HEINZ-PETER PREUSSER (HG.)

ZUR INTERDEPENDENZ VON KÖRPERLICHKEIT UND TEXTUALITÄT IN DER FILMREZEPTION

SCHÜREN

Heinz-Peter Preußer (Hg.) Sinnlichkeit und Sinn im Kino

Schriftenreihe zur Textualität des Films Herausgegeben von John A. Bateman, Sabine Schlickers (Bremer Institut für transmediale Textualitätsforschung, BItT) und Heinz-Peter Preußer (Bielefeld)

Internationaler Beirat der Schriftenreihe:
Stephen Brockmann (Pittsburgh), Wolfgang Bongers (PUC, Santiago de Chile),
Erica Carter (King's College, London), Jens Eder (Mannheim), Pietsie Feenstra
(USN Paris 3), Matteo Galli (Ferrara), Britta Hartmann (Bonn),
Vinzenz Hediger (Frankfurt/M.), Hermann Kappelhoff (FU Berlin),
Ursula von Keitz (FuBKW Potsdam), Frank Kessler (Utrecht),
Markus Kuhn (Odense), Claudia Liebrand (Köln),
Fabienne Liptay (UZH Zürich), Karl Sierek (Jena), Hans Jürgen Wulff (Kiel).

Sinnlichkeit und Sinn im Kino

Zur Interdependenz von Körperlichkeit und Textualität in der Filmrezeption

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Schüren Verlag GmbH
Universitätsstr. 55 · D-35037 Marburg
www.schueren-verlag.de
Print © Schüren 2015
eBook © Schüren 2016
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung: Nadine Schrey
Umschlaggestaltung: Wolfgang Diemer, Köln
Print-ISBN 978-3-89472-911-0
eBook-ISBN 978-3-7410-0026-3

Inhalt

Sinnlichkeit und Sinn im Kino Eine Einführung	7
1. Rand-Erscheinungen	
Matthias Bauer / Tobias Hochscherf Somatische De/Markierungen in The Red Shoes (1948) und Black Swan (2010)	39
Hans Jürgen Wulff Körpertheater und Textsemantik Funktionskreise der Tanzszenen im Spielfilm – von Top Hat (1935) bis Im Winter ein Jahr (2008)	56
Frank Kessler Zwischen Attraktion und Narration Le voyage dans la lune (1902) von Georges Méliès	83
Lothar van Laak Stille als medienästhetisches Problem in Ingmar Bergmans Das Schweigen (1963) und Jane Campions Das Piano (1993)	94
Jihae Chung GRAVITY (2013) Ein Paradebeispiel für die Ästhetik des Erhabenen im gegenwärtigen Kino	103
2. Gewalt	
Heinz-Peter Preußer Affektive Gewaltdarstellung und moralische Wertung Zur Rezeptionslenkung in Die Stille nach dem Schuss (2000)	129

Inhalt

Milcho Manchevski Gewaltverhältnisse und mediale Selbstreflexion Ein Gespräch über Before the RAIN (1994) und Mothers (2010)	154
Sophia Wege Kommunikative Gewalt Sprache und Körper in Christian Petzolds Barbara (2012)	163
Benjamin Moldenhauer Somatische Empathie und Genrekritik im Horrorfilm Гне Савін ін тне Woods (2012) und Реерінд Том (1960)	181
3. Erfahrung	
Uwe Koreik Sinn und Sinnerfahrungen beim deutschen Film aus der Fremdperspektive Die fetten Jahre sind vorbei (2004) und Der kleine Nazi (2010)	203
Thomas Weber Import Export (2007) Kinoerfahrung zwischen Aisthesis und Neuer Soziologie	216
Pia Knoeferle Körper und ‹Embodiment› bei der Sprachverarbeitung – im Actionkino und in dialogzentrierten Filmen SINN UND SINNLICHKEIT (1995) versus SKYFALL (2012)	238
Horst M. Müller Die evolutionäre Entwicklung mentaler Konzepte: Simulation und Prognose	
Mit Beispielen aus Forrest Gump (1994), Enthüllung (1994) und Industriefilmen	268
Abbildungsnachweis	292
Die Autorinnen und Autoren	294

Heinz-Peter Preußer

Sinnlichkeit und Sinn im Kino Eine Einführung

In wissenschaftlichen Betrachtungen zum Film gibt es eine merkwürdige Trennung von Körperlichkeit und Textualität in der Rezeptionsforschung und -theorie. Besonders deutlich wird das in der stark zunehmenden Emotionsforschung im audiovisuellen Feld. «Die leibliche Dimension des Mediums Kino» gerät in den Blick (Voss 2006, S. 63, vgl. S. 69, 71), etwa in der Filmphänomenologie, aber in der Regel als Korrektiv und Supplement zu den anderen, vorgeblich zu Unrecht dominanten Forschungsfeldern der Vergangenheit (vgl. G. Smith 1999, 2003, S. 41f.). Zwei Schulen scheinen immer noch unversöhnlich gegeneinander zu stehen: «die» kognitive einerseits und «die» sensitive andererseits. Doch beide Prämissen greifen zu kurz, um die dialektische Verschränkung von Körperlichkeit und Textualität in der Filmrezeption angemessen zu erfassen, den Wechsel und das Zusammenwirken beider Vermögen hinreichend zu beschreiben.

Im Vordergrund des Bandes steht deshalb die Idee, die Positionen miteinander zu verbinden. Für das Drama wurde vor Zeiten der Faktor der Performativität hervorgehoben sowie die Emergenz von Bedeutung durch die Aufführung selbst – und die leibliche Kopräsenz von Produzenten und Rezipienten (Lehmann 1999; Fischer-Lichte 2004, S. 242f. u. ö.). Um eben diese Anteile also – Ereignischarakter, analog zur Performanz, Sensualität und Emotionalität (vgl. Brütsch et al. Hgg. 2005) – wäre der Textbegriff zu erweitern, um auch die gewünschten «körperlichen» Phänomene angemessen analysieren zu können. Körperlichkeit und Emotionalität sind gleichwohl als Markierungen im Filmtext verankert, die unsere Betrachtung lenken und Sympathie, Antipathie, Empathie und andere Regungen, Gemütszustände und Emotionen «ganz rational» steuern.

Die Publikation intendiert demnach, eine Heuristik zu liefern für einen speziellen, komplexen, kritischen und analytischen Zugang zu audiovisuellen Narrativen, der zureichend sensibel ist für die ureigenen Besonderheiten des Mediums. Es geht darum, angemessen und differenziert die filmische Sinngenerierung zu erfassen und zu beschreiben: ihre Lese- und Betrachtungshinweise, Evokationen und ideologischen Implikationen sowie ihre Verhandlung von gesellschaftlichen Werten. Diese werden allerdings nicht allein kognitiv-textuell, sondern immer auch sinnlich-körperhaft realisiert. Die besondere Herausforderung des Bandes liegt daher darin, eine neue Brücke zwischen einer Betrachtung von Filmrezeption als kognitivem Prozess einerseits und sinnlicher Affektion andererseits zu schlagen.

(Film als Körpen und/oder (Film als Text)?

Nicht die Akzentuierung von (Film als Körper) oder (Film als Text) steht demgemäß im Vordergrund, sondern die Idee der Verbindung beider Positionen. Die Publikation versucht, innovativ zu sein in einem Feld, das nur scheinbar und gemeinhin als gut erforscht gelten kann. Deutlich wird das in der stark zunehmenden Emotionsforschung im literarischen (vgl. Anz 2006; Voss 2004) und insbesondere im audiovisuellen Feld (Tan 1996; Bartsch et al. Hgg. 2007). Es führt also etablierte, aber bisher strikt getrennt bearbeitete oder deutlich einseitig akzentuierte Forschungsgebiete zum Film synthetisch zusammen: eben die Dichotomie von Text und Körper, Körperlichkeit und Textualität. Text wird hier aufgefasst als ein essenziell dynamisches Phänomen, das erst in der Interaktion von textuellem Artefakt und involviertem Zuschauer entsteht. Der Rezipient wird einerseits geleitet, bestimmte Bedeutungsgehalte als sinnbezogene zu erkennen, sinnstiftende Anordnungen als Regularitäten zu durchschauen. Aber er ist andererseits auch emotional und immersiv eingebunden sowie frei in der Aktualisierung dessen, was ihm ein filmischer Text vielleicht mitteilen möchte. Bedeutung liegt nicht im Text, aber seine mögliche Erschließung wird von ihm strukturiert und gelenkt (vgl. Iser 1984; Eco 1987, S. 61-82; Asher/Lascarides 2003) - auch über den Körper des Zuschauers und seine affektiven Möglichkeiten.

Beide Begriffe, Text und Körper, sind in ihrer Duplizität als Chiffren zu verstehen. Text, auf der einen Seite, meint also nicht etwa einen eng gefassten grammatischen Sprachbegriff, der dem Film appliziert würde – oder das Auftauchen von Schrift im Film (Krautkrämer 2013, insb. S. 239–255; vgl. Nessel et al. Hgg. 2008) –, sondern dessen Textualität: die Summe der sprachähnlichen Verfasstheit einer multimodalen Semiose (vgl. Bateman/Schmidt 2012, Wildfeuer 2014). In diesem Sinne «ist der Film eine Sprache» (Bazin 2004 [1945], S. 40). Er realisiert sich in «Texturen» als einer «Klasse von Mustern, Formationen oder Anordnungen, die wahlweise kognitivistisch als Frames oder Schemata und von Linguisten als Dis-

kursbeziehungen oder Text- und Kohäsionsbezüge bezeichnet werden» (Bateman et al. 2013, S.11; vgl. Tseng 2013; Wildfeuer 2014). Der Körper, auf der anderen Seite, soll gleichfalls nicht eng als rein sensitives Moment verstanden werden, sondern als Summe der emotiven und affektiven Prozesse, die sich in der Filmrezeption ereignen.

Die systematische Zusammenführung von Text und Körper geht auf Prämissen der allgemeinen Ästhetik zurück. Schon Baumgarten (2007, S. 10f.) [1750-1761] definierte Ästhetik als «die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis». Das griechische Wort Aisthesis meint ja bereits das Zusammenspiel von Sinnesdatum, Empfindung, Gefühl, Wahrnehmung, Begreifen, Verstehen und Erkenntnis (vgl. Welsch 1990, S. 9f.). Auch wenn es hier um eine «untere Erkenntnislehre» geht, so hat sie doch ihr eigenständiges Recht neben der begriffslogischen Erkenntnisarbeit. Immanuel Kant verstand seine Transzendentalphilosophie in genau diesem Sinn als Versöhnung zwischen Rationalismus einerseits und Empirismus andererseits. Und seinen idealen Ort hat dieses Versöhnungswerk im reflexiven ästhetischen Urteil (Kant 1974 [1790], vgl. S. 51, 54, 79f.). Kognitive Vorgänge und sinnliche Wahrnehmung können nur hinreichend begriffen werden, wenn sie aufeinander bezogen, statt getrennt erforscht werden. In der Affektenlehre des Aristoteles (1994, S. 18/19) [ca. 335 v. Chr.], anhand der Tragödie namhaft gemacht durch φόβος und ἔλεος, als Schauder und Jammer, werden bereits heftige körperliche Zuschauerreaktionen an ein rationales dramaturgisches Konzept geknüpft.

Doch nach wie vor werden die Positionen gegeneinander ausgespielt, selbst wenn sie bereits auf Vermittlung hin angelegt waren. Diese Entgegensetzung hat ihre eigene, philosophische Tradition. Gerade Kant wurde vom Poststrukturalismus dafür kritisiert, ästhetische Erfahrung nur als Überwindung primärer, körperlicher, unmittelbarer Lust aufgefasst zu haben (Böhme/Böhme 1985, S. 218); es gehe ihm, vor allem im Diskurs des Erhabenen, nicht um «Vergnügen», sondern um die «Selbstschätzung» des Subjekts im «Geistesgefühl» (Lyotard 1994, S. 206; vgl. Böhme/Böhme 1985, S. 240; Preußer 2015a, S. 178). Dem folgt noch Adorno (1998, S.518) - auch wenn er sich an anderer Stelle über den «kastrierten Hedonismus» des Königsbergers lustig macht und von einer «Lust ohne Lust» (Adorno 1998, S. 25) spricht. Eben dafür wird Kant seit den 80er Jahren attackiert im Kontext filmischer Erfahrung (Morsch 2010, S. 64; 2011, S. 105) oder allgemeiner Ästhetik (Böhme/Böhme 1985, S. 313). Der Körper ist für den «klassischen Poststrukturalisten> dagegen ein «Ort des Widerstandes und der Unverfügbarkeit innerhalb der subjektiven Identität» oder bildet, anders gesagt, deren subversives Potenzial (Morsch 2011, S. 267). «Sensitive Wahrnehmung» wird verstanden als «akustische[s] oder visuelle[s] Rauschen[..], das «nicht kognitiv erfasst werden kann» und «die Grenzen des erkennenden Bewußtseins» «überschreitet» (Seel 2003, S. 27). «Bild/Körper werden [...] gegen Sprache/Sinn ausgespielt», meint etwa Thomas Morsch (2011, S. 19) in seiner Medienästhetik des Films.

Eine ergiebige gegenseitige Befruchtung aus der früheren Zeit der Medienwissenschaft entstammt der Anwendung von Begrifflichkeiten und Konzepten aus der Linguistik und der Semiotik (z.B. Barthes 1964; Kristeva 1972; Eco 1977; Barthes 1983). Dieser Zugang hat bereits eine Öffnung der Beschreibung von Text über den sprachlichen Bereich hinaus auf inter-, trans- und plurimediale Artefakte bewirkt und ist insbesondere bei der Betrachtung von Film seit den 80er Jahren zu einer der leitenden Methoden geworden (vgl. Blüher et al. 1999, S. 2-7; durchgehend Bateman et al. 2013). Die Konzeption, audiovisuelle Artefakte metaphorisch als «Texte» aufzufassen und dann entsprechend (lesen» zu wollen, hat die Auseinandersetzung mit solchen Medienprodukten grundsätzlich verändert, und spätestens seit den frühen Arbeiten aus den 1970er und 1980er Jahren (vgl. Metz 1972; Heath 1981; Bellour 2000, S. 21-27) ist die (textuelle) Analyse von Film aus dem Fach nicht mehr wegzudenken. Jeder Einführungstext in die Filmwissenschaft vermittelt heutzutage die Grundlagen dieses Ansatzes - oder setzt sich kritisch mit ihm auseinander (vgl. Monaco 1980, S. 134-211, insb. S. 138; Hickethier 2001, S. 23-25; Faulstich 2002, S. 16f.; Kuchenbuch 2005, S. 31f., 98-105; Mikos 2008, S. 13; Schnell 2000, S. 183). Die Verknüpfung von audiovisuellen Artefakten und Text ist in allen gängigen theoretischen Diskussionen anzutreffen (vgl. Hartmann 2009, S. 87-99; E. Müller 1999, S. 21; Graf et al. 2011, S. 27f. u.v.a.). Darüber hinaus hat die metaphorische Leitidee, Film als Text zu verstehen, Ergebnisse aus anderen Textwissenschaften sinnvoll mit einbezogen: Das gesamte Forschungsinstrumentarium der Literaturwissenschaften ist so von potenzieller Relevanz für die Analyse des Films geworden. Auf dieser Basis setzen auch die zunehmenden Bestrebungen einer medienübergreifenden Erzähl- (Herman Hg. 2003; Ryan 2005; Meister et al. Hgg. 2005; Beil 2010; Kuhn 2011; Orth 2013) und Erinnerungstheorie (Erll 2005; Erll/Nünning Hgg. 2008) sowie einer kulturwissenschaftlich geprägten Filmanalyse (Lüdeker 2012; vgl. Preußer 2015b) an. Nicht zuletzt ist in den philologischen Didaktiken hierdurch eine zentrale Legitimation für die Beschäftigung mit Film gefunden worden (vgl. Abraham 2009; Kepser Hg. 2010).

Aber auch wenn das Verständnis von Film als Text in den letzten Jahrzehnten höchst produktiv gewesen ist, muss kritisch eingestanden werden, dass die gängigen textbezogenen Ansätze zum Film den gegenwärtigen Stand der Forschung in einigen zentralen Bereichen der Textwissenschaften nicht mehr angemessen wiedergeben. So ist die in der Semiotik nach wie vor aktuelle Tendenz, nach der (fast) alles «als Text» gelesen werden darf, sehr unterschiedlich eingestuft worden – als radikale Erneuerung in den 1960er Jahren bis zur Brandmarkung als veralteter «linguistischer Imperialismus» ab etwa 2000 (Bateman et al. 2013).¹ Einige bildwis-

¹ Einzelne Passagen folgen der Einleitung von Bateman et al. 2013. Sie gehen zudem zurück auf ein gemeinsames Papier der Bremer Forschergruppe und des DoktorandInnen-Kollegs zur Textualität des Films, an dem, neben dem Verfasser als Koordinator, viele WissenschaftlerInnen beteiligt

senschaftlich sowie phänomenologisch grundierte Disziplinen postulieren gegenwärtig sogar eine Befreiung von der Zwangsjacke der Textualität. Ein wichtiger Grund für diese zunehmende Geringschätzung des Textparadigmas ist der fehlende Anschluss jener kritischen Positionen an die aktuellen Entwicklungen in den textbezogenen Disziplinen. (Semiotische) und (linguistische) Ansätze zum Film (einschließlich der darauf bezogenen kritischen Stimmen) operieren vielerorts noch mit textlinguistischen Konzepten und Modellen aus den 1980er Jahren. Ein Beispiel hierfür ist das Festhalten an (nachrichtentechnischen) Kommunikationsmodellen, in denen Sender vorstrukturierte Botschaften samt ihrer «Bedeutung> mittels (semiotischer Codes) an Empfänger schicken. Obwohl sich die daraus abgeleiteten Zeichen- und Codebegriffe selbst in den textbezogenen Disziplinen längst als problematisch erwiesen haben (vgl. Currie 1995, S.113, 116, 181, 184; Carroll 1996), werden beispielsweise immer noch unreflektiert falsche Gegensätze wie die zwischen (Inferenzen) und (Encoding/Decoding)-Modellen aufgegriffen und demontiert. Solche Modelle, die auf einem alten statischen Begriff des semiotischen Codes beruhen (vgl. Nöth 2000, S. 216-226), sind mit zeitgenössischen Auffassungen von Text kaum vereinbar und bieten ein unzureichendes Fundament für die hier angestrebte Brücke zwischen Text und Körper.

Paradigma Textualität – und seine Interdependenzen zur Körperlichkeit in der Filmrezeption

Ein neues Konzept von 〈Textualität〉 könnte hier hilfreich sein. Die textbezogenen Disziplinen haben in den letzten 30 Jahren etliche Reformulierungen und Neuansätze hervorgebracht, die eine differenziertere Verwendung auch der traditionellen Konzepte wie Syntax/Semantik/Pragmatik (Morris 1972), Ikon/Index/Symbol (Peirce 1983, S.64–67), syntagmatisch/paradigmatisch (Saussure 1967, S.76–82; Jakobson 1983), Denotation/Konnotation und Zeichen/Text ermöglicht, aber auch neue Modelle generiert, die die traditionellen auf sinnvolle Weise ersetzt haben. Aus dem breiten Feld linguistischer Zugänge zum Text sind beispielsweise hervorzuheben: Entwicklungen in der Diskurssemantik (Kamp 1981; Kamp/Reyle 1993; Asher/Lascarides 2003), in der funktionalen Diskurslinguistik (Martin/Rose 2007; Warnke/Spitzmüller Hg. 2008), in der Psycholinguistik vom Textverstehen (Strohner 2006) sowie in der multimodalen Linguistik (Kress 2003; van Leeuwen 2004; O'Halloran 2004; Bateman/Schmidt 2012). Ebenfalls zu beachten sind Weiterent-

waren und das die Grundlage für diesen vorliegenden Text bildete. Ich danke hier namentlich Prof. Dr. Thomas Althaus, Prof. Dr. Elisabeth Arend, Prof. Dr. John A. Bateman, Prof. Dr. Gisela Febel, Prof. Dr. Matthis Kepser, Prof. Dr. Norbert Schaffeld, Prof. Dr. Sabine Schlickers, Dr. Uwe Spörl, Dr. Karen Struve und Prof. Dr. Wolfgang Wildgen. Dr. Jihae Chung und Dr. Benjamin Moldenhauer danke ich außerdem für zahlreiche weiterführende Hinweise.

wicklungen strukturalistischer Konzepte, insbesondere die der kognitivistisch und/oder intermedial ausgerichteten Narratologie (vgl. Schlickers 1997, 2009; Herman Hg. 2003; Ryan 2005; Kuhn 2011) und kulturwissenschaftliche Neuerungen wie die Postcolonial Studies und transkulturelle Studien (vgl. Bhabha 2005; Glissant 2005). Darüber hinaus erhalten Aspekte der Sinnlichkeit und der körperlichen Wahrnehmung nicht nur in der Erforschung des Films (vgl. M. Smith 1995; G. Smith 2003; Grodal 2007, 2009), sondern ebenso in den modernen Sprach-, Text- und Kulturtheorien zu Recht eine erhöhte Aufmerksamkeit. Auch für die Theoriebildung dieser Disziplinen spielen Körperlichkeit und Wahrnehmung mittlerweile eine zentrale Rolle (vgl. Johnson 2008; Lakoff/Johnson 1999). Sprache ist längst nicht mehr als bloße «Repräsentation» zu verstehen, und der Weg ist damit offen für eine neue, produktive Auseinandersetzung.

Auch Medialität sollte nicht als Konkurrenzbegriff zu dem der Textualität betrachtet werden. Hier geht es gleichfalls um die wechselseitige Bezüglichkeit der Begriffe. Medialität markiert dann, abgesehen von ihren diskursiven und allgemein kulturellen Rahmungen, primär die stofflich-materielle Seite von Textualität, ihre je spezifische Erscheinungsform oder technische Bedingung. Textualität wird demgemäß als eine sinnstiftende Ebene verstanden, deren hauptsächliche Funktion eben in der semantischen Strukturierung und in der Erzeugung von Kohärenz besteht. Ein Film schließlich, der Texturen aufweist und (auch) als Text gelesen werden kann, vereinigt die beiden Eigenschaften von Textualität und Medialität, um Text sein zu können (Yoo 2007, S. 145-148). Wie bei Definitionen zur Trans- und Intermedialität (Rajewsky 2002, S. 19, 56f., 157, 176f.; J. Müller 1996, S. 72, 81f.; Bathrick/ Preußer 2012, S. 7–17) kann man hier also von einem klar zu umreißenden, distinkten Text- (und Intertextualitäts-)begriff ausgehen, der, entgegen seiner ursprünglichen Genese - markiert durch die Arbeiten von Kristeva (1972) vor allem -, das Projekt (Dezentrierung) (Derrida 1976, S. 424f.) nicht weiter verfolgt. Mit solch einem distinkten Textverständnis arbeitet etwa die Pragmasemiotik (Wulff 1999). Adorno hat das, was hier mit medienübergreifender Textualität bezeichnet wird, die «Sprachähnlichkeit» der nicht sprachlichen Artefakte genannt. Auch Musik und bildende Kunst treffen hierin mit dem Sprachkunstwerk zusammen – nicht im Sinne einer Grammatik der Rede, sondern als textuelles Gebilde, das eine eigene, inhärente Logizität entfaltet und ausreizt (Adorno 1998, S. 121, 304 f.; S. 205, 391).

Ein erweitertes Verständnis von Textualität liegt bereits in der Semiotik vor, welche die Eigenschaft des Textes in seiner Zeichenhaftigkeit verortet und einen Text dann als solchen identifiziert, wenn ein Zusammenwirken von verschiedenen Zeichenprozessen festzustellen ist. «Was man zu verstehen suchen muß, ist die Tatsache, daß die Filme verstanden werden», schreibt etwa Metz (1972, S. 197). Die Metapher (oder Re-Metaphorisierung) des Textes als Gewebe oder Textur stand zunächst im Vordergrund (Buss/Jost 2009, S. 171f.; Barthes 1984, S. 94 u.a.). Nur im Poststrukturalismus (im engeren Sinne) durfte der Text zugleich Körper sein

(Barthes 1984, S. 92); er konnte den Rezipienten sogar «begehr[en]», wie Barthes schrieb (1984, S. 12, 43; vgl. S. 29f., 86 u.ö.). Der Text als weiter gefasste Metapher erlaubt hingegen zum einen, das Augenmerk auf die komplexen Verbindungen und Wechselwirkungen der einzelnen, für sich schon zeichenhaften Elemente im Innern eines Textes zu richten, und zum anderen die vielfältigen Codes und Rezeptionsweisen, die der Text nahelegt oder voraussetzt, als Teil des Bedeutungssystems zu beschreiben. Von der Begehrensstruktur hat sich das Augenmerk verschoben auf die textuellen, vor allem narrativen Lenkungsprozesse in der Filmrezeption. Als cognitive turn hat das Paradigma schnell und weithin Bedeutung erlangt und strahlt bis in die Gegenwart aus (Bordwell 1985, 1992; Branigan 1992; Thompson 2003; Branigan 2006). Doch nicht alles, was als Text gelesen werden kann, ist per se deshalb schon Text. Der graduell dem Text untergeordnete Begriff der Textualität führt uns hier deutlich weiter. Unter Textualität verstehen wir die Summe und die Struktur aller hinweisenden Regularitäten des Artefakts, aus denen Interpretationen abgeleitet werden können (vgl. Bateman et al. 2013, S. 11). Erst wenn Textualität gegeben ist, wird die Lektüre eines Textes möglich.

Ereignis, Sensualität, Emotion

Freilich hat sich die semiotisch-strukturalistische Analyse von Film zunächst (und dazu ganz im Gegenteil) sehr stark auf die syntagmatische Untersuchung der Erzählweisen konzentriert (Metz 1972), sodass andere Faktoren der Textualität von Film wie die auditive und die suggestiv-visuelle Ebene, der Ereignischarakter, die Sensualität und Emotionalität, soweit sie nicht im Dienste der Erzählung stehen, wenig Beachtung fanden (vgl. aber etwa Buckland 1991; 2000; Bateman 2007). Eine Möglichkeit, diese (körperbezogenen) Qualitäten zu integrieren, bietet sich über den Begriff der Erfahrung an. «Präsenz» und «Sinn» sind in diesem Konzept nicht mehr cartesianisch-dualistische Prinzipien (Lakoff/Johnson 1999, S.5), sondern Ausformungen eines Zusammenhangs, der vom körperlich erlittenen Schock bis zur intelligiblen Bedeutung reichen kann (Dewey 1988, S. 69, 31): und deshalb sensation und sense-making, Sinnlichkeit und Sinn umfasst. Perzeption und Semiose sind dann nur graduell andere Arten der Interaktion von Subjekt und Objekt. Die Perzeption benötigt Einfühlungsvermögen (Curtis 2008; Curtis/Koch Hgg. 2009); und eben dies kann nicht durch Wissen und Gelehrsamkeit allein kompensiert werden (Dewey 1988, S. 347). Im Kunstgenuss wird Erkenntnis umgewandelt (Dewey 1988, S. 338); ästhetische Erfahrung benötigt dafür allerdings eher einen Modus der Wahrnehmung denn konkrete Objekte, vielmehr «Intensität» als ‹klassische> Kunstwerke (Jauß 1982, S. 192f.) und deren kanonische Einordnung. In der Filmphänomenologie (Marks 1999, Sobchack 2004, Shaviro 2006) wird auch deshalb allzu oft von experience gesprochen, der Erfahrungsbegriff nicht selten reduziert auf den *cinematic body* (Shaviro 2006, S. 149, 255). Der emphatische Beiklang solcher Vorstellungen, die ihnen implizite «Überbietungstendenz» und utopische Ausrichtung (Voss 2006, S. 86) sind allerdings nicht zu übersehen (vgl. auch Marks 1999, S. 151). Dies kennzeichnete, nebenbei bemerkt, schon Béla Balázs' (2011) *Der sichtbare Mensch* [1924]. Reflexion und Bewusstsein werden in solchen Konzepten zuweilen marginalisiert (Robnik 2007, S. 255).

Sicherlich wird die «Bedeutsamkeit» in der phänomenologischen Filmrezeption nicht schlicht geleugnet. Aber der Rang des Körpers als Träger dessen, was Semiose generieren kann, wird in den neueren Arbeiten zur Filmphänomenologie ungleich höher veranschlagt (Sobchack 1992, 2004, S.60) als etwa in konstruktivistischen und kognitionstheoretischen Arbeiten. Der Film beansprucht die Zuschauer als «Leihkörper», meint Voss (2007, S. 320). Das Konzept (Körper) wiederum lässt sich aber gleichfalls zur Seite der Kognition hin öffnen (Deleuze 1999, S. 244f., 263). Dies folgt abermals der (idealistischen wie pragmatischen) Prämisse, dass Sinnlichkeit und Vernunft nicht getrennt voneinander zu denken sind (Gallese 2005), sondern, wie etwa in der Phänomenologie und in der Philosophie des Leibes, als eine Einheit des Empfindens, Wahrnehmens und Erkennens beschrieben werden müssen (Merleau-Ponty 1974, S. 21-31, 244f., 279, 281, 347-367, 367-372 u.ö.). Die Trennung von (Ausdrucks-)Qualitäten, als fluktuierenden Elementen (Empfinden), Dingen, als konstanten, also kontextunabhängigen Eigenschaften (Wahrnehmen) und Gegenständen, als Trägern von Prädikaten (Erkennen; Erfahrungsurteil), wird also nivelliert oder besser: als ein sich wechselseitig durchdringendes Erfassen beschrieben (Waldenfels 2000, S. 95-107). «Fragen der Rationalität beginnen schon im Bereich der Sinne», resümiert Waldenfels dazu. «Das Erkennen bleibt [...] zurückbezogen auf einen sinnlichen Prozeß der Gestaltbildung und der Strukturierung mit all seinen Kontingenzen, Vieldeutigkeiten und Unabgeschlossenheiten.» (Waldenfels 2000, S. 107)

Mit Körper ist einerseits der dargestellte, repräsentierte und auf Figuren bezogene Leib der Akteure gemeint, seine sinnliche Erscheinung im Film, andererseits aber, interagierend mit diesem, doch für uns von entscheidender Bedeutung, der 〈Leib〉 des Rezipienten, der die offerierten Angebote zur multimodalen Semiose aufgreift, sich emotional zu ihnen verhält und «[k]örperbasierte Bedeutungssysteme» aufbaut (Fahlenbrach 2010, S. 49; vgl. S. 42f.): über die Identifikation mit einem Protagonisten, Sympathie und Antipathie zu den Figuren, Empathie oder einer indifferenten Haltung ihnen gegenüber (vgl. Curtis 2006; Fahlenbrach 2010, S. 63f.). Solche figurenbezogenen Prozesse sind entscheidend für moralische Wertungen (Faulstich 2002, S. 159–208; Eder 2008, S. 163–190; Lüdeker 2010), die in die Rezeption der Narration einfließen, diese wiederum rückwirkend steuern und zu einer kohärenten Lektüre des filmischen Textes beitragen.

Ein Gefühl wie Sympathie etwa gehört in die Kategorie der vor- oder unbegrifflichen Urteile. Es hat letztlich keinen Grund außer dem subjektiven Selbst, welches