

Studienmodule Soziale Arbeit

Lothar Böhnisch | Heide Funk

Soziologie – Eine Einführung für die Soziale Arbeit

BELTZ JUVENTA

Leseprobe aus: Böhnisch, Funk, Soziologie – Eine Einführung für die Soziale Arbeit, ISBN 978-3-7799-2215-5

© 2012 Beltz Juventa Verlag, Weinheim Basel

<http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-2215-5>

Kapitel 1

Zum Verhältnis von Soziologie und Sozialer Arbeit

Diese Einführung in die Soziologie ist für den Fachdiskurs in der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik geschrieben. Sie ist geleitet von einer wissenschaftlichen Haltung, nach der soziologisches Denken und Wissen dazu dienen kann, Fragestellungen an die Alltagspraxis von Sozialer Arbeit und Sozialpädagogik zu entwickeln. Soziologisch geleitete Fragestellungen und Hypothesen sind geeignet und notwendig, wenn es darum geht, die eigene Praxis gesellschaftlich zu verorten, Handlungsweisen im Interesse der KlientInnen zu erweitern und Handlungsperspektiven kritisch zu hinterfragen.

Sozialpädagogik/Sozialarbeit bewegen sich auf den ersten Blick in zwei verschiedenen Welten: Der Zugang der Sozialarbeit zur Praxis ist unmittelbar und personenbezogen. In der Soziologie geht es um die Möglichkeit der Erkenntnis wie auch um die der Beeinflussung von Strukturen, in denen die Menschen handeln, die aber unabhängig von ihnen existieren, und die erhalten bleiben, auch wenn die Menschen, die sich in ihrem Handeln daran orientieren, wechseln. Auch sozialer Wandel wird zugleich strukturell vorangetrieben und von Menschen getragen. Wenn eine soziologische Untersuchungsperspektive Soziale Einrichtungen und die Praxis der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik in den Blick nimmt, fragt sie nicht einfach nach Ursachen der Problemlagen und Möglichkeiten der Hilfe, sondern nach der sozialstrukturellen Einbettung ihrer Praxis – angefangen von der Definition sozialer Probleme über die strukturelle Rahmung der Praxis: Wie einzelne Personen zu KlientInnen werden, wie Probleme von der Sozialarbeit im Unterschied zu anderen Institutionen aufgenommen und bearbeitet werden und worin ihre Wirkung sichtbar werden kann. Soziologisch stellt sich hier die Frage, wie im Wandel von gesellschaftlichen Strukturen soziale Probleme freigesetzt, definiert und der Sozialarbeit neben anderen Fachdisziplinen überantwortet werden. Von der Sozialen Arbeit werden sie als Bewältigungsprobleme aufgenommen, über die dann Aufgaben der Hilfe und Unterstützung definiert werden. Sozialpädagogische Interventionen entwickeln sich also – soziologisch gesehen – als institutionelle Reaktionen auf kritische Lebenskonstellationen, wie sie Einzelnen in den modernen industriekapitalistischen Gesellschaften „strukturell“ zur Bewältigung aufgegeben sind und je biografisch erlebt werden. Erst in diesem Reflexions-Zusammenhang gewinnen soziologische Konzepte ihre Relevanz für Theorie und

Praxis der Sozialen Arbeit und können alternative Wirkungs-Dimensionen und Grenzsetzungen in den Blick kommen.

Soziologische Reflexivität bezieht sich aber nicht nur analytisch auf das Verhältnis zur Gesellschaft und die sozialstrukturelle Verortung der Praxis. Sie hat auch eine Entlastungsfunktion, insofern sie ihre Zuständigkeit für die Lösung psychosozialer Probleme relativieren kann, indem sie diese ins Verhältnis zu den gesellschaftlichen Bedingungen setzt. Gleichzeitig stellt sie eine Herausforderung für die Praxis dar, wenn sie die Sozialarbeit zwingt, über die biografischen Befindlichkeiten ihrer KlientInnen hinauszuschauen, um diese im sozialstrukturellen Kontext thematisieren und bearbeiten zu können. Daraus lassen sich – im Einzelfall – Einschränkungen im Zugang und in der Reichweite der Intervention einschätzen.

Industriekapitalistische Gesellschaften wurden in der Soziologie seit ihren Anfängen bis heute meist wie selbstverständlich mit nationalstaatlichen Gesellschaften gleichgesetzt. Im Zeitalter der Globalisierung ist diese begrenzte Definition nicht mehr haltbar. Nationalstaatliche Gesellschaften sind in einen transnationalen Sog von Entgrenzungen geraten, in deren Folge sich auch die Bedingungen der Entstehung, Wahrnehmung und Definition sozialer Probleme verändert haben. Die Sozialpädagogik/Sozialarbeit wird davon tangiert, insofern sie sich – bis in die jüngere Phase der Professionalisierung hinein – national- und sozialstaatlich verstanden und zugeordnet hat. Mit der Erosion des sozialstaatlichen Rahmens und der Auflösung/dem Umbau seiner Institutionen muss sich die Soziale Arbeit wieder neu um ihren gesellschaftlichen Bezug bemühen. Sozialpädagogik und Soziale Arbeit brauchen soziologische Reflexivität also auch dort, wo sich – über die Analyse des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft hinaus – die gesellschaftlichen Bedingungen ihres Status und ihrer Disziplin selbst verändern. Denn sie hat sich in und zusammen mit dem Sozialstaat entwickelt. Mit einer Erosion des sozialstaatlichen Rahmens ist es für praktische und theoretische Fragen von zentralem Interesse, wie sozialstaatliche Prinzipien weiter gelten können. Das heißt zu fragen, welche *historisch-gesellschaftlichen Bedingungen* hinter der Entwicklung des Sozialstaates stehen, ob und wie diese – und nicht so sehr die institutionelle Form des Sozialstaates – weiter wirken. Eine Soziologie des Sozialstaates, die hier von der Sozialpädagogik reflexiv genutzt wird, kann keine Institutionenlehre sein, sondern muss die historisch-gesellschaftlichen Hintergrundbedingungen einer sozialpolitischen Entwicklung aufschließen, in deren Verlauf der Sozialstaat zwar die (durchgesetzte) epochale Form darstellte, das grundlegende sozialpolitische Prinzip aber auch bei Erosion der sozialstaatlichen Form weiter wirkt.

Heute wird oft das, was die Soziologie als Strukturwissenschaft aufgreift, in der gesellschaftlichen Realität zunehmend ausgeblendet, gleichsam von der Struktur in die Person verlagert. Das geschieht, wenn z. B. soziale, also gesellschaftlich bedingte Konflikte in die privaten Beziehungen und die Einzelnen hinein verschoben werden. Gerade die Kategorie des So-

zialen Konflikts (vgl. 3.3) ist für die moderne Soziale Arbeit und ihre gesellschaftliche Legitimation besonders wichtig. Nur über die Veröffentlichung und Austragung sozialer Konflikte werden soziale Benachteiligungen und Belastungen sichtbar und können angemessene Hilfeformen dafür verhandelt und in neue gesellschaftliche Antworten transformiert werden. In einer zunehmend ökonomisierten Gesellschaft werden soziale Konflikte verdeckt, in einer Welt der Konkurrenz und des Mithaltens eher geleugnet. Neoliberale Diskurse und „Sachzwänge“ bestimmen das Feld und gegen eine öffentliche Diskussion solcher Konflikte stehen mediale Aufmerksamkeitsschwellen, aber auch Grenzen innerhalb des professionellen Selbstverständnisses. Also ist es wichtig, die Soziologie sozialer Konflikte aus einer entsprechend kritischen Perspektive zu befragen: Was bedeutet es, wenn soziale Konflikte auf die Ebene der Person verschoben werden? Wo brechen sie an anderer Stelle wieder auf, und wie lassen sie sich aus sozialpädagogischer Sicht gesellschaftlich thematisieren?

Vorsicht ist aber bei der Verwendung von soziologischen Konzepten geboten, die in den gegenwärtigen Gesellschaftsdiskursen en vogue sind, und die in der Sozialen Arbeit oft einfach methodisch-programmatisch übernommen werden. Oder sie werden verdinglicht, so als ließen sich daraus *unmittelbar* und ohne eine Einordnung in den dazugehörenden sozialen Kontext Anhaltspunkte für wirksame Hilfe ablesen. Es geht also im Verhältnis von Soziologie und Sozialer Arbeit vor allem auch um die methodologische Frage, *wie* sich die Sozialpädagogik/Sozialarbeit der Soziologie bedienen soll. Denn es war schon immer problematisch, in die sozialpädagogische Analyse soziologische Versatzstücke einfach einzubauen.

Soziologische Konzepte in Spannung zur Spezifik des sozialpädagogischen Zugangs zu bringen, sehen wir also als eine Kernaufgabe dieser Einführung in die Soziologie an. Inwieweit uns die Soziologie hier entgegen kommen kann, ist erst einmal ungewiss. Denn auch sie ist sich ihres Gegenstandes nicht mehr sicher. Die gesellschaftlichen Entgrenzungs- und sozialen Entbettungsprozesse seit Beginn des 21. Jahrhunderts (vgl. 4.3) haben auch den Rahmen soziologischer Theoriebildung gesprengt. Das bedeutet, dass die Sozialpädagogik/Sozialarbeit ihre eigene kritische Distanz zu soziologischen Diskursen entwickeln und ihre eigenen Fragen an die Soziologie stellen muss: Kann die Soziologie diese Entbettungsprozesse überhaupt reflektieren und darin einen – gerade für die Soziale Arbeit wichtigen – Bezug zum Alltag wieder herstellen? Wie wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft unter diesen neuen Bedingungen definiert? Kann die Soziologie uns zeigen, wie die damit verbundenen sozialen Prozesse unser Bild von diesem Verhältnis und damit auch unsere Vorstellungen von der „Person“ als gesellschaftlichem Subjekt verändern?

Die Notwendigkeit einer doppelten Reflexivität im Verhältnis von Sozialpädagogik und Soziologie wird am Beispiel der Soziologie sozialer Ungleichheit (vgl. 3.4) augenfällig. Neben das traditionelle Konzept der verti-

kalen sozialen Ungleichheit ist das der horizontalen Ungleichheit getreten. Es beschreibt die Wirklichkeit einer neokapitalistischen Gesellschaft, in der das Risiko, in prekäre Lebenslagen zu geraten, bis in die Mitte der Gesellschaft reicht. Angesichts solchermaßen erweiterter Problemlagen könnte man den Schluss ziehen, dass sich die Aufgaben der Sozialen Arbeit auf dieser Entwicklungslinie in der Mitte der Gesellschaft etablieren und sie selbst ihren eigenen professionellen Randstatus verlieren könnte. Dagegen zeigen sozialpsychologische Befunde, dass sich die Mittelschichten aus Angst vor sozialem Abstieg nun erst recht von sozialen Randgruppen abgrenzen (Heitmeyer 2010) und dabei auch auf Distanz zur Sozialen Arbeit gehen.

Soziologisches Wissen und soziologische Konzepte bewegen sich generell auf unterschiedlichen Ebenen und leisten hier jeweils auch Unterschiedliches. Fragen der Rahmung und Einbettung der Sozialen Arbeit bewegen sich auf einer gesellschaftlichen Ebene. Unterhalb dieser Ebene haben wir es mit soziologischen Konzepten zu tun, die Gesellschaft und Individuum miteinander vermitteln, wie z.B. Institution, Sozialisation und Lebenslauf. Schließlich versuchen wir auf der Ebene von Biografie und sozialem Verhalten das Subjekt von der soziologischen Seite her zu erfassen. In dieser Mehrdimensionalität ist auch die vorliegende Einführung aufgebaut. Um dabei den Blickwinkel der Sozialarbeit einnehmen zu können, haben wir die soziologischen Bezüge des zentralen Konzepts der sozialen Hilfe in den Mittelteil eingeordnet und dieses – in gleichsam sich erweiternden konzentrischen Kreisen – in gesellschaftliche Felder und Lebensbereiche eingebunden. Die jeweils bedeutsamen Konzepte und Sichtweisen werden für sich dargestellt und – auch wenn dies nicht durchgängig möglich ist – aufeinander bezogen.

Dabei soll immer die Mahnung mitschwingen, dass soziologische Konzepte und Aussagen in der Anwendung grundsätzlich nicht verdinglicht werden dürfen. Für die sozialarbeiterische Praxis sind sie erst einmal hypothetisch und können so nur als erste Erweiterung der Wahrnehmungs- und Handlungsperspektive für den Einzelfall gelten. Deshalb braucht es Übersetzungswege zwischen den Sichtweisen und Aussagen der Soziologie und der Welt der Sozialen Arbeit. In diesem Sinne werden wir immer wieder fragen, wie die Soziale Arbeit auf soziologische Zusammenhänge trifft, was der soziologische Zugang klären und wie dieses Wissen genutzt werden kann; welche kritischen Perspektiven in den soziologischen Konzepten enthalten sind und wie sie sich entfalten können.

Kapitel 2

Soziologie als kritische Disziplin

Grundfragen der Soziologie entstanden im Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in der Spannung zum Staat und – damit verbunden – der Einsicht in die Veränderbarkeit von Herrschaft in der Zeitenwende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Westeuropa. Gesellschaftliche Zugehörigkeit und subjektive Individualität wurden als wesentliche Erfahrungsbezüge in ihrer Spannung zueinander freigesetzt und bedeutsam. Es entwickelten sich sozialwissenschaftliche Fragen zu Strategien der Beeinflussung der Individuen im Verhältnis zu gesellschaftlichen Entwicklungen, wie z.B. der Bevölkerungsentwicklung, sowie neue Vorstellungen einer systematisch – auch mit Gewalt – durchgesetzten Regulierbarkeit von Lebensverhältnissen auf der Basis staatlich organisierter Macht, aber auch Gesellschaftsentwürfe aus der Gegenwelt Sozialer Bewegungen (vgl. 14.2) heraus. Damit verschärfte sich die Konflikte um die Frage, mit welcher Legitimation und in welchem Interesse sich gesellschaftliche Entwicklungsperspektiven durchsetzen. Heute haben sich zwar die Interessen wie die Freiheiten in der Formulierung sozialer Probleme pluralisiert, soziale Konflikte sind aber eher verdeckt oder undeutlich geworden. Zugleich entstehen immer wieder blinde Flecken an der Schnittstelle gesellschaftlicher Probleme und der Verwehrung von Handlungsmöglichkeiten. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen der Anspruch einlösen, diesen Zusammenhang aus einer kritischen Distanz heraus zu erfassen, wo wir obendrein selbst auf vielfache Weise in Gesellschaft verstrickt sind. Wir selbst – ob als WissenschaftlerInnen oder PraktikerInnen der Sozialen Arbeit – sind auch dieser gesellschaftlichen „Unübersichtlichkeit“ (Habermas 1985) ausgesetzt. Wo lassen sich hier die Konflikt- und Interessenlagen der Personen, die KlientInnen der Sozialarbeit werden, überhaupt wiederfinden? Diese Unübersichtlichkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit ihren Widersprüchen und Brüchen kann nicht mit linearen Erklärungsmodellen aufgeschlossen werden, sie muss bereits im methodologischen Zugang berücksichtigt werden können. Deshalb steht die Wahrnehmung von gesellschaftlichen Brüchen und Konflikten in der Konfrontation mit Leiden und der Erfahrung von Unrecht im Fokus der soziologischen Betrachtung und ist von *den Grundsätzen der kritischen Theorie* geleitet; sowohl in ihrem gegenwärtigen als auch in ihrem historischen Kontext, in dem sie sich spezifisch entwickeln und wandeln. Diesen auf epochale Entwicklungen gerichteten

zweiten Zugang kann man über die *historisch-soziologische Methode* gewinnen. Für die Soziale Arbeit ergeben sich dabei Fragen, wie sich die in gesellschaftlichen Entgrenzungen und Schließungen aufgeladenen Widersprüche und Konflikte in den Befindlichkeiten und Betroffenheiten der Subjekte widerspiegeln, bzw. darin vermittelt sind. Dies kann mit einem erweiterten *ethnomethodologischen Zugang* versucht werden. Schließlich sehen wir auch, dass in gesellschaftlichen Konfliktkonstellationen das Problem der anhaltenden Ungleichheit der Geschlechter eine zentrale Rolle spielt und im Alltag auch so erfahren wird. Wir brauchen deshalb immer auch einen *geschlechtsreflexiven Zugang* zur geschlechtshierarchische Struktur der Gesellschaft und den in die Geschlechterverhältnisse eingeschlossenen Erfahrungen.

2.1 Kritische Theorie(n)

„Als Soziologie taugt kritische Theorie [...], wenn sie die soziologischen Begriffe dynamisiert und darin auch das geschichtliche Geworden-Sein dieser Begriffe erfasst: Auch wenn das Ganze, die gesellschaftliche Totalität, der Sozialforschung nicht unmittelbar gegeben ist, so ist es doch die Gewalt des totalen Zusammenhangs“ (Behrens 2009, S. 216), die unter den herrschenden Bedingungen des globalen Kapitalismus die Menschen unter Zwang setzt.

Die zentralen Konzepte der kritischen Theorie sind die der Totalität, der Dialektik und der Ideologie. Totalität meint, dass man soziale Phänomene nicht für sich, sondern vor dem jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang deuten und auf diesen beziehen muss. Dieser allgemeine und umfassende historische Hintergrund ist nicht eindeutig strukturiert, sondern in sich ambivalent. Geschichte bewegt sich nicht linear, sondern in sich widersprüchlich und mithin dialektisch. Fortschritt und Zerstörung von Lebensgrundlagen liegen in der Krise der Moderne eng beieinander. Gesellschaftliche Widersprüchlichkeit erfahren die Menschen entsprechend zwiespältig und folgen gleichzeitig einem ihnen auferlegten Streben nach Normalisierung. Ohne die Möglichkeit der konstruktiven Bearbeitung von Ambivalenzen entwickelt sich bei einzelnen ein Bewältigungshandeln, das sich jenseits der vorgeblich herrschenden Normalität bewegt. Deshalb muss die Gesellschaft vor allem mit den Befindlichkeiten und Verhaltensmustern der Subjekte konfrontiert werden, die aus der Sicht der herrschenden Normalität als abweichend oder pathologisch etikettiert werden. Im Lichte eines widersprüchlichen gesellschaftlichen Hintergrundes können solche Verhaltenskontexte dann neu, jenseits des unmittelbaren Anscheins bewertet und eingeordnet werden.

Die Entgrenzungsdynamiken, Ambivalenzen und verdeckten Widersprüche, die gerade die Sozialpädagogik/Sozialarbeit besonders berühren, machen

soziologische Zugangsweisen notwendig, die solche verdeckten und widersprüchlichen sozialen Konstellationen aufschließen können. Entgrenzungen berühren die Soziale Arbeit vor allem dort, wo im Sozialstaat nationale Folgeprobleme der globalisierten Ökonomie (z.B. Arbeitslosigkeit) zusammen mit fiskalischen Krisen erzeugt werden, die die Lebensbedingungen einer steigenden Zahl von Menschen sowie die sozialen Gestaltungskräfte – und damit auch die Spielräume der sozialen Dienste – einengen. Ambivalenzen und Widersprüche sind bis zur Undurchsichtigkeit miteinander verzahnt, wenn z.B. soziale Ungleichheit zwar sozialpolitisch bekämpft, zugleich von einer liberalistischen Wirtschaftsprogrammik aber als ökonomische Differenzierungs- und Antriebskategorie genutzt wird. KlientInnen der Sozialen Arbeit werden zugleich effizient behandelt und darin aber auch diszipliniert. Als Erschwerung für eine breite sozialstaatliche Diskussion über soziale Ungerechtigkeit bringt die Globalisierung gesellschaftlich nicht nur sozialstrukturelle, sondern auch normative Brüche hervor. Es hat sich eine neue Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen entwickelt, das nebeneinander herläuft und scheinbar nicht mehr in gesellschaftlichen Konflikten ausgetragen werden kann: Die vom Siegeszug der Digitalisierung angetriebene Globalisierung hat ihre eigene Sprache und Ideologie ausgebildet. Es ist die Programmik eines digitalen Kapitalismus, der die ökonomische und soziale Welt in ein Punktefeld der Optimierung aufgelöst und darüber eine Dynamik der Macht entfaltet hat, die über die kulturellen und sozialen Traditionen der nationalen Gesellschaften hinweg einen eigenen Kosmos ausbildet (vgl. 4.3 und 4.4). Im sozialwissenschaftlichen Diskurs wird dieser Prozess mit dem Begriff der *Entbettung* beschrieben: Ökonomische Standortentscheidungen und ihre sozialen Folgen werden im weltweit inszenierten Wettbewerb der Unternehmen, Regionen und Kommunen ohne Rücksicht auf lokale Traditionen und soziale Verhältnisse getroffen. Die soziale Welt wird dadurch permanent in Atem gehalten, dem hegemonialen Sog der neuen Bewegungsformeln *Mithalten*, *Marktfähigkeit*, *Machbarkeit* scheint sie nicht entgehen zu können. Die in der Globalisierung beschleunigte Entgrenzung von Raum und Zeit hat den epochalen Kompass des 20. Jahrhunderts unbrauchbar gemacht, ein Magnetfeld aufgebaut, in dem er scheinbar immer wieder unkontrolliert ausschlägt. Die Ausnutzung transnationaler Differenzen gelingt meist nur jenen MigrantInnen, die für das Einwanderungsland ökonomisch interessant oder zumindest nützlich sind. Andere unterliegen Prozessen gesellschaftlicher Schließung und geraten in Zonen der Illegalität.

Das jeweils empirisch-konkret Vorfindbare und darin scheinbar Eindeutige ist unter diesen Bedingungen relativ und erhält erst in der Dialektik der historisch-gesellschaftlichen Rückbindung seine objektive Wirklichkeit. Die Konfrontation mit der gesellschaftlichen Totalität lässt die einzelne soziale Erscheinung in ihrer ambivalenten Entwicklungslogik hervortreten. In diesem Sinne ist auch der Zugang zum einzelnen Menschen zu suchen: Die Subjekte

empfinden und agieren in widersprüchlichen Konstellationen, und die andere Wirklichkeit erschließt sich erst aus der Erkenntnis ihrer widersprüchlichen und darin verdeckten historisch-sozialen Konstellation: Wenn Sozialhilfe-EmpfängerInnen dazu neigen, schon in den ersten zehn Tagen des Monats einen großen Teil ihres Geldes auszugeben, kann ihnen dies als mangelnde Planungskompetenz und Selbstkontrolle angelastet werden. Vor einer widersprüchlichen gesellschaftlichen Hintergrundkonstellation erkennen wir dahinter überfordernde Konflikte: Sie sind Arme in einer reichen Gesellschaft, in einer Wohlfahrtsgesellschaft, in der Armut in einer Form sozial reguliert ist, dass Arme nicht nur keinen Status haben, sondern sich so inszenieren müssen, als könnten sie mit den anderen mithalten. Das verbleibende Medium der Teilhabe in dieser reichen Gesellschaft ist für sie der – wenn auch noch so begrenzte – Konsum. In kaum öffentlich thematisierten Konflikten bewegen sich auch Arbeitslose, die in einer Gesellschaft, die Selbstwert und Status zentral über Arbeit definiert, trotz Qualifikation keine Arbeit bekommen, in ihrer Existenzsicherung unter Druck geraten und zusätzlich negativ sanktioniert werden, wenn sie nicht aus eigener Kraft ihre Lage verändern. Arbeit ist Teil der gesellschaftlichen Widersprüchlichkeiten, die es Menschen verwehren, zu ihrem vollen Menschsein zu gelangen: Es wird ihnen dadurch vorenthalten, dass Menschsein allein über Arbeit (und nicht auch als bestimmt zur Muße und Freiheit von belastender Arbeit) definiert wird und sie gleichzeitig zu Opfern einer Gesellschaft macht, die trotz wirtschaftlichen Wachstums immer weniger gut organisierte und entlohnte Arbeit anbietet. Den Betroffenen selbst bleibt diese widersprüchliche Struktur unbewusst. Wenn sie sich den Erfahrungen von Ausgrenzung und Entwertung nicht in offenem Widerspruch stellen können oder konstruktive Lösungen bereitstehen, bleiben ihnen nur Selbstentwertung, lähmende Verdrängung der inneren Konflikte oder aggressive Abspaltungen. Die Artikulation und Veröffentlichung von Erfahrungen und Anhaltspunkten, in denen sich diese Konflikte und der eingeschränkte Status von Hilfe-EmpfängerInnen manifestieren, ist daher für alle Beteiligten ein risikoreiches Unterfangen.

In der Kritischen Theorie ist ein zwingendes Gebot zur Selbstreflexivität enthalten. In diesem Sinne ist sie Ideologiekritik. Indem sie die geistigen Ausdrucksformen der kapitalistischen Gesellschaft – ihre sozialen Ideen, normativen Ordnungen und Legitimationen – mit den ihr gegenläufigen immer wieder verdeckten sozialen Tatsachen von Ausbeutung, Ausgrenzung und Entwertung konfrontiert, zeigt sie nicht nur auf, wie sich diese Manifestationen von der sozialen Wirklichkeit entfernt haben, sondern auch, wie solche Manifestationen ihr zuwiderlaufende Erfahrungen nicht mehr zulassen, verschleiern. Die Kritik steigert sich zur negativen Dialektik, wenn sie feststellt: Auch „befreiende Alternativen werden vom Räderwerk der Industrie verschluckt“ (Horkheimer/Adorno 1969, S. 123). Oder anders: Der Kapitalismus vermarktet heute die Bekämpfung der Probleme, die er selbst erst verursacht hat. Dafür werden von der kapitalistischen Kulturindustrie

Techniken entwickelt, die bei den Individuen entsprechende Bedürfnisse erzeugen, so dass sie sich in einer entfremdeten gesellschaftlichen Situation wohlfühlen können: „Die Gewalt der Kulturindustrie (zeigt sich) in ihrer Einheit mit dem erzeugten Bedürfnis [...], nicht im einfachen Gegensatz zu ihm“ (ebd.). Wie sehr diese kritische Erkenntnis in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation zu Anfang des 21. Jahrhunderts weiter und noch subtiler zutrifft, werden wir später (vgl. 13.5) behandeln.

In ähnlich umfassender Perspektive, aber auf seinen Ansatz „eines radikalen Konstruktivismus“ aufbauend, untersuchte Michel Foucault das gesellschaftliche Phänomen der „Diskurse“ nach den „in sie eingebauten Machtstrukturen“ (Gehring 2007, S. 19). Diskurse sind Denk- und Kommunikationssysteme, die ihre Sicht auf Ereignisse und ihre Interpretationen auch praktisch durchsetzen. Differenziert betrachtet kann man sie als „Summe institutionalisierter und interpersoneller ‚Texte‘ und Dialoge (verstehen), und diese wieder als konkrete bedeutungstragende soziale Handlungen, als Einzelfälle einer sozio-kulturellen, politischen und ideologischen Praxis, die gesellschaftliche Systeme und Strukturen bestimmen“ (Matuschek u. a. 1995, S. 45). In ihnen bildet sich der Wandel gesellschaftlicher Machtmuster bis hin zu modernen Formen der Disziplinierung ab, die in alle Lebensbereiche einziehen, indem sie unsere Bilder vom Menschen und Möglichkeiten der Regulierung unserer Lebensbedingungen von Grund auf mitbestimmen. So haben sich seit dem 19. Jahrhundert bis heute Machtformen entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, Leben nach rationalisierten, messbaren Prinzipien zu optimieren. „Gemeint ist nicht einfach eine verkehrte Ethik, sondern eine neue Ökonomie der Wertsteigerung und der Qualitätsverbesserung, die auf biologische Indienstnahme des Einzelkörpers im Zeichen der *public health* und der Qualität der Reproduktion hinausläuft, aber keineswegs nur auf Repressionen, sondern auch auf ein neues System von Angeboten und Chancen“ (Gehring 2007, S. 21 f.). Es fordert von den einzelnen an den eigenen Fähigkeiten und der Steigerung seiner/ihrer Lebenskräfte zu arbeiten. Diese gehen – strukturell – eine Verbindung mit Herrschaftsformen ein, sodass sich eine Form des Regierens entwickeln kann, die auf Selbstregulierung abzielt. „Man muss die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Technikformen – Herrschaftstechniken und Selbsttechniken – untersuchen. Man muss die Punkte analysieren, an denen Herrschaftstechniken über Individuen sich der Prozesse bedienen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt. Und umgekehrt muss man jene Prozesse betrachten, an denen die Selbsttechnologien in Zwangs- und Herrschaftsstrukturen integriert werden.“ (Foucault zit. Nach Lemke 2000, S. 264) Für die Soziale Arbeit folgt z. B. daraus, dass sie auch ihre eigenen Diskurse, einschließlich der Selbstäußerungen der KlientInnen, ihre professionellen Interpretationen und die an sie herangetragenem gesellschaftlichen und institutionellen Anforderungen kritisch nach ihren unterschiedlichen Zwecken und Machtasymmetrien zu befragen hat (vgl. White 2007, Kessl 2010).

2.2 Historisch-soziologische Ansätze

Die moderne Sozialpädagogik/Sozialarbeit hat sich mit und in der Industriegesellschaft entwickelt. Ihre je gegenwärtige Situation baut nicht nur auf den vorgängigen Entwicklungskonstellationen auf, diese scheinen auch immer wieder durch und verweisen auf historische und gesellschaftliche Bedingtheit der Sozialen Arbeit. In ihrer historischen Rekonstruktion des Gegenwärtigen verweist die historisch-soziologische Methode auf nicht eingelöste gesellschaftliche Ziele: Sie „ist der Erinnerung dessen mächtig, was mit dem heute täglich zu Verwirklichenden und tatsächlich Erreichten einst intendiert war“ (Habermas 1978, S. 303). Wenn wir von der *Historizität* sozialer Phänomene sprechen, dann ist das Historische nicht das Vergangene, sondern der je epochale, raum-zeitlich bestimmbare Kontext einer Entwicklung des Sozialen. „Wenn man davon ausgeht, dass frühere Ereignisse und Strukturen spätere Ereignisse und Strukturen ‚beeinflussen‘, so ist dies weder deterministisch oder notwendig noch absolut zufällig der Fall“. Es geht vielmehr um das Erkennen „strukturierter Möglichkeiten und Chancen“ (Schützeichel 2009, S. 280).

Historisch-soziologische Analysen haben mit dem Aufstieg des neuen Kapitalismus und seiner Entgrenzungsdynamik zu Anfang des 21. Jahrhunderts wieder an Bedeutung gewonnen. Dass dies lange Zeit nicht so war, hängt mit der wissenschaftspolitischen Entwicklung der Soziologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zusammen. Volker Kruse (1994) machte in diesem Zusammenhang auf zwei Einschnitte aufmerksam: Zum einen darauf, dass die Protagonisten der historisch-soziologischen Richtung der 1920er Jahre angesichts des Hitlerfaschismus emigrieren mussten und sich im Ausland nicht schulbildend weiterentwickeln konnten. Zum anderen wurde in den 1950er und 1960er Jahren in West-Deutschland die amerikanische Soziologie disziplinführend. Sie bestach durch ihren Anspruch, auf der methodologischen Grundlage der Verbindung von theoretischen Gesetzmöglichkeiten und empirischer Sozialforschung eine „überzeitliche“ strukturfunktionale Theorie der modernen Gesellschaft aufzubauen, die von historischen Hintergrundannahmen und -relativierungen abstrahieren konnte. Wissenschaftssoziologisch und darin auch historisch-kritisch betrachtet fällt also die disziplinäre Hauptphase dieser sich positivistisch verstehenden Soziologie in eine Zeit, in der die Struktur der industriekapitalistischen Moderne gefestigt und epochal so weitreichend schien, dass man glaubte, sie als System aus dieser historisch-epochalen Struktur abstrahieren und kausalbegrifflich sezieren begründen zu können.

Karl Mannheim (1964) hat in den 1920er Jahren mit seinen „Principia media“ ein Strukturkonzept für die historisch-soziologische Analyse herausgearbeitet, mit dem sich Entwicklungspfade und Magnetfelder der Entwicklung einer Gesellschaft bzw. gesellschaftlicher Bereiche bestimmen lassen. Principia media erfassen epochale Grundmuster, die so viel Aus-

strahlungskraft haben, dass sie unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche – Soziales, Ökonomie, Kultur – durchdringen und binden. In ihnen lassen sich Entwicklungen bündeln, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges aufeinander beziehen. Für eine historische Einordnung der Sozialpädagogik/Sozialarbeit kann das Problem der *sozialen Integration* als ein solches Principium medium gelten. Unter dem Begriff der Integrationsproblematik stellen sich Fragen wie: Was hält die Gesellschaft zusammen, wie wird individuelle Zugehörigkeit hergestellt, welcher Art sind die dafür bedeutsamen Strukturen und Prozesse und welchen Ort hat hier die Soziale Arbeit? In unterschiedlichen Integrationsmechanismen entfalten sich gesellschaftlich widersprüchliche Funktionen und setzen Bedingungen und Chancen sozialpädagogischer Interventionen.

Emile Durkheim fasste die Integrationsproblematik der industriekapitalistischen Moderne zu Ende des 19. Jahrhunderts in die Schlüsselbegriffe „organische Solidarität“ und „mechanische Solidarität“ (Durkheim 1988). Im Unterschied zur mechanischen Solidarität bindet die organische Solidarität die Individuen nicht direkt an die Gesellschaft, sondern sie integriert sie über arbeitsteilig organisierte Tätigkeitsbereiche, primär im Modus der Erwerbsarbeit. So entsteht ein Netz abstrakter wechselseitiger Abhängigkeiten. Die Arbeitsteilung ist zwar auf Integration ausgerichtet, setzt aber zugleich fortlaufend Probleme sozialer Desintegration frei. Durkheim kann systematisch aufzeigen, wie die Arbeitsteilung in ihrer Freisetzungsllogik der *Individualisierung* (vgl. 5.7) die Lebensbereiche der Menschen immer stärker auseinander dividiert, sie aber gleichzeitig – in abstrakter gegenseitiger Abhängigkeit – stärker aufeinander angewiesen macht. Die daraus resultierenden Integrationsprobleme erweisen sich als ein Dauerphänomen der industriekapitalistischen Moderne. Ulrich Beck knüpft an diese Perspektive an, wenn er in den 1980er Jahren die Individualisierung als einen „historisch widersprüchliche[n] Prozess der Vergesellschaftung“ verstanden wissen will (Beck 1986, S. 119, vgl. 5.7). Die in diesem Prozess freigesetzten konkreten unmittelbaren Abhängigkeitsbeziehungen, wie Fürsorge und Pflege, werden aber – so die feministische Kritik – in diesem Konzept übergangen.

2.3 Das Ethnomethodologische Paradigma

So wie wir gesellschaftliche Entwicklungen nur aus der Geschichte heraus verstehen können, um zu ihren Strukturmustern zu kommen, ist das soziale Handeln der einzelnen Menschen erst aus den Daseins-Bedingungen seiner Alltäglichkeit zu erschließen. Die *ethnomethodologische* Perspektive, die wir in diesem Sinne hier ebenfalls als kritischen soziologischen Ansatz einführen, könnte man auch als „Soziologie des selbstverständlichen Alltags-handelns“ bezeichnen. Bei ihrer Entstehung wandte diese sich kritisch ge-