

Inhaltsverzeichnis

Einleitung: Bewältigungsformen des Hässlichen	§ 1 - 26
1. Problemstellung	§ 1 - 11
1.1. Der Begriff des Mittelalters	§ 5
1.2. Der Begriff der Ästhetik	§ 6
1.3. Der Begriff der Hässlichkeit	§ 7 - 11
2. Aufbau der Untersuchung	§ 12 - 23
2.1. Beschreibender Teil	§ 12 - 13
2.1.1. Die Schöpfung	§ 14
2.1.2. Der Mensch	§ 15
2.1.3. Die biblische Offenbarung	§ 16
2.1.4. Die Inkarnation	§ 17
2.1.5. Kunstwerke	§ 18 - 21
2.1.6. Komik	§ 22
2.2. Deutender Teil	§ 23
3. Besondere Probleme	§ 24 - 26
Erster Teil: Das Hässliche in der Theodizee des Augustinus	§ 27 - 65
0. Einleitung	§ 27 - 30
1. Si Deus est, unde mala?	§ 31 - 33
2. Einteilung des Übels	§ 34 - 36
2.1. Übles tun - Übles erleiden	§ 35
2.2. Zwei Argumentationen: privatio boni und ordo	§ 36
3. Das Wesen des Übels als privatio boni	§ 37 - 41
3.1. Äquivokation des Begriffs 'Übel': formales und materiales Übel	§ 37
3.2. Das Übel als privatio boni (debiti)	§ 38 - 39
3.3. Das Übel braucht als Subjekt ein Gut	§ 40 - 41
4. Das kosmologische Argument	§ 42 - 61
4.1. Die Vollkommenheit entspricht der Stellung im ordo	§ 44 - 49
4.2. Die Notwendigkeit der Ungleichheit	§ 50 - 53
4.3. Dem Menschen fehlt die Übersicht	§ 54 - 56
4.4. Unstimmigkeiten der Lehre	§ 57 - 61
5. Das Übel und das Böse	§ 62 - 64
6. Anhang: Das Hässliche bei Ulrich von Strassburg	§ 65

Zweiter Teil: Wolframs von Eschenbach Rennewart-Gestalt und Bernhards von Clairvaux Anthropologie	§ 66-132
0. Einleitung. Problemstellung	§ 66 - 67
1. Die Hässlichkeit des Menschen in der mittelhochdeutschen Dichtung	§ 68-102
1.1. Katalog der Hässlichkeitstopoi	§ 68 - 73
1.1.1. Die spätantik-mittellateinische Tradition	§ 69 - 71
1.1.2. Theriomorphe Gestaltungsmuster	§ 72 - 73
1.2. Formen der Bewältigung	§ 74-102
1.2.1. Ätiologie der Hässlichkeit	§ 74
1.2.2. Poetische Funktionalisierung der Hässlichkeit	§ 75-102
1.2.2.1. Chanson de Geste	§ 76
1.2.2.2. Ungeheuer als Bewährungsprobe ✓	§ 77
1.2.2.3. Der Waldschrat im Iwein ✓	§ 78
1.2.2.4. Cundrî ✓	§ 79
1.2.2.5. Iwein im Wahnsinn	§ 80
1.2.2.6. Der büssende Gregorius ✓	§ 81
1.2.2.7. Rennewarts verdeckte Schönheit (Motivverkettung § 83-87; Rennewarts 'art' § 88-89; Rennewarts 'smaehe' § 90-97; Rennewarts komplexer Charakter § 98; Metaphorik für Rennewart § 99-102)	§ 82-102
2. Die Hässlichkeit des Menschen in der theologischen Anthro- pologie im Mittelalter	§ 103-126
2.1. Leib-Seele-Dichotomien	§ 103-116
2.1.1. Das augustinische Missverständnis der Metaphorik vom inneren und äusseren Menschen	§ 103-106
2.1.2. Die Erklärungskraft des augustinischen Modells	§ 107
* 2.1.3. Seelenschönheit bei körperlicher Hässlichkeit ✓	§ 108-113
2.1.4. Kalokagathia	§ 114-116
2.2. Bernhards von Clairvaux Anthropologie der Gotteben- bildlichkeit	§ 117-126
2.2.1. Bernhards Lehre von imago und similitudo	§ 118-119
2.2.2. Metaphoriken	§ 120-124
2.2.3. Zusammenfassung	§ 125-126
3. Vergleichbarkeit der Strukturen in Dichtung und Theologie	§ 127-132
3.1. Einordnung der Rennewart-Figur	§ 127-129
3.2. Die Hintergrundmetaphorik von Schale und Kern	§ 130
3.3. Integumentum oder sensus spiritualis?	§ 131-132

Dritter Teil: Die Hässlichkeit in der Symbollehre des Dionysius Areopagita und bei seinen mittelalterlichen Kommentatoren	§ 133-232
0. Einleitung	§ 133
1. Grundriss der Symbollehre des Dionysius Areopagita	§ 134-175
1.1. Prämissen	§ 135-139
1.1.1. Transzendenz und Immanenz	§ 135-137
1.1.2. Proodos und Epistrophe	§ 138
1.1.3. Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches	§ 139
1.2. Der Dreischritt der Theologie	§ 140-142
1.3. Offenbarung in der Verhüllung	§ 143-145
1.4. Gegenlauf von Offenbarung und Erkenntnisstreben	§ 146-147
1.5. Ähnlichkeit in der Unähnlichkeit	§ 148
1.6. Erkenntnis 'durch' das Symbol; Anforderungen an den Menschen	§ 149-153
1.7. Präzisierungen zum dionysischen Symbolbegriff	§ 154-167
1.7.1. Neuplatonismus	§ 155
1.7.2. Dionysisches Symbol und augustinisches Zeichen	§ 156-166
1.7.2.1. Wortbedeutung und Dingbedeutung	§ 157-160
1.7.2.2. Der Ort der Bedeutung des Symbols: Objektivismus und Subjektivismus	§ 161-164
1.7.2.3. Das Verhältnis der Zeichenbestandteile zueinander	§ 165
1.7.2.4. Anthropologische Begründungen	§ 166
1.7.3. Bedeutung für die Einschätzung der Ästhetik	§ 167
1.8. Bevorzugung der unähnlichen Symbole	§ 168-169
1.9. Schönheit des Hässlichen	§ 170-175
2. Johannes Scottus und Hugo von Sankt Viktor als Kommentatoren der areopagitischen Symbollehre	§ 176-200
2.1. Würdigung der Leistung der Kommentatoren	§ 177-178
2.1.1. Rezeptionsbedingungen	§ 177
2.1.2. Kommentiertechnik	§ 178
2.2. Ausweitung des Symbolbegriffs	§ 179-181
2.3. Hugos Modifikation der Symboltheorie	§ 182-188
2.3.1. Signum und veritas	§ 183-185
2.3.2. Metaphorik der profanen Allegorie	§ 186
2.3.3. Symbol und Sakrament	§ 187-188

2.4. Subjektivismus anstelle des Objektivismus	§ 189-196
2.4.1. Ätiologie der Erkenntnisschwäche	§ 189
2.4.2. Einbruch psychologischer Spekulation	§ 190-194
2.4.2.1. Hugos Drei-Augen-Theorie	§ 192-193
2.4.2.2. Hugos Interiorismus	§ 194
2.4.3. Auswirkungen dieser Umdeutungen	§ 195-196
2.4.3.1. Konsequenzen für die Erkennbarkeit Gottes	§ 195
2.4.3.2. Ascetica	§ 196
2.5. Verschiedene Schönheitsbegriffe	§ 197-200
2.5.1. Schönheit als Teilhabe	§ 197
2.5.2. Schönheit durch Vervielfältigung	§ 198
2.5.3. Schönheit des Hässlichen	§ 199
2.6. Zusammenfassung: Augustinismus in der Rezeption	§ 200
3. Abt Sugers von Saint-Denis Inanspruchnahme der areopagiti- schen Lehre zur Rechtfertigung des künstlerischen Schmucks im Streit mit Bernhard von Clairvaux	§ 201-232
3.1. Die Textzeugen	§ 201-203
3.1.1. Bernhard von Clairvaux	§ 201
3.1.2. Suger von Saint Denis	§ 202
3.1.3. Vorgehen	§ 203
3.2. Der geschichtliche und literarische Hintergrund des Streits zwischen Cluny und Cîteaux	§ 204-211
3.2.1. Der geschichtliche Hintergrund	§ 204-208
3.2.2. Rhetorik der Satire	§ 209
3.2.3. Gegen den Bauluxus	§ 210-211
3.3. Aszetische und spirituelle Hintergründe des Streits	§ 213-222
3.3.1. Fürwitzige Neugier	§ 214
3.3.2. Symbolik des Kirchengebäudes	§ 215-222
3.4. Konflikt der Ästhetiken im zwölften Jahrhundert	§ 223-225
3.5. Bernhard und Suger im Spannungsfeld der augustini- schen und der areopagitischen Tradition	§ 226-227
3.5.1. Ausweitung der dionysischen Symboltheorie auf Kunstwerke	§ 226
3.5.2. Kunst als Theophanie contra Verinnerlichung der Kunst	§ 227
3.6. Bernhard und Suger im Spannungsfeld der Bilderstreite	§ 228-231
3.7. Tabellarische Zusammenfassung	§ 232

Vierter Teil: Die Auseinandersetzung mit der Hässlichkeit in Heinrich Seuses Passionsmystik	§ 233-320
0. Problemstellung	§ 233
1. Erste Vorstudie: Seuses Begriff der Nachfolge	§ 234-247
1.1. Per Christum hominem ad Christum Deum	§ 234
1.2. Christus-Nachfolge	§ 235-247
1.2.1. Meditativer Nachvollzug	§ 237
1.2.2. Passive Nachfolge	§ 238
1.2.3. Mors mystica	§ 239-240
1.2.4. Dépassement de l'humanité du Christ?	§ 241-246
1.2.5. Unüberholbarkeit der Menschheit Christi	§ 247
2. Zweite Vorstudie: Typen der Auseinandersetzung mit der Hässlichkeit des Kreuzes	§ 248-264
2.0. Die Logik vor der Paradoxie	§ 248-249
2.1. Nachvollzug mit verbalen Mitteln	§ 250-255
2.1.1. Aus typologischer Exegese stammende Realismen	§ 250-252
2.1.2. Ausserbiblische Metaphorik	§ 253-254
2.1.3. Ästhetische Funktion der Klanggestalt	§ 255
2.2. Kultischer Nachvollzug	§ 256
2.3. Auflösung gemäss der Zweinaturenlehre	§ 257
2.4. Auflösung der Paradoxie als abhängig vom Betrachter	§ 258
2.5. Sensus historicus und Bedeutung für das Heil	§ 259-262
2.6. Unauflösbarkeit der Paradoxie	§ 263-264
3. Heinrich Seuse als Literat	§ 265-302
3.0. Methodische Vorbemerkungen	§ 265-268
3.0.1. Organon-Charakter der Meditation	§ 265
3.0.2. Eigenheiten religiöser Sprache	§ 266-268
3.1. Katalog der rhetorischen Mittel Seuses	§ 269-279
3.1.1. Hyperbel	§ 269
3.1.2. Congeries	§ 270-273
3.1.3. Metapher	§ 274-276
3.1.4. Aufbau	§ 277-279
3.2. Funktion der rhetorischen Mittel	§ 280-292
3.2.1. Darstellungscharakter	§ 281
3.2.2. Appellcharakter	§ 282

3.2.3. Dimension des Ausdrucks	§ 283
3.2.4. Autonomie des Sprachzeichens	§ 284-292
3.2.4.1. Konkretisation	§ 287
3.2.4.2. Metaphora continuata	§ 288-289
3.2.4.3. Komplexe Metapher	§ 290
3.2.4.4. Metaphernkontamination	§ 291-292
3.3. Zusammenfassung	§ 293
3.4. Seuses 'Sentimentalität'	§ 294-302
3.4.1. Das Phänomen	§ 294
3.4.2. Tremendum et fascinosum	§ 295-298
3.4.3. Das Zielpublikum	§ 299-300
3.4.4. Leid und Trost	§ 301-302
4. Verinnerlichung der Heilsgeschichte	§ 303-318
4.1. Sensus tropologicus	§ 304-307
4.1.1. Vergleich mit Meister Eckharts Christologie	§ 304
4.1.2. Vergleich mit anderen Passionsmoralisationen	§ 305-307
4.2. Metapher als 'Leerstelle'	§ 308-311
4.3. Hermeneutische Fragen um Text und Erfahrung	§ 312-315
4.4. Allegorisieren als Denkstruktur	§ 316-317
4.5. Schöne Hässlichkeit	§ 318
5. Die Paradoxie der schönen Hässlichkeit	§ 319-320
Fünfter Teil: Formen und Funktionen der Auseinandersetzung mit dem Hässlichen	§ 321-351
0. Einleitung	§ 321
1. Formen der Bewältigung	§ 322-342
1.1. Ästhetisierung durch künstlerische Mittel	§ 323
1.2. Ätiologie	§ 324
1.3. Teleologie	§ 325
1.4. Zuweisung eines Hintersinnes	§ 326-330
1.4.1. Syntaktische Bedeutung	§ 328
1.4.2. Semantische Bedeutung	§ 329
1.4.3. Pragmatische Bedeutung	§ 330
1.5. Aufspaltung in zwei Aspekte	§ 331-333
1.5.1. Mehrschichtigkeit des Objekts	§ 332
1.5.2. Aspektwechsel im Subjekt	§ 333

1.6. Formen und Bewertungen der Paradoxie	§ 334-342
1.6.1. Typen von Paradoxie	§ 335-339
1.6.1.1. Pseudo-Paradoxien	§ 336
1.6.1.2. Antinomien	§ 337
1.6.1.3. Theologische Paradoxie	§ 338
1.6.1.4. Existentielle Paradoxie	§ 339
1.6.2. Paradoxien der schönen Hässlichkeit	§ 340-342
2. Funktionen der Bewältigung	§ 343-346
2.1. Ontologischer Optimismus	§ 343
2.2. Mentalität des "natürlichen Weltbildes"	§ 344-345
2.3. Die Leistung der Bewältigungsformen	§ 346
3. Schönheit des Hässlichen	§ 347-351
3.1. Schönheit durch Teilhabe	§ 348
3.2. Die Appellfunktion des Schönen	§ 349
3.3. Das paradoxe Verhältnis des Menschen zum Schönen	§ 350
Anhang: Anmerkungen	S. 267-339
Literaturverzeichnis	S. 340-348
Register, Bibelstellenregister	S. 349-360
Nachwort	S. 361