

Verslag van de

INTERNATIONALE RELIGIONSPÄDAGOGISCHE JAHRESTAGUNG
22-25 SEPTEMBER 2011 IN SALZBURG, ST. VIRGIL.

Thema:

“WO SICH HIMMEL UND ERDE BERÜHREN”

Musik als elementare Sprache des Glaubens und der religiösen Bildung.

Victor Hugo zei reeds: “Muziek drukt uit wat niet gezegd kan worden en waarover zwijgen onmogelijk is”.

Muziek is “spraak” of uitdrukking van de ziel en kan troosten waar woorden tekortschieten. In muziek vibreren vonken van het goddelijke, vonken van vreugde en verzoening.

Muziek is in staat mensen dichter bij elkaar te brengen, ook als men niet dezelfde woorden spreekt. Daarom is ze voor mensen zo belangrijk.

Welke betekenis heeft muziek voor het religieuze vormingsproces in school en parochie? Een andere dimensie van het mens-zijn wordt aangesproken. Daarbij is zij meer dan alleen maar middel tot doel. Muziek vertegenwoordigt een zelfstandige plaats in het ontwikkelingsproces van de mens. Het blijkt een medium voortreffelijk medium om het religieuze tot uitdrukking te brengen.

Dit congres in Salzburg probeert een filosofische, theologische en een godsdienstpedagogische toegang tot muziek te verkrijgen en biedt mogelijkheden voor een praktische toepassing.

1-ste lezing, door:

Prof. Dr. Norbert Schläbitz, uit Münster

Getiteld:

“De betekenis van muziek voor het mens-zijn”.

Vroeger:

- Ritmiek omgeeft de mens;
- Horen gebeurt altijd met je hele wezen;
- Van ritmiek naar klankvormen;
- Muziek is zo oud als het mens-zijn;
- Alle volkeren kennen muziek;
- Muziek zorgt voor sociale binding;
- Muziek voegt een dimensie toe aan het alledaagse leven;
- Zij is: bewust georganiseerde klanken en geluiden met een periodieke trilling (zeer individueel bepaald) en afhankelijk van het doel dat men beoogt;
- De geschiedenis van de muziek kent een bewogen verleden;
- In de middeleeuwen werden musici geringschat, reflectie op muziekmaken echter hoog geschat;
- Muziek was alleen bedoeld voor het moment;
- Muziek was “een taal” onder de taal;

- Vanaf de romantiek werd muziek meer een speciaal uitdrukkingmiddel: de mens zoekt de transcendentie, muziek is dan medium;
- Die ontwikkeling zet zich door tot in de huidige tijd;
- Muzikanten worden van ambachtslieden kunstenaars;
- In de muziek bedenkt de religie zich opnieuw;

Nu:

- Leeft de gedachte: Muziek heeft op zichzelf geen betekenis, kan wel betekenis krijgen via ons;
- Muziek is wetenschap geworden;
- Muziek is in feite geen communicatie: iedereen haalt er uit wat hij/zij zelf wil vanuit de eigen (aangeleerde) achtergrond);
- Diametraal staat : via muziek kan men bewust communiceren op een gevoelsniveau (vgl. jazz).
- Je hebt een ander medium nodig om over muziek te communiceren (taal, beeld, enz.);

Belang van muziek:

- Men kan er heel veel in leggen;
- De mens is alleen helemaal mens als hij speelt (Schiller)

2-de lezing door:

P. Theodor Flury OSB, van de abdij in Einsiedeln

Getiteld:

“De betekenis van muziek en geloof”.

- Kunst is een eerder intuïtief aanvoelen als een cognitieve bezigheid. Via kunst worden spanningen in het leven tot een betekenisvol geheel gemaakt;
- Kunst is altijd multiïnterpreteerbaar;
- Contact met kunst zorgt voor sensibilisering van de waarneming;
- Kunst confronteert met jezelf;
- Waarneming in kunst is een eliptisch proces: je verandert, groeit steeds verder, verandert: een oneindig proces, steeds verder, dit geeft een ervaring van oneindigheid, een vermoeden van transcendentie: een natuurlijk godsvermoeden wordt zo via de kunst vergroot.

Citaten:

“Papst Benedikt XVI. behandelt in seiner Ansprache anlässlich der Generalaudienz vom Mittwoch, 31. August 2011 in Castelgandolfo, einen besonderen Weg, der zu Gott führe und die Begegnung mit ihm fördere: die Ausdrucksweisen der Kunst als Teil der „*via pulchritudinis*“ Der Papst drückt schliesslich den Wunsch aus, die Begegnung mit Kunstwerken möge nicht nur eine kulturelle Bereicherung darstellen, sondern zum Moment der Gnade werden, der den Dialog mit dem Herrn fördere und in der Betrachtung der äusseren Schönheit zur inneren

aufsteigen lasse – der Strahl der Schönheit „berühre“, ja, „verwunde“ und lade dazu ein, „zu Gott aufzusteigen“.

Die Musik sollte also weniger als Instrument im Rahmen einer absichtsvollen Überzeugungsarbeit eingesetzt werden, als vielmehr als Weg zum Wagnis der eigenen Authentizität Wertschätzung erfahren.

Ist sie doch tatsächlich ein Königsweg, der einerseits zum echten Gefühl in seiner ganzen Bandbreite führt, zu den Sehnsüchten, Ängsten, Spannungen und Konflikten, die sich sprachlichem Zugriff vielleicht verwehren, sich hingegen in der Begegnung mit Kunst zeigen wollen und können. Andererseits vermag sie die Erfahrung dessen zu verstärken, was die Grenzen des verstandesmäßig Begreifbaren, Überprüfbaren und Fest-stell-baren sprengt: die Erfahrung des Geheimnishaften.

Genau hier glaube ich eine grosse Chance der Musik für Katechese und Pastoral zu erkennen: Sie vermag den Menschen näher an sich selbst heranzuführen, sich seiner selbst und seiner Dimension für das, was über Augenschein und Berechenbarkeit hinausreicht, umfassender und bewusster inne werden zu lassen. Damit aber beginnen sich wie von innen her Koordinaten abzuzeichnen, die den Diskurs über Religion und Glaube von grundlegenden menschlichen Erfahrungen her orten. Die „Kunst“ des Katecheten und Seelsorgers besteht dann darin, den Menschen wirklich ernst zu nehmen und seine diesbezüglichen Erfahrungen sorgsam aufzuschliessen auf die Erfahrungen christlicher Glaubenszeugen hin, sie zu verknüpfen mit den Fäden des Gewebes der Erfahrungen der christlichen Glaubensgemeinschaft, die, ich wiederhole, nicht einfach grundsätzlich gleichgesetzt werden dürfen mit einem, selbstverständlich hoch willkommenen und wahrhaft bereichernden, allgemeinen religiösen Gefühl, dem Zwilling des Ergriffenseins durch die Kunst. Alles Weitere wird geschehen oder eben nicht – es entzieht sich schlicht dem Zugriff des Machbaren“.

3-de lezing, door:

Dr. Matthias Everding, uit Münster

Getiteld:

“De betekenis van muziek in de godsdienstpedagogiek”.

Populaire muziek doordringt de leefwereld van jeugdigen.

Daarbij kan zij individueel bepaald tot soundtrack van het eigen leven worden of kan zij als emotionele uitdrukkingsvorm gaan gelden. Niet zelden zoekt men een stuk identificatie in een muziekbeleving.

Aanknopingspunten van Popmuziek en godsdienstonderwijs:

- Popmuziek is erg populair bij jongeren (zichzel vinden; jeugdculturen);
- Zij laten zich aanspreken door de emotionele dynamiek die vaak in muzieklanken verscholen ligt;
- Muziek fungeert als gevoelsversterker;
- Zingen, musiceren wordt als sterke gemeenschapsbeleving ervaren;
- Sacropop dringt door tot in liturgievieringen (duitstalige popsongs; gospel);
- Meditatieve muziek vindt ingang in bewust gekozen stilte momenten;

- Godsdienstonderwijs gebruikt muziek als medium (auditief) naast cognitieve scholing;
- In het onderricht experimenteert men met de mogelijkheid communicatie met behulp van instrumenten tot stand te brengen;
- In het godsdienstonderwijs gaat het niet alleen om het overbrengen van kennis.

Didactische uitgangspunten:

- Principe van de vertraging of intensivering;
- Principe van de productie;
- Principe van de creativiteit;
- Principe van de verantwoordelijkheid.
- Muziek en beeldende kunst biedt individuele, emotionele uitdrukkingmogelijkheden, die het individu ook een interpretatiebescherming bieden.

Argumenten voor het beluisteren van verstaanbare popmuziek in het godsdienstonderwijs:

- Naast tekstuele boodschappen bemiddeld muziek vaak zelfs sterkere emotionele boodschappen. Dit op zeer directe en indringende wijze.

Workshops:

1. Mozarts geistliche Musik
2. Bach als Theologe
3. Religiöses Lernen mit avantgardistischer Musik
4. Heilsames Singen
5. Neuse Geistliches Lied seit 1960
6. Einführung in islamische Musikwelten
7. Bodypercussion
8. Die Meditation der vier Himmelsrichtungen
9. Die persönliche Note finden
10. Mehr als Worte sagt ein Lied
11. Klänge die die leise Seiten der Seele zum Klingen bringen
12. Rap

Uit het bovenstaande aanbod werd er gekozen om de workshop over “Bach als Theologe”, door Prof. Dr. Albert Hartinger te volgen.

Tijdens deze workshop werd het volgende besproken:

- Hoe kan geloof en godsdienstonderwijs vanuit muziek worden bemiddeld?
- Muziek als “Klanktaal”;
- De functie van de muziek tijdens de reformatie;
- De theologische achtergrond van Bach;

Conclusie:

Vanuit een gezamenlijk gedeelde context (de cultuur waarin we samen leven) kan muziek uitstekend functioneren om de gehele mens te bereiken (niet alleen de cognitieve aspecten) om zo een gelegenheid te bieden om te sensibiliseren voor het godsvermoeden. Daarnaast kan men zeer direct alle leerlingen te bereiken met openheid voor ieders eigen groeiproces (vanwege de multiïnterpretabiliteit).

Complete tekst van de lezing door P. Teodoor Flury OSB:

Inwiefern kann die Musik eine Brücke zum Glauben sein?

Referat im Rahmen der Internationalen Religionspädagogischen Jahrestagung am 23. September 2011 in St. Virgil, Salzburg

P. Theo Flury OSB, Einsiedeln/CH

Vorbemerkung

Beim Beschreiben und Nachdenken über Themen, die mit Kunst und Religion und ihren Berührungspunkten zu tun haben, fallen folgende Merkwürdigkeiten besonders auf: Obwohl reflektiert werden will, gerät man gern ins Abseits, weg von den definierten und definierenden Begriffen, um sich im Bereich der Bilder und Metaphern gemütlich einzurichten. Diese Tendenz

führt dazu, das gesteckte Ziel des Begreifenwollens (im Rahmen des Möglichen) zu verfehlen, um sich schliesslich, nach der Mühsal des Schreibens, im Spiegel des sprachlichen Ausdrucks weniger als Begreifender, denn vielmehr als Ergriffener zu ertappen. Statt über Glauben und Kunst und das ihnen Gemeinsame oder sie Verbindende zu reden, schafft man so selbst wiederum Kunst, Poesie, wenn nicht überhaupt gar eine Art Glaubenszeugnis. Damit beisst sich der Hund aber in den Schwanz. Viele dieser Bilder („Tiefe des Herzens“, „das Göttliche“, „das Ewige und Unsterbliche“, „das innerste Geheimnis der Musik“, „die Abgründigkeit der Welt und der menschlichen Seele“ und dergleichen mehr) sind zudem mehrdeutig: Absender und Adressat solcher Sprachgebilde mögen sich darunter vielleicht etwas voneinander Grundverschiedenes vorstellen, gleichzeitig glauben sie aber, sich bestens zu verstehen aufgrund der schlichten Tatsache, dass jeder sich überhaupt etwas darunter vorstellt, das ihm einleuchtet.

Auch mein Referat wird diese Schwierigkeiten nicht vermeiden oder sie gar grundsätzlich aus der Welt schaffen können. Doch habe ich mich bemüht, wenigstens da und dort bescheidene Ansätze für mögliche und taugliche Denkmodelle zu erarbeiten.

Kunst und natürliche Gotteserkenntnis

Papst Benedikt XVI. behandelt in seiner Ansprache anlässlich der Generalaudienz vom Mittwoch, 31. August 2011 in Castelgandolfo, einen besonderen Weg, der zu Gott führe und die Begegnung mit ihm fördere: die Ausdrucksweisen der Kunst als Teil der „*via pulchritudinis*“ (*Osservatore romano*, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 9. September 2011, Nummer 36, S. 2). Der Papst spricht davon, dass der Mensch in einem Kunstwerk nicht nur der Materie begegne, sondern etwas Grösserem, etwas, das spreche und die Herzen berühre. Er erfahre dabei eine „*innere Bewegtheit*“, „*eine Freude*“. „*Die Kunst ist fähig, das Bedürfnis des Menschen, über das Sichtbare hinauszugehen, zum Ausdruck zu bringen und sichtbar zu machen; sie offenbart das Verlangen und die Suche nach dem Unendlichen*“. Der Papst hebt dabei besonders jene Kunst hervor, die aus dem Glauben komme und den Glauben ausdrücke. Im Zusammenhang mit dem Besuch eines Konzerts mit Musik von Johann Sebastian Bach sagt der Papst: „*Am Ende des letzten Stücks, einer der Kantaten, spürte ich, nicht durch Überlegung, sondern im tiefsten Herzen, dass das, was ich gehört hatte, mir Wahrheit vermittelt hatte, die Wahrheit des allerhöchsten Komponisten, und es drängte mich, Gott zu danken.*“ Die Schönheit drücke unwiderstehlich die Gegenwart der Wahrheit Gottes aus. Dann wird auch Paul Claudel erwähnt, der während des *Magnificat* der Weihnachtsvesper in der Kathedrale Notre Dame von Paris die Gnade des Glaubens erhalten hätte. Dabei wäre Claudel gerade nicht aus Gründen der Gottsuche in die Kirche eingetreten, sondern – im Gegenteil – um Argumente gegen den christlichen Glauben zu finden. Der Papst drückt schliesslich den Wunsch aus, die Begegnung mit Kunstwerken möge nicht nur eine kulturelle Bereicherung darstellen, sondern zum Moment der Gnade werden, der den Dialog mit dem Herrn fördere und in der Betrachtung der äusseren Schönheit zur inneren aufsteigen lasse – der Strahl der Schönheit „*berühre*“, ja, „*verwunde*“ und lade dazu ein, „*zu Gott aufzusteigen*“.

Diese Darstellung verrät einen für das Schöne besonders ansprechbaren Menschen, getrieben von der Suche nach dem Unendlichen und dem, was über das sinnlich Wahrnehmbare hinausgeht, einen Menschen, der Schönheit mit dem Guten und Wahren gleichsetzt. Man könnte so zusammenfassen: Für das Schöne ansprechbare Menschen können in der Begegnung mit einem Kunstwerk (der Papst erwähnt übrigens ausserdem auch die Betrachtung der Natur) eine Überzeugungskraft (als „*innere Bewegtheit*“, „*Freude*“) erfahren, die unter Umständen umfassender, bestimmender und tragfähiger ist als die Überzeugungskraft eines rationalen Arguments. In diesem Geschehen scheint das Ich in etwas aufzugehen, das ihm ursprünglicher und grösser zu sein scheint als es selbst. Es gleicht darin einem Wassertropfen, der ins Meer fällt – allerdings nicht, um sich dort aufzulösen, sondern um ins Ganze zu kommen und sich so im Eigentlichen wiederzufinden. In dieser Erfahrung von Einbettung, Kongruenz und Identität kann

wohl eine Analogie der Erfahrung natürlicher Religiosität gesehen werden, die allerdings, es muss festgehalten werden, nicht schon den Kern des christlichen Glaubens ausmacht (besonders nicht im Licht der paulinischen Kreuzestheologie).

Kritische Ergänzungen zum Ansatz der Kunst als Weg zur natürlichen Gotteserkenntnis

Für den Theologen ist Kunst – wie alles Geschaffene – sowohl von der Erbsünde als auch von der Sünde kontaminiert. Sie sollte deshalb nicht glorifiziert, aber auch nicht dämonisiert werden. Es darf einfach nicht unterschlagen werden, dass Kunst auch das Laster reizvoll und anziehend darstellen kann, dass sie nicht selten ungerechte Herren, Gewalt und Kriege verherrlicht und der Lüge gedient hat. Kunst hat sich immer wieder auch prostituiert, hat manipuliert, beschönigt, verwischt, Sand in die Augen gestreut und dem Narzissmus der Kunstschaffenden ein leichtes Spiel bereitet.

Doch was ist Kunst überhaupt? Die Beschreibung der Erfahrung mit Kunst Benedikts XVI. ist die Beschreibung eines Menschen, der aus dem Glauben und auf den Glauben hin lebt und die Welt radikal von diesem Standpunkt aus interpretiert. Dieser Standpunkt aber wird natürlich nicht von allen geteilt. Weltanschaulich etwas weiter gefasst, möchte Kunst wohl etwa so begriffen werden: Im künstlerischen Ausdruck können die vielfältigen Spannungen des Lebens sinnhaft gestaltet werden. Die Kunst ist nicht die primäre Domäne kognitiven Erkennens, sondern intuitiven Erfassens, dessen Gültigkeit sich nicht an apriorischen Kategorien misst. Insofern verpflichtet sich Kunst keiner ihr von aussen vorgegebenen Wahrheit oder Ethik – diese Unbekümmertheit kann ihr grundsätzlich nicht zum Vorwurf gemacht werden, da sie ihrem Wesen entspricht, das sich eben nicht nur, sekundär, in der Einkleidung oder der Illustration eines primär Vorgegebenen ausdrücken will. Für Kunst im Raum des Christlichen aber gilt meines Erachtens vor allem das, was Paulus in 1 Kor 13,1 schreibt: „Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.“ Christliche Kunst ist gerufen, wie alles, im weitesten Sinn zur Auferbauung der Gemeinde beizutragen, auch dann, wenn sie überrascht oder sogar schockiert.

Was bei aller nützlichen Differenzierung unbestritten ist und bleibt: Kunst – damit auch die Musik – weckt in einem dafür ansprechbaren Menschen starke, unter Umständen überwältigende, bestimmende und entscheidende Gefühle, die sich bis in die Gestaltung des Lebens im Grossen und im Kleinen auswirken können. Was die Erfahrungen von Musik und Glaube nicht selten in auffällige Nähe zueinander rückt, ist die Ergriffenheit von etwas, das der Mensch als ein ihm tief Innerliches und gleichzeitig ihn Durchdringendes und Übersteigendes erlebt, als ein ihm Ruhe Schenkendes und ihn gleichzeitig Bewegendes, als Orientierung und gleichzeitig als Unergründliches und als unverfügbares Geheimnis.

Inwiefern kann die Musik eine Brücke zum Glauben sein?

Von dieser Erkenntnis ausgehend soll nun die Frage gestellt werden, ob überhaupt und inwiefern die Musik eine Brücke zum Glauben sein kann. Eine der traditionellen Antworten, wir sind ihr in den Worten Benedikts XVI. begegnet, geht davon aus, dass von der Betrachtung der natürlichen Dinge, zu der die Musik selbstverständlich auch gehört, zur Erkenntnis Gottes und, ihr nachfolgend, zum Glauben fortgeschritten werden könne – und dies irgendwie folgerichtig, bruchlos. Könnte nicht aber auch, umgekehrt, zuerst ein zumindest impliziter Glaube stehen, der die Welt interpretiert, ihr Bedeutung und Farbe gibt – damit auch (und zwar dem Glauben nachgeordnet) der Musik? Könnte es nicht sein, dass erst der Glaube die Welt aufstrahlen und über sich selbst hinausweisen lässt? Bei all diesem Suchen erhebt sich die grundsätzliche Frage, ob sich denn das Leben überhaupt in seine einzelnen Elemente zerteilen lasse. Wenn ja: Fügen sich denn diese wirklich als sich linear fortschreitend bedingende zu einem lückenlos nachweisbaren kausalen Zusammenhang wie die vielen Glieder zu einer Kette? Oder ist das

Leben nicht vielmehr ein vielgestaltiges bewegtes und bewegendes, ein unaufhörlich in sich brodelndes Ganzes, das als solches die Fassungskraft des menschlichen Geistes schlichtweg übersteigt?

Bevor wir nach Ansätzen für weitere mögliche und zur Beantwortung unserer Frage hilfreiche Denkmodelle suchen, soll vorgängig eine nicht unerhebliche Zwischenfrage gestellt werden. Warum überhaupt interessiert einen Katecheten, eine Katechetin der Zusammenhang zwischen Musik und Glauben? Mindestens zwei Motivationen sind denkbar: a) Ich beabsichtige, den Glauben über die Musik zu erzeugen, den Menschen zum Glauben zu „programmieren“; b) ich möchte die Musik einbeziehen, um durch sie die Begegnung des Menschen mit den christlichen Glaubenszeugen und Glaubenszeugnissen zu erleichtern und sie in seinem Leben existentiell fruchtbar werden zu lassen.

Zum ersten möglichen Beweggrund. Kann ich den Menschen über die Musik „programmieren“? Kann also die Musik sozusagen als Mittel zur „Gehirnwäsche“ eingesetzt werden? Ein solches Ansinnen muss, ganz unabhängig von der Frage nach der praktischen Möglichkeit, als durchaus unangemessen bezeichnet werden, da es als purer Verkaufstrick die Freiheit des Adressaten absichtsvoll zu untergraben trachtet. Gerade das steht aber gegen das innere Wesen des christlichen Glaubens, der ja mit echter persönlicher Affirmation steht und fällt. Zur Frage nach der praktischen Möglichkeit eines solchen Vorhabens: Begegnung mit Kunst ist (wie jede Begegnung) immer auch Interpretation. Der Betrachter tritt in seinem So-Sein an die Sache heran, sozusagen als Frage an einen Gegenstand, der immer nur jene Antwort geben wird, die der so gestellten Frage entspricht. Unterschiedliche Menschen werden also unterschiedlich sehen, hören, betasten, riechen, schmecken... die Sinneseindrücke (weit mehr als die normierten und normierenden Begriffe) werden in jedem Menschen letztlich auf je einmalige Weise zum Sinn. „*Quidquid recipitur in modo recipientis recipitur*“. Es wird kaum gelingen, die Menschen so zu uniformieren, dass Jeder und Jede beim gleichen akustischen Sinneseindruck (beim Anhören einer musikalischen Gestalt) genau das Gleiche empfindet, das Gleiche assoziiert. Wohl wird allerdings das Feld der individuellen Interpretationen durch kollektive Hörgewohnheiten und durch die damit verbundenen kollektiven Assoziationen abgesteckt sein.

Zum zweiten möglichen Beweggrund. Kann die Musik helfen, die Begegnung des Menschen mit den christlichen Glaubenszeugen und Glaubenszeugnissen zu erleichtern und sie existentiell fruchtbar werden zu lassen? Was der Einzelne bei einem bestimmten Sinneseindruck erfährt, hat also nicht nur, wie bereits erwähnt, mit dem sinnlich wahrnehmbaren „*stimulus*“ zu tun, sondern mit dem Menschen selbst in seiner Totalität. Begegnung mit Kunst (aktiv und passiv schöpferisch, also entweder primär im Gestalten eines Ausdruck oder aber primär im Erleiden eines Eindrucks) ist schliesslich immer Begegnung mit sich selbst, mit jenem Teil der Persönlichkeit, der sich dem Wissen und Wollen, der Kontrolle, entzieht, mit seinen psychischen, emotionalen, imaginativen und intuitiven Inhalten. Diese projizieren sich auf das Kunstobjekt (das sich selbst wiederum in seinem So-Sein den Projektionen seines Schöpfers verdankt) und werden so anschaulich. Der Betrachter nimmt sich dadurch selbst echter und umfassender wahr, er rückt sich dadurch näher und wird, gerade dadurch, wohl auch fähiger, andere und anderes echter und umfassender wahrzunehmen und sich ihm verstehend anzunähern; er wird (selbst)erfahrener, differenzierter, sensibler und empathischer.

Eine besondere Chance der Musik für Katechese und Pastoral

Die Musik sollte also weniger als Instrument im Rahmen einer absichtsvollen Überzeugungsarbeit eingesetzt werden, als vielmehr als Weg zum Wagnis der eigenen Authentizität Wertschätzung erfahren.

Ist sie doch tatsächlich ein Königsweg, der einerseits zum echten Gefühl in seiner ganzen Bandbreite führt, zu den Sehnsüchten, Ängsten, Spannungen und Konflikten, die sich sprachlichem Zugriff vielleicht verwehren, sich hingegen in der Begegnung mit Kunst zeigen wollen und können. Andererseits vermag sie die Erfahrung dessen zu verstärken, was die Grenzen des verstandesmässig Begreifbaren, Überprüfbaren und Fest-stell-baren sprengt: die Erfahrung des Geheimnishaften. Warum dies?

Wahrnehmung, hier im Bereich der Kunst, scheint sich mir gewissermassen als elliptischer Vorgang darzustellen, der sich in einem scheinbar unaufhörlichen und unerschöpflichen Hin und Her zwischen den beiden Brennpunkten des Betrachters und des Betrachteten vollzieht: Wer betrachtet, wird ja durch die persönlich geprägte Wahrnehmung des Betrachteten ein Anderer, den sogleich das Betrachtete als mit neuen Augen neu zu Betrachtendes anspricht und herausfordert. Daraus ergibt sich ein spiralförmiges Wachstum, das, erstens, ein Kontinuum bildet, in dem Beständiges sich ausgerechnet im Wandel offenbart und in dem der Wandel selbst Beständigkeit ist, und das, zweitens, in seiner Unaufhörlichkeit sowohl die Ahnung einer unendlichen Perspektive auf das Ewige hin als auch die Vermutung unauslotbarer Bedeutungs- und Sinntiefe der Schöpfungswirklichkeit vermittelt (und zwar jener des Betrachters, jener des Betrachteten und jener ihres, den Prozess solch progressiver Wahrnehmung generierenden, Zueinanders).

Wir sind angekommen. Genau hier glaube ich eine grosse Chance der Musik für Katechese und Pastoral zu erkennen: Sie vermag den Menschen näher an sich selbst heranzuführen, sich seiner selbst und seiner Dimension für das, was über Augenschein und Berechenbarkeit hinausreicht, umfassender und bewusster inne werden zu lassen. Damit aber beginnen sich wie von innen her Koordinaten abzuzeichnen, die den Diskurs über Religion und Glaube von grundlegenden menschlichen Erfahrungen her orten. Die „Kunst“ des Katecheten und Seelsorgers besteht dann darin, den Menschen wirklich ernst zu nehmen und seine diesbezüglichen Erfahrungen sorgsam aufzuschliessen auf die Erfahrungen christlicher Glaubenszeugen hin, sie zu verknüpfen mit den Fäden des Gewebes der Erfahrungen der christlichen Glaubensgemeinschaft, die, ich wiederhole, nicht einfach grundsätzlich gleichgesetzt werden dürfen mit einem, selbstverständlich hoch willkommenen und wahrhaft bereichernden, allgemeinen religiösen Gefühl, dem Zwilling des Ergriffenseins durch die Kunst. Alles Weitere wird geschehen oder eben nicht – es entzieht sich schlicht dem Zugriff des Machbaren.

Eine praktische Umsetzung

Das Dargelegte soll mit einem einfachen Experiment veranschaulicht werden. Während einer von mir gespielten Improvisation am Flügel schreibt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer unter der Einwirkung der Klänge eine Geschichte, beschreibt ein inneres Bild oder eine Empfindung. Ein nachträglicher Vergleich der Texte wird Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen den einzelnen Reaktionen zeigen. In kleinen Arbeitsgruppen soll danach versucht werden, einzelne Beiträge sensibel auf Aspekte zu untersuchen, die katechetisch und pastoral als Zugänge zu einem umfassenderen Bewusstsein seiner selbst und damit auch zu einer persönlich vertieften Annäherung an die Fragen des Glaubens fruchtbar gemacht werden können.

Das Leben ist ein Ganzes

Zuvor jedoch soll ein Blick auf mein eigenes Leben veranschaulichen, wie sehr Musik und Glaube – wie alles Lebendige – zumindest auf der Ebene der Erfahrung irgendwie miteinander verwoben sind (vgl. „Ergriffen vom ‚Darin und Dahinter‘ – P. Theo Flury OSB über Leben, Kunst und Glauben“, in „Erbe und Auftrag“ 2011 – im Druck).

Meine Eltern spielten kein Instrument, standen der Musik und der Kirche als reformierte Christen nicht besonders nahe. Durch meinen Eintritt in einen Jugendchor entdeckte ich die Musik. Die Leiterin des Chores wurde meine erste Klavier – und Orgellehrerin. In dieser Zeit erhielt mein Kinderleben Farbe, und die Welt rückte nah an mich heran. Die Musik nahm mich hinein in etwas in sich Ruhendes und gleichzeitig Bewegendes, das immer mehr zu sein schien als der flüchtige Augenblick. Als ich vierzehn Jahre alt war, lernte ich im Berner Münster die Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach kennen. Während des ersten Chores schoss mir der Gedanke durch den Kopf: „Das ist ja wirklicher als die harte Holzbank, auf der du sitzt!“ Einige Jahre später besuchte ich als Gast die Abteikirche Hauterive bei Fribourg; es war nach der Mette an Neujahr. Das *Te Deum* hallte noch in den Gewölben nach. Die Mönche hatten die Kirche bereits verlassen, nur ich sass noch da und schaute nach vorn zum Altar und zur eucharistischen Taube mit dem Licht davor. Es war ganz still und „Es“ war ganz da. Da wusste ich mit einem Mal: Das ist es! Es war einfach dichte und schlichte Gegenwart. Von der eucharistischen Taube aus schien diese alles zu durchwirken, alles an sich zu ziehen und damit alles auf sich hin zu ordnen. Ich fand diese prägende Erfahrung später bei der Lektüre der zweiten Erzählung aus den „Drei Geschichten nach Benson“ von Pierre Teilhard de Chardin wieder (ders., Lobgesang des Alls, Walter Verlag o.J.). Sie ist die Schilderung eines Betenden, der das in der Monstranz ausgesetzte Allerheiligste betrachtet: „Ich hatte also, während mein Blick auf der Hostie haftete, den Eindruck, dass sich ihre Oberfläche ausweite wie ein Ölfleck, aber wohlgemerkt, viel schneller und lichter.... So umhüllte mich, inmitten eines grossen Seufzens, das an ein Erwachen oder an eine Klage denken liess, der Strom der Weisse, er ging über mich hinaus und überflutete alle Dinge...“ (Die Monstranz, 54-59). Sowohl das Ergriffensein durch die Musik als auch die erwähnte Erfahrung in der Kirche der Zisterzienserabtei Hauterive warfen mich mitten hinein in ein Spannungsfeld. Was mir geschehen war, machte mich andern teilweise fremd. So eröffnete sich die existentielle Frage nach tragfähigen menschlichen Beziehungen und schickte mich auf die Suche. Glaubwürdige Menschen, auch der Blick auf das Leben mancher Heiliger, halfen und helfen mir immer wieder auf meinem Weg.

Ich habe mich dem Problem (wörtlich: das Vorgeworfene) des Lebens schliesslich auf dem doppelten Weg der unverfügbaren Kunst und der verfügbaren Disziplin des Ordenslebens angenähert und gestellt. Ich bewege mich damit zwischen zwei Polen. Leben aber ist wesentlich Bewegung – und diese ist nur möglich, wo Spannung ist. Aus dieser Bewegung heraus suche ich immer wieder nach einem bestimmten Verhältnis zu dem, was wir Welt nennen; ohne diese Verhältnisbestimmung wären Identität und zielgerichtetes Handeln nicht möglich.

Ich wollte also Mönch werden. Es zeigte sich aber noch während des Postulats, dass Hauterive nicht mein Ort sein konnte; mich hätten die Härte und Kargheit des strengen Zisterzienserlebens, in denen ich einen Wert erkannte und die mich in der ihr eigenen Schönheit angesprochen hatten, auf die Dauer wohl physisch und psychisch überfordert. Auf Geheiss des damaligen Abtes von Hauterive, und im Vertrauen ihm gegenüber, klopfte ich an die Tür des Klosters Einsiedeln, wo ich auch heute noch lebe. Die Musik, die für mich während meiner „zisterziensischen Zeit“ nicht mehr im Vordergrund gestanden hatte, kehrte dann zurück. Heute stellt sie mein umfangreichstes Arbeitsfeld dar.

P. Theo Flury

Kloster

CH – 8840 Einsiedeln

theo.flury@sunrise.ch