

Cettina Rapisarda

Raumentwürfe – Studien zu Gedichten Ingeborg Bachmanns

I. Einführung

Als eine frühe poetische Reminiszenz wird der Vers „Ich stand an meines Landes Grenzen...“ von Ingeborg Bachmann in einem ihrer wenigen poetologischen Texte aus den fünfziger Jahren genannt. In dem 1955 publizierten Text, der in der Werkausgabe den Titel *Wozu Gedichte* trägt,¹ wird dieser Vers aus seiner literaturhistorischen Einordnung extrapoliert und die Autorschaft verschwiegen. Bachmann weicht nahe liegenden Fragen geradezu aus: „Von welchem Ich war die Rede und von welchem Land? Was die Grenzen bedeuteten, ergab sich freilich aus dem Zusammenhang.“ Der Vers wird auch aus jenem Kontext herausgelöst, in dem Bachmann erklärt, ihn zuerst kennen gelernt zu haben, aus dem schulischen Zwang des Auswendiglernens und Repetierens: „Man quälte uns mit Gedichten; die Kerben schmerzen noch im Gedächtnis.“ Dies ist eine bemerkenswerte Formulierung, weil sie hier sowohl die Definition der Schrift als Einkerbung verwendet als auch auf die besondere Einprägsamkeit von Gedichten anspielt, die gerade von deren Schriftlichkeit unabhängig ist. Evoziert werden die klanglichen Möglichkeiten dichterischer Sprache, die die Verwandtschaft zur Musik bedingen und akustisch orientierte Gedächtnisleistungen ansprechen: Rhythmus und Metrum sowie z. B. Endreim und Asonanzen. In Bachmanns Argumentation ist der deutlich erinnerte Vers ein Beleg für die Kraft poetischer Worte, und sie verknüpft mit ihm in spielerischer Umdeutung ein poetologisches Bekenntnis, wonach Dichtung dem Gedächtnis verpflichtet ist: „Ich glaube, daß [...], wer Gedichte schreibt, Formeln in ein Gedächtnis legt“. Dieses Prinzip gilt offenbar, wie aus ihrem Beispiel zu schließen ist, auch für deren Bruchstücke, für Gedichtfragmente, die als solche selbstständig eine Wirkung entfalten können, ganz in dem Sinne, wie Bachmann Jahre später erklärt hat: „Es gibt für mich keine Zitate“, und weiter: „[...] ich verwende nur Sätze, die ich selbst gern geschrieben hätte.“²

„Ich stand an meines Landes Grenzen...“ – dies ist augenscheinlich ein Vers, der in einem Gedicht Bachmanns hätte stehen können. Die Affinität zu deren poetischer Sprache ist hier allerdings nicht durch das Klangliche bestimmt, sondern durch die Evokationskraft, die die Worte „Land“ und „Grenze“ in ihrer Abstraktheit und Allgemeinheit besitzen, durch die Prägnanz einer raumbildlichen Sprache. Bachmanns poetische Sprache meinen wir nicht nur deshalb hier zu erkennen, weil Grenze und Land zwei zentrale Bilder in ihrem Gesamtwerk sind, sondern auch, weil sich eine räumliche Bildstruktur, wie sie im genannten Vers angelegt ist, auffallend häufig in ihren Gedichten zeigt und geradezu als deren Charakteristikum gelten kann. Einer raumbildlichen Sprache

1 Wozu Gedichte (KS, S. 190 f.).

2 GuI, S. 69 und S. 71.

begegnen wir bei Bachmann darüber hinaus ebenfalls in ihren poetologischen und essayistischen Texten, und zwar punktuell auch in parallelen Konstruktionen zur Bildlichkeit ihrer Gedichte.

Am Ende des poetologischen Entwurfs setzt Bachmann in den abschließenden Überlegungen bei dem genannten Vers an – es ist der Anfangsvers von Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht *Die tote Lerche* –, und von diesem literarischen Text ausgehend leitet sie zu einem sprachphilosophischen Diskurs über:

Was die Grenzen bedeuteten, ergab sich freilich aus dem Zusammenhang. Denn wer die Regeln gutheißt und in das Spiel eintritt, wirft den Ball nicht übers Spielfeld hinaus. Das Spielfeld ist die Sprache, und seine Grenzen sind die Grenzen der fraglos geschauten, der enthüllt und genau gedachten, der im Schmerz erfahrenen und im Glück gelobten und gerühmten Welt.³

Hier lässt sich der Rekurs auf Ludwig Wittgensteins philosophischen Begriff der Grenze erkennen. Einige seiner Schlüsselsätze wie „*Die Grenzen meiner Sprache*“ bedeuten die Grenzen meiner Welt“ aus dem *Tractatus logico-philosophicus*⁴ hat Bachmann mehrfach für eigene Überlegungen in Anspruch genommen. Während ihre drei Darstellungen zu Wittgensteins Werk⁵ einer philosophischen Diskussion seiner Thesen gewidmet sind, verlässt sie hier in einer weiteren argumentativen Verschiebung diesen Bereich und überträgt die sprachphilosophische Argumentation vielmehr auf eine ästhetische Ebene.

Bachmanns essayistische Sprache, die semantische Dichte und Vielschichtigkeit aufweist, ohne dabei auf Anschaulichkeit zu verzichten, ist mit ihrer poetischen Sprache vergleichbar. Aus ihrer hier dargestellten Denkbewegungen ergeben sich für die vorliegende Arbeit zwei Fragen. Inwieweit basiert Bachmanns Verfahren darauf, dass sprachliche Raumbildlichkeit eine Verbindung zwischen abstraktem Denken und poetischer Anschaulichkeit herzustellen vermag? Daran geknüpft ist die zweite Frage, inwieweit gerade für Bachmanns Modell eines extrem synthetischen, vielschichtigen und formelhaft einprägsamen Schreibens raumbildlicher Sprache eine entscheidende und strukturgebende Bedeutung zukommt.

In den folgenden Kapiteln geht es zunächst um Bachmanns poetologische Stellungnahmen, bevor ausgewählte Gedichte in Mikroanalysen exemplarisch interpretiert werden. Diese Entscheidung, den Weg von Detailinterpretationen bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Überblicksdarstellung zu gehen, ist ange-

3 KS, S. 191.

4 Ludwig Wittgenstein: *Tractatus logico-philosophicus*. Frankfurt/M. 1963, S. 89 (5.6), Hervor. im Original.

5 Ludwig Wittgenstein – Zu einem Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte (KS, S. 55-74), Sagbares und Unsagbares (KS, S. 123-144) und Logik als Mystik (KS, S. 75-89).

sichts der zahlreichen grundlegenden Forschungsarbeiten zum Werk der Autorin allerdings nicht nur pragmatisch zu verstehen, sondern sie rückt die poetischen Raumentwürfe ins Zentrum der Aufmerksamkeit. In der internationalen Germanistik ist Bachmann zu einer der meistbeachteten Autorinnen avanciert, und entsprechend zahlreich sind die in den letzten vier Jahrzehnten erschienenen Gesamtdarstellungen und Studien zu einzelnen Aspekten. Hinsichtlich der Gattungsfragen wurde der Raumaspekt allerdings bisher vorwiegend für narrative Texte untersucht. Dieser vorherrschende Schwerpunkt zeigt sich von Alexander Ritters Studienband *Landschaft und Raum in der Erzählkunst* von 1975 bis zu den zahlreichen Beiträgen im Zeichen des *spatial turns* in den Kulturwissenschaften.⁶ Gerade für Gedichte aus den fünfziger und sechziger Jahren, für die ein weitgehender Verzicht auf narrative Elemente charakteristisch war, ganz anders etwa als in der Balladentradition des 19. Jahrhunderts, ist eine Übertragung der Ergebnisse aus der Erzählforschung allerdings problematisch. Bei der Interpretation von Gedichten geht es um bedeutend kleinere Einheiten, und bereits einzelne Sätze oder Verse und einzelne Worte verlangen aufgrund der vielfältigen Denotationen und Konnotationen Detailinterpretationen. Ein solches Verfahren geben gerade Bachmanns Gedichte vor, will man der Vielfalt kulturge schichtlicher, biographischer und werkspezifischer Bezüge sowie der intertextuellen und intermedialen Rekurse gerecht werden. Dabei ist jeweils die werkgeschichtliche Entwicklung zu berücksichtigen und die poetologische Positionierung der Autorin einzubeziehen.

Die Aufmerksamkeit gilt zunächst einem anderen frühen Text Bachmanns, der sowohl biographisch als auch poetologisch eine Reihe von Themen benennt, deren Bedeutung nicht auf diese Werkphase beschränkt bleibt, sondern zum Teil sogar erst über spätere Stufen des Werks erkennbar wird. Gerade bei Bachmanns Verwendung bestimmter Raumbilder lässt sich eine erstaunliche Kontinuität in ihrem Werk verzeichnen. So ist auch noch in einer Lektüre der späten Gedichte

6 Landschaft und Raum in der Erzählkunst. Hg. von Alexander Ritter. Darmstadt 1975. Zu Michail M. Bachtins erzähltechnischem Modell des ‚Chronotopos‘ findet sich beispielsweise keine Entsprechung für die Gattung der Lyrik. Im Verhältnis zur Prosa und auch zum Drama steht Dichtung ganz eindeutig nur am Rande des Interesses in neueren Sammelbänden und Überblicksdarstellungen der Raumstudien (vgl. TopoGraphien der Moderne. Medien zur Repräsentation und Konstruktion von Räumen. Hg. von Robert Stockhammer. München 2005; Sasse, Sylvia: Literaturwissenschaft. In: Raumwissenschaften. Hg. von Stephan Günzel. Frankfurt/M. 2009, S. 225-241; Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Hg. von Wolfgang Hallet und Birgit Neumann. Bielefeld 2009; Raum und Gefühl. Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung. Hg. von Gertrud Lehnert. Bielefeld 2011).

die Verbindung zu frühen Werkstufen zu rekonstruieren und in die Interpretation einzubeziehen.

Schreiben im „Bewußtsein der Grenze“

Bleiben wir bei Bachmanns ersten literarischen Positionierungen, bei ihren frühen Reflexionen über das eigene Schreiben, so lässt sich das Wort „Grenze“ bereits zu diesem Zeitpunkt als ein Schlüsselbild lesen. In ihrem 1952 publizierten Text, der in der Werkausgabe mit *Biographisches*⁷ überschrieben ist und eine große Nähe zu *Wozu Gedichte* aufweist, argumentiert sie mit dem Bild der Grenze auf verschiedenen Ebenen und stellt eine komplexe Beziehung zur eigenen Biographie her. Der Schluss in *Wozu Gedichte* ist mit dem Text *Biographisches* insofern verbunden, als Bachmann darin explizit auf Themen ihres Schreibens eingeht und auch, weil die sprachliche Konstruktion ähnlich vielschichtig und dicht gefügt ist. Die zentrale Passage lautet:

Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, in einem Tal, das zwei Namen hat – einen deutschen und einen slowenischen. Und das Haus, in dem seit Generationen meine Vorfahren wohnten – Österreicher und Windische –, trägt noch heute einen fremdklingenden Namen. So nahe an der Grenze noch einmal die Grenze: die Grenze der Sprache – und ich war hüben und drüben zu Hause, mit den Geschichten von guten und bösen Geistern zweier und dreier Länder; denn über den Bergen, eine Wegstunde weit, liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe.

Ich glaube, daß die Enge dieses Tals und das Bewußtsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort, ohne Geld und Gepäck, und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze zwischen Ost und West, zwischen einer großen Vergangenheit und einer dunklen Zukunft.

In diese Darstellung ist zunächst der Entstehungskontext einzubeziehen, denn Bachmann schrieb diesen Text, der auf seine Art ein Bekenntnis zu Österreich ist, für einen deutschen Radiosender. Bachmann sollte für eine Aufnahme des NWDR in Hannover einleitend über ihre Person sprechen und dann einige Gedichte lesen. Diesen und ähnliche Aufträge erhielt sie erst im Anschluss an ihre erste Teilnahme an einer Tagung der Gruppe 47, im Mai 1952 in Niendorf, und eine positive Wende wurde definitiv in ihrer literarischen Laufbahn eingeleitet, als sie 1953 den Preis der Gruppe erhielt. Für sie waren mit diesem Erfolg dennoch ambivalente Gefühle verbunden, nicht zuletzt, weil für Paul Celan, der auf ihre Anregung ebenfalls eingeladen worden war, die Teilnahme in Niendorf mit Erfahrungen der Ausgrenzung und Gefühlen der Deplatziertheit verbunden war.

7 Biographisches (KS, S. 4-9).

Gerade ihre Erfahrungen jenseits der Grenzen Österreichs haben Bachmanns Blick auf die Orte der eigenen Herkunft geschärft; zudem ist erkennbar, dass sie offensichtlich das Interesse von ihrer Person ablenken oder zumindest nur in einer vermittelten Form darauf reagieren wollte. Auch in diesem Verfahren erkennt man, dass sie die Wirkung ihrer Selbstdarstellung reflektierte und sich ihres Auftritts und ihrer Art des Lesens sehr wohl bewusst war.⁸

Dass jeder Auftritt in der literarischen Öffentlichkeit überlegt sein musste und mit Vorurteilen zu rechnen war, muss Bachmann nur allzu bewusst gewesen sein. Aussagekräftig ist in dieser Hinsicht eine weitere Passage, mit der sie einer als möglicherweise provinziell und peripher erscheinenden Herkunft ihre Belesenheit gegenüberstellt: Sie weist sich als Kennerin der internationalen Bewegung moderner Literatur aus: „Ich habe [...] viel gelesen, am liebsten vielleicht die Dichter, die mir am fremdesten waren, Gide, Valéry, Eluard, Eliot und Yeats“.⁹ Wie die prominenten Namen in ihre Aufzählung kamen, hat Bachmann später, als ihre Position es ihr erlaubte, klargestellt: Es habe sich um „die verzeihlichen Lügen“ gehandelt, denn

[...] in Wien waren diese Namen damals noch sehr exklusiv [...] und dem Namen nach kannte ich diese Schriftsteller, mehr noch, ich kannte ein Gedicht von Breton, das ich nicht verstand, aber vor dem ich in Ehrfurcht stand, dann war ich ‚hingeben stumm‘, aber aus privaten Gründen einem Gedicht von Eluard. Eliot ging mich nichts an, Yeats kenne ich bis heute nicht.¹⁰

Ganz offensichtlich hätte ihre Namensreihe eine andere sein sollen, aber etwa die von der Aura des Altmodischen umgebene Autorin Annette von Droste-Hülshoff zu nennen, hätte schwerlich gepasst. Bachmann thematisierte Jahre später ihre eigenen Gefühle der potenziellen Marginalisierung in der deutschen literarischen Öffentlichkeit. Ihre Selbstwahrnehmung als Österreicherin brachte sie folgendermaßen zum Ausdruck: „[...] für mich war das anfangs ein Handi-

8 Bachmann war durch ihre eigene Arbeit beim Sender Rot-Weiß-Rot mit dem Medium sehr wohl vertraut und wusste um die Bedeutung von Stimme und Aktualisierung von Literatur durch öffentliche Lesungen. Schließlich erfuhr sie auch unter diesem Aspekt viel Aufmerksamkeit, und wenngleich sie in ihrem Vortrag vielfach als ungelenk und schüchtern beurteilt worden ist, war dennoch erkennbar, dass auch mit dem Akt des Sprechens eine persönliche „Verbindlichkeit“ für die Worte angenommen wurde (Vgl. Irmela von der Lühe: „Ich ohne Gewähr“: Ingeborg Bachmanns Frankfurter Vorlesungen zur Poetik. In: Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann. Hg. von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. München, Zürich 1989, S. 569-599, hier S. 577).

9 KS, S. 5.

10 Versuch einer Autobiographie (KS, S. 402 ff, hier S. 404, von den Herausgebern auf den Zeitraum 1964-66 datiert, vgl. KS, S. 608).

kap, ich fühlte mich benachteiligt, [...] aus einer Provinz kommend.“¹¹ Darauf, das zeigt der Text *Biographisches*, hat sie nicht nur mit einem medienbewussten Geschick der Selbststilisierung, sondern auch mit einem obstinaten Gegenentwurf, mit dem Bild *ihrer Österreichs* geantwortet.

Zu ihren frühen Lektüren gehörten, nach dieser späteren Aussage, ein Schriftsteller wie Alexander Lernet-Holenia, an dem sie sich sprachlich orientieren konnte, oder auch, wie jetzt angenommen wird, Josef Friedrich Perkonig. Den Namen Hugo von Hofmannsthal, der an die österreichische Moderne erinnert hätte und den sie in einer späteren Überarbeitung zu *Biographisches* in die Namensliste aufnahm, hatte sie zunächst ebenso wenig aufgeführt wie den eines anderen Klagenfurters: Robert Musil. In Bezug auf den Raumaspkt in ihrer Dichtung ist allerdings anzunehmen, dass eben nicht Eliots *Waste Land* als literarischer „Einfluss“ für ihre raumbildliche Sprache zu berücksichtigen ist, sondern Bachmann sich wohl eher mit Gedichten Annette von Droste-Hülshoffs auseinandergesetzt hat, die für ihre Generation zum Schulstoff gehörten. Deren Gedichte haben aufgrund ihrer prägnant räumlich orientierten Bildsprache jetzt im Kontext des *spatial turns* neue Beachtung gefunden.¹² Das Werk der Droste wurde gerade in den Jahren von Bachmanns Schulzeit ideologisch ver-einnahmt. Die ‚Biedermeier-Autorin‘ galt als Heimatdichterin, als Dichterin der westfälischen Landschaft, wenn nicht des ‚westfälischen Volksstamms‘. Von dergleichen Zuschreibungen machte sich Bachmann offensichtlich ebenso unabhängig wie von der späteren Abwertung der Dichterin in der Gegenüberstellung zur internationalen Moderne.

Zum Stereotyp, nach dem Internationalität in den fünfziger Jahren als eine Garantie der Modernität galt, steht Bachmanns Entwurf des Kärntner Dreiländerecks in einer seltsam widersprüchlichen Position. Denn obwohl sie es als entlegene Provinz zu einem fast unbekannten Ort erhebt, wird es bei ihr gewissermaßen zum Modell einer verborgenen Internationalität. Für Bachmann ist zu diesem Zeitpunkt die Rede von der Grenze unverzichtbar, wenn es um den Entwurf ‚ihres Kärntens‘ geht.¹³

11 GuI, S. 80.

12 Raum. Ort. Topographien der Annette von Droste-Hülshoff. Hg. von Jochen Grywatsch. Hannover 2009.

13 Bachmanns Kärnten-Deutung ist als frühe Position eines ‚topographisches Schreibens‘ zu verstehen, folgt man der von Sigrid Weigel angeregten Forschungslinie. Sie hat zuerst von einer „Topographischer Poetologie“ Bachmanns in Hinblick auf die literarischen Transformationen realer Orte gesprochen. Erkennbar seien etwa „Sehnsuchtsorte als Wunschbild für die Rückkehr zu einem nie Gewesenen“ oder Bezugspunkte für „kulturelle und individuelle Erinnerungsspuren“ (Ingeborg Bachmann. Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnisses. Wien 1999, hier S. 353). Vgl. zu dieser

In ihrem Text weist sie sich nicht zuletzt in der sprachlichen Souveränität, mit der sie den Begriff der Grenze variiert, als Dichterin aus und in dem, was sie hier „Bewußtsein der Grenze“ nennt, ist auch die philosophisch geschulte Intellektuelle zu erkennen. Während sie zum einen in ihrem Studium mit Definitionen der Grenze in philosophischen Systemen konfrontiert war, entwickelte sie zum anderen bereits eine eigene poetische Sprache, die in verschiedenen Gedichten raumbildlich geprägt war: zu nennen wären *Hinter der Wand* und *Die Häfen waren geöffnet...*, das sie 1952 bei einer Hörfunkaufnahme las, oder *Ausfahrt*, das im selben Jahr gedruckt wurde.¹⁴ In manchen Fällen, allerdings eher als Ausnahme, standen Gedichte in einer expliziten Verbindung zu Bachmanns sprachphilosophischen Interessen, so etwa das Gedicht *Wie soll ich mich nennen?*¹⁵

Auf philosophiegeschichtliche Gesamtdarstellungen über Wandel und Definitionen des Begriffs der Grenze können wir erstaunlicherweise nicht zurückgreifen, wie Norbert Wokart¹⁶ in seinem Aufsatz *Differenzierungen im Begriff „Grenze“*. *Zur Vielfalt eines scheinbar einfachen Begriffs* angemerkt hat.¹⁷ Mög-

Forschungslinie auch Arturo Larcari: Ingeborg Bachmanns Poetik. Darmstadt 2006, insbesondere das Kapitel *Unterwegs nach Böhmen. Topographie und Poetologie*, S. 186 ff., oder Christine Ivanović: Böhmen als Heterotopie. In: Interpretationen. Werke von Ingeborg Bachmann. Hg. von Mathias Meyer. Stuttgart 2002, S. 108-121. Vgl. auch zu Bachmanns späten Texten: Helga Meise: Topographien. Lektürevorschläge zu Ingeborg Bachmann. In: Text und Kritik. Sonderband Ingeborg Bachmann (1984), S. 93-108, und Leo A. Lensing: Joseph Roth and the Voices of Bachmann's Trottas: Topography, Autobiography, and Literary History in „Drei Wege zum See“. In: Modern Austrian Literature 18 (1985), H. 3/4, S. 77-90.

14 Vgl. W, 1, S. 15, S. 21 und S. 28 f.

15 Dieses Gedicht schließt mit der Frage: „[...] Wie soll ich mich nennen, / ohne in anderer Sprache zu sein.“ (W, 1, S. 20).

16 Wokart liefert seinerseits einige Hinweise für eine übergreifende, logische Grunddefinition der Grenze. Er akzentuiert dabei insbesondere das entscheidende Zusammentreffen konträrer Funktionen und eine zweiseitige Zugehörigkeit, die sich aus der Funktion des Trennens ergibt: Eine Grenze „schließt einerseits ein, was zur jeweiligen Sache gehört, und sie schließt andererseits aus, was nicht zu ihr gehört“ (Norbert Wokart: Differenzierungen im Begriff „Grenze“. Zur Vielfalt eines scheinbar einfachen Begriffs. In: Literatur der Grenze – Theorie der Grenze. Hg. von Richard Faber und Barbara Naumann. Würzburg 1995, S. 275-289, hier S. 279).

17 Die Ungenauigkeit verbreiteter Verwendungen des Begriffs fordert Wokart zu einzelnen logischen Präzisierungen heraus. Er betont beispielsweise, dass es „[...] zwischen verschiedenen Dingen nicht verschiedene Grenzen [gebe], einmal die Grenze des einen, dann die Grenze des anderen, zwischen denen sich ein wieder anderes befände, vielmehr ist die eine Grenze sowohl die Grenze des einen wie des anderen.“ Entsprechend vertritt er auch die Position, man dürfe eine Grenze nicht mit einem Grenzraum ver-

licherweise ist dies auf die Omnipräsenz des Begriffs zurückzuführen, der zur argumentativen Unterscheidung geradezu unverzichtbar ist und, wie Wokart mit Bezug auf Anaximander formuliert, bereits im vorsokratischen Denken in Anspruch genommen wurde: „Der Begriff Grenze beginnt seine philosophische Laufbahn als fulminanter Blitz im Dunkel denkerischer Frühe; denn schon die ersten Sätze der abendländischen Philosophie sprechen von der Grenze als einem zentralen Begriff“.¹⁸

Für Bachmann jedoch, darin stimmt die Forschung überein, kommt Wittgensteins philosophischem Begriff der Grenze zentrale Bedeutung zu.¹⁹ Sie selbst hat seine Begriffsverwendung referiert und im Zusammenhang mit seinem bekanntesten Schlüsselsatz erklärt:

,Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt‘ (5.6).

Diesseits der ‚Grenzen‘ stehen wir, denken wir, sprechen wir. Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes entsteht, weil wir selbst, als metaphysisches Subjekt, nicht mehr Teil der Welt, sondern ‚Grenze‘ sind. Der Weg über die Grenze ist uns jedoch verstellt. Es ist uns nicht möglich, uns außerhalb der Welt aufzustellen und Sätze über die Sätze der Welt zu sagen.“²⁰

wechseln: „Ein Grenzraum ist selber keine Grenze, vielmehr hat er Grenzen, zwischen denen sich Sachverhalte überlappen und durchdringen. Er wirkt dadurch wie ein Rand; denn Ränder sind diffus und fransen leicht aus, und man weiß bei ihnen nicht immer ganz exakt, ob man noch bei diesem oder schon bei jenem ist.“ Trotz seines Anspruchs logischer Präzision verschiebt sich hier auch seine Unterscheidung zwischen Grenze und Rand auf eine deutlich metaphorische Ebene (Wokart: Differenzierungen im Begriff ‚Grenze‘, hier S. 278 f. und S. 284).

18 Wokart: Differenzierungen im Begriff ‚Grenze‘, hier S. 275.

19 Der Einfluss Wittgensteins auf Bachmann ist in zahlreichen Einzeluntersuchungen reflektiert worden. Hier sei verwiesen auf: Lennox, Sara: Bachmann und Wittgenstein. In: Kein objektives Urteil – nur ein lebendiges. Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann. Hg. von Christine Koschel und Inge von Weidenbaum. München, Zürich 1989 (Erstveröffentlichung 1985), S. 600-621; Wallner, Friedrich: Philosophie der Dichtung – Dichtung der Philosophie. In: Wittgenstein und Philosophie →← Literatur. Hg. von Wendelin Schmidt-Dengler, Martin Huber und Michael Hunter. Wien 1990, S. 147-158; Ringelstein, Elena van: Zwischen Trauma und Traum – Ingeborg Bachmanns Suche nach der Wirklichkeit. Zu einigen Aspekten des Wirklichkeitsbegriffes von Ingeborg Bachmann im Lichte der Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins. In: „Sein und Schein – Traum und Wirklichkeit“. Zur Poetik österreichischer Schriftsteller/innen im 20. Jahrhundert. Hg. von Herbert Arlt und Manfred Diersch. Frankfurt/M., Berlin, Bern [u. a.] 1994, S. 180-189. Aber neben solchen Einzelstudien sind zweifellos auch viele andere Forschungsbeiträge einschlägig, in denen etwa im Zusammenhang mit dem Hörspiel *Der gute Gott in Manhattan* auf Bachmanns Konzept der ‚Liebe als Grenzfall‘ eingegangen wird.

20 KS, S. 72, Hervorh. im Original.