

Inhalt

1. Einleitung	11
1.1 Thesen	11
1.2 Zur Bernhardforschung	13
1.3 Christentumsgeschichte als Gegenstand der Religionswissenschaft	18
2. Zur Forschungs- und Begriffsgeschichte von ‚Mystik‘ in der Religionswissenschaft	24
2.1 Einführung: Kategorisierungsversuche der Literatur	24
2.2 Theologische Positionen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts	29
2.2.1 Friedrich D. E. Schleiermacher (1768 – 1834)	29
2.2.2 Albrecht Ritschl (1822 – 1889)	30
2.2.3 Adolf von Harnack (1851 – 1930)	32
2.2.4 Ernst Troeltsch (1865 – 1923)	33
2.2.5 Emil Brunner (1889 – 1966)	36
2.2.6 Paul Tillich (1886 – 1965)	38
2.3 Klassische religionswissenschaftliche Positionen	40
2.3.1 Friedrich Max Müller (1823 – 1900)	40
2.3.2 William James (1842 – 1910)	44
2.3.3 Rudolf Otto (1869 – 1937)	53
2.3.4 Friedrich Heiler (1892 – 1967)	59
2.3.5 Gustav Mensching (1901 – 1978)	64
2.4 Neuere Ansätze	69
2.5 Religionswissenschaftliche Fundamentalkritik an der Verwendung des Mystikbegriffes	77
2.6 Konsequenzen für die folgende Untersuchung	81
3. Bernhard als mystischer Theologe – Grundzüge	84
3.1 Einführung	84
3.1.1 Zur Forschungsgeschichte	84
3.1.2 Zu Bernhards Leben und Werk	87
3.2 Bernhards <i>Sermones super cantica</i> als Beitrag zum mystischen Diskurs	90
3.2.1 Vorbemerkung: Bernhard und die Tradition der Hoheliedauslegung	90
3.2.2 Theologische Grundannahmen der Hoheliedpredigten	94
3.2.2.1 Vorbemerkung zur Methodik	94

3.2.2.1.1	<i>Diversa sed non adversa</i>	94
3.2.2.1.2	Thick Description und Close Reading	100
3.2.2.2	Bemerkungen zum erkenntnistheoretischen Rahmen	104
3.2.2.3	Zur Soteriologie Bernhards in den Hoheliedpredigten	112
3.2.2.4	Zur Gottesvorstellung Bernhards in den Hoheliedpredigten	119
3.2.2.5	Zur Anthropologie Bernhards in den Hoheliedpredigten	124
3.2.2.6	Zur Ekklesiologie Bernhards in den Hoheliedpredigten	130
3.2.3	Die Begegnung der Seele mit Gott in SC 23	137
3.2.3.1	Vom Garten durch den Keller ins Brautgemach	137
3.2.3.2	Die verschiedenen Stufen der Gotteserfahrung	142
3.2.4	„Doch der Bräutigam kommt und geht, wann er will“	146
3.2.5	Metaphern als Beschreibung der Gottesbegegnungen	153
3.2.5.1	Vorbemerkung: Metaphern in der kognitiven Linguistik	153
3.2.5.2	Der Kuß in SC 9: <i>osculum</i>	155
3.2.5.3	Die Umarmung in SC 83: <i>complexus</i>	156
3.2.5.4	Die ungestüme Liebe in SC 79: <i>amor praeceps, vehemens, flagrans, impetuosus</i>	159
3.2.5.5	Fazit	160
4.	Zur ästhetischen Dimension bernhardinischer Mystik	162
4.1	Religionsästhetik als Forschungsfeld der Religionswissenschaft	162
4.1.1	Begriffsbestimmungen	162
4.1.2	Konsequenzen für die Untersuchung	165
4.2	Körperliche Sinneswahrnehmung und natürliche Gotteserkenntnis	165
4.2.1	Die erkenntnisbegründende Funktion der Sinne	165
4.2.2	Die <i>sensus corporis</i> und die <i>sensus animae</i>	170
4.2.2.1	Die fünf Körpersinne des <i>homo exterior</i>	171
4.2.2.2	Die Schöpfung als <i>liber</i> und <i>speculum</i> der Weisheit Gottes	172
4.2.2.3	Die Sinne der Seele	173
4.2.3	Erlösender Glaube durch den <i>auditus</i>	177
4.3	Das monastische Umfeld als sinnlich erfahrbare Welt – Bernhard, Musik und Kunst	181
4.3.1	Zur Aisthesis des Hörens: Musik und Gesang	181
4.3.1.1	Der monastisch-liturgische Alltag und die Hoheliedpredigten	181
4.3.1.1.1	Der Bezug zum Kirchenjahr	181

4.3.1.1.2 Ein direkter Bezug auf die Liturgie in SC 1	182
Exkurs: Zu Liturgie und Feldarbeit – <i>ora et labora</i> zwischen Ideal der Regel und Lebenswirklichkeit	186
4.3.1.2 Bernhard und die zisterziensische Liturgiereform	189
4.3.1.2.1 Die zisterziensische Liturgie im 12. Jahrhundert	189
4.3.1.2.2 Bernhards <i>Prologus in antiphonarium</i>	191
4.3.1.2.3 Der Traktat <i>Cantum quem</i>	193
4.3.1.2.4 Bernhards Brief 398 an Guido von Montieramey	197
4.3.1.2.5 Fazit	199
4.3.2 Zur Aisthesis des Sehens: Bildende Kunst	201
4.3.2.1 Wilhelm von St. Thierry über Bernhard und die Sinne	201
4.3.2.2 Die Apologie an Abt Wilhelm	203
4.3.3 Fazit	209
5. Schlußbetrachtung	211
Abkürzungen	215
Literatur	217
Quellen	217
Hilfsmittel	219
Sekundärliteratur	219
Index rerum	245
Index personarum	249