

Inhalt

<i>Vorwort</i>	9
<i>Einleitung</i>	11
<i>I. Frühe Modell-Versuche</i>	27
A. In der Fremde: Pietistische Frömmigkeit und picarische Theodizeefrage im „Michel Haas“	27
1. „Alles hat ja seine Zeit“: Vorsehungsgewißheit und pietistische Autobiographie	27
2. „gut Gewitter, böse Stunden“: Kontamination der transzendenten Sicherungs-Modelle	33
3. „werden wechselweis erfunden“: Fortuna-Modell und picarisches Erzählen	38
4. „Dennoch geht es, wie Gott will“: die offene Theodizeefrage und das Hiob-Modell	41
B. Im Nebel der Geschichte: Eschatologische Konzeption und historisches Erzählen in „Ein Geheimnis“	43
1. „dieses seltsame Lebensbild“: Kolportage und Literatenexperiment	43
2. „unter dem Namen des Nebelgespenstes“: flüchtige Annäherung und achsensymmetrische Struktur	46
3. „un’ oncia di fortuna“: Theodizeefrage und Religionskritik	49
4. „was uns Mißlaut und Vernichtung ist“: eschatologischer Horizont und poetologische Konsequenzen	50
C. Vor dem Schwert des Richters: Christologische Stilisierung und novellistische Struktur in „Im Siegeskranze“	55
1. „Geschichte der Familie Jeunesse“: Geschichtspessimismus und offene Strukturen	55
2. „Geschichte der Mutter Leiste“: biographische Wende und Strukturwechsel	59
3. „Im Siegeskranze“: christologische Wende und geschlossene Struktur	62

II. Theodizee – Eschatologie – Christologie	68
A. Zwischen Himmel und Hölle: Negative Theodizee und Teufels- bund-Geschichte in „Zum wilden Mann“	68
1. „im Himmel und in der Hölle“: mythologisches Welttheater . .	68
2. „in diesem gottverdammten Schiffsraume“: teuflische Wieder- geburt	77
3. „welch eine glückselige Nacht!“: Erlösung vom Eigentum . . .	83
4. „Hol der Teufel die Narren“: negative Theodizee	88
B. Im Schatten des Glaubens: Eschatologischer Horizont und Ende des Erzählens in „Unruhige Gäste“	92
1. Der „frömmelnde Pietismus“ und sein „volles Gegenteil“: Pro- blemgeschichtliche Überlegungen	92
2. „Zeichen des Herrn“ und „wirkliche Namen“: Welt-Anschau- ungen und Perspektiven	99
a. Phöbe: Vorsehungsglaube, Typologie, „Zeichen“	101
b. Veit und Valerie: Kontingenzerfahrung, Rollenbewußtsein, „Namen“	104
3. „unsere Schwester Phöbe“ und „der Mann aus dem Säkulum“: Rückzug des Erzählers und Perspektivierung der Figuren . . .	108
4. „ein Schritt vom Wege“: Handlungsstruktur und Perspektiven- wechsel	113
a. Veit: Perspektivenwechsel als Krankheit zum Tode	113
b. Valerie: Irritation und Selbstbehauptung	119
c. Phöbe: Perspektiven-Restituierung als Gesundung	120
d. Perspektivenwandel und Erzählexperiment	123
5. „Wir in der Zeitlichkeit“: Allegorisches Erzählen und eschato- logischer Horizont	124
a. Allegorie und Theodizee	124
b. Allegorie und Theologie	129
c. Allegorie und Eschatologie	133
Exkurs: Dorette Kristeller in „Zum wilden Mann“ und „Unruhige Gäste“	137
C. Auf den Wegen des Menschensohns: Welttheater und Christolo- gie in „Im alten Eisen“	141
1. „Ein Roman aus dem Säkulum“: die Aporien der Allegorie . .	141
2. „Unruhige Gäste“ und „Im alten Eisen“: realistische Kontra- faktur	143

3. „Die göttliche Komödie“: Welttheater-Metaphorik und Mitleidens-Appell	146
4. „Der Mann aus dem sonnigen Nazara“: Lesarten des Evangeliums	151
5. „Des Menschen Sohn, der da durch die Blätter geht“: Raabes ‚Geschichte Jesu‘	155
6. „Undruckbares“: historischer Jesus und atheistische Christologie	162
7. „nicht den harmonischen Abschluß“: narrative Konsequenzen	165
<i>III. Sintflut und Apokalypse</i>	167
A. Die verwüstete Welt: Geschichtserfahrung und Sintflutmythos in „Höxter und Corvey“	167
1. „Die Bemerkung ist nicht neu“: Raabes ‚Weser-Trias‘	167
2. „auf dem wilden Fluß“: die offene Geschichte	168
3. „Die Welt fließt gleich dem Strome her“: die zyklische Geschichte	172
4. „die sinnverwirrende Flut“: die erzählte Geschichte	176
~~X~~ B. Die Zeichen in der Welt: Geschichtserfahrung und Apokalypse in „Das Odfeld“	178
1. „Wie es geschrieben steht“: Geschichte und Apokalypse	178
2. „Bis zur möglichen Erlösung“: Apokalypse und zyklische Geschichte	186
3. „Spükgeschichten“: Apokalypse versus magische Weltdeutung	190
4. Die „Zeichen in der Welt“: Signum und Präsagium	193
5. „Denn es will Abend werden“: Gottferne und Christusgegenwart	196
<i>IV. Die Wende zum Subjekt und ihre Kritik</i>	198
~~X~~ A. Das Neueste vom Weltgericht: Theodizeefrage und Hypostasierung des Subjekts in „Stopfkuchen“	198
1. „Philosophie der Geschichte“: Stopfkuchen als Gelehrter	198
2. „Gehe aus dem Kasten“: Stopfkuchen als zweiter Noah	201
3. „Prediger oder Staatsanwalt“: Stopfkuchen als Werkzeug Gottes	203
4. „von neuem die bittere Frage“: Stopfkuchen als Atheist	205
5. „Ist er nicht göttlich?“: Stopfkuchens Apotheose	206

B.	Im Schatten des Weltüberwinders: Hypostasierung des Subjekts und Passionsgeschichte in „Die Akten des Vogelsangs“	211
1.	„unter den Komödianten“: Veltens Welttheater	211
2.	„wie der König im Evangelium“: Veltens Weltgericht	218
3.	„er hat die Welt überwunden“: Veltens Passion	223
V.	<i>Die Wende zur „Poesie“ und ihre Aporie</i>	229
A.	Im Dunklen singen: Religiöse Illusion und poetisches Heil in „Hastenbeck“	229
1.	„O Gottes Wunderwagen!“: die offene Theodizeefrage	229
2.	„O Salomon Geßner!“: das poetische Evangelium	239
3.	„ – o Daphnis und Chloe!“: der geschlossene Roman	242
B.	Die abgerissenen Fäden: Auktoriale Vorsehung und poetisches Verstummen in „Altershausen“	245
1.	„von sich selber aus irgendwohin“: Identität und Schreibexperiment	245
2.	„wir obersten Mächte“: Vorsehung und Erzählerfigur	251
3.	„am Urdaborn die Nornen“: ewige Wiederkehr und Ende des Erzählens	254
	<i>„Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift“</i>	259
	<i>Summary</i>	272
	<i>Literaturverzeichnis</i>	275
1.	Werke Raabes	275
2.	Zum Werk Wilhelm Raabes	276
3.	Zu Theologie und Religionsgeschichte	283
4.	Zur allgemeinen Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte	285
	<i>Register</i>	287
1.	Werke	287
2.	Namen	288