir Wahrheit*. Berlin 2007.
- Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): *Hannah Arendt: Verborgene Tradition – Unzeitgemäße Aktualität?* Berlin 2007.
- Herberg-Rothe, Andreas: »Hannah Arendt und Carl Schmitt. ›Vermittlung‹ von Freund und Feind«. In: *Der Staat* 43, 1 (2004), 35–56.
- Heuer, Wolfgang: »Ich selber wirken?« Eine Synopse der deutschen und internationalen, akademischen und nicht-akademischen Wirkungsgeschichte Hannah Arendts. In: Heinz L. Arnold (Hg.): *Hannah Arendt. Text + Kritik* 166/167. München 2005, 174–182.
- Heuer, Wolfgang/von der Lühe, Irmela (Hg.): *Dichterisch denken. Hannah Arendt und die Künste*. Göttingen 2007.
- Hill, Melvyn A. (Hg.): *Hannah Arendt: The Recovery of the Public World*. New York 1979.
- Jahanbegloo, Ramin: *Conversations with Isaiah Berlin*. London 1992, 81–85.
- Kalyvas, Andreas: *From the Act to the Decision. Hannah Arendt and the Question of Decisionism*. In: *Political Theory* 32, 3 (2004), 320–346.
- Knott, Marie Luise: *Verlernen. Denkwege bei Hannah Arendt*. Berlin 2011.
- Kolk, Philipp zum: *Hannah Arendt und Carl Schmitt: Ausnahme und Normalität – Staat und Politik*. Frankfurt a. M. 2009.
- Krüger, Hans Peter: Die condition humaine des Abendlandes. *Philosophische Anthropologie in Hannah Arendts Spätwerk*. In: *Deutsche Zeitschrift für Philosophie* 55/4 (2007), 605–626.
- Laqueur, Walter: *The Arendt Cult: Hannah Arendt as Political Commentator*. In: Steven E. Aschheim (Hg.): *Hannah Arendt in Jerusalem*. London 2001.
- Ludz, Ursula: Bibliographie. Zusammenstellung aller deutsch- und englischsprachigen Veröffentlichungen. In: Ursula Ludz (Hg.): *Hannah Arendt. Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk*. München 2005, 257–341.
- Meints, Waltraud: *Partei ergreifen im Interesse der Welt. Eine Studie zur politischen Urteilskraft im Denken Hannah Arendts*. Bielefeld 2011.
- Nordmann, Ingeborg: *Gedankenexperiment und Zitatmontage*. In: Wolfgang Heuer/Irmela von der Lühe (Hg.): *Dichterisch denken. Hannah Arendt und die Künste*. Göttingen 2007a, 162–186.
- Nordmann, Ingeborg: Die Vita activa ist mehr als nur praktische Philosophie. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.): *Hannah Arendt: Verborgene Tradition – Unzeitgemäße Aktualität?* Berlin 2007b, 199–214.
- Pitkin, Hannah Fenichel: *The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of the Social*. Chicago 1998.
- Rosenmüller, Stefanie: *Der Ort des Rechts. Gemeinsinn und richterliches Urteilen nach Hannah Arendt*. Baden-Baden 2013.
- Schulz, Daniel: *Hannah Arendt und die transatlantische Erfahrung*. In: Amalia Barboza/Christoph Henning (Hg.): *Deutsch-jüdische Wissenschaftsschicksale. Studien über Identitätskonstruktionen in der Sozialwissenschaft*. Bielefeld 2006, 135–151.
- Sluga, Hans: *The Pluralism of the Political: From Carl Schmitt to Hannah Arendt*. In: *Telos* 142 (2008), 91–109.
- Spiegel, Irina: *Die Urteilskraft bei Hannah Arendt*. Berlin/Münster 2011.
- Volk, Christian: *Die Ordnung der Freiheit. Recht und Politik im Denken Hannah Arendts*. Baden-Baden 2010.
- Wild, Thomas: *Nach dem Geschichtsbruch. Deutsche Schriftsteller um Hannah Arendt*. Berlin 2009.
- Young-Bruehl, Elisabeth: *Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit*. Frankfurt a. M. 1986.

Wolfgang Heuer, Stefanie Rosenmüller

90 Macht/Gewalt/Herrschaft

Hannah Arendts politische Theorie ist eine Theorie der Macht: »Alle politischen Institutionen sind Manifestationen und Materialisationen von Macht; sie erstarren und verfallen, sobald die lebendige Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und sie stützt« (MG 42, s. Kap. 20). Arendt ist davon überzeugt, dass die *intrinsisch* bindende Kraft, die öffentlicher Macht eigentlichlich ist, allein aus dem »consent of the governed« erklärt werden kann (CR 140). Diese berühmte Formel aus der *Declaration of Independence* von 1776 deutet sie im Geist der alten Erklärung. Sie versteht den ›consent of the governed‹ als eine politische Macht, die nur in ihrem öffentlichen Gebrauch bestehen und der eine revolutionäre Kraft zur Neubegründung des politischen Gemeinwesens innenwohnen würde. Arendt spricht mit Burke auch von »acting in concert« (VZ 224). Jürgen Habermas hat diesen Machtbegriff treffend als kommunikative Macht bezeichnet.

So wie Arendt den Begriff zum ersten Mal in *The Human Condition/Vita activa oder Vom tätigen Leben* (s. Kap. 14) einführt, ist politische oder kommunikative Macht eine ebenso negative wie flüchtige Erscheinung. Macht ist *negativ*, weil sie nur erscheint, um Herrschafts- und Gewaltverhältnisse, die nicht mehr durch die »lebendige Macht des Volkes« gedeckt sind, zu vernichten. Sie ist nicht organisiert, sondern bildet sich spontan im Widerstreit der Meinungen. Sie erfordert abweichendes Verhalten, Negation, Konfrontation, Widerspruch und ist deshalb immer innovativ (Natalität: s. Kap. 92). Sie ist eine »Macht des Negativen« (Hegel: *Phän.*, 29). Insofern ist sie nicht nur, wie bei Burke, ›acting in concert, sondern ›acting in concert and conflict.

Macht ist zweitens flüchtig, weil sie erst im öffentlichen Handeln einer Gruppe von Bürgern entsteht und in dem Augenblick vergeht, in dem die Versammlung sich wieder auflöst. Sie wird »fast unwiderstehlich«, wenn Menschen sich spontan und öffentlich versammeln, und sie verliert sich, wenn diese sich wieder zerstreuen (VA 194). Sie existiert nur in der Versammlung und dem Handeln Anwesender. Aktuelle Beispiele kommunikativer Machtentfaltung sind vielfältig: die Revolutionen in den arabischen Ländern 2011, die Ereignisse in Teheran 2009/10, aber auch schon die iranische Revolution von 1979 gehören dazu, der Mauerfall 1989, der Sturz des Apartheid-Regimes, aber auch die Wahlkämpfe Gerhard Schröders, der es verstand, durch Reden die Straße gegen

die vereinigte Medienmacht zu mobilisieren und bei Wahlkämpfen auf dem Marktplatz Stimmungen zu drehen. Kommunikative Macht ist ein alltägliches Phänomen. Sie kann sich in besonderen Situationen zu politischen Kehrtwenden verdichten, die durch zivilen Ungehorsam (Arendts Beispiel: die Studentenproteste 1968) oder Richtungswahlkämpfe (Bush vs. Obama) eingeleitet werden – oder in revolutionären Situationen, auf die Arendts Interesse sich konzentriert, in Revolutionen umschlagen. Das Kontinuum kommunikativer Machtentfaltung reicht von administrativ nicht lösbareren Problemen politischer Alltagsroutine bis zu den großen Revolutionen. Die – wie Arendt mit Marx sagt – »weltverändernde« Kraft kommunikativer Macht, die in den großen Revolutionen wirksam wird, bleibt im institutionellen und alltäglichen Gedächtnis der Gesellschaft haften, »vergibt sich nicht« (Kant: *Streit*, 361) und stiftet immer wieder von Neuem Unruhe.

Arendt hat jedoch nicht nur diesen einen, negativen und handlungstheoretischen Begriff der Macht, den sie zunächst in *The Human Condition/Vita activa oder Vom tätigen Leben* entwickelt. Sie ergänzt ihn in *On Revolution/Über die Revolution* (s. Kap. 16) um einen zweiten, konstruktiven und strukturellen Machtbegriff. Sie nimmt damit nicht nur das verfassungstheoretische Erbe der *Declaration of Independence* auf, sondern schließt auch in einer radikalen Gegenbewegung an den dritten, von ihr schon früher verwendeten Machtbegriff der Totalitarismusstudie an, um am Beispiel der Revolutionsverfassung eine Alternative sowohl zur bürokratischen, imperialen und totalitären Macht wie zur negatorischen Flüchtigkeit performativ kommunikativer Macht zu entwickeln.

Begriffe und Theorien der Macht können nach dem Schema *repressiv/konstitutiv* und *Aktor/System* kreuztabelliert werden (s. Tabelle 90.1).

1. **Aktororientiert** repressive Macht ist wie in den Machttheorien von Hobbes oder Weber das Vermögen (Arendt: *potentia*) handelnder Akteure, durch ihre Entscheidungen andere zu binden.

Referenz Begriff	Aktor	System
Repressive Macht	(1) instrumentelle/ strategische Macht	(3) administrative Macht
Konstitutive Macht	(2) kommunikative Macht	(4) institutionell verkörperte Grün- dungsmacht

Tab. 90.1: Dimensionen gesellschaftlicher Macht (in Anlehnung an Strecker 2006, 60, 129)

Referenz Begriff	Aktor	System
Repressive Macht	(1) Verfügungsgewalt (<i>On Violence</i>)	(3) imperiale/ totalitäre Macht (<i>The Origins of Totalitarianism</i>)
Konstitutive Macht	(2) kommunikative Macht (<i>The Human Condition</i>)	(4) gründende/ konstitutive Macht (<i>On Revolution</i>)

Tab. 90.2: Arendts Theorie der Macht

2. Aktororientiert konstitutive Macht ist die Macht öffentlicher Kommunikation (Arendt/Habermas).
3. Strukturell repressive Macht ist die Macht bürokratischer Organisation. Aber auch in Ideologien (Marx) oder systematisch verzerrter Kommunikation (Habermas) ist strukturelle Macht verkörpert, die ohne Einsatz von Gewaltmitteln eine vom »consent of the governed« unabhängige Folgebereitschaft erzeugt.
4. Strukturell konstitutive Macht ist Institutionen begründende und institutionell verkörperte (Sieyès, Madison, Jefferson) produktive Macht (Foucault). Sie erzeugt ohne Zwangsmittel Folgebereitschaft, weil sie auf dem »consent of the governed« beruht und damit durch die »lebendige Macht des Volkes« gedeckt ist.

Arendts Theorie der Macht sollte nicht, wie in der Regel, auf den Begriff der kommunikativen Handlungsmacht eingeengt werden, sondern operiert mit Konstellationen aller vier hier unterschiedenen Machtbegriffe. Jeder der vier Kästen lässt sich jeweils eines ihrer Bücher zuordnen (s. Tabelle 90.2).

Das entscheidende Merkmal und paradigmatische Beispiel strukturell konstitutiver Macht (Kasten 4), um das es Arendt in *On Revolution*/*Über die Revolution* oder Habermas in *Faktizität und Geltung* geht, ist die Verfestigung konstitutiver Macht durch Konstitutionalisierung, durch die revolutionäre Macht permanent und jederzeit abrufbar wird.

Durch die eher unglückliche Unterscheidung von Macht und Gewalt bringt Arendt sich freilich selbst um die Einsicht in die Komplexität ihrer eigenen Machttheorie, ordnet sie doch der repressiven Vertikalen (Tabelle 90.1, Kästen 1 und 3) die Gewalt zu und reserviert die – damit wie bei Heidegger in die Nähe dichterischer Welterschließung gerückte – Macht für deren konstitutiven Gebrauch (Kästen 2 und 4). Sie selbst hält diese Unterscheidung jedoch nicht konsequent durch, weil sie *violence* in der Regel mit dem Gewaltpotential, das Handelnden verfügbar ist, iden-

tifiziert, und auf den lateinischen Begriff einer *potentia* führt sie auch den Begriff der kommunikativen Handlungsmacht zurück. So wie Akteure ohne Macht keine Gewalt ausüben können, so kann es auch keine Macht ohne einen Bezug auf Gewalt geben. So wie die Panzer und Polizeiarmeen die Deckungsreserve repressiver Macht darstellen, die im Konfliktfall mobilisiert werden kann, um die Macht der jeweiligen Herrschaft zu erhalten, so ist auch die kommunikative Macht der Straße, wenn der erste Schuss auf der andern Seite fällt, genötigt, auf die Deckungsreserve rächender Gewalt zurückzugreifen, um Macht zu bleiben.

Ihren ersten Begriff der Macht entwickelt Arendt in der Totalitarismusstudie. »Macht« versteht sie hier in Analogie zu Marx' Begriffen des Kapitals und der Kapitalakkumulation als Expansionsprozess von selbstbezüglichen Spezialeinrichtungen, die sich überdies wechselseitig verstärken: »Der unbegrenzte Prozeß der Kapitalakkumulation bedarf zu seiner Sicherstellung einer »unbegrenzten Macht«, nämlich eines Prozesses von Machtakkumulation, der durch nichts begrenzt werden darf außer durch die jeweiligen Bedürfnisse der Kapitalakkumulation« (EU 248). Beide Akkumulationsprozesse sind systemischer Natur. Sie beruhen auf einem reflexiven Mechanismus, den Arendt als »expansion for expansion's« und »power for power's sake« (OT 215, 217, 351; EU 211, 222, 347, 351, 363, 643 f.; zum reflexiven Mechanismus vgl. Luhmann 1974) beschreibt. »Macht erscheint wie ein immaterieller Mechanismus, der mit jeder seiner Bewegungen mehr Macht erzeugt« (EU 646). Kapital und Macht haben also die Struktur selbstreferenziell geschlossener Funktionssysteme, die im umweltblinden Anschluss von Eigenoperation an Eigenoperation bestehen.

Der Machtbegriff von *The Human Condition/Vita activa oder Vom tätigen Leben*, der dann auch allen späteren Schriften Arendts, vor allem *On Revolution*, zugrunde liegt, geht auf eine auf den ersten Blick verblüffende Uminterpretation des Machtbegriffs von *The Origins of Totalitarianism* (s. Kap. II.4) zurück. Reflexive Macht, die mit jeder ihrer Bewegungen mehr Macht erzeugt, tritt nämlich nicht nur als imperial-repressive oder bürokratische Macht in Erscheinung, sondern auch in der ganz anderen, öffentlichen Gestalt des politischen Handelns der Vielen, der Ciceronischen *multitudo*, in der dieser den Ursprung der Republik sah und die als erster – von Arendt unbeachtet – Spinoza mit dem modernen Begriff der Macht zu einer frühen Idee von Volkssouveränität verbunden hatte.

Nicht nur von der imperialen oder totalitären Repressionsmacht, sondern auch von der konstitutiven

Macht des vielstimmigen Chors der Vielen gilt, dass sie »auf Wachstum« und »endlose Erweiterung« angelegt ist und dass sie nur durch Macht »mächtiger werden« kann (ÜR 198 f.). Die Macht der Vielen kennt keine Mitgliedschaft. Sie ist deshalb, und nun ganz im Gegensatz zur imperial-totalitären Macht, sozial inklusiv. Sie ist »von vornherein für alle geöffnet«, die bereit sind, einen neuen Anfang zu machen. Und sie ist nicht stumm oder einstimmig wie die Macht der Bürokratie oder des totalitären Führers. Sie besteht vielmehr in der »Meinung, auf die sich viele öffentlich geeinigt haben« (MG 45, ÜR 96). Sie beruht auf der Fähigkeit zur sprachlich artikulierten Negation und kann nur inter-subjektiv entstehen, »zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln« (VA 194). Solche Macht ist spontan, unberechenbar, erfinderisch, neuerungssüchtig, fordert die »Lust am Experimentieren« heraus (ÜR 222 f.). Sie ist öffentlich und – wie ein Funktionssystem – nicht von außen kontrollierbar, nur zerstörbar. Aber sie ist kein Funktionssystem oder dessen Medium. Da sie auf keiner Über- oder Unterordnung basiert, gehört sie niemandem, ist niemandes Privateigentum (VA 194). Von imperialistischer unterscheidet sich die republikanische Macht durch ihren Handlungscharakter. Als gemeinschaftliches Handeln hat sie keine Macht *über* den Willen anderer Personen (ebd.). Wie in den Machtheorien Spinozas, Hegels oder John Deweys wächst vielmehr die Macht der Individuen mit der Macht der Gemeinschaft, ohne in ihr unterzugehen (Brunkhorst 2000, 225 f.). In der gewaltlosen öffentlichen Versammlung, im bloßen miteinander Reden und Beraten, sieht Arendt jetzt ein »ungeheures Machtpotential«, das der imperialen Macht des autoritären Staates vergleichbar ist (ÜR 228, 218).

Durch die republikanische Uminterpretation des ursprünglich auf Imperialismus und Totalitarismus gemünzten Machtbegriffs gelingt es Arendt, der genuin modernen Erscheinungsweise reflexiver Macht eine produktive, gleichzeitig moderne und klassisch republikanische Seite abzugewinnen, die der Komplexität imperialer Macht gewachsen zu sein scheint. Die einzige Macht, an der der Totalitarismus scheitern muss, ist für Arendt deshalb die Macht, die dem gemeinsamen Handeln der *multitudo* entspringt. Es sei die Erfahrung aller Revolutionen, dass »Volksaufstände gegen die materiell absolut überlegenen Gewaltmittel eines Staates eine fast unwiderstehliche Macht«, ja eine »unlimited power« erzeugen können (VA 194, OR 178).

Als *unlimited* kann diese Macht freilich nur erscheinen, weil Arendt hier von einer reinen, gewalt-

freien Macht ausgeht und übersieht, dass die verbunkerte Staatsmacht nur fällt, wenn Teile der Armee die Folgebereitschaft aufkündigen und überlaufen, oder wenn, wie 1989, die Machthaber nicht mehr an die eigene Ideologie glauben und auf den Befehl zum Einsatz der Panzer verzichten. Tun sie das nicht, gilt mit Charles Tilly: »Coercion works« (Tilly 1992, 70).

Wie dem auch sei, die überraschende Synthese des modernen Begriffs einer hochbeweglichen, unbegrenzt steigerbaren und vollständig reflexiven Macht mit dem klassischen Verständnis des Politischen als öffentlicher Angelegenheit (*res publica*) ist eine beeindruckende Innovation in der politischen Theorie, und sie zeigt, dass Arendts Sinn für die avantgardistische Moderne, die Adorno Modernismus nennt, ebenso ausgeprägt ist wie ihre Liebe zu den wirklichen oder vermeintlich antiken Wurzeln unserer politischen Kultur.

Die kommunikative Macht ist jedoch, wie wir gesehen haben, ohne Bestand. Sie existiert nur im »flüchtigen Augenblick des Zusammenhandelns« (VA 195), und »sie verschwindet«, sobald die Versammelten »sich wieder zerstreuen« (VA 194). Schon der erste Schuss kann sie vernichten, und die rächende Gewalt, die dann als letzter Ausweg bleibt, führt nur selten zu einer siegreichen Revolution. Aber auch wenn die Revolution siegt, löst sich die Macht der Straße ebenso schnell wieder auf wie die Versammlungen der Räte oder die *meetings in den townhalls*.

Wie kann kommunikative Macht erhalten, stabilisiert und langfristig gesteigert werden? Wie kann der reflexive Mechanismus, der die Macht der Straße hervorbringt, institutionalisiert werden? Die Antwort, die Arendt nach einem gründlichen Studium der Amerikanischen Revolution in dem Kapitel »Constitutio Libertatis« ihres Buches *On Revolution/Über die Revolution* schließlich findet, lautet: durch herrschaftsbegründende Verfassung. Diese Verfassung muss so konstruiert sein, dass sie die in der Revolution entfesselte kommunikative Macht des *pouvoir constituant* auf Dauer zu stellen vermag. Ihr einziger Zweck ist es, die Macht des Volkes immer wieder »neu zu etablieren«, »und nicht einfach Macht zu limitieren« (ÜR 193, 200). Das verfassungstechnische Mittel, das zu diesem und nur zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist die Lehre von der Teilung der Gewalten. Funktionelle und föderale Gewaltenteilung sollen die Demokratie – darin ist sich Arendt mit Autoren wie Hermann Heller oder Ingeborg Maus ganz einig – nicht begrenzen, sondern ermöglichen und die Macht des Volkes, sein Recht selbst zu erzeugen, verstetigen und steigern.

Der Zweck der Gewaltenteilung ist scheinbar paradox: Machterhalt und Machtsteigerung durch Teilung und Verdoppelung der Macht in viele Mächte. Schon die *Founding Fathers* wussten nach Luhmann, dass »absolute Macht« bestenfalls »geringe Macht« ist. In dem die Verfassung, so zitiert Arendt John Adams, die »Macht der Macht«, die »Kraft der Kraft«, die »Stärke der Stärke« und die »Vernunft der Vernunft« konfrontiert, macht sie die »Macht mächtiger, die Kraft kräftiger, die Stärke stärker und die Vernunft vernünftiger« (ÜR 199). Das System der *checks and balances* soll dafür sorgen, dass die konstituierten Staatsgewalten sich wechselseitig davon abhalten, ihre administrative Macht zu gebrauchen, um die »ursprüngliche«, kommunikative Macht »der Vielen«, statt sie zu »zerstören«, durch Vervielfältigung der »Machtzentren« zu entfesseln (ÜR 196, 200).

Literatur

- Brunkhorst, Hauke: Einführung in die Geschichte politischer Ideen. München 2000.
- Canovan, Margaret: A Case of Distorted Communication: a Note on Habermas and Arendt. In: Political Theory 11/1 (1983), 105–116.
- Göhler, Gerhard: Constitution and Use of Power. In: Henry Goverde/Philip G. Cerny/Mark Haugaard/Howard Lentner (Hg.): Power in Contemporary Politics. London 2000, 40–68.
- Habermas, Jürgen: Die Geschichte von den zwei Revolutionen. In: Philosophisch-politische Profile. Frankfurt a. M. 1987, 223–228.
- Habermas, Jürgen: Hannah Arendts Begriff der Macht [1976]. In: Philosophisch-politische Profile. Frankfurt a. M. 1987, 228–248.
- Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Frankfurt a. M. 1992.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie. Hamburg 1952 [Phän.].
- Herzog, Annabel: The concept of violence in the work of Hannah Arendt. In: Continental Philosophy Review 50 (2017), 165–179.
- Kant, Immanuel: Der Streit der Fakultäten. In: Werke XI. Frankfurt a. M. 1977 [Streit].
- Luhmann, Niklas: Reflexive Mechanismen. In: Ders.: Soziologische Aufklärung 1. Opladen 1974, 92–112.
- Luhmann, Niklas: Macht. Stuttgart 1988.
- Meyer, Katrin: Macht und Gewalt im Widerstreit. Politisches Denken nach Hannah Arendt, Basel 2016.
- Riceour, Paul: Power and Violence. In: Theory, Culture & Society 27/5 (2010), 18–36.
- Strecker, David: Logik der Macht. Diss. phil. Otto-Suhr-Institut Berlin 2006; Weilerswist 2012.
- Tilly, Charles: Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Cambridge, Mass. 1992.
- Wischke, Mirko/Zenkert, Georg (Hg.): Macht und Gewalt. Hannah Arendts *On Violence* neu gelesen. Wiesbaden 2019.

Hauke Brunkhorst