

Ich liebe dich

Ich liebe dich

EINE PHILOSOPHISCHE UND POETISCHE
UNTERSUCHUNG DER DREI WORTE

GLOGGNITZ · MMXXVI

Privatdruck.
Gesetzt aus der *Pagella* im Royal-Format.

*wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und
Gedächtnis*

— Paul Celan, *Corona*

Einleitung

Die Untersuchung des Satzes „Ich liebe dich“ führt in das Zentrum der menschlichen Existenz, an die Schnittstelle, an der Sprache, Begehren und Ethik untrennbar miteinander verschmelzen. In seiner grammatikalischen Struktur erscheint der Satz als ein beinahe trivialer Monolith: ein Subjekt, ein transitives Verb und ein Akkusativobjekt.

Doch diese formale Schlichtheit täuscht über eine fundamentale Krise der Repräsentation hinweg, die über Jahrtausende hinweg die Grundlage der abendländischen Geistesgeschichte gebildet hat. Der Ausspruch fungiert nicht lediglich als Träger einer Information, sondern als ein performativer Akt, ein poetisches Fragment und ein philosophisches Rätsel, das die Grenzen des Sagbaren beständig neu vermisst.

KAPITEL I

Die hellenistische Fundierung

TAXONOMIEN DES BEGEHRENS UND DER BINDUNG

Die philosophische Auseinandersetzung mit der Liebe findet ihren Ursprung in der antiken griechischen Gedankenwelt, die im Gegensatz zur modernen deutschen Sprache über ein hochdifferenziertes Vokabular verfügte, um die verschiedenen Facetten zwischenmenschlicher Zuneigung und metaphysischer Sehnsucht zu klassifizieren. Während das zeitgenössische „Ich liebe dich“ oft als ein diffuser Sammelbegriff fungiert, ermöglichten Begriffe wie *Eros*, *Philia* und *Agape* eine präzise ontologische Verortung des Sprechaktes innerhalb eines sozialen und kosmischen Gefüges.

EROS: DER GÖTTLICHE WAHNSINN UND DIE DYNAMIK DES MANGELS

Der Begriff *Eros* beschreibt die leidenschaftliche, körperliche und oft unkontrollierbare Liebe. In der griechischen Mythologie als Sohn der Aphrodite personifiziert, wurde Eros als eine Form des „göttlichen Wahnsinns“ begriffen, der die Sinne überwältigt und den Verstand außer Kraft setzt.

Philosophisch wurde Eros vor allem durch Platon in seinem Werk *Symposion* gedeutet. Hier wird Eros als der Sohn von Poros (Reichtum) und Penia (Armut) dargestellt, was seine inhärente Natur als ein Streben nach dem erklärt, was man selbst nicht besitzt. Der Satz „Ich liebe dich“ ist in diesem Kontext der verbale Ausdruck eines existentiellen Mangels. Das Subjekt erkennt seine eigene Unvollständigkeit und strebt nach der Vereinigung mit dem

geliebten Objekt, um diese Lücke zu schließen. Diese Form der Liebe ist intensiv und impulsiv, jedoch auch von einer inhärenten Wechselhaftigkeit geprägt, da sie primär von Trieben und Gefühlen geleitet wird.

PHILIA UND SORGE: DIE SOZIALE KOHÄSION

Im Gegensatz zur verzehrenden Flamme des Eros steht die *Philia*, die freundschaftliche Liebe, die auf Gegenseitigkeit, Respekt und gemeinsamen Werten basiert. In der antiken Polis wurde *Philia* oft als eine höhere Form der Liebe angesehen, da sie nicht auf flüchtiger Leidenschaft, sondern auf dauerhafter Kameradschaft und Loyalität beruht.

Wenn ein Grieche seinerzeit ein Verb verwendete, das wir heute mit „lieben“ übersetzen, bezog sich dies oft auf diesen Zustand der tiefen Verbundenheit innerhalb einer Gemeinschaft oder zwischen engen Gefährten. Ergänzt wird dies durch *Storge*, die natürliche, instinktive Liebe innerhalb der Familie, insbesondere zwischen Eltern und Kindern, die durch Beständigkeit und bedingungslose Zugehörigkeit gekennzeichnet ist.

AGAPE: DIE TRANSZENDENZ DES SELBST

Eine radikale Neuausrichtung erfährt der Liebesbegriff durch die *Agape*, die selbstlose, bedingungslose und oft spirituell geprägte Liebe. *Agape* erwartet keine Gegenleistung und richtet sich auf das Wohl des Anderen, unabhängig von dessen Eigenschaften oder dem eigenen Nutzen. Im christlichen Kontext wurde *Agape* zur Beschreibung der Gottesliebe und der universellen Nächstenliebe (*Caritas*) erhoben. Der Ausspruch „Ich liebe dich“ transformiert sich hier von einer Forderung nach Vereinigung (Eros) zu einer Zusage der Hingabe.

* * *

Diese antiken Taxonomien verdeutlichen, dass das Aussprechen von „Ich liebe dich“ je nach intendiertem Konzept eine völlig unterschiedliche ontologische Qualität besitzt: von der Sehnsucht nach dem Verlorenen bis hin zur stabilisierenden Kraft der Gemeinschaft.

KAPITEL II

Die Sprachphilosophie des Performativen

AUSTIN UND DIE HANDLUNG IM WORT

In der modernen Sprachphilosophie hat die Untersuchung des Satzes „Ich liebe dich“ eine neue Wendung genommen, insbesondere durch die Arbeiten von John L. Austin. In seinen Vorlesungen *How to Do Things with Words* etablierte Austin die Unterscheidung zwischen konstativen Äußerungen, die einen Sachverhalt beschreiben, und performativen Äußerungen, die eine Handlung vollziehen.

DER SPRECHAKT DER LIEBE

Wenn ein Subjekt sagt „Ich liebe dich“, beschreibt es nicht lediglich einen innerpsychischen Zustand wie ein Thermometer eine Temperatur misst. Vielmehr handelt es sich um einen Sprechakt, der die Beziehung zwischen Ich und Du verändert. Austin ordnete solche Äußerungen den *Behabitives* (Verhaltens-Sprechakten) zu, die Einstellungen oder soziale Reaktionen zum Ausdruck bringen. Der Vollzug des Sprechaktes ist dabei konstitutiv für das Gefühl selbst: Durch das Aussprechen wird die Liebe in den sozialen Raum überführt und erhält eine verpflichtende Qualität.

Ein performativer Sprechakt ist jedoch an Bedingungen geknüpft, die Austin als „Gelingensbedingungen“ bezeichnete. Damit das „Ich liebe dich“ als wahrhaftiger Akt funktioniert, müssen die Umstände angemessen sein. Ein ironisch geäußertes „Ich liebe dich“ oder eine Deklaration im Rahmen eines

Theaterstücks sind „unglücklich“, da sie nicht die notwendige intentionale Tiefe besitzen.

Hier zeigt sich die Ambivalenz des Performativen: Der Satz ist zugleich ein Versprechen und eine Selbstentäußerung, deren Wirksamkeit von der Aufrichtigkeit des Sprechers und der Empfänglichkeit des Hörers abhängt.

DEKONSTRUKTION UND ITERABILITÄT

In der Nachfolge Austins untersuchten Denker wie Jacques Derrida und Judith Butler die *Iterabilität* (Wiederholbarkeit) solcher Sätze. Butler argumentiert, dass die Macht des „Ich liebe dich“ aus seiner rituellen Wiederholung resultiert. Der Satz bezieht seine Bedeutung aus einer langen Kette historischer und kultureller Zitate.

Wenn wir „Ich liebe dich“ sagen, sprechen wir nicht in einer privaten Sprache, sondern wir partizipieren an einem kollektiven Diskurs, der uns zugleich formt. Diese Sichtweise dekonstruiert die Vorstellung einer rein individuellen, authentischen Liebeserklärung und verweist auf die tiefe Eingebundenheit des Subjekts in sprachliche Normen und Traditionen.

KAPITEL III

Semiotik des Liebeswahns

ROLAND BARTHES UND DIE FRAGMENTE DES DISKURSES

Einen der einflussreichsten Beiträge zur Untersuchung des Liebesausspruchs lieferte der französische Semiotologe Roland Barthes in seinem 1977 erschienenen Werk *Fragmente einer Sprache der Liebe*. Barthes nähert sich dem Thema nicht systemisch, sondern phänomenologisch, indem er die verschiedenen „Figuren“ beschreibt, die im Kopf des Liebenden auftauchen.

DIE FIGUR „JE-T-AIME“ ALS SCHREI

Für Barthes ist der Satz „Ich liebe dich“ keine Mitteilung, sondern ein „Redebruchstück“, eine banale Floskel, die jedoch im Moment des Aussprechens eine ungeheure Kraft entfaltet. Er vergleicht den Satz mit einem „Ameisenbären“ — einem Wort, das sich an das geliebte Objekt klammert, ohne eine logische Antwort zu fordern.

Interessanterweise stellt Barthes fest, dass der wirklich glücklich Liebende, dessen Begierde erfüllt wird, eigentlich „keine Sprache“ hat; er verspürt einen „unaussprechlichen Jubel“, der jenseits der Worte liegt. Der Diskurs der Liebe setzt oft erst dann massiv ein, wenn das Subjekt verletzt wird, wenn Abwesenheit herrscht oder wenn das Verlangen ungestillt bleibt.

DAS IMAGINÄRE UND DIE EINSAMKEIT DES DISKURSES

Eine zentrale These von Barthes ist, dass der Liebende nicht die reale Person liebt, sondern das *Imaginäre* — ein Konstrukt

aus Sehnsüchten, Erinnerungen und literarischen Versatzstücken. Der Andere fungiert lediglich als Platzhalter für dieses innere Bild. Wenn das Subjekt „Ich liebe dich“ sagt, spricht es oft zu einer „teuren Struktur“ in seinem eigenen Kopf, was die extreme Einsamkeit des liebenden Subjekts erklärt. Dieser Diskurs wird von der modernen Gesellschaft oft als „obszön“ oder „altmodisch“ diskreditiert, da er sich jeder ökonomischen oder rationalen Logik entzieht.

DIE TAUTOLOGIE UND DAS „SO“

In der Befragung der Gründe für die Liebe stößt das Subjekt auf eine Mauer der Sprachlosigkeit. Warum liebst du mich? Die Antwort bleibt eine Tautologie: Ich liebe dich, weil du „anbetungswürdig“ bist. Dieses Wort „anbetungswürdig“ markiert das Ende des beschreibenden Diskurses; es ist ein leeres Wort, das die Gesamtheit des Anderen meint, ohne sie inventarisieren zu können.

Die Dekonstruktion der Liebe führt Barthes schließlich zu dem Wunsch, den Anderen von allen Adjektiven (schön, klug, gütig) zu befreien und ihn einfach „so“ anzunehmen — als ein Wesen, das jenseits aller Definitionen existiert.

KAPITEL IV

Die Ich-Du-Beziehung

DIALOGPHILOSOPHIE UND ETHISCHE VERANTWORTUNG

In der Tradition der Dialogphilosophie, repräsentiert durch Martin Buber und Emmanuel Levinas, wird das „Ich liebe dich“ nicht als psychologisches Gefühl, sondern als eine ontologische Grundhaltung untersucht.

BUBER: DAS ZWISCHEN UND DAS EWIGE DU

Martin Buber unterscheidet in *Ich und Du* zwei Arten der Weltbeziehung: die Ich-Es-Haltung und die Ich-Du-Beziehung. In der Ich-Es-Haltung betrachten wir den Anderen als Objekt, als Summe von Eigenschaften, die wir nutzen oder analysieren können. Hier ist Liebe lediglich ein Gefühl im Inneren des Ichs.

In der Ich-Du-Beziehung hingegen begegnen wir dem Anderen in seiner vollen Unmittelbarkeit und Einzigartigkeit. Liebe ist hier keine Eigenschaft, die man „hat“, sondern ein Geschehen im „Zwischen“, ein Akt der Verantwortung eines Ich für ein Du. Der Ausspruch „Ich liebe dich“ ist in Bubers Sinne die Öffnung eines Raumes, in dem der Mitmensch als „Durchblick“ zum ewigen Du, zum Göttlichen, erfahren wird.

LEVINAS: DAS ANTLITZ UND DER ANSPRUCH

Emmanuel Levinas geht über Buber hinaus, indem er die Asymmetrie der Begegnung betont. In der Begegnung mit dem „Antlitz“ (*le visage*) des Anderen erfährt das Ich einen absoluten moralischen Anspruch.

Liebe ist für Levinas kein symmetrischer Austausch von Zärtlichkeiten, sondern eine radikale Verantwortung, die das Ich für den Anderen übernimmt. „Ich liebe dich“ bedeutet hier: *Ich bin für dich verantwortlich bis zur Selbstaufopferung*. Diese Sichtweise entzieht der Liebe jegliche romantische Verklärung und rückt sie in den Bereich einer unhintergehbaren Ethik.

KAPITEL V

Literarhistorische Transformationen

VOM MINNESANG ZUR MODERNE

Die Art und Weise, wie „Ich liebe dich“ poetisch artikuliert wird, spiegelt die geistesgeschichtlichen Umbrüche der jeweiligen Epochen wider. Von der mittelalterlichen Stilisierung bis zur modernen Sprachkrise hat sich das Verhältnis von Ich, Du und Wort beständig gewandelt.

DER MINNESANG: DIE ERFINDUNG DER RITTERLICHEN SEHNSUCHT

Der deutsche Minnesang (ca. 1150–1350) markiert den Beginn einer eigenständigen volkssprachlichen Liebesdichtung. In der „Hohen Minne“ wird die geliebte Frau (*vrouwe*) zur unerreichbaren Herrin erhoben, der der Ritter in einer Analogie zum Lehensdienst dient.

Der Ausspruch der Liebe ist hier kein Geständnis der Gegenseitigkeit, sondern eine kunstvolle Klage über die Distanz. Der Sänger hofft zwar auf Erhörung, findet jedoch Erfüllung vor allem in der Veredelung des eigenen Charakters durch den Schmerz. Ein zentrales Motiv ist der „Falke“, der als Symbol für den ungetreuen oder entflohenen Geliebten steht, was die Fragilität der Bindung illustriert.

BAROCK: DIE ANTITHETIK VON EROS UND THANATOS

Die Lyrik des Barock (16.–18. Jahrhundert) ist zutiefst geprägt von der Erfahrung der Zerstörung durch den Dreißigjährigen Krieg. Das Lebensgefühl schwankt zwischen der Gier nach dem

Augenblick (*Carpe Diem*) und dem Bewusstsein der totalen Vergänglichkeit (*Memento Mori*).

In den Liebesgedichten dieser Zeit, etwa bei Andreas Gryphius oder Martin Opitz, wird „Ich liebe dich“ oft mit dem Hinweis auf das herannahende Alter und den Tod verknüpft. Der Liebende fordert die Geliebte auf, sich ihm hinzugeben, bevor ihre Schönheit verwelkt. Die Sprache ist pathetisch, reich an Metaphern und streng in Formen wie dem Sonett organisiert, was den Versuch darstellt, die chaotischen Emotionen durch eine rationale Ordnung zu bändigen.

ROMANTIK: DIE SEHNSUCHT NACH DEM ABSOLUTEN

In der Romantik (ca. 1790–1840) erfährt die Liebe eine beispiellose Aufwertung als Erkenntnisinstrument. Die Trennung zwischen Subjekt und Objekt, Ich und Welt soll durch die Liebe aufgehoben werden. Die „blaue Blume“ von Novalis wird zum Symbol für diese unendliche Sehnsucht nach einem Urzustand der Einheit.

Der Satz „Ich liebe dich“ wird hier zu einem metaphysischen Bekenntnis. In der romantischen Ironie, wie sie etwa bei Friedrich Schlegel oder E. T. A. Hoffmann begegnet, wird jedoch zugleich die Unmöglichkeit thematisiert, dieses Absolute jemals vollständig in Sprache zu fassen.

KAPITEL VI

Tiefenanalyse

HÖLDERLIN, RILKE UND CELAN

Um die poetische Dimension des Satzes „Ich liebe dich“ in ihrer ganzen Radikalität zu verstehen, müssen die Werke jener Dichter betrachtet werden, die die Sprache an ihre äußersten Grenzen geführt haben.

FRIEDRICH HÖLDERLIN: DIOTIMA UND DIE SAKRALE LIEBE

Für Hölderlin war die Liebe zu Susette Gontard (Diotima) die Quelle seiner höchsten Inspiration und zugleich seines tiefsten Schmerzes. Diotima ist für ihn nicht nur eine Frau, sondern ein „Inbild“ der göttlichen Harmonie. In seinen Briefen an sie spricht er von einer „innigsten Beziehung der Liebe“ als dem einzigen erstrebenswerten Ziel in einer „alles tötenden Zeit“.

Der Ausspruch der Liebe ist bei Hölderlin ein sakraler Akt, eine Erinnerungsbewegung, die durch den Schmerz hindurch ins „Offene“ führt. In dem berühmten Gedicht *Hälfte des Lebens* wird der Verlust dieser Liebe als das Ende der Sprache und der Sinnhaftigkeit dargestellt: Die Welt wird kahl, die Mauern sprachlos.

RAINER MARIA RILKE: DIE VERWANDLUNG DES BEGEHRENS

Rilke transformiert das „Ich liebe dich“ in eine Übung der Weltwahrnehmung. In den *Sonetten an Orpheus* und den *Duineser Elegien* erscheint Liebe nicht als Besitz, sondern als eine Form der Aufmerksamkeit, die den Anderen in seiner Freiheit lässt.

Rilke kritisiert die „begehrende“ Liebe des Eros und strebt nach einer Liebe, die den Anderen „aus dem Herzen herausringt“, ohne ihn festzuhalten. In seinem Werk *Das Stundenbuch* verschmelzen Gott und Geliebte zu einem „dunklen“ Geheimnis, das nur in der Stille und in der Kunst erfahrbar wird. „Ich liebe dich“ bedeutet bei Rilke: *Ich lerne, dich als Teil der Totalität des Seins zu sehen.*

PAUL CELAN UND INGEBORG BACHMANN: LIEBE NACH DER KATASTROPHE

Die wohl erschütterndste Untersuchung des Liebesausspruchs findet sich im Dialog zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann. Ihre Liebe, die in dem Buch *Wir sagen uns Dunkles* dokumentiert ist, war „nicht alltagstauglich“, da sie von der Last der Geschichte und der Unmöglichkeit einer gemeinsamen Sprache überschattet war.

In Celans Gedicht *Corona* wird die Liebe als ein Akt des Widerstands gegen das Vergessen inszeniert:

*wir sagen uns Dunkles, wir lieben einander wie Mohn und
Gedächtnis*

Der Mohn steht für das Vergessen und den Rausch, das Gedächtnis für die unhintergehbare Last der Toten. „Ich liebe dich“ ist hier kein Satz des Friedens, sondern ein Sprechen am Abgrund. Celans Lyrik ist „dunkel“, da sie sich gegen die automatisierte, „infizierte“ Sprache der Täter richtet. Ein Wort ist bei ihm oft eine „Leiche“, und die Liebe muss mühsam einen neuen Raum in der Stille suchen.

Bachmann wiederum, stark beeinflusst von Wittgensteins Sprachkritik, thematisiert in ihrem Werk (insbesondere in *Malina*) die Zerstörungskraft der Liebe in einer von Gewalt geprägten Gesellschaft. Für sie ist „Ich liebe dich“ ein Satz, der nur unter der Bedingung absoluter Wahrhaftigkeit ausgesprochen werden darf:

Es schreibt diesen Satz keiner, der nicht unterschreibt.

KAPITEL VII

Wittgenstein und das Schweigen über die Liebe

Ludwig Wittgensteins *Tractatus logico-philosophicus* setzt die Grenze für das, was sinnvoll gesagt werden kann, bei den Tatsachen der Naturwissenschaften. Ethische und ästhetische Werte — und damit auch die Liebe — gehören zum Bereich des „Mystischen“. *Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.*

DAS SCHWEIGEN ALS POSITIVER RAUM

Ingeborg Bachmann deutete dieses Schweigen nicht als agnostischen Ausschluss, sondern als einen „mystischen Grund“. Wenn die rationale Sprache am Ende ist, beginnt der Raum der Dichtung, der das Unsagbare zwar nicht „sagen“, aber „zeigen“ kann. „Ich liebe dich“ ist somit ein Satz, der zwar logisch „unsinnig“ sein mag, aber eine „höhere Wirklichkeit“ adressiert.

In den *Philosophischen Untersuchungen* erweiterte Wittgenstein seinen Ansatz um das Konzept der „Sprachspiele“. Liebe ist hier eine „Lebensform“, die ihre eigenen Regeln und Bedeutungen generiert, die nur von jenen verstanden werden können, die an diesem Spiel teilnehmen.

KAPITEL VIII

Rationale und emotionale Begründung

EIN PHILOSOPHISCHES PARADOX

Die Frage nach der Rationalität der Liebe beschäftigt die Philosophie bis in die Gegenwart. Kann man sich entscheiden, jemanden zu lieben? Ist „Ich liebe dich“ eine vernünftige Aussage?

KANT UND DIE PFLICHT ZUR LIEBE

Immanuel Kant betrachtete Liebe, sofern sie lediglich ein „pathologisches“ Gefühl (Affekt) war, als moralisch irrelevant, da Gefühle nicht dem Willen unterworfen sind. Er unterschied jedoch eine „praktische Liebe“, die aus Wohlwollen und Pflicht resultiert. In diesem Sinne wäre ein „Ich liebe dich“ als Zusage einer ethischen Grundhaltung rational begründbar.

ZEITGENÖSSISCHE PERSPEKTIVEN

Moderne Denker weisen darauf hin, dass Liebe oft eine „evaluative Komponente“ hat: Wir nehmen bestimmte Eigenschaften am Anderen als liebenswert wahr. Dennoch bleibt die Wahl eines spezifischen Partners oft „rational willkürlich“. Es gibt keine zwingenden Gründe, warum wir ausgerechnet diese Person lieben und nicht eine andere mit ähnlichen Vorzügen.

Diese Willkür verleiht der Liebe ihre Intensität und macht den Geliebten für das Ich *unersetzbar*.

KAPITEL IX

Die poetische Metaphorik der Liebe im Kulturvergleich

Die Untersuchung des Satzes „Ich liebe dich“ offenbart auch universelle und kulturspezifische Muster. Ein Vergleich zwischen deutscher und arabischer Liebeslyrik (etwa Ingeborg Bachmann und Nizar Qabbani) zeigt, dass bestimmte Konzepte wie das „Herz“ als Sitz der Person oder die Liebe als „Illusion“ kulturübergreifend wirksam sind.

METAPHERN DER ABWESENHEIT

In beiden Kulturen wird Liebe oft durch ihre Abwesenheit oder Unmöglichkeit definiert. Bei Bachmann wird die Metapher „Dein Herz hat anderswo zu tun“ verwendet, was die Entfremdung im Moment der Intimität beschreibt. Qabbani wiederum nutzt Bilder der Sprache und des Schreibens, um die Sehnsucht nach einer verlorenen romantischen Erfüllung auszudrücken. Diese *conceptual metaphors* zeigen, dass das menschliche Bewusstsein Liebe oft als eine Art *moral accounting* oder als eine physische Kraft begreift, die das Subjekt bewegt oder fesselt.

Fazit

DIE UNABSCHLIESSBARKEIT DES DISKURSES

Die philosophische und poetische Untersuchung des Satzes „Ich liebe dich“ führt zu der Erkenntnis, dass wir es mit einem sprachlichen Phänomen zu tun haben, das sich jeder endgültigen Definition entzieht.

Philosophisch

oszilliert der Satz zwischen dem Wunsch nach Vereinigung (Eros), der ethischen Verpflichtung (Levinas) und der sprachkritischen Grenze (Wittgenstein).

Poetisch

dient er als Ausgangspunkt für die Erschaffung neuer Welten, von der ritterlichen Idealisierung des Mittelalters bis zur schmerzhaften Chiffrierung der Moderne.

Semiotisch

bleibt er nach Barthes ein einsamer Schrei, eine Bejahung des Anderen, die jenseits aller Gründe und Zwecke steht.

* * *

Das Paradoxon des „Ich liebe dich“ besteht darin, dass es zugleich die banalste aller Floskeln und das radikalste aller Versprechen ist. Es ist ein Wort, das wir in die Stille legen, in der Erwartung, dass es dort eine Resonanz findet, die unsere eigene Existenz erst eigentlich begründet.

In einer Welt, die zunehmend durch technische Rationalität und automatisierte Kommunikation geprägt ist, bleibt dieser Satz eine *Störung*, ein Einbruch des Authentischen und Unverfügbaren. Solange Menschen einander dieses Wort sagen, behaupten sie ihre Individualität gegen das Allgemeine und ihre Hoffnung gegen das Verstummen.

Die Untersuchung zeigt: „Ich liebe dich“ ist kein abgeschlossener Fakt, sondern ein fortlaufender Prozess — ein langes Gespräch, das, wie Hölderlin schrieb, erst auf den „seligen Inseln“ des gegenseitigen Erkennens ein Ende finden mag.
