

Hannah Baader

Sündenfall und Wissenschaft. Zur Verschriftlichung künstlerischer Techniken durch Cennino Cennini

Die meisten der 189 Kapitel des von Cennino Cennini um 1390/1400 verfassten Buches über die Kunst, des *Libro dell'Arte*, sind praktischen Fragen gewidmet. Der Text bietet in systematischer Anordnung eine Sammlung von Rezepturen und technischen Anweisungen, die die Herstellung von Malmitteln wie die Maltechniken, aber auch verschiedene Abdruckverfahren betreffen. Sie besteht in der Beschreibung der Herstellung des Malgrundes genauso wie des Brennens und des Einsatzes der Zeichenkohle, des Anlegens eines Tagwerkes, des schrittweisen Abtönens eines Farbtones, der Techniken der Herstellung von Federkielen, Firnissen, Grundierungen, Gips, Leim und Klebstoffen. Man findet Anleitungen zu chemischen Vorgängen, etwa der Gewinnung bestimmter Farben oder dem künstlichen Erzeugen einer spezifischen Luftfeuchtigkeit, sowie Ausführungen zu den unterschiedlichen Farbqualitäten aus Land- und Stadteiern (letztere sind, da weniger gelb, besser für die Gesichtsfarbe junger Menschen und erstere für die Alten geeignet), dem Auskochen von Knochen, bestimmten Verfahren der Mischung oder Rezepturen, die vom Autor zum Teil explizit mit dem Kochen von Speisen verglichen werden.¹

Aus dem historischen Abstand von ca. 600 Jahren bietet das Buch Cenninis daher nicht nur einen Blick in das Laboratorium – oder auch die Hexenküche – eines vormodernen Künstlers, es stellt gerade auch im Hinblick auf die Erhaltung von Kunstwerken eine wichtige Quelle dar, um die Techniken der Fresko-, Secco-, Tempera- oder Glasmalerei um 1400 kennenzulernen und entsprechend restauratorisch nutzen zu können.² Gleichermaßen interessant dürfte der Text aber auch für die professionellen Fälscherwerkstätten des ausgehenden 19. Jahrhunderts gewesen sein.³

Den nicht auf Fragen der Gemälderestaurierung spezialisierten Leser konfrontiert das Libro dell'Arte mit jenem materiellen Aspekt der Kunst, der beim Anblick von Kunstwerken leicht in Vergessenheit gerät. In den Blick kommen mit Cenninis Text das künstlerische Material selbst, mehr noch aber die Techniken seiner Transformation, d.h. jene zum Teil hochkomplexen und durch lange Erfahrung gewonnenen Verfahren, durch die Erdpartikel, Steine und Metallklumpen mit organischen Stoffen wie Ei, Wasser oder Öl zusammengefügt und in ästhetische Objekte verwandelt werden, die ihre Materialität weitgehend vergessen lassen. Dass die Arbeit des Künstlers eine Verformung, d.h. eine deformatio der Materie ist, hatte schon Vitruv bekräftigt. 4 Selbst noch beim Gold unterliegt der Stoff, aus dem das Kunstwerk ist, der Veränderung durch eine Bearbeitung, die dieses erst zum Erscheinen bringt. Kunst setzt demnach immer eine technische Fertigkeit des Künstlers voraus, so wie mit ihr selbst zunächst eine Technik, eine techné gemeint ist. Ob diese Technik darauf zielt, sich selbst zum Verschwinden zu bringen, weil die Kunstwerke vor dem Beginn der Moderne vor allem auf die Sublimierung des Materials zielen, ist eine These, die es zu diskutieren und weiter zu vertiefen gälte.⁵ Dem traditionellen Vorwurf der Falschheit der Malerei stellt sich das Material jedenfalls immer schon entgegen. Es steht (als materia prima und ultima) zugleich am Anfang und am Ende der künstlerischen Arbeit. Nicht zuletzt hat der ambivalente soziale Status des Künstlers einen seiner Gründe vermutlich auch in seiner Fähigkeit des Umgangs mit und der Umwandlung von materia.7

Es steht im Einklang mit diesen materiellen und technischen Aspekten der Fertigung von Kunst – als einer geplanten Abfolge verschiedener technischer Verfahren –, wenn Cennini sein Buch systematisch gleich einem Lehrgang konzipiert. Viel mehr noch als das Material selbst interessieren Cennini aber die Techniken seiner Transformation. *Di grado in grado* schildert er im Fortschreiten des Textes (er selbst spricht auch von einer Reise, *viaggio*) zunächst jene Instrumente und Verfahren, die sich mit der Zeichnung,

Abb. 1 Göttinger Musterbuch, Niedersächsische Staats- u. Universitätsbibliothek, Cod. ms. 8° Uff. 51 Cim, um 1450 disegno, als der Grundlage künstlerischer Arbeit verbinden, um sich dann jenen zu widmen, die beim Einsatz von Farbe, colore, zur Verwendung kommen. Er beschreibt damit, wie Kruse gezeigt hat, einen Prozess der Fleischwerdung der Malerei, der incarnazione.⁸ Für den menschlichen Körper bedeutet das etwa, dass Cennini diesen nach drei Stufen der Lebendigkeit differenziert und in aufeinander folgenden Kapiteln die Regeln der Farbgebung für einen lebendigen, toten, und einen verletzten Körper beschreibt, um sich in einem weiteren Schritt den vernunftlosen Tieren zu widmen, die bezeichnenderweise nach einer eigenen Art der Schattengebung verlangen.⁹

Künstlerische Meisterschaft ist dabei, wie er mehrfach wiederholt, nur durch ein unablässiges Üben in der Zeichnung einerseits, ein spezifisches »Sehen können« des Künstlers andererseits gewährleistet, wobei sich beides offenbar gegenseitig bedingt. Das poter vedere des Künstlers, das »Sehen können«, resultiert aus dem Zusammenspiel vom Licht der Sonne, dem Licht seines Auges und seiner Hand: »E'l timone e lla ghuida di questo potere vedere, si è la luce del sole, la luce dell'occhio tuo e lla man tua«.¹0 Ob Cennini, wenn er vom »Licht der Augen« spricht, das den Maler zu leiten habe, zugleich Reste einer älteren Sehtheorie evoziert, sei hier dahingestellt.¹¹¹ Durch dieses Zusammenspiel von Handarbeit und Sehvermögen vermag der Maler den »triumphalen Weg« der Naturnachahmung einzuschlagen: »La triomphale porta del ritrarre dal naturale«, der eben offenbar auch dort gilt, wo es nicht nur um die Darstellung von Mantelfalten, Häusern, Hintergrundlandschaften und Heiligen geht, sondern auch um das Malen der Gottesmutter oder der Engel.

Cenninis Aufzeichnungen bilden in diesen und anderen Äußerungen den greifbaren Anfang einer schriftlich fixierten Sprache der Kunsttheorie oder auch Kunstkritik wenn man das frühneuzeitliche Kunstgespräch als eine spezifische Frühform derselben verstehen will. Wo etwa Vitruv in den Abschnitten über die Malerei davon spricht, dass »das eine zurücktretend, anderes hervortretend zu sein scheint«,12 setzt Cennini den Begriff des rilievo, d.h. der Plastizität bzw. der Tiefenwirkung, und zeichnet damit vermutlich erstmals im Italienischen einen aus der Sprache der Bildhauerei übernommenen Terminus für die Malerei auf, der die kunstheoretischen Diskussionen des Quattro- und Cinquecento beherrschen wird. Noch wegweisender sind, wie Martin Kemp und Wolf-Dietrich Löhr dargelegt haben, Cenninis Einschätzung der Rolle der Zeichnung oder sein Begriff der fantasia. 13 Auch einzelne Aspekte der Beschreibung der Figur des Künstlers weisen auf spätere Entwicklungen hin. 14 So etwa, wenn Cennini dem Maler bei der Beschreibung besonders schwieriger Techniken wie dem Malen auf Glas empfiehlt, ein kleines Zimmer – ein studietto – zu unterhalten, in das er sich ungestört zur Arbeit zurückziehen könne (wobei in diesem Raum auch spezifische Lichtverhältnisse herrschen sollten): »e abi una tuo studietto dove alchuna persona non ti dia impaccio nessuno, e cche abbi solo una finestra impannata.«15 Oder auch, wenn er ihm nahe legt, eine bereits gezeichnete Figur im Abstand einiger Tage erneut zu betrachten, um auf diese Weise festzustellen, woran es ihr fehle: »lasciala stare per alcuno dì, ritornandovi alchuna volta a rrividerla, e medichare dove fusse più bisogno«.16

Dass Cennini selbst mit seinem Buch tatsächlich mehr verbindet als das bloße Ansammeln von Rezepturen, geht etwa aus jenem Abschnitt hervor, den er dem *Cinabro*, dem Zinnoberrot gewidmet hat.¹⁷ Das seit der Antike verwendete Zinnoberrot wird in einem sehr aufwendigen Verfahren (das ein Autor wie Vitruv eindringlich schildert) unter Abspaltung von Quecksilber gewonnen, es gehört daher zu den im Wege der *alchimia*, d.h. der Chemie, erzeugten künstlichen Farben.¹⁸ Cennini verzichtet auf eine Darlegung des Herstellungsprozesses und verweist den Leser auf die Möglichkeit, diese Farbe käuflich zu erwerben, wobei er ihn gleichzeitig auffordert, zu lernen, wie man gute Pigmente von schlechten unterscheiden könne. Um seine Unterlassung zu begründen, gemahnt er an die Zeit, die man mit dem Ansammeln von Rezepturen vergeude. Wer allerdings Wert darauf lege, alle Rezepte in all ihren verschiedenen Varianten zu kennen, der solle Freundschaft mit den Mönchen schließen: »[...] se tti vorrai affatichare ne troverrai assai riciette, e spezialmente pigliando amista di frati.«¹⁹

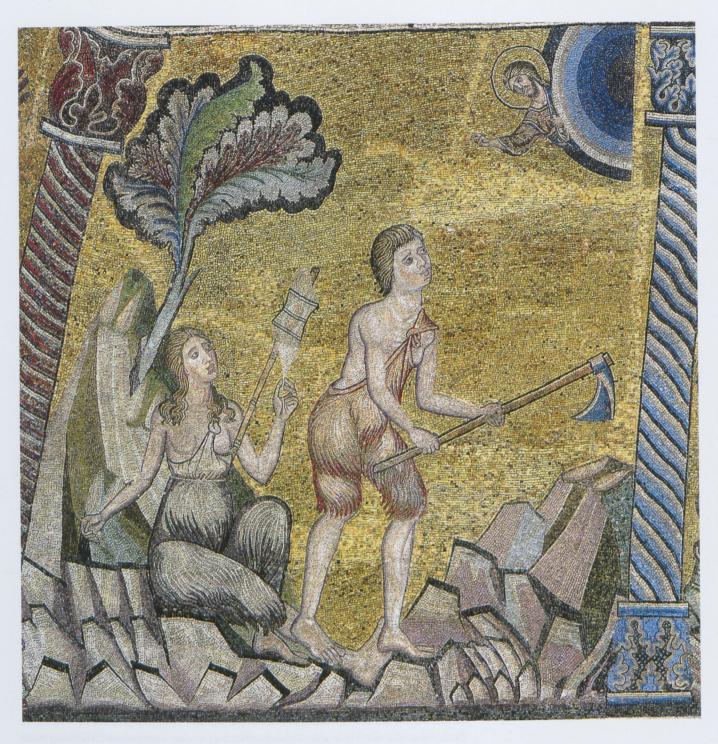
Aus dem Abschnitt spricht zum einen eine ökonomisch motivierte Sorgfalt im Umgang mit der Zeit. Dieses Bewusstsein für die produktive Nutzung der eigenen Zeit kann als ein neues Merkmal der städtischen merkantilen Gesellschaften gelten, wo Zeit zu einem kostbaren Gut geworden ist, das nach einem an der Ökonomie des Geldes orientierten Umgang verlangt.²⁰ Umgekehrt wird Cennini an anderer Stelle auf den materiellen Verdienst, *ghuadagnio*, als dem neuen Äquivalent der Zeit, zu sprechen kommen.

Zum anderen zeugt die gesamte Passage deutlich von der Geringschätzung gegenüber dem reinen Ansammeln von Rezepten als einer Praxis der Mönche, von der sich Cennini offenbar distanzieren möchte. Implizit erfährt man zugleich, dass das Sammeln von Malerrezepturen im Bereich der Klöster weit verbreitet war, wie dies etliche einzeln oder als Sammlung überlieferte Rezepte und zum Teil auch ganze Rezeptbücher bezeugen. Diese Rezepte konnten im Einzelfall Anweisungen zur malerischen Ausführung enthalten, wie dies etwa in einem um 1450 entstandenen deutschsprachigen Modellbuch zu sehen ist, in dem anschaulich die einzelnen Schritte der Farbgebung für ein Akanthusblatt geschildert werden (Göttingen, Landesbibliothek, Abb. 1). Wenn sich Cennini gegen diese Formen der Wissensaufzeichnung und -vermittlung wendet, scheint er mit seinem Text offenbar bewusst anderes im Sinn gehabt zu haben als das Anhäufen von Rezepten gleich den *Fratres*.

Mögliche literarische Vorbilder oder Quellen für sein Buch hat Cennini allerdings nicht benannt. Anders als etwa Vitruv, dessen Bücher zur Architektur ein ähnlich isoliertes Phänomen darstellen wie das Libro, das aber offenbar gerade deswegen auf seine Vorbilder verweist,²² erwähnt Cennini weder Texte, die ihn zur Abfassung seines Werkes angeregt hätten, noch nennt er Autoren, auf die die eher theoretischen Ausführungen, die die ersten Kapitel charakterisieren, zurückgehen könnten. Er beruft sich bekanntlich auf den Umstand, dass er - über einen Zeitraum von zwölf Jahren - bei Agnolo Gaddi in die Lehre gegangen sei, wobei er an dieser Stelle auch jene berühmte Genealogie der Meister ins Spiel bringt, die von seinem Lehrer Agnolo über dessen Vater Taddeo bis zu Giotto reicht. Das Libro dell'Arte bezeichnet Cennini im ersten Kapitel als eine Aufzeichnung dessen, was ihn sein Meister gelehrt habe: »ich werde aufzeichnen, was mich der genannt Agnolo, mein Meister, gelehrt hat/di quello che a mme fu insegnato dal predetto Agnolo, mio maestro, nota farò«. Zugleich verweist er auch auf die Erprobung der im Buch erhaltenen Regeln durch die eigene Hand, wenn er fortfährt, »und dessen, was ich mit meiner Hand erprobt habe/e di quello che con mia mano ò provato«.23 Was Cennini schriftlich fixiert, hat nach seinem eigenen Bekunden nach zwei Wurzeln: Es handelt sich einerseits um die Aufzeichnung eines ihm vermutlich mündlich tradierten Wissens, andererseits um Beschreibungen der eigenen Erfahrung. Diese möchte er in Regeln und nicht in Rezepten festhalten, wobei er mehrfach betont, dass der Text erst in Kenntnis der malerischen Praxis verständlich werde: »ma veggiendo tu lavorare, comprendi meglio assai che per lo leggere«.²⁴

Wenn Cenninis Aufzeichnungen am Ende der einen und am Beginn einer neuen Gattung stehen, die sich erst zu formieren beginnt, so begegnet er diesem Umstand durch den Rückgriff auf den unhintergehbarsten aller Texte: Die Heilige Schrift. Denn sein Buch setzt mit der Figur des Anfangs schlechthin, der christlichen Erzählung vom Beginn der Existenz der Welt, ein. In explizitem Rekurs auf die Schöpfungsgeschichte eröffnet Cennini das *Libro dell'Arte* mit den Worten: »Am Anfang schuf der allmächtige Gott den Himmel und die Erde, über alle Tiere und Elemente schuf er Mann und Frau nach seinem Bilde, indem er sie mit allen Fähigkeiten begabte. Dann, durch das Missgeschick, das durch den Neid Luzifers auf Adam entstand, [...], ließ dieser sie durch den Engel vertreiben. [...] Und Adam, der als unser aller Wurzel, Ursprung und Vater so großzügig begabt worden war, wurde bewusst, dass es nun notwendig sei, einen Weg zu finden, um von dem Werk der Hände zu leben. Und so begann er mit dem Hacken und Eva mit dem Spinnen; [...].«²⁵

Weder die von Cennini hier erwähnte Hacke noch das Spinnen finden sich im biblischen Text. Vielmehr sind sie Gegenstände einer späteren Auslegung, als solche aber

häufig Bestandteil der bildlichen Darstellung von Sündenfall und Vertreibung. So wird das Urelternpaar in Bildzyklen der Genesis oft in einer eigenen Szene mit den Instrumenten seiner Arbeit dargestellt, wie etwa in den Cennini sicher vertrauten Mosaiken des Florentiner Baptisteriums (nach 1270, Abb. 2) oder in den Fresken des Giusto di Menabuoi in Padua (1376), die Cennini durch seinen langen Aufenthalt in der Stadt ebenfalls gekannt haben muss (Abb. 3-4). Das biblische Wort von den Schmerzen, unter denen Eva ihre Kinder gebären und dem Schweiß, mit dem Adam sich sein Brot verdienen werde, ²⁶ ist in diesen Darstellungen aufgelöst in die gemeinsame Arbeit mit Spindel und Hacke, der *zappa*, die die Ureltern im Fellkleid ausführen, was sie der städtischen Wirklichkeit ihrer Betrachter als Bilder einer fernen Zivilisationsgeschichte sowohl nahe bringt als auch entrückt.²⁷

Abb. 2 Adam und Eva bei der Arbeit, Baptisterium, Florenz, Detail des Deckenmosaiks

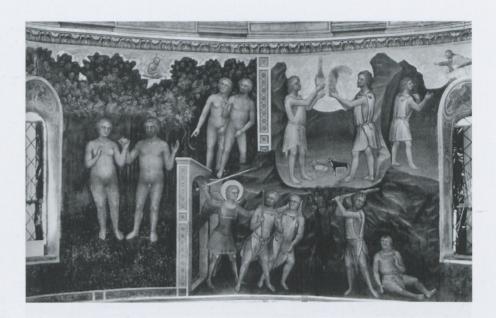

Abb. 3 Giusto di Menabuoi, Adam und Eva bei der Vertreibung, ihre Werkzeuge in den Händen haltend, Baptisterium, Padua, Detail des Deckenfreskos

Für Cennini ist die Arbeit mit Hacke und Spindel bezeichnenderweise zugleich der erste Schritt in einer Entwicklung der verschiedenen Wissenschaften, denn er fährt in unmittelbarem Anschluss an diese Passage fort: »[...] darauf folgten viele notwendige Künste (arti), eine von der Anderen unterschieden, und einige davon waren und sind eher eine Wissenschaft (scienzia) als andere, da alle nicht gleich sein konnten.« Wenn die verschiedenen Künste aus der Arbeit mit Hacke und Spindel, d.h. aus der Notwendigkeit, geboren werden, stehen diese Gerätschaften offenbar nicht allein für körper liche Anstrengung. Hacke und Spindel werden bei Cennini vielmehr – als Werkzeuge - zu Zeichen für die Fähigkeit des Menschen zur Ausbildung eines technischen Wissens, das die natürliche Bedürftigkeit zu überwinden vermag.²⁸ Als eine an Instrumente gebundene Technik ist die Arbeit des Urelternpaares eben nicht nur Ausdruck der Mühen, sondern auch der Vernunftbegabtheit des Menschen. Von dessen Rationalität zeugen nicht zuletzt schon die Proportionen des menschlichen Körpers selbst.²⁹ Dass der Mensch sein Brot durch das Werk seiner Hände verdienen muss, der operazione di mano, 30 ist zwar eine Folge des Sündenfalls (den Cennini sehr lapidar als l'inconveniente, d.h. als »Unannehmlichkeit«, bezeichnet), im Weg über die Adam verliehene Vernunft, die auch den technischen Verstand umfasst, können die Folgen des Sündenfalles aber zu einem gewissen Teil wieder zurückgenommen werden.

Entscheidend für den hier untersuchten Zusammenhang ist vor allem, dass Cennini die Malerei unmittelbar an die »Wissenschaft«, die *scienza*, bindet, wenn er weiter schreibt: »Von dieser [der Wissenschaft] gehen einige [Künste] aus, denen es von Vorteil gereicht, wenn sie ihren Grund in ihr [der Wissenschaft] haben, und dies ist eine Kunst, die sich Malerei nennt.« Die Malerei als eine technische Fähigkeit – als *ars* bzw. *techné* – hat demnach Anteil an den Wissenschaften, die jetzt aber im Singular als *La Scienzia* tituliert werden. Es ist daher ein passender Zufall, wenn der Maler zur Vorbereitung des Putzes bei der Anlage eines Freskos nach Cennini ebenfalls eine *zappa* verwendet, so dass hier das Werkzeug des Künstlers dem adamitischen Gerät entspricht.

In seinem Anfang ähnelt Cenninis Text dem berühmtesten überlieferten Rezeptbuch des Mittelalters, die *Schedula Diversarum Artium* des Theophilus Presbyter.³¹ Das in lateinischer Sprache verfasste Handbuch für Malerei und Goldschmiedekunst entstand im 12. Jahrhundert vermutlich in einem deutschen Kloster, eine Abschrift des ersten seiner drei Bücher aus Süditalien vom Anfang des 15. Jahrhunderts zeigt aber die mögliche Weite seiner Verbreitung.³² Theophilus' Text bietet insofern eine Parallele zu Cennini, als auch seine Beschreibung der menschlichen Kunstfertigkeit (die er vermutlich in Anlehnung an Vitruv als *sollertia* bezeichnet) mit der Erzählung vom Sünden-

Abb. 4 Giusto di Menabuoi, Bau der Arche, Detail des Deckenfreskos, Baptisterium, Padua

fall einsetzt. Die *Schedula* wirft, wie jüngst erneut gezeigt wurde, ein wichtiges Licht auf das künstlerische Selbstverständnis im 12. Jahrhundert.³³ Dennoch lassen sich nicht alle Aspekte des *Libro dell'Arte* mit dem Werk des Mönches erklären, schon weil dieses sich explizit eher als Kompilation der jeweils besten künstlerischen Verfahren denn als Lehrgang im Sinne Cenninis versteht.

Eine mit Cenninis Konzeption vergleichbare Verbindung von Sündenfall und Wissenschaften, technischen Fertigkeiten und Künsten lässt sich auch in einem Bildprogramm nachverfolgen, das diesem sehr vertraut gewesen sein muss: Den wahrscheinlich vor 1337 entstandenen Reliefbildern des Andrea Pisano, die das Äußere des Florentiner Campanile schmücken. Ähnlich wie in Cenninis Einleitung stehen auch hier die Erschaffung von Adam und Eva und ihre ersten Arbeiten mit Hacke und Spindel am Anfang eines Zyklus der freien wie mechanischen Künste, denen in je eigenen Bildfeldern auch Malerei und Bildhauerei zugehören. Sowohl das Programm des Florentiner Campanile als auch die Einleitung Cenninis hat man mit dem *Didascalicon* Hugos von St. Viktor (um 1133) und mit dem *Speculum Historiale* des Vincent von Beauvais (1256) in Verbindung gebracht. Aus beiden Texten spricht eine veränderte Wertschätzung der mechanischen Künste, denen ein Ort innerhalb des Systems der Wissenschaften eingeräumt wird; weitere Schriften ließen sich hinzuziehen.

In dem Cennini zeitlich näher stehenden Speculum Historiale des Vincent von Beauvais, dem am weitesten verbreiteten Handbuch mittelalterlichen Wissens, findet sich nicht nur der von Cennini wiederholte Gemeinplatz, dass es der Neid Luzifers war, seine invidia, der zum Sündenfall führte. Mit dem Nachdenken über die Ursachen des Sündenfalls verbindet Vincent (in wörtlichem Anschluss an Hugo) auch eine Reflexion über die Abhilfe gegen dessen Folgen. In einem Kapitel mit der Überschrift De Divisione scientiarum quae ipsae data sunt homini lapso in remedium nennt er drei unterschiedliche Formen der scientia, die dem Menschen als Gegenmittel gegen die Übel, die aus seinem Fall resultieren, gegeben sind.³⁷ Gegen diese drei Übel von Unwissenheit, Begierde und Schwäche erhielt der Mensch von Gott Weisheit, Tugend und Notwendigkeit. Er erläutert weiter: »Wegen dieser drei ist jede Philosophie oder technische Disziplin entstanden, die theoretische Philosophie - wie man weiß - um der Unwissenheit willen, die praktische Philosophie um der Begierde willen und die mechanischen Künste um der Notwendigkeit willen.« Es folgt darauf nicht nur eine Darlegung der einzelnen Zweige und Gebiete der theoretischen wie der praktischen Philosophie, sondern auch ein Kapitel, das sich ausführlich mit den unterschiedlichen Bereichen der mechanischen Künste beschäftigt. Alle drei Heilmittel (theoretische wie praktische Philosophie und mechanische Künste) sind aber – das mag für ein Verständnis Cenni-

nis hilfreich sein – Teil der menschlichen scientia, die daher eher allgemein als »Gesamtheit des Wissens« denn als »Wissenschaft« im engeren Sinne zu übersetzen wäre. An die hier sichtbare Konzeption einer Verbindung von Sündenfall und Wissenschaft scheint Cennini anzuknüpfen, wenn er die Malerei im System der Wissenschaften einerseits, in ihrem Verhältnis zu Schöpfungsgeschichte und Sündenfall andererseits zu situieren sucht. Man darf aber wohl ausschließen, dass Cennini eine unmittelbare Kenntnis dieses oder eines vergleichbaren Textes gehabt haben dürfte. Tatsächlich liegen die Schwierigkeiten, die sich beim Lesen des ersten Kapitels des Libro ergeben, unter anderem darin begründet, dass der Maler in den einleitenden Kapiteln Begriffe und Argumentationsmuster verwendet, die in ihren Ansätzen einer philosophischen Tradition entstammen, in der der Autor anders als etwa Theophilos nicht zuhause war. Durch ihre Übertragung in die italienische Volkssprache und die extremen Verkürzungen der Gedankengänge kommt es zu Uneindeutigkeiten, die den Text zum Teil fast bis zur Unverständlichkeit verunklären. So etwa, wenn Cennini im ersten Absatz des ersten Kapitels mehrfach das Wort scienza verwendet, dabei aber innerhalb eines einzigen Satzes sowohl ein relatives als auch ein absolutes Verständnis des Begriffes zugrunde legt. Man kann sich daher vorstellen, dass Cennini seine Ausführungen zu einer philosophischen Rückbindung der mechanischen Künste nicht im Rückgriff auf Texte, sondern im mündlichen Austausch entwickelt hat. 38 So mag die von Cennini im Hinblick auf die Sammlung von Rezepten geringschätzig beschriebene Möglichkeit der Wissensvermittlung durch Mönche oder – wie dies jüngst erneut Torsatti vorgeschlagen hat³⁹ – der Austausch mit dem humanistischen Umfeld in Padua einer der Wege gewesen sein, auf dem ein ins volgare übertragenes philosophisches Vokabular Eingang in Cenninis Traktat fand. Gegen letzteres spricht vielleicht, dass sich dem *Libro* keineswegs durchgängig Hinweise auf spezifisch humanistische Interessen oder Kenntnisse entnehmen lassen. So zeugen die Ausführungen Cenninis in den letzten Kapiteln des Traktates zu Abguss bzw. Abdruck, die Cennini mit der Anfertigung von antiken Skulpturen in Verbindung bringt, zwar von einem antiquarischen Interesse, aber doch von geringen Kenntnissen in diesem Bereich. 40 Deutlich literarisch geprägt scheinen aber nicht nur die Anleihen bei Vitruv, sondern vor allem jene wichtige Passage des Eingangskapitels, in der Cennini fast schon unvermittelt die Malerei in die Nähe der Poesie, der poesia, rückt. Er begründet dies mit der Fähigkeit der Malkunst, gleich der Dichtung Mischwesen, d.h. Chimären, zu entwerfen. Damit greift Cennini direkt oder vermittelt Horaz' Ars poetica auf und wendet sich implizit kritisch gegen Isidor von Sevilla, der die Malerei wegen ihrer Fähigkeit, Chimären darzustellen, als ontologisch falsch verworfen hatte. 41 Cennini deutet dieses Vermögen nun bekanntlich positiv und verlangt vom Maler explizit, wie Kemp und Löhr gezeigt haben, nicht nur die Schulung der Hand, sondern auch die künstlerische Nutzung der Phantasie (wie negativ die Chimäre um 1320 bei gleichzeitiger Nutzung ihrer visuellen Aussagekraft gedeutet wurde, mag ein Blick auf Giottos Deckenfresken der Unterkirche in Assisi verdeutlichen, wo ein solches Mischwesen an prominentem Ort demonstrativ aus dem Reich der klösterlichen Gemeinschaft ferngehalten wird). Cenninis Formulierungen legen nahe, dass er bei der Abfassung dieser Passage zusätzlich von bildlichen Darstellungen angeregt worden sein könnte. Denn er schreibt über die Malerei, dass sie eine Stufe unterhalb der scienzia sitzen solle, was an Bildprogramme mit den thronenden Personifikationen der Künste und Wissenschaften erinnert, wie sie für Florenz überliefert, aber auch für Padua dokumentiert sind, wo Giusto da Menabuoi einen heute zerstörten Zyklus der – ebenfalls sitzend gezeigten – Künste und Wissenschaften angefertigt hatte. 42 Für eine kunst- und wissenschaftshistorische Einordnung von Cenninis Libro dell'Arte wird man aber nicht nur nach literarischen (oder visuellen) Vorbildern aus dem unmittelbaren Bereich der bildenden Künste suchen dürfen. Um das Spezifische seiner Leistung zu erschließen, müsste der Blick in Zukunft auch auf die anderen Künste bzw. artes gerichtet und generell nach den Prozessen der Verschriftlichung technischen Wissens um 1400 gefragt werden. Denn in den Jahren der Entstehung von Cenninis Libro lässt sich insgesamt ein gesteigertes Aufkommen an technischen Traktaten feststellen.⁴³

Zu dieser neuen Gattung von im volgare verfassten technischen Traktaten gehört etwa das Fiore di Battaglia des Fiore de Liberi da Premariacco. Es handelt es sich dabei um einen in mehreren Abschriften überlieferten Text, der als das erste bekannte Traktat über die Kunst des Fechtens gelten kann. Die um 1400 entstandene Schrift ist Niccolò d'Este gewidmet. 44 Ihr Autor ist kein Theoretiker, sondern, wie er selbst darlegt, ein über vierzig Jahre mit dem Kriegshandwerk befasster Hauptmann, der sich am Ende seines Lebens entschloss, das von ihm gewonnene Erfahrungswissen schriftlich festzuhalten. In über 296 Abschnitten werden dem Leser die Regeln der Fecht-, Schwertund Lanzenreitkunst dargelegt. Auch hier handelt es sich demnach um einen Text, der auf der Erfahrung seines Autors beruht, im engsten Sinne ebenfalls eine operazione di mano beschreibt und ein Wissen festhält, das auch bis dahin nur mündlich weitergegeben wurde. 45 Ähnlich wie Cennini, der (darin Vitruv folgend) die moralische Disposition des Künstlers mit den Tugenden der Liebe, Furcht, Gehorsam und Folgsamkeit festzulegen sucht, und ihm daneben diätetische Regeln mit auf den Weg gibt, verlangt der Autor vom Kämpfer nicht zuletzt auch bestimmte ethische Qualitäten, wie dies auf dem Eingangsblatt zur Anschauung gebracht wird (Abb. 5).46

Als eine weitere vergleichbare schriftliche Aufzeichnung technischen Wissens ließe sich das im volgare abgefasste Schiffsbautraktat des Michalli da Ruodo heranziehen, das jüngst von Dieter Blume kunsthistorisch bearbeitet wurde (Abb. 6).⁴⁷ Auch hier handelt es sich um einen Text, der um 1400 im Paduaner Umfeld entstand und erstmals schriftlich und systematisch bestimmt technische Verfahrensweisen festhält, die bis dahin nur im Bereich der Arsenale kursierten. Darin dem Fiore de Liberi vergleichbar, hat Michalli, der vom Ruderer zum höheren Schiffsoffizier aufgestiegen war, sein Wissen offenbar am Ende seiner Laufbahn aufgezeichnet. Beide Texte können daher beispielhaft für den Versuch einer Systematisierung, Verschriftlichung und Verbreitung eines praktischen Wissens im volgare stehen. Texte wie diese dürften dem Austausch unter den Fachleuten einerseits, der Gewinnung von neuen Auftraggebern und Kunden andererseits gedient haben. Sie machen einem breiteren Publikum ein Wissen zugänglich, das bis zu diesem Zeitpunkt - wie im Falle Cenninis - als geheimes Wissen innerhalb der Arsenale, Fechtschulen und Werkstätten zirkulierte, aber nicht nach außen weitergegeben wurde. 48 Man hat vermutet, dass die genannte Textgattung einem höfischen Kontext zuzurechnen ist - wie man auch Cenninis Traktat immer wieder mit dem Hof in Padua in Verbindung gebracht hat.⁴⁹ Damit stünde die Gattung als Ganzes für Verschiebungen des sozialen Gefüges und der sozialen Räume, innerhalb derer sich technisches Wissen entfalten und zur Sprache kommen kann. Denn mit dem Beginn der Frühen Neuzeit scheinen die Fürsten zunehmend als >Herren technischen Wissens in Erscheinung zu treten; ihr Hof präsentiert sich als dessen privilegierter Ort. Es mag daher naheliegen, auch Cenninis Traktat mit dem höfischen Milieu Paduas in Verbindung zu bringen.

Cenninis Libro unterscheidet sich von den in den genannten Traktaten behandelten technischen Fragen aber insofern grundsätzlich, als es der Malerei als einer ars gewidmet ist, die gerade nicht dem Bereich der überlebenstechnischen necessitas, d.h. der Notwendigkeit, wie sie die conditio humana nach dem Sündenfall prägt, zuzuordnen ist. Entsprechend hat der Maler – in der typischen Geste der Bescheidenheit des Autors - im einleitenden Kapitel dargelegt, dass seine Kunst (sei es diese selbst oder ihre Verschriftlichung in Form des Libro) als gioello, als Schmuckstück bzw. der Zierde der anderen Wissenschaften diene und, wie man folgern darf, eben darin ihren Beitrag für eine Aufhebung der Folgen des Sündenfalls leiste. 50 Trotz dieses Unterschiedes dürfte Cenninis Text an jenem allgemeinen Prozess einer Veränderung und Verlagerung des technischen Wissens teilhaben, der hier nur grob angedeutet werden kann. Denn im 14. Jahrhundert vollziehen sich in den Naturwissenschaften selbst grundlegende und weitreichende Veränderungen. Mit der philosophischen Anerkennung der potentia dei als einer absoluten Macht des göttlichen Schöpfers, dem es möglich ist, die Schöpfung ganz anders zu gestalten, eröffnet sich per imaginationem, d.h. durch die Einbildungskraft, der Blick auf denkbare andere, nicht realisierte Möglichkeiten.⁵¹ Damit kommt

Abb. 5 Fiore de'Libri da Premariacco, Flos Duellatorum, Ms. Dossi-Pisani, Ed. Novati 1902, Verbleib unbekannt

Abb. 6 Michele da Rhodo, Das Buch des Michele da Rhodo, um 1434, Privatbesitz

es nicht nur zu einer Entfinalisierung der Natur, die ihren Zweck nicht länger im Vollzug der ihr eigenen Gesetze hat. Zugleich kann auch dem Gedanken der menschlichen Kreativität innerhalb der Philosophie ein neues Gewicht beigemessen werden.⁵² Man hat vermutet, dass diese philosophische Einschätzung auf die Entwicklung der technischen Wissenschaften zurückgewirkt habe.⁵³ Die zunächst abwertend gemeinte aristotelische Definition der techné als das Hervorbringen von solchen Dingen, die auch anderes sein könnten - im Unterschied zur Wissenschaft, die sich mit dem beschäftige, was nicht anders sein könne und daher ewig sei -,54 lässt sich vor diesen neuen Prämissen positiv wenden und zugunsten des technischen Verstandes deuten. Damit kann sich die Rolle und Position der herstellenden Künste als dem zunächst nachrangigsten der drei von Hugo von St. Victor und Vincent von Beauvais genannten Gegenmittel gegen den Sündenfall grundlegend ändern. Cennino Cenninis Aufzeichnungen scheinen in ihrer Betonung des (an wenigen Vorbildern geschulten) kreativen Anteils des Künstlers an diesem Prozess eines veränderten Umgangs mit einer technisch verstandenen Schöpfungskraft als einer vis creandi zu partizipieren. Das zeigt sich auch in jener bekannten Aussage Cenninis, wonach der Maler das zu zeigen vermöge, was nicht ist: »dando a dimostrare quello che nonne sia«.55

Wenn Cennini die Kunst der Malerei in ihrem Verhältnis zum Sündenfall und den Wissenschaften zu verorten sucht und diese zugleich an die fantasia knüpft, so hat dieser Umstand auch mit der Tatsache zu tun, dass der Maler ein ihm selbst noch mündlich tradiertes Wissen aufzeichnet. Die Folgen solcher Aufschreibprozesse am Übergang von Oralität zu Literalität sind in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt ins Interesse der Forschung gerückt. Denn das Wissen selbst transformiert sich bekanntlich mit dem Schreiben, wenn dieses als bewusster Vorgang den Blick auf das, was aufgezeichnet wird, verändert und neu strukturiert.⁵⁶ Es scheint, als ob Cennino Cennini, indem er im Libro dell'Arte die technischen Aspekte der Kunst schriftlich festhält und durch die Festschreibung von Regeln den Zufall auszuschließen sucht, nicht nur die technischen Verfahren allein, sondern gerade auch diejenigen ihrer Anteile sichtbar werden ließe, die nicht in der necessitas aufgehen. Dies wird insbesondere in seinem schwierigen einleitenden Kapitel, aber auch in vielen anderen Abschnitten seines Werkes deutlich. Eben durch den Prozess einer Verschriftlichung von Werkstattwissen werden in seinem Text auch solche Momente der künstlerischen Arbeit zur Sprache gebracht, die bis dahin keine Formulierung fanden. In seinem Insistieren auf der fantasia in ihrer Verbindung mit der handwerklichen Tätigkeit des Malers, aber auch dem von ihm oft genannten sentimento als einem bestimmten Gefühl des Künstlers für seine Werke dürften seine fruchtbarsten Beiträge für eine Geschichte der Kunst und Kunsttheorie liegen. In den Blick kann damit jene sich mit der Kunst vollziehende Transformation des Materials kommen, die mit dem reinen Ansammeln von Rezepten nicht beschreibbar wird. Vielmehr lässt sein Versuch einer Verschriftlichung künstlerischen Wissens auch den Raum für die Festschreibung jener ambivalenten Aufgabe, die Cennini dem Künstler zu stellen sich ebenfalls anschickt: den Betrachter in die eigenen Werke verliebt zu machen – »innamorare ogni huomo de' fatti tuoi.«57

Anmerkungen

- 1 Ich danke Stefan Weppelmann und besonders Wolf-Dietrich Löhr für angenehme Gespräche über Cennini, Marzia Faietti und Piera Tordella für eine Einführung in die technischen Aspekte der Kunst um 1400. Zu Cenninis Schrift grundlegend SCHLOSSER 1924, S. 77-83; KRUSE 2000; KRUSE 2003; TOSATTI 2007, S. 113-129; sowie die Beiträge von Stefan Weppelmann und Wolf-Dietrich Löhr in diesem Band mit weiterführender Literatur. Zu den Werkstattpraktiken vgl. TIMMER-MANN 2003, S. 42-53. Zum Vergleich mit dem Kochen: »[...] difaciendo questo giesso chome faciessi una pasta da ffare fritelle«. CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 116, S. 147.
- 2 Vgl. Conti 1996, S. 5-19 sowie den Beitrag von Katharina Schüppel in diesem Band.
- 3 Vgl. Ausst. Kat. Siena 2004.
- 4 »[...] ea nascitur ex fabrica et ratiocinatione. Fabrica est continuata ac trita usus meditatio, qua manibus perficitur e materia cuiuscumque generis opus est ad propositum deformationis«. VITRUV (ED. FENSTERBUSCH, 1991), 1. Buch, Kap. 1, S. 22.
- 5 WAGNER 2003, S. 866-882.
- 6 So etwa ISIDOR VON SEVILLA, (ED. LINDSAY 1911), Liber XIX, Cap. XVI (De Pictura) u. XVII (De Coloribus).
- 7 SMITH 2004, S. 129ff.
- 8 Vgl. KRUSE 2000 und WOLF 2002.
- 9 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 148, 149, S. 173.
- 10 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 8, S. 67.
- 11 Ob *luce dell'occhio* als Synonym für Pupille zu verstehen sei, wie Frezzato (CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), S. 67, Anm. a) nahelegt, oder hier ein Anklang an die Emissionstheorie vorliegt, in der der Sehvorgang als Aussenden von Strahlen gedacht wird, ist schwer zu entscheiden und bedarf weiterer Forschung. Summers weist etwa auf mögliche augustinische Implikationen dieser Aussage hin. Summers 1987, S. 260, Anm. 72.
- 12 »[...] alia (figura) abscendentia, alia prominentia esse videantur«. VITRUV (ED. FENSTERBUSCH, 1991). Zum Begriff rilievo s. a. SUMMERS 1987, S. 16, Anm. 8, der auf Francesco della Lanas Kommentar zu Dantes Paradiso XXIV, 25-27, hinweist.
- 13 KEMP 1977.
- 14 WITTKOWER/WITTKOWER 1969.
- 15 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 172, S. 193.
- 16 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003) Kap. 22, S. 150.
- 17 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 40, S. 91-92.
- 18 VITRUV (Ed. Fensterbusch, 1991), 7. Buch, VIII-IX, S. 341-345.
- 19 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 40, S. 91-92.
- 20 Zur Ökonomie der Zeit vgl. Alberti, Libri Della Famiglia (Ed. Romano/Tenenti/ Furlan, 1994), S. 206, 207 und passim, sowie Le Goff 1982, S. 43-52.

- 21 TIMMERMANN 2003 und Tosatti 2007.
- 22 VITRUV (Ed. Fensterbusch, 1991), 7. Buch, Vorrede, S. 311.
- 23 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 1, S. 63.
- 24 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 71, S. 118.
- 25 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 1, S. 62.
- 26 Gen. 3,19.
- 27 In Ancona kommt es bezeichnenderweise am Kommunalpalast zu einem ganzen Bildzyklus mit dem Leben Adams und Evas; BLUME 2006, S. 25-41.
- 28 Feller/Tourret 1980, S. 11ff.; Schneider 1989.
- 29 Vgl. CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 70, S. 117-118, der das weibliche Geschlecht von diesem Zeichen der Rationalität ausnimmt.
- 30 SUTHOR 2006; KUSCH 2006; WILSON 2002; LEROI-GOURHAN 1980; sowie der Beitrag von Wolf-Dietrich Löhr.
- 31 Vgl. SCHLOSSER 1924, S. 79, sowie zu Theophilus: Speer/Westermann-Anger-Hausen 2006, S. 249-258; Reudenbach 2006, S. 243-248; siehe auch Jaeger 1978.
- 32 Cod. Pal. 951, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; vgl. POMARO 1991, S. 45-49.
- 33 REUDENBACH 2006.
- 34 Norman 1995, S. 217-242; Simi Varanelli 1995.
- 35 SCHLOSSER 1924, S. 79; vgl. auch KRUSE 2003, S. 58-62, allerdings mit anderen Gewichtungen und Folgerungen.
- 36 Hugo von St. Viktor bietet mit der Aufnahme der artes mechanicae in den Wissenschaftskosmos eine Deutung der Technik, die offenbar bis in das 14. Jahrhundert wirksam bleibt. Man hat in seiner Auseinandersetzung mit den mechanischen Künsten bzw. der menschlichen Werk-Tätigkeit den ersten Ansatz zu einer Wissenschaft der Zivilisation gesehen: Vgl. STERNAGEL 1966, S. 85; WIELAND 1983, S. 259-276.
- 37 Es handelt sich um eine fast wörtliche Übernahme von Hugo von St. Viktor: »Data sunt tria remedia: scilicet sapentia, contra ignorantiam, virtus contra concupiscentiam, necessitas, contra infirmitatem. Propter quae tria inventa est omnius philosophia, vel artis disciplina, scilicet propter sapienta, theorica, propter virtutem pratica, propter necessitatem vero mechanica«. VINCENT VON BEAUVAIS (DUACI 1624/REPR. GRAZ 1965), Liber 1, Cap. 53.
- 38 Dabei mögen auch bildliche Darstellungen eine Rolle gespielt haben. Vgl. etwa SCHLOS-SER 1896, S. 13-100.
- 39 Tosatti 2007, S. 121.
- 40 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 182-189, S. 205-212.
- 41 SCHLOSSER 1924, S. 79-80; KEMP 1977. Vgl. dazu auch Isidor: »Pictura autem dicta quasi fictura; est enim imago ficta, non veritas. Hinc et fucata, id est ficto quodam colore inlita, nihil fidei et veritatis habentia. Unde et sunt quaedam picturae quae corpora veritatis studio coloris excedunt et fidem, dum augere

- contendunt, ad mendacium provehunt; sicut qui Chimaeram tricipitem pingunt, vel Scyllam hominem sursum, caninis autem capitibus cinctam deorsum«; ISIDOR VON SEVILLA (ED. LINDSAY, 1911), Liber XIX, Cap. XVI (De Pictura).
- 42 Zu dem verlorenen Programm in Padua vgl. SCHLOSSER 1896.
- 43 Long 2001.
- 44 MALPIERO 2006; sowie die Edition einer heute verlorenen Abschrift aus dem Besitz Alberto Pisano-Dossi: NOVATI 1902; vgl. ANGLO 2000.
- 45 Vgl. SUTHOR 2006. Eine größere Studie zur Verbindung von Malerei und Fechtkunst von Nicola Suthor ist in Vorbereitung.
- 46 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 3, S. 64
- 47 Blume 2008; Long/McGee/Stahl 2007.
- 48 Long 2001, S. 102-142; Long 1997, S. 1-41.
- 49 Vgl. Cennini (Ed. Frezzato, 2003), S. 12-15; Tosatti 2007, S. 121.
- 50 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 1, S. 62. Die Passage ist mehr als schwierig. Denn die Rede vom »Schmuckstück« könnte sich sowohl auf die Malerei selbst (die von Cennini nie als scienza, sondern als ars bezeichnet wird) als auch auf ihre Verschriftlichung beziehen. Von den Künsten als »Schmuck« spricht etwa auch THEOPHILUS (ED. BREPHOL 1999) Prolog 3. Buch, Bd. 2, S. 15 sowie eine breite philosophische Tradition; vgl. dazu die Einleitung (mit Anmerkungen) in diesem Band.
- 51 WIELAND 1983; FUNKENSTEIN 1986; vgl. auch COURTENAY 1990, S. 192-194.
- 52 WIELAND 1983 und FUNKENSTEIN 1986.
- 53 WIELAND 1983.
- 54 ARISTOTELES (ED. ROLFES, 1995), Bd. 3, Nik. Eth. VI, Kap. 3, 1139b -1140a. Vgl. ISIDOR VON SEVILLA (ED. LINDSAY 1911), Liber I (De Grammatica), Cap. I, De disciplina et arte [3]: »Inter artem et disciplinam Plato et Aristoteles hanc differentiam esse voluerunt, dicentes artem esse in his quae se et aliter habere possunt; disciplina vero est, quae de his agit quae aliter evenire non possunt. Nam quando veris disputationibus aliquid disseritur, disciplina erit: quando aliquid verisimile atque opinabile tractatur, nomen artis habebit«. Vgl. zum antiken Technikbegriff SCHNEIDER 1989.
- 55 CENNINI (ED. FREZZATO, 2003), Kap. 1, S. 62. Vgl. KEMP 1977; KRUSE 2003, S. 77-81 (ohne der dort vorgeschlagenen starken Lesart des dimostrare zu folgen); LÖHR 2008a.
- 56 ONG 1982, S. 151; vgl. auch ERNST 2006.
- 57 CENNINI (Ed. Frezzato, 2003), Kap. 73,S. 150.

X8.31. Blublio Co prospay no