

Ein Hungerkünstler als Spiegel moderner Gesellschaft: Eine Analyse im Kontext von Byung-Chul Hans Gesellschaftsbegriffen

Modern Toplumun Aynası Olarak Açlık Sanatçısı: Byung-Chul Han'ın Toplum Kavramları Bağlamında Bir Analiz

Miray ENEZ BAYAR*

Höhepunkte:

- Kafkas Erzählung wird erstmals mit Hans Gesellschaftsbegriffe systematisch analysiert.
- Die Arbeit beleuchtet die Paradoxien zwischen Individualität und moderner Gesellschaft kritisch.
- Hans Gesellschaftsbegriffe bieten neue Perspektiven auf Schmerz, Selbstaufopferung und Isolation.
- Die Verbindung von Literatur und Philosophie bietet neue Einsichten in Existenzkrisen.
- Die Analyse regt zur Reflexion über die Dynamiken und Werte moderner Gesellschaften an.

Abstrakt: Franz Kafkas *Ein Hungerkünstler* ist eine tiefgründige Erzählung, die die existenziellen und sozialen Konflikte des modernen Individuums thematisiert. Trotz zahlreicher literarischer Analysen fehlt bislang eine systematische Untersuchung, die das Werk im Kontext von Byung-Chul Hans Gesellschaftsbegriffe beleuchtet. Diese Arbeit verwendet Hans Begriffe der *Palliativgesellschaft*, *Müdigkeitsgesellschaft* und *Transparenzgesellschaft* als theoretischen Rahmen, um die Isolation, Selbstaufopferung und existenzielle Krise des Hungerkünstlers zu analysieren. *Ein Hungerkünstler* wurde im Rahmen dieser Arbeit aufgrund seiner allegorischen Tiefe gewählt, die eine kritische Reflexion über die Dynamiken moderner Gesellschaften ermöglicht. Die Literatur zeigt, dass frühere Studien vor allem die gesellschaftliche Ablehnung und innere Zerrissenheit des Hungerkünstlers betont haben. Mit Hans Begriffe wird jedoch ein neuer Zugang geschaffen, der die Paradoxien moderner Gesellschaften – wie die Verdrängung von Schmerz, den Leistungsdruck und die Sichtbarkeitszwänge – analysiert. Methodisch verbindet diese Arbeit eine qualitative Inhaltsanalyse mit einer hermeneutischen Interpretation. Die Ergebnisse zeigen, dass Kafkas Hungerkünstler als Allegorie für die Spannungen zwischen Individualität und gesellschaftlicher Anpassung gelesen werden kann. Die Palliativgesellschaft verdrängt Schmerz, die Müdigkeitsgesellschaft erschöpft durch Leistungsdruck, und die Transparenzgesellschaft reduziert das Individuum auf bloße Sichtbarkeit. Diese Arbeit verdeutlicht, wie Kafkas Erzählung durch Hans Gesellschaftsbegriffe neue Einblicke in die Herausforderungen des modernen Lebens bietet und zur kritischen Reflexion anregt.

Schlüsselwörter: Franz Kafka, Ein Hungerkünstler, Byung-Chul Han, Palliativgesellschaft, Müdigkeitsgesellschaft, Transparenzgesellschaft

Öne Çıkanlar:

- Kafka'nın anlatısı, Han'ın toplum kavramlarıyla ilk kez sistematik olarak analiz edilmektedir.
- Çalışma, bireysellik ve modern toplum arasındaki paradoksları eleştirel açıdan incelemektedir.

* Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Burdur, mirayenez@mehmetakif.edu.tr. ORCID: 0000-0002-3046-2391

- Han'ın toplum kavramları, acı, özveri ve izolasyon konularında yeni bakış açıları sunmaktadır.
- Edebiyat ve felsefenin birleşimi, varoluşsal krizlere yenilikçi içgörüler sağlamaktadır.
- Analiz, modern toplumların dinamikleri ve değerleri üzerine düşünmeyi teşvik etmektedir.

Öz: Franz Kafka'nın *Açlık Sanatçısı* modern bireyin varoluşsal ve toplumsal çatışmalarını ele alan derinlikli bir anlatıdır. Eser üzerine yapılan birçok edebî analize rağmen, Byung-Chul Han'ın toplum kavramları bağlamında sistematik bir inceleme bugüne kadar eksik kalmıştır. Bu çalışma, açlık sanatçısının izolasyon, özveri ve varoluşsal krizini analiz etmek için Han'ın *palyatif toplum*, *yorgunluk toplumu* ve *şeffaflık toplumu* kavramlarını teorik çerçeve olarak kullanmaktadır. *Açlık Sanatçısı*, bu çalışma kapsamında alegorik derinliğiyle modern toplumların dinamikleri üzerine eleştirel bir düşünme sunması nedeniyle seçilmiştir. Literatür, önceki çalışmaların özellikle açlık sanatçısının toplumsal reddedilişi ve içsel çatışmasına odaklandığını göstermektedir. Ancak Han'ın kavramları, modern toplumların merkezi unsurlarını – acının bastırılması, performans baskısı ve görünürlük zorunluluğu gibi – sistematik olarak analiz eden yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Bu çalışma, yöntemsel olarak nitel bir içerik analizi ile hermeneutik yorumu birleştirmektedir. Sonuçlar, Kafka'nın açlık sanatçısının bireysellik ve toplumsal uyum arasındaki gerilimlerin bir alegorisi olarak okunabileceğini ortaya koymaktadır. Palyatif toplum acıyı bastırır, yorgunluk toplumu bireyi performans baskısıyla tüketir ve şeffaflık toplumu bireyi yalnızca görünürliğe indirger. Bu çalışma, Han'ın toplum kavramları aracılığıyla Kafka'nın anlatısının modern yaşamın zorluklarına dair yeni bakış açıları sunduğunu ve eleştirel düşünmeye teşvik ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Franz Kafka, Açlık Sanatçısı, Byung-Chul Han, palyatif toplum, yorgunluk toplumu, şeffaflık toplumu

Genişletilmiş Özet: Franz Kafka'nın *Açlık Sanatçısı* (Alm. Ein Hungerkünstler) adlı anlatısı, bireyin anlam arayışını, toplumsal aidiyetle kurduğu problemli ilişki üzerinden sorgulayan ve modern çağın ruh hâline alegorik bir bakış sunan çarpıcı bir edebî eserdir. Anlatı, yalnızlık, özveri ve toplumsal beklentiler gibi temaları ayrıntılı bir biçimde işlerken, felsefi ve sosyolojik analizler için zengin bir zemin sunmaktadır. Doğu ve Batı düşüncesini birleştiren Güney Kore kökenli Alman filozof ve kültür kuramcısı Byung-Chul Han'ın düşünsel perspektifiyle Kafka'nın bu anlatısına yönelik eleştirel okumalar, mevcut literatürde yeterince yer bulmamıştır. Han, özellikle çağdaş toplumların yapısal dönüşümlerini, neoliberalizmin birey üzerindeki etkilerini ve dijital çağın kültürel dinamiklerini inceleyen eleştirel çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bu çalışma, Han'ın palyatif toplum (Alm. Palliativgesellschaft), tükenmişlik toplumu (Alm. Müdigkeitsgesellschaft) ve şeffaflık toplumu (Alm. Transparenzgesellschaft) kavramlarını Kafka'nın anlatısına uygulayarak bu alandaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Söz konusu kavramlar, modern toplumsal yapıları eleştirel bir bakışla analiz ederken, başkahramanın varoluşsal mücadelesine ve bu mücadelenin daha geniş toplumsal yansımalarına dair yeni ve özgün değerlendirmeler sunar. Açlık sanatçısının yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan aç kalma durumu, toplumsal değerlere karşı bir başkaldırı eylemi olarak öne çıkar. Sanatçının yüzeysel taleplere katılmayı reddetmesi, anlam arayışındaki bireylerin, yüzeysel bağlantılarla şekillenen bir dünyada yaşadığı yabancılaşmayı temsil eder. Önceki araştırmalar daha çok açlık sanatçısının yabancılaşmasına ve içsel çatışmasına odaklanmışken, bu çalışma söz konusu mücadeleyi Han'ın modern sosyolojik ve kültürel eleştirileri bağlamında konumlandırır. Bu yaklaşım, anlatının günümüz toplumsal paradokslarına olan ilgisini ortaya koyarken, bireysellik ile kolektif beklentiler arasındaki uyumsuzluğu aydınlatır. Yöntemsel olarak nitel içerik analizi ile hermeneutik yaklaşımı birleştiren bu çalışma, disiplinler arası bir bakış açısıyla metnin alegorik katmanlarını çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Gadamer'in ufukların birleşimi (Alm. Horizontverschmelzung) kavramından ve Ricoeur'nun anlama-açıklama-benimseme (Fr. Compréhension – Explication – Appropriation) üçlüsüne dayalı çözümleme anlayışından yararlanılarak, anlatının çok katmanlı yapısı felsefi derinlik içinde ele alınmıştır. Bu yöntemler sayesinde metindeki simgesel anlatılar hem edebî hem de felsefi bağlamda derinlemesine incelenmiş, çok katmanlı anlam yapısı açıklığa kavuşturulmuştur. Han'ın palyatif toplum kavramı, toplumun acı ve rahatsızlıktan kaçınma eğilimini vurgular; bu durum, açlık sanatçısının derin anlam içeren ifadesiyle ilişki kuramayan toplumun tavrında

somutlaşır. Tükenmişlik toplumu kavramı, bireyler üzerindeki sürekli performans baskılarını ele alır; bu da açlık sanatçısının bitmek bilmeyen açlığıyla anlam ve tanınma arayışını paralel şekilde yansıtır. Şeffaflık toplumu kavramı ise görünürlük ve ifşa baskılarını eleştirir; bu, sanatçının sürekli gözlem altında tutulmasına rağmen özünde anlaşılamamasında kendini gösterir. Elde edilen bulgular, Kafka'nın açlık sanatçısının modern toplumun derin çelişkilerini somutlaştırdığını ortaya koymaktadır. Açlık sanatçısının kendi isteğiyle sürdürdüğü açlık, meydan okuma yerine konforu, iç gözlem yerine üretkenliği, anlam yerine görünürlüğü önceleyen bir dünyayı eleştiren bir eylem olarak öne çıkar. Han'ın toplum kavramları, bu çözümlemeyi derinleştirerek, açlık sanatçısının durumunu performansa dayalı, görünürlük ve tüketim odaklı bir toplumda bireylerin karşılaştığı daha geniş varoluşsal krizlerle ilişkilendirir. Sanatçının izleyicileri, açlık durumunun ardındaki derin anlamı kavrayamaz; bu da toplumun sadelik arzusunu, karmaşıklıktan kaçışını ve sahici ilişki kurma yetersizliğini yansıtır. Böylece, gösteri ve tüketim ideallerinin egemen olduğu bir dünyada kolektif katılımın yüzeysel doğası açığa çıkar. Sonuç olarak, Kafka'nın *Açlık Sanatçısı* adlı eserinin, Han'ın teorik çerçevesi ışığında değerlendirilmesi, eserin yorumlanma potansiyelini önemli ölçüde zenginleştirir. Bu çalışma, Kafka'nın anlatısının modern toplumsal yapı ve değerlere yönelik eleştirisinin güncelliğini koruduğunu vurgular. Edebiyat ve felsefeyi bir araya getirerek, bireysellik, yabancılaşma ve anlam arayışı gibi temalara ışık tutar. Kafka'nın alegorisi, modern varoluşun karmaşıklıklarına ve çelişkilerine dair eleştirel bir yansıma sunmayı sürdürmekte ve toplumsal normlara yönelik daha derinlikli bir sorgulama çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca bu çalışma, yalnızca Kafka'nın anlatısını değil, çağdaş edebiyatın diğer örneklerini de Han'ın toplum kavramları doğrultusunda ele alma yönünde yeni araştırma ufukları açmaktadır. Kafka'nın metni, yalnızca estetik ve edebî bir yapı değil; aynı zamanda bireyin toplumla ilişkisini felsefi düzlemde sorgulayan bir epistemolojik alan olarak da değerlendirilmelidir.

Einführung

Franz Kafka (1883–1924) zählt zu den bedeutendsten Autoren der literarischen Moderne und thematisiert in seinen Werken existenzielle Ängste, Isolation und die Entfremdung des Individuums. Seine Erzählungen reflektieren die gesellschaftlichen Umbrüche seiner Zeit, die durch Industrialisierung, Urbanisierung und eine zunehmende Bürokratisierung gekennzeichnet waren. Die 1920er Jahre, geprägt von den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs und kulturellen Transformationsprozessen, verstärkten das Gefühl der Unsicherheit und gesellschaftlichen Entfremdung – zentrale Motive in Kafkas Schaffen. Seine 1924 veröffentlichte Erzählung *Ein Hungerkünstler* entstand in einer Phase persönlicher und gesundheitlicher Belastungen des Autors, was sich in der resignativen Grundstimmung des Textes widerspiegelt. Die Erzählung greift auf allegorische Weise die Themen Isolation, Selbstverwirklichung und die unerbittlichen Erwartungen der Gesellschaft auf. Während sie zunächst als literarisches Gleichnis für künstlerische Hingabe und mangelnde Anerkennung gelesen wurde, findet sich in späteren Deutungen auch eine Kritik an modernen Gesellschaftsstrukturen und der wachsenden Dominanz von Effizienzdenken und Massenkultur.

Die Erzählung handelt von einem Künstler, der sich auf die Kunst des Hungerns spezialisiert hat und durch seine Darbietungen die Bewunderung seines Publikums gewinnen möchte. Anfangs zieht er große Menschenmengen an, die von seiner Ausdauer und Hingabe beeindruckt sind. Doch im Laufe der Zeit schwindet das Interesse der Gesellschaft an seiner Kunst, und er gerät zunehmend in Vergessenheit. Schließlich tritt er in einem Zirkus auf, wo er in einem Käfig ausgestellt wird, aber kaum noch Aufmerksamkeit erhält. Der Hungerkünstler hungert weiter, weit über die üblichen Grenzen hinaus, bis er letztlich stirbt. Vor seinem Tod gesteht er, dass er nicht aus Überzeugung, sondern weil er kein Essen finden konnte, das ihm schmeckte, hungerte. Nach seinem Tod wird er durch einen Panther ersetzt, dessen Lebenskraft und Energie die Besucher fasziniert – ein deutlicher Kontrast zu der Erschöpfung und Isolation des Künstlers.

Die Forschung zu *Ein Hungerkünstler* hat sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt und dabei unterschiedliche Perspektiven eingenommen. Frühe Untersuchungen aus den 1960er Jahren konzentrieren sich auf die psychologische und existenzielle Dimension der Erzählung. Luke (1962) interpretiert den Bedeutungsverlust des Hungerkünstlers im öffentlichen Interesse als Symbol für den Übergang von einer primitiven Fantasie zu einer nüchternen Realität. Er sieht die Erzählung als Darstellung der Kluft zwischen der idealistischen Vorstellung von Kunst und der pragmatischen Realität der Gesellschaft. In ähnlicher Weise betont Stallman (1962) die innere Zerrissenheit des Hungerkünstlers, wobei er argumentiert, dass die Trennung von Seele und Körper die Isolation des Künstlers verstärkt und zu seiner existenziellen Depression führt. Diese Lesart wird von Flores (1962) weiterentwickelt, der darauf hinweist, dass Kafkas Protagonisten häufig eine innere Welt besitzen, die für andere unsichtbar bleibt – ein Aspekt, der sich in der ironischen Rezeption des Hungerkünstlers durch sein Publikum widerspiegelt. Spann (1962) ergänzt diese Deutung, indem er auf die religiösen Elemente im Leiden des Hungerkünstlers verweist und die Erzählung als Sinnbild für eine existenzielle Suche nach Bedeutung interpretiert. Sheppard (1973) führt diese Perspektive fort und sieht in der Erzählung eine Metapher für den Konflikt zwischen asketischer Selbstaufopferung und der Unfähigkeit der modernen Gesellschaft, künstlerische Werte anzuerkennen. Während diese frühen Interpretationen vor allem psychologische und existenzielle Aspekte betonen, rückte mit dem gesellschaftlichen Wandel der 1980er- und 1990er-Jahre zunehmend die sozialkritische Dimension der Erzählung in den Fokus. Del Caro (1989) erweitert die Interpretation der Erzählung um eine Reflexion über die Grenzen des freien Willens und die Ambivalenz zwischen künstlerischer Autonomie und gesellschaftlicher Erwartung. Seine Analyse verdeutlicht, wie Kafka die paradoxe Situation des Künstlers darstellt, der einerseits absolute Freiheit anstrebt, sich andererseits jedoch den Regeln und Bedürfnissen seiner Umgebung unterwerfen muss. In diesem Kontext sieht Fuchs (1999) den Hungerkünstler als Figur, die außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung steht und dadurch die Sublimierung sozialer Normen scheitern lässt. Winkler (1989) geht noch einen Schritt weiter und interpretiert die Figur als eine bewusste Absage an die kapitalistischen Verwertungsmechanismen der Kunst, was eine Parallele zur gesellschaftlichen Entwicklung der Moderne aufzeigt.

Mit dem 21. Jahrhundert und insbesondere ab den 2010er Jahren wurden die Interpretationen zunehmend interdisziplinär, indem sie literaturwissenschaftliche, soziologische und philosophische Ansätze miteinander verknüpften. Gündüz (2011) analysiert den Hungerkünstler als Teil einer disziplinierten sozialen Struktur und zeigt dabei die Ambivalenz zwischen Individualität und Gesellschaftszugehörigkeit auf. Dies deutet auf eine Verbindung zwischen Kafkas Werk und modernen Gesellschaftsanalysen hin. Heep und Miller (2023) nehmen eine ähnliche Perspektive ein, indem sie die allegorische Kraft von *Ein Hungerkünstler* untersuchen und insbesondere die Kritik an den performativen und voyeuristischen Aspekten moderner Gesellschaften hervorheben. In diesem Zusammenhang zeigen auch Kıziler-Emer und Demir (2023), dass Kafkas Hungerkünstler als eine Figur gelesen werden kann, die sich durch ihre asketische Lebensweise und konsequente Selbstaufopferung von der Gesellschaft abgrenzt. Sie betonen, dass der Hungerkünstler nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine existenzielle Dimension aufweist, da sein Leiden sowohl als bewusste künstlerische Entscheidung als auch als Ausdruck gesellschaftlicher Isolation interpretiert werden kann.

Parallel zu diesen gesellschaftlichen und strukturellen Analysen haben neuere Forschungen ab den 2010er Jahren auch die körperlichen und performativen Aspekte von Kafkas Erzählung verstärkt in den Fokus gerückt. Wilke und Wilke-Gray (2017) betrachten den Hungerkünstler als Symbol für die Selbstzerstörung durch exzessive Disziplin und betonen damit Kafkas Kritik am

modernen Leistungsdruck und den Folgen eines ungebremsen Perfektionsstrebens. Baier (2022) führt diese Perspektive weiter, indem er Kafkas Hungerkünstler mit Konzepten der performativen Identitätsbildung und der Körperlichkeit in der modernen Gesellschaft verbindet. Er argumentiert, dass der Körper des Künstlers nicht nur als Medium der Kunst, sondern auch als Projektionsfläche gesellschaftlicher Erwartungen dient – ein Ansatz, der neue Wege für die Interpretation der Erzählung eröffnet. Duttlinger (2017) schließlich hebt hervor, dass Kafkas literarische Ästhetik tief mit den gesellschaftlichen Strukturen seiner Zeit verwoben ist und dass die Erzählung nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern als Teil eines breiteren Diskurses über Entfremdung, Identität und soziale Dynamiken verstanden werden muss. Diese Studien liefern wertvolle Grundlagen und zeigen, dass Kafkas *Ein Hungerkünstler* sowohl eine tiefgehende Reflexion über die Spannungen zwischen Kunst und Gesellschaft als auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Strukturen der modernen Welt darstellt.

Forschungsziel und Methodik

Die vorliegende Arbeit schließt eine Forschungslücke, indem sie Kafkas *Ein Hungerkünstler* erstmals systematisch im Lichte der Gesellschaftsbegriffe von Byung-Chul Han analysiert – einem südkoreanisch-deutschen Philosophen und Kulturtheoretiker, der für seine kritischen Diagnosen zur spätmodernen Gesellschaft bekannt ist. Dabei werden zentrale Fragen untersucht: Wie spiegeln sich die Begriffe der *Palliativgesellschaft*, *Müdigkeitsgesellschaft* und *Transparenzgesellschaft* in der Figur des Hungerkünstlers wider? Welche neuen Interpretationen eröffnet Hans theoretischer Rahmen für das Verständnis von Isolation und existenziellem Leiden in Kafkas Werk? Und wie können diese Erkenntnisse genutzt werden, um die Beziehung zwischen moderner Gesellschaft und individueller Identität zu beleuchten? Methodisch stützt sich die Analyse auf einen qualitativen und hermeneutischen Forschungsansatz, der literaturwissenschaftliche und philosophische Methoden kombiniert, um die gesellschaftskritischen Elemente von *Ein Hungerkünstler* systematisch im Lichte von Hans Gesellschaftsbegriffen zu untersuchen. Grundlage dieser Untersuchung bildet eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), ergänzt durch hermeneutische Textinterpretationen nach Gadamer (1975) und Ricoeur (1976). Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein systematisches Verfahren zur strukturierenden Auswertung von Texten, bei dem Kategorien induktiv oder deduktiv entwickelt werden, um inhaltliche Muster und Bedeutungsstrukturen herauszuarbeiten. Die hermeneutischen Ansätze von Gadamer und Ricoeur ergänzen dieses Verfahren durch eine tiefere Sinnerschließung: Während Gadamer auf das dialogische Verständnis und die Verschmelzung von Horizonten (*Horizontverschmelzung*) zwischen Text und Leser fokussiert, betont Ricoeur ein dreistufiges Modell – *Verstehen, Erklären und Aneignen* –, das metaphorische und symbolische Bedeutungsebenen im interpretativen Prozess offenlegt. Die Verbindung dieser methodischen Zugänge erlaubt eine mehrdimensionale Analyse der allegorischen Tiefenstruktur von Kafkas Erzählung. Im Zentrum steht die detaillierte Analyse zentraler Passagen der Erzählung, die thematisch Isolation, Selbstaufopferung und gesellschaftliche Anerkennung reflektieren. Dabei wurden wiederkehrende Motive, symbolische Elemente und narrative Strukturen identifiziert, um die Interaktion zwischen künstlerischer Selbstinszenierung und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu beleuchten. Durch den Vergleich mit Hans Begriffen der *Palliativgesellschaft*, *Müdigkeitsgesellschaft* und *Transparenzgesellschaft* wird herausgearbeitet, inwiefern Kafkas Werk als literarische Reflexion moderner sozialer Dynamiken gelesen werden kann. Diese methodische Vorgehensweise ermöglicht eine mehrdimensionale Interpretation der Erzählung, die nicht nur ihre literarische Ästhetik berücksichtigt, sondern auch die soziokulturellen Implikationen sichtbar macht. So wird *Ein Hungerkünstler* als komplexe

Auseinandersetzung mit den Spannungsfeldern zwischen Individualität, Disziplin und gesellschaftlicher Anerkennung in der Moderne verstanden.

Leben ohne Schmerz? Die Illusion der Palliativgesellschaft

In seinem Werk *Palliativgesellschaft. Schmerz heute* entwickelt Han eine umfassende Analyse der modernen Gesellschaft und ihrer Haltung gegenüber Schmerz. Han hebt hervor, dass die heutige Gesellschaft bestrebt ist, jede potenziell schmerzhaft Situation zu vermeiden. Besonders bemerkenswert ist seine Beobachtung, dass auch Meinungsverschiedenheiten, die zu kontroversen oder schmerzhaften Diskussionen führen könnten, zunehmend an Raum verlieren (Han 2020, 7). Mit dem Begriff der *Palliativgesellschaft* beschreibt Han eine Gesellschaft, die Schmerz und Leid nicht nur verdrängt, sondern auch als Zeichen von Schwäche interpretiert. Diese Schwäche wird dabei systematisch als Defizit wahrgenommen, das es zu beseitigen gilt, anstatt als natürlicher und integraler Bestandteil des Lebens akzeptiert zu werden (Han 2020, 9). Han führt weiter aus, dass die moderne Leistungsgesellschaft, deren zentrale Werte Optimierung, Effizienz und Erfolg sind, keinen Platz für Schmerz und Leid lässt. Diese Werte sind mit einem ständigen Streben nach Produktivität verbunden, das durch Schmerz oder Unannehmlichkeiten gestört werden könnte. Die Verdrängung von Schmerz geht dabei über die rein medizinische Palliativversorgung hinaus und wird zu einem kulturellen Paradigma. Ziel dieser *Palliativkultur* ist es, jegliche unangenehme Erfahrung zu eliminieren (ebd.).

In seiner Kritik stellt Han fest, dass Schmerz nicht nur verdrängt wird, sondern dass ihm auch jeglicher Raum genommen wird, um Ausdruck oder Bedeutung zu erlangen. Diese Entwicklung führt zu einer Gesellschaft, die er als *Gesellschaft ohne Wahrheit* beschreibt, da sie die schmerzhaft Realität des Lebens nicht mehr anerkennt (Han 2020, 43). Schmerz, so argumentiert Han, hat jedoch eine zentrale Funktion: Er schärft die Selbstwahrnehmung des Individuums und ermöglicht es, die eigenen Grenzen zu erkennen. Durch diese Erfahrung entsteht ein tiefes Verständnis der eigenen Existenz, das Han als eine Form von Selbstbewusstsein beschreibt (Han 2020, 46).

Ein weiterer zentraler Aspekt von Hans Theorie ist die Verbindung von Schmerz und Kreativität, die er in der *Poetik des Schmerzes* thematisiert. Dabei zieht Han auch Kafkas Gedanken über den kreativen Akt des Schreibens heran. In einem Brief an Max Brod beschreibt Kafka das Schreiben als einen Prozess, der untrennbar mit Leiden verbunden ist:

Das Schreiben ist [...] ein »süßer wunderbarer Lohn« dafür, dass er »vom Teufel gezwickt, geprügelt und fast zermahlen wird«. Es ist ein Lohn für das unerträgliche Leiden. [...] Er schreibe, wenn ihn die Angst nicht schlafen lasse. Ohne Schreiben müsse das Leben im »Irrsinn« enden (Han 2020, 48).

Dieses Zitat verdeutlicht, dass Kafka das Schreiben als einen Akt der Erlösung begreift, der es ihm ermöglicht, Schmerz in eine sinnstiftende Erfahrung zu transformieren. Han nutzt dieses Beispiel, um die transformative Kraft von Schmerz aufzuzeigen und um deutlich zu machen, wie Kreativität und Leid miteinander verknüpft sind. Darüber hinaus analysiert Han die Auswirkungen der Verdrängung von Schmerz auf die Empathiefähigkeit der modernen Gesellschaft. Er argumentiert, dass die Palliativgesellschaft, indem sie Schmerz vermeidet, auch die Fähigkeit zur Empathie zerstört. Diese Zerstörung wird besonders deutlich, wenn der Andere nicht mehr als Subjekt wahrgenommen wird, sondern als Objekt. Durch diese Entmenslichung wird das Leiden des Anderen nicht mehr gespürt, was Han als einen tiefgreifenden Verlust an

Empathie beschreibt (Han 2020, 70). Die Reduktion des Anderen auf ein Objekt verhindert nicht nur Mitgefühl, sondern führt auch zu einer Entfremdung zwischen den Menschen.

Die Kunst des Leidens: Hungerkünstler in der Palliativgesellschaft

Han argumentiert, dass die Palliativgesellschaft als *eine Gesellschaft der Positivität* beschrieben werden kann (Han 2020, 27). Ein prägnantes Merkmal dieser Gesellschaft ist die unbegrenzte Toleranz, die zur Eliminierung des Anderen als Feind und zur Aufhebung der Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen führt. In diesem Kontext lässt sich feststellen, dass der Hungerkünstler diametral den Anforderungen der Palliativgesellschaft widerspricht. Durch den Käfig, in dem er isoliert verweilt, betont der Hungerkünstler die Konzepte des Selbst und des Anderen und zieht zugleich klare Grenzen zwischen sich und der Gesellschaft.

Han beschreibt die Palliativgesellschaft als eine Kultur, die Schmerz konsequent vermeidet, was Kafkas Hungerkünstler kontrastiert. Dies zeigt sich etwa im Dialog, als der Aufseher fragt: „Warum kannst du denn nicht anders?“ und der Künstler antwortet: „weil ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt“ (Kafka 1924, 28-29). Diese Aussage offenbart eine Selbstaufopferung, die aus innerer Leere statt äußerem Zwang resultiert. Kafkas Figur kritisiert so die *weichgespülte Moderne*, die den Schmerz meidet, während der Hungerkünstler Schmerz und Leere als Ausdruck von Authentizität begreift.

Ein weiteres prägnantes Beispiel, das die palliative Haltung der Gesellschaft gegenüber Schmerz illustriert, findet sich in folgender Passage:

Dann kam das Essen, von dem der Impresario dem Hungerkünstler während eines ohnmachtähnlichen Halbschlafes ein wenig einflößte, unter lustigem Plaudern, das die Aufmerksamkeit vom Zustand des Hungerkünstlers ablenken sollte; [...] man ging auseinander, und niemand hatte das Recht, mit dem Gesehenen unzufrieden zu sein (Kafka 1924, 22).

Diese Passage zeigt, wie der Impresario durch oberflächliche Unterhaltung das Publikum von der physischen und psychischen Erschöpfung des Hungerkünstlers ablenkt. Die *lustige Plauderei* fungiert hier als symbolische palliative Maßnahme, die den Anblick des leidenden Künstlers erträglich machen soll, während der eigentliche Schmerz und das Leiden des Künstlers ignoriert werden. Die Gesellschaft, wie sie Han beschreibt, baut somit eine Fassade harmonischer Zufriedenheit auf, indem sie den Schmerz verschleiert.

Ein weiteres Symbol für Hans Begriff der Palliativgesellschaft lässt sich in der Szene erkennen, in der zwei junge Damen den Hungerkünstler nach vierzig Tagen aus dem Käfig führen. Kafka beschreibt dies wie folgt:

Und schließlich kamen zwei junge Damen, glücklich darüber, dass gerade sie ausgelost worden waren, und wollten den Hungerkünstler aus dem Käfig ein paar Stufen hinab führen, wo auf einem kleinen Tischchen eine sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit serviert war. Und in diesem Augenblick wehrte sich der Hungerkünstler immer (Kafka 1924, 20-21).

In dieser Szene wird deutlich, dass das Ritual der Damen, den Künstler aus dem Käfig zu führen und ihm eine Krankenmahlzeit anzubieten, lediglich eine symbolische Geste ist. Es soll oberflächlich Fürsorge suggerieren, während das tiefere Leiden des Künstlers – seine existentielle Verzweiflung und sein Bedürfnis nach Anerkennung seines Schmerzes – völlig unbeachtet bleibt. Die *sorgfältig ausgewählte Krankenmahlzeit* kann als eine Art palliative Geste verstanden

werden, die den eigentlichen Schmerz des Künstlers verschleiert und eine vermeintliche Fürsorge simuliert.

Han beschreibt die Palliativgesellschaft als eine von Überlebenshysterie geprägte Ordnung, in der der Tod verdrängt und das Leben auf seine bloße Verlängerung reduziert wird – ein Zustand der *Untoten*, „zu lebendig, um zu sterben und zu tot, um zu leben“ (Han 2020, 26). Diese Zwischenexistenz findet eine literarische Entsprechung in der Figur des Hungerkünstlers bei Kafka. Insbesondere gegen Ende der Erzählung wird dessen physischer Zustand als fast entmenschlacht beschrieben:

[...] der Kopf lag auf der Brust, es war, als sei er hingerollt und halte sich dort unerklärlich; der Leib war ausgehöhlt; die Beine drückten sich im Selbsterhaltungstrieb fest in den Knien aneinander, scharrrten aber doch den Boden, so, als sei es nicht der wirkliche, den wirklichen suchten sie erst [...] (Kafka 1924, 22).

In diesem Bild eines entleerten, beinahe leblosen Körpers, der dennoch nicht stirbt, spiegelt sich die Ambivalenz der palliativen Moderne wider: Der Hungerkünstler ist nicht tot, doch auch kein wirklich Lebender mehr. Er verweilt in einem Zustand der Selbstauflösung, der sich dem klaren Zugriff von Leben oder Tod entzieht – genau jene paradoxe Form des Daseins, die Han als Signatur einer schmerzvermeidenden, existenziell entleerten Gesellschaft entlarvt.

Die Palliativgesellschaft, von Han als *Gesellschaft der Positivität* beschrieben, vermeidet Schmerz, den sie als Schwäche betrachtet. Han sieht jedoch Schmerz als Kunst: „Die Kunst, Schmerz zu erleiden, ist uns ganz abhanden gekommen [*sic*]“ (Han 2020, 29). Der Schmerz des Hungerkünstlers wird Teil seiner Kunst, doch die Sinnhaftigkeit dieses Schmerzes erfordert ein Narrativ, das in der Gesellschaft fehlt. Kafka verdeutlicht dies: „zwar immer noch verständnislos blieben was war ihnen Hungern?“ (Kafka 1924, 26). Während die Palliativgesellschaft Schmerz verdrängt, betrachtet der Hungerkünstler ihn als essenziell: „[...] die Ehre seiner Kunst verbot dies [das Essen]“ (Kafka 1924, 18). So lehnt er materielle Zufriedenheit ab und wählt ein Leben voller Verzicht, was ihn von einer Gesellschaft distanziert, die seine Kunst weder versteht noch wertschätzt.

Han betont die zentrale Rolle der Dialektik des Schmerzes und erklärt: „Im Gegensatz zum Schmerz ist die Gesundheit undialektisch. Die Palliativgesellschaft, die sie zum höchsten Wert erklärt, ist in einer Hölle des Gleichen gefangen. Ihr fehlt die dialektische Kraft der Verwandlung“ (Han 2020, 56). Die Überhöhung der Gesundheit beraubt laut Han das Individuum der Möglichkeit, transformative Erfahrungen zu machen. Der Hungerkünstler hinterfragt dieses Paradigma durch sein radikales Fasten und macht die transformative Kraft des Schmerzes erfahrbar. Han stellt außerdem fest, dass die Verdrängung des Schmerzes in der Palliativgesellschaft zu einer Entfremdung von der eigenen Existenz führt, sodass Menschen künstliche Schmerzquellen suchen, um Lebendigkeit zu spüren: „Die Vermeidung von Schmerz führt paradoxerweise zu einer Zunahme von Exzessen und gefährlichem Verhalten“ (Han 2020, 46). Der Hungerkünstler verkörpert diesen Versuch, dem *Alles-gleich* der Palliativgesellschaft zu entkommen. Sein Fasten wird zu einer Form des Protests und der Selbsterfahrung, durch die er die Oberflächlichkeit der modernen Gesellschaft ablehnt.

Han argumentiert, dass die Palliativgesellschaft eine konsumorientierte Ordnung ist, die den Verlust tiefgehender und bedeutsamer Erfahrungen bewirkt (Han 2020, 66). Dies zeigt sich auch in der Wahrnehmung des 40-tägigen Fastens des Hungerkünstlers. Für die Palliativgesellschaft erscheint dieser Zeitraum nicht nur zu lang, sondern auch zu entschleunigt, um als authentische

existenzielle Erfahrung zu gelten. Kafka thematisiert diese Kluft eindrucksvoll in der folgenden Passage:

Warum wollte man ihn des Ruhmes berauben, weiter zu hungern, nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der er ja wahrscheinlich schon war, aber auch noch sich selbst zu übertreffen bis ins Unbegreifliche, denn für seine Fähigkeit zu hungern fühlte er keine Grenzen. Warum hatte diese Menge, die ihn so sehr zu bewundern vorgab, so wenig Geduld mit ihm; wenn er es aushielt, noch weiter zu hungern, warum wollte sie es nicht aushalten (Kafka 1924, 21)?

Diese Passage veranschaulicht die Unverständlichkeit, mit der der Hungerkünstler die mangelnde Geduld und Unterstützung seines Publikums wahrnimmt. Während er das Hungern bis zu den äußersten Grenzen als wahre Erfüllung und Ruhm betrachtet, begegnet das Publikum seinem Streben mit Ungeduld und verweigert ihm die Möglichkeit, seine Perfektion zu erreichen. Diese Spannung zwischen der Hingabe des Künstlers und der Unfähigkeit des Publikums, seine Bestrebungen zu unterstützen, ist symptomatisch für die Oberflächlichkeit und den Mangel an Tiefe in der Palliativgesellschaft.

Han hebt hervor, dass die Vorstellung von *voyeuristischem* Verhalten beim Beobachten von Schmerz nicht ausreicht, um den Verlust von Empathie in der Palliativgesellschaft zu erklären (Han 2020, 70). Er führt dieses Defizit auf den Verlust des Anderen zurück, wodurch Mitgefühl und Verständnis für das Leid anderer verdrängt werden. Der Hungerkünstler illustriert dieses Phänomen, da er in seinem Käfig nicht als leidender Mensch, sondern als bloßes Objekt wahrgenommen wird. Seine Schwäche und sein Leid rufen weder Mitgefühl noch Reflexion hervor, sondern dienen allein der Unterhaltung. Dies wird deutlich, als der Aufseher nach seinem Tod ruft: „Nun macht aber Ordnung!“ (Kafka 1924, 29) und den Käfig sofort säubern lässt. Die Einführung eines kräftigen Panthers, der von der Menge gefeiert wird, unterstreicht die Präferenz der Palliativgesellschaft für Vitalität und Stärke. Diese Episode zeigt, wie Schmerz und Schwäche systematisch ausgeblendet und durch eine Glorifizierung von Gesundheit ersetzt werden.

Um die zuvor dargelegten Analysen zu bündeln und die wesentlichen Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen Kafkas Hungerkünstler und Hans Begriff der Palliativgesellschaft anschaulich darzustellen, wird die folgende Übersicht präsentiert.

Tabelle 1. Hungerkünstler in der Palliativgesellschaft

Palliativgesellschaft ist...	Hungerkünstler ist...
...eine Gesellschaft der Positivität.	...weit davon entfernt, positiv zu sein, denn er klärt die Begriffe des Selbst und des Anderen.
...eine Leistungsgesellschaft.	...ein Performanz-Künstler, aber er passt nicht in die Leistungsgesellschaft, in der Schmerz als Schwäche interpretiert wird.
...eine Gesellschaft des Überlebens.	...ein Kämpfer, der versucht, durch Verhungern zu überleben.
...eine Gesellschaft der Untoten.	...ein „Nicht-Toter“ in dem Sinne, dass er eine Figur ist, die überlebt, ohne vollständig zu leben.
...eine Gesellschaft, die Schmerz als Schwäche ansieht.	...ein Künstler, der seine Kunst auf der Grundlage von körperlichem und geistigem Schmerz ausübt.
...eine Gesellschaft ohne Wahrheit, eine Hölle des Gleichen.	...ein Künstler, der das Leben dem Überleben opfert und sich von der Gleichförmigkeit entfernt.

...eine Gesellschaft, in der die Gesundheit den höchsten Wert darstellt.	...ein Vertreter der Verwandlung, der eine sinnvolle Existenz anstrebt und dabei seine Gesundheit vernachlässigt.
...eine ungeduldige Ordnung, die auf sofortigem und schnellem Konsum basiert.	...ein Künstler, der sich 40 Tage lang geduldig der Ausübung seiner Kunst widmet, indem er hungert.
...eine Gesellschaft, die den anderen mitsamt seinem Schmerz eliminiert und ihn zum Objekt macht.	...ein Künstler, der seinen Schmerz vor den Augen der Gesellschaft auslebt und seine Existenz sublimiert, indem er das Selbst subjektiviert.

Zusammenfassend zeigt sich, wie in der obigen Tabelle ersichtlich, dass sowohl Überschneidungen als auch klare Unterschiede zwischen der Palliativgesellschaft und der Figur des Hungerkünstlers bestehen. Während die Palliativgesellschaft durch die Verwischung der Grenzen zwischen Selbst und Anderem gekennzeichnet ist, betont der Hungerkünstler durch Isolation und seinen Käfig diese Abgrenzung. Schmerz wird in der Leistungsgesellschaft als Schwäche betrachtet, während er für den Hungerkünstler zentral für seine Existenz und Kunst ist. Beide befinden sich in einem Überlebenskampf und können als *Untote* in einem Zustand zwischen Leben und Tod beschrieben werden. Die Palliativgesellschaft strebt Gleichförmigkeit an, während sich der Hungerkünstler durch radikalen Verzicht und Abweichung von gesellschaftlichen Normen distanziert. Diese Haltung manifestiert sich auch in der Vernachlässigung seiner Gesundheit, die in der Palliativgesellschaft höchsten Wert genießt. Zudem zeigt sich der Hungerkünstler ausdauernder im Widerstand gegen schnellen Konsum, während die Palliativgesellschaft ihn nur als Objekt wahrnimmt. So wird der Hungerkünstler zur Allegorie für die Schwächen moderner Gesellschaften.

Unermüdlich erschöpft: Das Paradox der Müdigkeitsgesellschaft

Im Vorwort zur sechsten Auflage von *Müdigkeitsgesellschaft* beschreibt Han das Leistungssubjekt als „die Urfigur der Müdigkeitsgesellschaft“ (Han 2010, 5). Dabei zitiert er Kafkas Worte aus *Prometheus*: „Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloss sich müde“ und interpretiert diese als heilende Müdigkeit, die Wunden schließt statt sie zu öffnen (ebd.). Han nutzt diese Idee als Grundlage seines Buches, in dem er die Überproduktivität und die leistungsorientierte Kultur der modernen Gesellschaft kritisch analysiert. Im Zentrum der Analyse steht die Kritik an den Auswirkungen dieser Kultur, die nicht nur Müdigkeit und Burnout, sondern auch erheblichen psychischen Druck auf das Individuum erzeugt. Han unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen *immunologischen* und *neuronal* bedingten Formen des sozialen und individuellen Drucks. Er argumentiert, dass die Müdigkeit der modernen Gesellschaft nicht durch biologische oder physische Bedrohungen hervorgerufen wird, sondern durch psychologische Belastungen und mentalen Druck, die auf den Einzelnen wirken. Dieser Zustand resultiert aus einer neuronalen Gewalt, die sich in der ständigen Selbstüberforderung und dem unaufhörlichen Streben nach Leistung manifestiert (Han 2010, 14).

Ein wesentliches Merkmal der Müdigkeitsgesellschaft ist laut Han die Selbstaussbeutung des Individuums, die durch die Diktatur der Effizienz verstärkt wird. Anders als in traditionellen Gesellschaftsstrukturen wird das Individuum nicht durch äußere Kräfte, sondern durch seine inneren Motivationen und die internalisierten Ideologien des Kapitalismus ausgebeutet. Han zeigt auf, dass die Ideologie der ständigen Effizienz und des Erfolgs tief in das Bewusstsein des Einzelnen eingebettet ist und zu pathologischen Erscheinungen führt. Diese psychischen Störungen interpretiert er als Ausdruck der destruktiven Dynamiken der Müdigkeitsgesellschaft, in der die Grenzen zwischen Produktivität und Überforderung systematisch verwischt werden.

(Han 2010, 24).

In der Übergangsphase von der Disziplinar- zur Leistungsgesellschaft, wie sie im Rahmen der Müdigkeitsgesellschaft beschrieben wird, diagnostiziert Han einen fundamentalen Wandel in den Strukturen der modernen Gesellschaft. Seiner Analyse zufolge hat die Gesellschaft aufgehört, eine Disziplinargesellschaft zu sein, in den Individuen externen Autoritäten wie dem Staat unterworfen sind, und hat sich zu einer Leistungsgesellschaft entwickelt. In dieser neuen Struktur der Gesellschaft sind es die Individuen selbst, die sich einem permanenten Leistungsdruck aussetzen. Die Selbstdisziplin, die das Streben nach ständiger Verbesserung und Perfektion antreibt, führt dazu, dass sich die Menschen in einem unaufhörlichen Kreislauf von Arbeit, Produktion und Selbstoptimierung erschöpfen (Han 2010, 24).

Ein weiterer zentraler Aspekt in Hans Betrachtung der Müdigkeitsgesellschaft ist die Transformation der Aufmerksamkeitsstrukturen, die er im Zusammenhang mit der *tiefen Langeweile* thematisiert. Han unterscheidet zwischen zwei Formen der Aufmerksamkeit: einerseits der *tiefen Aufmerksamkeit*, die auf intensiver Fokussierung und reflektiertem Denken beruht und kreatives Potenzial entfalten kann, und andererseits der *Hyperaufmerksamkeit*, die er als dominierende Form der Aufmerksamkeit in der Müdigkeitsgesellschaft beschreibt. Während die tiefe Aufmerksamkeit von Geduld und der Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit Langeweile geprägt ist, zeichnet sich die Hyperaufmerksamkeit durch schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Reizen und Aufgaben aus (Han 2010, 28). Han argumentiert, dass diese Hyperaufmerksamkeit, die sich durch eine geringe Toleranz gegenüber Langeweile auszeichnet, negative Auswirkungen auf kreative Prozesse hat. Kreatives Denken, so Han, erfordert häufig Phasen der Muße und Langsamkeit, die in der Müdigkeitsgesellschaft zunehmend verdrängt werden. Die stetige Reizüberflutung und die Forderung, zwischen zahlreichen Aufgaben und Zielen zu wechseln, mindern die Fähigkeit zu vertieftem Denken und verhindern die Entfaltung kreativer Potenziale. Dadurch wird die Leistungsgesellschaft, obwohl sie scheinbar auf Produktivität und Effizienz ausgerichtet ist, zu einem Umfeld, das die Grundlagen für tiefgreifende Kreativität untergräbt (ebd.).

Die Kunst der Erschöpfung: Hungerkünstler in der Müdigkeitsgesellschaft

In seinem Werk *Müdigkeitsgesellschaft* analysiert Han die moderne Leistungskultur, die den Einzelnen zu ständiger Produktivität zwingt. Ähnlich spiegelt Kafkas *Ein Hungerkünstler* diese Dynamik wider: Der Protagonist zieht durch seine Hungerkunst die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich und definiert sich über diese Leistung. Seine Hungerkunst wird zur Existenzgrundlage und zentralen Identitätsquelle, für die er extreme körperliche Schäden in Kauf nimmt. Seine Selbstverwirklichung basiert auf den Erwartungen der Gesellschaft, was ihn letztlich erschöpft. So zeigt sich eine Parallele zwischen dem Erschöpfungszustand des Hungerkünstlers und der Müdigkeitsproblematik der modernen Gesellschaft, wie sie Han beschreibt.

Han betont in der Müdigkeitsgesellschaft einen subtilen Leistungszwang, der den Einzelnen glauben lässt, frei zu sein, obwohl er einem intensiven inneren Druck unterliegt (Han 2010, 41). Ähnlich verhält es sich beim Hungerkünstler, der seine Autonomie wahrnimmt, aber in Wahrheit von der Aufmerksamkeit und Anerkennung der Gesellschaft abhängig ist. Seine Freiheit, seine Kunst auszuüben, wird durch den gesellschaftlichen Leistungsdruck bestimmt. Im ständigen Bestreben, die Grenzen seiner Leistung zu erweitern, erschöpft er sich zunehmend – eine Dynamik, die Han als typisch für die Leistungsgesellschaft beschreibt, in der Selbstverwirklichung oft in Erschöpfung endet. Dies wird deutlich, als der Hungerkünstler kurz

vor seinem Tod zum Aufseher sagt: „Immerfort wollte ich, dass ihr mein Hungern bewundert“ (Kafka 1924, 28). Diese Aussage betont seinen unermüdlichen Drang nach Anerkennung, der seine Existenz prägt.

Han hebt hervor, dass die Müdigkeitsgesellschaft durch eine Positivierung sozialer Dynamiken geprägt ist, die Gefühle wie Angst und Trauer, verbunden mit Negativität, abschwächt (Han 2010, 45). Diese Entkopplung von Negativität zeigt sich deutlich in der Reaktion der Gesellschaft auf den Hungerkünstler. Obwohl er durch den Hunger gezeichnet ist, ruft sein Zustand weder Angst noch Mitgefühl hervor. Selbst sein Tod bleibt unbetrauert und hinterlässt keine emotionalen Spuren. Dies verdeutlicht, wie die Dominanz der Positivität in der Müdigkeitsgesellschaft Empathie und Mitgefühl verdrängt und eine emotionale Abstumpfung fördert. Diese emotionale Gleichgültigkeit wird in einer zentralen Passage der Erzählung deutlich:

*Ein kleines Hindernis allerdings, ein immer kleiner werdendes Hindernis.
[...] man riss sie [die Aufschriften] herunter, niemandem fiel es ein, sie zu
ersetzen; [...] niemand zählte die Tage, niemand, nicht einmal der
Hungerkünstler selbst wusste, wie groß die Leistung schon war [...]*
(Kafka 1924, 27).

Die völlige Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber dem physischen und psychischen Zustand des Künstlers sowie die fehlende kollektive Erinnerung an seine Leistung – wie in der oben zitierten Passage deutlich wird – verdeutlichen, wie die Dominanz der Positivität in der Müdigkeitsgesellschaft Empathie und Mitgefühl verdrängt und eine emotionale Abstumpfung fördert.

In der Müdigkeitsgesellschaft, wie Han sie darstellt, führt der ständige Druck zur Selbstoptimierung und Disziplinierung zur Selbstzerstörung, getrieben durch innere und gesellschaftliche Erwartungen. Kafkas Hungerkünstler radikalisiert dieses Verhalten, indem er seine Existenz auf das Hungern reduziert und sich selbst negiert: „Warum gerade jetzt nach vierzig Tagen aufhören? [...] warum gerade jetzt aufhören, wo er im besten, ja noch nicht einmal im besten Hungern war?“ (Kafka 1924, 21). Das Hungern wird dabei zum Selbstzweck und Ausdruck einer Suche nach extremer Selbstverleugnung. Statt äußeren Erfolg zu suchen, strebt der Künstler nach der Bestätigung seiner Überzeugung – ein Leitmotiv, das Hans Begriff des Leistungszwangs in der Müdigkeitsgesellschaft widerspiegelt.

Ein weiteres Zitat aus Kafkas Werk – „Zwar legte er noch freiwillig seine Knochenarme in die hilfsbereit ausgestreckten Hände der zu ihm hinabgebeugten Damen, aber aufstehen wollte er nicht“ (ebd.) – zeigt die Auswirkungen auf die physische und psychische Verfassung des Individuums. Diese Szene symbolisiert die Erschöpfung und Resignation des Hungerkünstlers in einer von Selbstoptimierung geprägten Gesellschaft. Trotz minimaler Interaktion verweigert er das Aufstehen, was seine körperliche Müdigkeit und seine resignative Haltung gegenüber dem Sinn seines Daseins und seiner Kunst verdeutlicht. In der Müdigkeitsgesellschaft wird solche Resignation oft durch das Scheitern an unerfüllbaren Leistungsanforderungen ausgelöst.

Am Ende seines Lebens offenbart der Hungerkünstler mit den Worten „Weil ich hungern muss, kann ich nicht anders“ (Kafka 1924, 28) die Tragik seines Daseins. Diese Aussage unterstreicht, dass sein Handeln nicht durch äußeren Druck motiviert ist, sondern vielmehr aus einem inneren Zwang resultiert. Der Drang zur radikalen Selbstbeherrschung und Überwindung des Körperlichen symbolisiert eine Gesellschaft, in der Individuen sich über die ständige Optimierung und Überschreitung natürlicher Grenzen definieren. Dieser Aspekt lässt sich unmittelbar mit Hans Analyse der Müdigkeitsgesellschaft verbinden, in der das Individuum

aufgrund des ständigen Strebens nach Perfektion und Erfolg in einen Zustand existenzieller Müdigkeit verfällt. Während der Hungerkünstler in seinem Streben nach Perfektion sich selbst zerstört, wird die existenzielle Verzweiflung, die am Ende seiner Kunst deutlich wird, zu einem Sinnbild für die Erschöpfung und Sinnentleerung, die Han als zentrale Merkmale der modernen Gesellschaft beschreibt. Durch die Gegenüberstellung der Erfahrungen des Hungerkünstlers mit Hans Begriffen wird deutlich, wie sich die Dynamiken der Selbstoptimierung, die in der Müdigkeitsgesellschaft vorherrschen, auf das Individuum auswirken. Die Tragik des Hungerkünstlers liegt in der Unmöglichkeit, dem eigenen Zwang zu entkommen – ein Schicksal, das in der von Han beschriebenen Leistungsgesellschaft immer mehr Menschen betrifft.

In Anlehnung an Hans Begriff der *Hyperaufmerksamkeit*, der argumentiert, dass Aufmerksamkeit in der modernen Gesellschaft zunehmend oberflächlich und zerstreut wird und dadurch kreative Prozesse beeinträchtigt werden, lässt sich feststellen, dass die Individuen der Müdigkeitsgesellschaft keine Langeweile mehr ertragen können. Diese Unfähigkeit zur Geduld und zur Auseinandersetzung mit Stille und Leere spiegelt sich auch in der Haltung des Publikums gegenüber Kafkas Hungerkünstler wider. Während der Künstler regungslos in seinem Käfig verhungert, verliert das Publikum aus Langeweile rasch das Interesse und wendet sich anderen Beschäftigungen zu. Ein Beispiel dafür bietet die Szene, in der der Käfig des Hungerkünstlers in den Zirkus gebracht wird. Hier umrahmen „große, bunt gemalte Aufschriften [...] den Käfig und verkündeten, was dort zu sehen war“ (Kafka 1924, 25). Dennoch richtet sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer mehr auf die Tiere im Stall als auf die Kunst des Verzichts und der Entbehrung, die der Hungerkünstler verkörpert.

Ein besonders aufschlussreicher Moment für Hans Gesellschaftsanalyse findet sich in der Schlusszene von Kafkas *Hungerkünstler*, in der der Künstler stirbt und durch einen jungen Panther ersetzt wird. Han selbst greift in der Müdigkeitsgesellschaft den Tod des Hungerkünstlers und die Einführung des Panthers in den Käfig als Symbol für die *Illusion der Freiheit* und deren Negation auf. Er analysiert diese Szene folgendermaßen:

Sein Tod, den niemand bemerkt, verschafft allen Beteiligten eine große Erleichterung, eine »selbst dem stumpfsten Sinn fühlbare Erholung«. Nun macht sein Tod Platz für den jungen Panther, der die sehnsuchtslose Freude am Leben verkörpert [...] Dem Hungerkünstler dagegen gibt allein die Negativität der Verneinung das Gefühl der Freiheit, das genauso scheinhaft ist wie jene Freiheit, die der Panther »im Gebiss« behütet (Han 2010, 53-54).

Diese Interpretation von Hans wirft eine existenzielle Kritik auf, die sowohl die Freiheit des Individuums als auch das falsche Verständnis von Freiheit, das die Müdigkeitsgesellschaft bietet, infrage stellt. Aus dieser Perspektive betrachtet, strebt der Hungerkünstler danach, Freiheit zu erlangen, indem er seinen Körper negiert und seine Existenz auf den Akt des Hungerns reduziert. Diese Negation bleibt jedoch letztlich eine existentielle Verneinung. Der Künstler lebt in einer Negativität, in der die Verneinung zur Grundlage seines Daseins wird. Das daraus resultierende Gefühl der Freiheit erweist sich als bloße Illusion, da es weder physische noch geistige Befreiung bietet. Im Kontrast dazu repräsentiert der Panther, der nach dem Tod des Hungerkünstlers in den Käfig tritt, ein Symbol für Vitalität und Lebensfreude. Sein Präsenz scheint auf den ersten Blick die Kraft und Freiheit des Lebens zu verkörpern. Diese Freiheit ist jedoch, wie Han argumentiert, ebenfalls eine Illusion. Trotz seiner physischen Stärke bleibt der Panther in den Grenzen des Käfigs gefangen. Seine vermeintliche Freiheit ist durch diese Begrenzung eingeschränkt und symbolisiert ein reduziertes Verständnis von Freiheit – ein Zustand, in dem Vitalität und Stärke

zwar sichtbar sind, jedoch keine wahre Befreiung von äußeren Zwängen ermöglichen. Durch diese Gegenüberstellung macht Han deutlich, wie die Konzepte von Freiheit und Selbstverwirklichung in der modernen Gesellschaft oft von Illusionen geprägt sind. Während der Hungerkünstler durch seine Negation der physischen Existenz nach einer transzendenten Freiheit strebt, zeigt der Panther, dass selbst die scheinbar vitale Lebensfreude durch äußere Beschränkungen eingeschränkt bleibt. Beide Figuren verdeutlichen auf unterschiedliche Weise die Paradoxien von Freiheit und Begrenzung, die Han als Kernproblematik der Müdigkeitsgesellschaft herausarbeitet.

Die folgende Tabelle fasst die zentralen Aspekte der Analyse zusammen und verdeutlicht die wesentlichen Parallelen und Unterschiede zwischen den Begriffen der Müdigkeitsgesellschaft und den Symbolen in Kafkas Erzählung.

Tabelle 2. Hungerkünstler in der Müdigkeitsgesellschaft

Müdigkeitsgesellschaft ist...	Hungerkünstler ist...
...eine Gesellschaft, in der sich der Einzelne in einem Zustand der Erschöpfung befindet.	...ein Künstler, der sich Schritt für Schritt verzehrt, während er der Gesellschaft eine kontinuierliche Leistung bietet.
...eine Gesellschaft, die sich der Illusion hingibt, frei zu sein, während sie unter einem inneren Druck steht, sich ständig zu Erfolg und Effizienz zu drängen.	...ein Künstler, der sich durch seine Kunst als unabhängig sieht, aber auf diesen Erfolg angewiesen ist, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zu ziehen.
...eine Gesellschaft, in der die Menschen gezwungen sind, sich ständig zu verbessern und Negativität zu vermeiden.	...ein Künstler, der seine eigene Existenz durch eine Art <i>Performanz der Negativität</i> konstruiert. Seine Kunst ist der Hunger, das heißt, eine Art Mangel und Negativität.
...eine Gesellschaft mit einem Kreislauf des Interesses, der schnell verbraucht und vergessen wird.	...ein Künstler, der aus dem Kreislauf des Interesses in der Müdigkeitsgesellschaft ausgeschlossen ist, weil seine Leistung nicht mit der Forderung der Gesellschaft nach schnellem Konsum übereinstimmt.
...eine Gesellschaft, die keine tiefe Langeweile verträgt und ihre Aufmerksamkeit ablenkt.	...ein Künstler, der tiefe Langeweile ertragen und seine Aufmerksamkeit auf eine Sache richten kann.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Stellung des Hungerkünstlers in der Müdigkeitsgesellschaft, wie oben in der Tabelle dargestellt, eine Reihe von Parallelen und Unterschieden offenbart. Eines der zentralen Merkmale, das beide verbindet, ist die Illusion von Freiheit: Sowohl der Hungerkünstler als auch die Individuen in der Müdigkeitsgesellschaft glauben, frei zu sein, während sie tatsächlich einem inneren Zwang zur ständigen Leistungserbringung unterliegen. Die Müdigkeitsgesellschaft versucht, Negativität zu vermeiden, um sich durch kontinuierliche Leistung zu optimieren und gesellschaftlich zu positionieren. Im Gegensatz dazu strebt der Hungerkünstler an, durch seine konsequente Leistung die eigenen Grenzen zu überwinden. Diese Anstrengung trägt jedoch eine inhärente Negativität in sich, da sie im Kontext des Verzichts und des Hungerns geschieht. Während die Müdigkeitsgesellschaft unfähig ist, tiefe Langeweile auszuhalten oder tiefgreifende Erfahrungen zu machen, zeigt der Hungerkünstler eine bemerkenswerte Geduld und verkörpert damit eine tiefgehende Erfahrung, die im Gegensatz zur oberflächlichen Aufmerksamkeitsspanne der modernen Gesellschaft steht.

Die Tyrannei der Sichtbarkeit: Die Transparenzgesellschaft und das Ende der Privatsphäre

In seinem Werk *Transparenzgesellschaft* analysiert Han kritisch das Streben moderner Gesellschaften nach vollständiger Transparenz und dessen Folgen für das soziale Gefüge. Er betont, dass die zunehmende Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit in der digitalen Welt die Privatsphäre und individuelle Freiheit massiv einschränken. Han verweist dabei insbesondere auf den durch neoliberale Wirtschaftsstrukturen und digitale Technologien verstärkten Transparenzdruck. Dieser Zwang, so Han, reduziert nicht nur die Tiefe und Komplexität sozialer Beziehungen, sondern verändert auch die subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen des Einzelnen auf fundamentale Weise.

Eine zentrale These Hans, „Die Transparenz ist nicht das Medium des Schönen“, verdeutlicht seine kritische Haltung gegenüber der Ästhetik der Transparenz (Han 2012, 36). Schönheit, so Han, ist untrennbar mit Geheimnis und Mehrdeutigkeit verbunden, während Transparenz diese Elemente zerstört, indem sie alles sichtbar macht. Dies verfälscht die ästhetische Erfahrung und entwertet das Unsichtbare, das die Anziehungskraft von Schönheit ausmacht (ebd.). Han zeigt, dass Transparenz nicht nur soziale Interaktionen und Privatsphäre beeinträchtigt, sondern auch fundamentale ästhetische Prinzipien untergräbt. In diesem Spannungsfeld formuliert Han eine scharfe Kritik an der modernen Gesellschaft und ihrer Tendenz zur vollständigen Sichtbarmachung.

Anhand des Konzepts des Panoptikums analysiert Han die Mechanismen ständiger Kontrolle und Überwachung in der modernen Gesellschaft und erweitert dabei das klassische Modell von Foucault. Während Foucaults Panoptikum auf externen Überwachungsmechanismen basiert, die als Disziplinierungsinstrument fungieren (Foucault 2020, 262), beschreibt Han die Transparenzgesellschaft als eine subtilere Form der Kontrolle. Hier entblößen sich die Menschen freiwillig und empfinden sogar Freude daran, beobachtet zu werden (Han 2012, 82). Diese freiwillige Selbstoffenbarung unterscheidet sich grundlegend von den repressiven Disziplinarmechanismen des klassischen Panoptikums und spiegelt den zentralen Wandel in den Überwachungsdynamiken moderner Gesellschaften wider.

Han verbindet seine Kritik am Transparenzzwang mit einer Analyse von Raum, Bedeutung und sozialen Beziehungen. Er erklärt: „Der Transparenzzwang baut alle Grenzen und Schwellen ab. Transparent wird der Raum, wenn er geglättet, eingeebnet und entinnerlicht wird. Der transparente Raum ist arm an Semantik. Bedeutungen entstehen erst durch Schwellen und Übergänge, ja durch Widerstände“ (Han 2012, 53). Han betont, dass Transparenz die Vielfalt und Mehrdeutigkeit von Räumen und Beziehungen zerstört, da sie Übergangsbereiche eliminiert, die essenziell für Tiefe und Bedeutung sind. Durch die Glättung und Homogenisierung von Räumen wird Komplexität zugunsten einer flachen, unmittelbar erfassbaren Struktur reduziert, was zu einer semantischen Entleerung führt.

Han überträgt seine Kritik an der Transparenz auf soziale Beziehungen und Kommunikation. In der Transparenzgesellschaft wird erwartet, dass alle Interaktionen vollständig offen und nachvollziehbar sind. Dieser Transparenzzwang zerstört jedoch das Geheimnisvolle und die Vielschichtigkeit, die Beziehungen Tiefe verleihen, und führt zur Verflachung sozialer Interaktionen, die zunehmend oberflächlich werden. Han betont, dass echte Verbindungen nur in Räumen entstehen, die durch Widerstände, Mehrdeutigkeiten und Übergänge geprägt sind. Die Transparenzgesellschaft beseitigt diese Elemente systematisch und gefährdet somit die sozialen und semantischen Tiefen der Gesellschaft.

Die Kunst der Selbstentblößung: Hungerkünstler in der Transparenzgesellschaft

Die Analyse von Kafkas *Ein Hungerkünstler* im Kontext von Hans Transparenzgesellschaft eröffnet ein eindrucksvolles Bild der totalen Exponierung und Entfremdung des Individuums durch dessen Reduktion auf das äußerlich Sichtbare. Dies wird besonders deutlich in der folgenden Passage:

Damals beschäftigte sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler; von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme; jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehn; an den spätern Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen; auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt (Kafka 1924, 17).

Diese Beschreibung zeigt, wie der Hungerkünstler zu einem Objekt totaler Öffentlichkeit wird. In Anlehnung an Hans Kritik an der Transparenzgesellschaft, die den Menschen auf das Sichtbare reduziert, wird er nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern als Spektakel, das von der Masse überwacht wird. Seine Kunst verliert dabei ihre geheimnisvolle Tiefe und wird zu einem Akt vollständiger Sichtbarkeit, der ihn dem Urteil der Beobachter ausliefert.

Das Element der Überwachung in Kafkas Erzählung ist ebenfalls zentral. Der Hungerkünstler lebt in einer Umgebung ständiger Kontrolle, wie die folgende Passage zeigt:

Außer den wechselnden Zuschauern waren auch ständige, vom Publikum gewählte Wächter da, merkwürdigerweise gewöhnlich Fleischhauer, welche, immer drei gleichzeitig, die Aufgabe hätten, Tag und Nacht den Hungerkünstler zu beobachten, damit er nicht etwa auf irgendeine heimliche Weise doch Nahrung zu sich nehme (Kafka 1924, 17-18).

Dieser permanente Kontrollmechanismus verdeutlicht, wie in der Transparenzgesellschaft jegliche Privatsphäre verschwindet. Der Hungerkünstler existiert allein durch die ständige Bloßstellung, verliert dabei jedoch seine Selbstbestimmung. Indem er sich den Blicken der Öffentlichkeit ausliefert, geht seine Identität unter dem Druck der allgegenwärtigen Beobachtung verloren.

Hans Begriff der Transparenz, das den Verlust der Privatsphäre als zentrale Gefahr für die Freiheit sieht, spiegelt sich im Hungerkünstler auf drastische Weise wider. Die Figur des Hungerkünstlers lebt in einem Zustand permanenter Zurschaustellung, der ihre Autonomie systematisch untergräbt. Besonders deutlich wird dies in der Szene, in der seine Platzierung im Zirkus beschrieben wird:

Im Grunde aber verlor auch der Hungerkünstler den Blick für die wirklichen Verhältnisse nicht und nahm es als selbstverständlich hin, dass man ihn mit seinem Käfig nicht etwa als Glanznummer mitten in die Manege stellte, sondern draußen an einem im übrigen recht gut zugänglichen Ort in der Nähe der Stallungen unterbrachte (Kafka 1924, 25).

In diesem Arrangement wird der Künstler buchstäblich zu einem Ausstellungsobjekt reduziert – zugänglich, beschriftet, beobachtbar. Seine Existenz hat keinen Rückzugsraum mehr; alles ist öffentlich, alles ist sichtbar. Diese radikale Sichtbarmachung macht ihn zum Sinnbild jener Transparenzgesellschaft, die laut Han die Grenzen zwischen Subjekt und Publikum auflöst und das Individuum durch vollständige Entblößung entmenslicht. Der Hungerkünstler verliert nicht

nur seine Privatsphäre, sondern auch die Tiefe seiner Person – seine Kunst wird auf reinen Anblick reduziert, wodurch die komplexe Innenwelt unsichtbar bleibt. Damit verkörpert Kafka auf eindringliche Weise die destruktiven Folgen einer Gesellschaft, in der das Geheimnisvolle und das Unsichtbare keinen Platz mehr haben.

Han spricht von einem *Imperativ der Positivität* in der Transparenzgesellschaft, der verlangt, dass alles offen sein muss (Han 2012, 24). Kafkas Hungerkünstler widersetzt sich diesem Anspruch, wie in der Passage deutlich wird: „[...] nur der Hungerkünstler selbst konnte das wissen, nur er also gleichzeitig der von seinem Hunger vollkommen befriedigte Zuschauer sein“ (Kafka 1924, 19). Diese Aussage hebt die subjektive Erfahrung des Hungerkünstlers hervor, die sich Transparenz und Klarheit entzieht. Seine Kunst bleibt ein Mysterium und widerspricht der Forderung, alles verständlich und erklärbar zu machen. Zudem beklagt der Hungerkünstler, dass seine Hingabe von der Gesellschaft oft missverstanden oder sogar abgewertet wird. Seine Askese, die aus innerem Antrieb entspringt, bleibt dem Publikum fremd – sie erwarten sichtbare Leistung und verständliche Motive, doch seine Kunst verweigert sich dieser Klarheit. Dieser Bruch mit der gesellschaftlichen Erwartung nach Positivität und Sinnhaftigkeit verweist auf die Inkompatibilität zwischen individueller Tiefe und öffentlichem Urteil. Kafka bringt diese Tragik in einer zentralen Passage auf den Punkt: „Es war die leichteste Sache von der Welt. Er verschwieg es auch nicht, aber man glaubte ihm nicht, hielt ihn günstigenfalls für bescheiden, meist aber für reklamesüchtig oder gar für einen Schwindler [...]“ (Kafka 1924, 20). Diese Worte zeigen, wie der Hungerkünstler zum Opfer einer Gesellschaft wird, die alles durch die Brille von Nutzen, Leistung und Transparenz betrachtet – und für das existenziell Rätselhafte kein Verständnis mehr aufbringt.

Han argumentiert, dass der Transparenzdruck der Gesellschaft, alles erklärbar und verständlich zu machen, einen Verlust an Bedeutungstiefe bewirkt (Han 2012, 79). Dies zeigt sich in der Reaktion des Publikums auf den Hungerkünstler, dessen Kunst zunehmend als unverständlich erscheint. Kafka beschreibt: „Er mochte so gut hungern, als er nur konnte [...], aber nichts konnte ihn mehr retten, man ging an ihm vorüber. [...] Wer es nicht fühlt, dem kann man es nicht begreiflich machen“ (Kafka 1924, 27). Diese Worte verdeutlichen, wie der Transparenzdruck emotionale und intuitive Erfahrungen verdrängt. Der Hungerkünstler versucht, diesem Druck zu entkommen und einen eigenen Sinn zu schaffen, wird jedoch zunehmend entfremdet. Seine Kunst bleibt unverständlich, weil sie eine emotionale Wahrnehmung erfordert, die in der Transparenzgesellschaft unerreichbar ist, und er wird so zur tragischen Figur, die deren Grenzen aufzeigt.

Der Wunsch der Transparenzgesellschaft, *nicht zu verstehen*, sondern in alles *verwickelt* zu werden, zeigt sich in Kafkas Erzählung, etwa in der Passage: „Und einmal fand sich ein gutmütiger Mensch, der sich seiner erbarmte und ihm erklären wollte, dass seine Traurigkeit wohl vom Hunger herrührte.“ (Kafka 1924, 23). Hier wird das Innenleben des Hungerkünstlers transparent gemacht und vom Publikum beurteilt. Han beschreibt diese Dynamik als Trivialisierung der Introspektion durch oberflächliche Interpretationen, die komplexe innere Erfahrungen auf Äußerlichkeiten reduzieren.

Han hebt hervor, dass die Transparenzgesellschaft allem Unsichtbaren mit tiefem Misstrauen begegnet (Han 2012, 24). Dieses Misstrauen zeigt sich im Verdacht des Publikums, der Hungerkünstler nehme heimlich Nahrung zu sich. Um sich zu rechtfertigen, „sang [er] während dieser Wachzeit, solange er es nur aushielt, um den Leuten zu zeigen, wie ungerecht sie ihn verdächtigten“ (Kafka 1924, 18). Dies verdeutlicht den Druck, dem der Hungerkünstler ausgesetzt ist, ständig seine Authentizität beweisen zu müssen.

In seinem Werk *Palliativgesellschaft* verbindet Han die Transparenzgesellschaft mit der Aussage: „Wenn Ängste und Unsicherheiten uns quälen, machen wir nicht die Gesellschaft, sondern uns selbst dafür verantwortlich“ (Han 2020, 21). Ähnlich gibt der Hungerkünstler nicht der Gesellschaft, sondern sich selbst die Schuld für das abnehmende Interesse: „[...] sagte sich der Hungerkünstler dann manchmal, würde alles doch ein wenig besser werden, wenn sein Standort nicht gar so nahe bei den Ställen wäre“ (Kafka 1924, 26-27). Diese Selbstkritik spiegelt Hans These wider, dass die Transparenzgesellschaft Individuen dazu bringt, persönliche Herausforderungen als eigene Versäumnisse zu betrachten, und verdeutlicht den psychischen Druck, den diese Gesellschaft auf das Individuum ausübt.

Die im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Analysen werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst, um die wesentlichen Zusammenhänge zwischen Kafkas Hungerkünstler und Hans Begriffen der Transparenzgesellschaft übersichtlich darzustellen.

Tabelle 3. Hungerkünstler in der Transparenzgesellschaft

Transparenzgesellschaft ist...	Hungerkünstler ist...
...eine Ausstellungsgesellschaft, in der alles an seinem Ausstellungswert gemessen wird.	...ein Ausstellungskünstler, der in einem Käfig der Gesellschaft präsentiert wird und dessen Wert durch sein Aussehen bestimmt wird.
...eine Gesellschaft mit einer panoptischen Struktur, in der die Individuen nicht nur von außen beobachtet werden, sondern sich auch freiwillig entblößen und sich gerne beobachten lassen.	...ein panoptischer Künstler, der sich freiwillig in der Gesellschaft offenbart und diese Offenheit und die damit einhergehende Aufmerksamkeit genießt.
...eine Gesellschaft, die alles, was nicht sichtbar ist, verdächtig findet.	...ein Künstler, der von der Gesellschaft in Frage gestellt und verdächtig wird, wenn er isst, ohne dass ihm jemand zusieht.
...eine Gesellschaft, die keine wahre Schönheit hervorbringen kann, indem sie alles offenlegt.	...ein Künstler, der durch seinen ständigen Präsenz in der Gesellschaft eine Leistung erbringt, die die <i>schöne</i> Seite der Kunst zerstört, was zu einer Banalisierung und Oberflächlichkeit von allem führt.

Abschließend zeigt die Stellung des Hungerkünstlers in der Müdigkeitsgesellschaft, wie in der obigen Tabelle dargestellt, Parallelen und Unterschiede. Beide teilen die Illusion von Freiheit, da sie einem inneren Zwang zur Leistungserbringung unterliegen. Während die Müdigkeitsgesellschaft Negativität meidet, versucht der Hungerkünstler, durch Verzicht und Hungern seine Grenzen zu überwinden. Diese Leistung birgt jedoch eine inhärente Negativität. Im Gegensatz zur oberflächlichen Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft verkörpert der Hungerkünstler Geduld und tiefe Erfahrungen.

Fazit

Hans Begriffe der *Palliativ*-, *Müdigkeits*- und *Transparenzgesellschaft* verdeutlichen die kontrollierenden Auswirkungen der modernen Gesellschaft auf den Einzelnen. Han kritisiert, wie der Mensch unter Druck von Produktivität und Transparenz ein sinnentleertes Leben führt und gesellschaftliche Normen die Innenwelt prägen. Die *Palliativgesellschaft* symbolisiert das Streben, Schmerz zu vermeiden, die *Müdigkeitsgesellschaft* zeigt, wie die Leistungskultur zu ständiger Ermüdung führt, und die *Transparenzgesellschaft* zerstört durch permanente Sichtbarkeit Privatsphäre und tiefere Sinnstrukturen. Diese Entwicklungen verstärken soziale Kontrolle und beeinflussen unbewusst das Verhalten sowie die Selbstwahrnehmung des

Individuums.

Kafkas *Ein Hungerkünstler* stellt eine Erzählung dar, die sich teils mit Hans Begriffen überschneidet, teils davon abweicht. Der Hungerkünstler, der sich nicht anpassen kann und sich widersetzt, symbolisiert die Einsamkeit des modernen Individuums, seine Sinnsuche und sein Scheitern. Die Darbietung des Künstlers offenbart individuelle Anstrengungen, die in einer Müdigkeitsgesellschaft ihren Sinn verlieren, die Suche nach Sichtbarkeit in einer Transparenzgesellschaft und den unmöglichen Widerstand gegen eine Welt, die keinen Platz für Schmerz in einer Palliativgesellschaft hat. Diese existenzielle Tragik spiegelt das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individueller Freiheit wider.

In Kafkas Erzählung wird deutlich, dass der Hungerkünstler mit seinem selbstgewählten Leid und seiner asketischen Lebensweise in scharfem Kontrast zur palliativen Mentalität der modernen Gesellschaft steht. Während die Palliativgesellschaft alles Unangenehme ausblendet und Schmerz als Störfaktor betrachtet, sucht der Künstler gerade durch das Fasten nach einer existenziellen Wahrheit, die nur im Schmerz zugänglich ist. Sein Leiden ist kein Unfall, sondern ein bewusstes Mittel zur Selbstverwirklichung – etwas, das in einer schmerzvermeidenden Gesellschaft weder verstanden noch gewürdigt wird.

Der permanente Druck zur Leistung, der laut Han zur Erschöpfung des Subjekts führt, zeigt sich auch in der inneren Struktur des Hungerkünstlers. Obwohl er sich der konventionellen Produktivität verweigert, lebt er in einem ständigen Zustand der Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Die Müdigkeitsgesellschaft produziert laut Han Individuen, die sich selbst ausbeuten – ein Prinzip, das der Künstler paradoxerweise durch seine Selbstkasteiung verkörpert. Sein Scheitern, das Fasten als Kunstform verständlich zu machen, ist somit Ausdruck einer Gesellschaft, die alternative Formen von Leistung nicht anerkennt.

Die Figur des Hungerkünstlers lebt in einem Schaukäfig – buchstäblich und metaphorisch. Seine Existenz wird zum Objekt öffentlicher Beobachtung, wobei seine Authentizität gerade durch die permanente Sichtbarkeit erodiert. In Hans Transparenzgesellschaft wird alles dem Licht der Öffentlichkeit ausgesetzt, wodurch tiefere Bedeutungen und das Geheimnisvolle zerstört werden. Der Hungerkünstler wird nicht mehr als Mensch mit innerem Gehalt wahrgenommen, sondern nur noch als performativer Körper – genau das Schicksal, vor dem Han warnt.

Durch den Vergleich von Hans Begriffen mit Kafkas Erzählung bietet diese Arbeit einen tiefen Einblick in die Auswirkungen der modernen Gesellschaft auf den Einzelnen. Die heutige Gesellschaft konzentriert sich darauf, Schmerz und Entbehrungen zu beseitigen, statt sie zu tolerieren, und treibt den Einzelnen in eine ständige Suche nach Vergnügen und Leistungsdruck. Dies führt zu einer oberflächlichen Lebensweise, in der Reflexion verkümmert und tiefere Sinnstrukturen verloren gehen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Anpassung an gesellschaftliche Normen oft mit dem Verlust von Authentizität einhergeht. Um dem entgegenzuwirken, ist kritische Reflexion nötig. Die Erkenntnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass notwendig ist, bewusster mit Leistung und Erschöpfung umzugehen und sich Transparenzzwängen kritisch zu entziehen. Zudem zeigt sich, dass die Akzeptanz von Schmerz essenziell ist, um Resilienz und Autonomie zu stärken.

Diese Analyse eröffnet neue Forschungsansätze. Besonders könnte die Verbindung zwischen Hans Gesellschaftsbegriffen und weiteren literarischen Werken untersucht werden, um deren universelle Gültigkeit zu hinterfragen. Ebenso könnten empirische Untersuchungen den Einfluss von Produktivitäts- und Transparenzdruck auf das Individuum analysieren. Darüber hinaus wäre es lohnenswert zu erforschen, wie diese Mechanismen auf zwischenmenschliche Beziehungen,

künstlerische Ausdrucksformen und Identitätsbildung wirken. Somit leistet diese Arbeit nicht nur einen Beitrag zur Kafka-Forschung, sondern bietet auch Impulse für interdisziplinäre Studien zur Gesellschaftskritik. Zugleich wird deutlich, dass literarische Werke wie Kafkas Erzählung nicht nur als ästhetische Konstruktionen zu verstehen sind, sondern auch als erkenntnistheoretische Erfahrungsräume, in denen philosophische Konzepte anschaulich greifbar werden. Die Verschränkung von poetischer Darstellung und theoretischer Analyse – wie sie in dieser Arbeit sichtbar wird – eröffnet neue Perspektiven auf zentrale Fragen moderner Subjektivität. In diesem Wechselspiel verschmelzen Literatur und Philosophie zu einem reflexiven Resonanzraum, der sowohl die symbolische Tiefe literarischer Allegorie als auch die analytische Schärfe gesellschaftlicher Kritik eindrucksvoll zur Geltung bringt.

LITERATURVERZEICHNIS

- Baier C. 2022, "Bodies as Signs: Somacentric Signification and the Foundation of Meaning in Franz Kafka's 'Ein Hungerkünstler' and 'In der Strafkolonie' ". *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*, 76 (4), 197-211. doi: 10.1080/00397709.2022.2149068
- Del Caro A. 1989, "Denial versus Affirmation: Kafka's 'Ein Hungerkünstler' as a Paradigm of Freedom". *Modern Austrian Literature*, 22 (1), 35-55.
- Duttlinger C. 2017, *Franz Kafka in Context*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Flores K. 1962, "The Judgement". Ed. A. Flores, H. Swander, *Franz Kafka Today*. University of Wisconsin Press, Madison, 5-24.
- Foucault M. 2020, *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*. Übers. W. Seitter, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Fuchs A. 1999, *A space of anxiety: dislocation and abjection in modern German-Jewish literature*. Rodopi, Amsterdam.
- Gadamer H. G. 1975, *Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Mohr Siebeck, Tübingen.
- Gündüz U. 2011, "Kafka Metinlerinde İletişim, İletişimsizlik ve Yabancılaşma Olgusu Üzerine". *Selçuk İletişim Dergisi*, 7 (1), 83-95.
- Han B.-C. 2010, *Müdigkeitsgesellschaft*. Matthes & Seitz, Berlin.
- Han B.-C. 2012, *Transparenzgesellschaft*. Matthes & Seitz, Berlin.
- Han B.-C. 2020, *Palliativgesellschaft. Schmerz heute*. Matthes & Seitz, Berlin.
- Heep H. & Miller E. J. 2023, "East/ West Political Allegories: Franz Kafka's 'A Hunger Artist' and Ye Si's 'Transcendence and the Fax Machine'". *International Journal of Language, Literature and Culture (IJLLC)*, 3 (6), 55-62. doi:10.22161/ijllc.3.6.8
- Kafka F. 1924, *Ein Hungerkünstler. Sämtliche Erzählungen*. Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main.
- Kızıler-Emer F. & Demir E. 2023, "Knut Hamsun'un 'Sult' ve Franz Kafka'nın 'Der Hungerkünstler' Adlı Metinleri ile Gary Ross'un 'The Hunger Games' Adlı Filmi Arasında Tematolojik Bir Karşılaştırma". *Journal of Human Sciences*, 20 (1), 65-79. doi: 10.14687/jhs.v20i1.6347
- Luke F. D. 1962, "The Metamorphosis". Ed. A. Flores, H. Swander, *Franz Kafka Today*. University of Wisconsin Press, Madison, 25-44.
- Mayring P. 2015, *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*, Beltz Verlag, Weinheim und Basel.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Texas Christian University Press, Fort Worth.
- Sheppard R. W. 1973, "Kafka's 'Ein Hungerkünstler': A Reconsideration". *The German Quarterly*, 46 (2), 219-233.
- Spann M. 1962, "Don't Hurt the Jackdaw". *The Germanic Review: Literature, Culture, Theory*, 37 (1), 68-

78. doi: 10.1080/19306962.1962.11787078

- Stallman R. W. 1962, "A Hunger Artist". Ed. A. Flores, H. Swander, *Franz Kafka Today*. University of Wisconsin Press, Madison, 61-70.
- Wilke S. & Wilke-Gray C. L. 2017, Performing Hunger: Fasting in Franz Kafka's Hunger Artist as Poetic Practice. In: Schaumann, C., Sullivan, H. (eds) *German Ecocriticism in the Anthropocene. Literatures, Cultures, and the Environment*. Palgrave Macmillan, New York. doi:10.1057/978-1-137-54222-9_9
- Winkler J. M. 1989, "Modern Austrian Literature, Journal of the International Arthur Schnitzler Research Association, California State University". *Austriaca: Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche*, 32 (1), 144-150.