

AFRICAN TRIBAL ART

Afrikanische Kunst- und Kultobjekte

Yoruba Tor
Holz, bemalt, mit reichen Schnitzereien, dreiteilig, 183 x 155 cm

Fang Maske
Holz, bemalt, mit Gris-Gris (Bast)
Nr. TA311 – 37 x 14 x 10 cm

Im Jahr 1905 entdeckte eine Gruppe von Pariser Künstlern, darunter namhafte Vertreter wie Vlaminck, Derain, Picasso, Braque und Matisse die Werte und die Grösse der afrikanischen Plastik und deren Bedeutung für die moderne Kunst. Es muss wohl wie ein Schock auf sie gewirkt haben, als sie plötzlich sahen, dass bildnerische Gestaltungsweisen, nach denen sie tastend strebten, von diesen naturvölkerischen Schnitzern schon längst vorweggenommen waren.

Vlaminck beschreibt dieses erste Zusammentreffen mit der afrikanischen Kunst im Jahre 1905 in seinem Tagebuch: «Ich war bis in mein Innerstes aufgewühlt (...). Ich nahm die drei Statuetten mit. Einige Zeit später machte mir ein Freund meines Vaters, dem ich meine Eroberung gezeigt hatte, einen Vorschlag, mir noch andere zu geben, denn seine Frau wolle diese „schrecklichen Dinge“ in den Müll-eimer werfen. Ich besuchte ihn und holte mir eine grosse weisse Maske und zwei Statuetten von der Elfenbeinküste.

Kunst als Instrument und Ausdruck

Die afrikanische Kunst ist für ihre Erzeuger ein magisches Instrument um mit übersinnlichen Mächten der Umwelt in Verbindung zu treten. Die Kontaktaufnahme mit den Geistern oder den belebten Kräften der Natur soll helfen, den Gefahren der Umwelt Herr zu werden. Vereinfacht ausgedrückt geht die afrikanische Religion von einer universellen Lebenskraft aus, die in die Welt strömt und alles belebt: Mensch und Tier, Pflanze und Stein. Auch die Toten behalten ihre Lebenspotenz.

Die Lebenskraft wird als dynamisch und lenkbar verstanden. Darum gilt es, sie in grossen Mengen aufzuspeichern. Das geschieht durch gute Taten oder Opfergaben. Durch vernachlässigte oder nicht exakt eingehaltene rituelle Handlungen hingegen wird die Lebenskraft entzogen und Unglück heraufbeschworen. Durch rituelle Opfergaben z.B. ist es aber möglich, die göttlichen Mächte zu besänftigen.

Die weisse Maske hing ich über mein Bett. Ich war zugleich entzückt und bestürzt. Die Negerkunst erschien mir in ihrer ganzen Primitivität und ihrer ganzen Grösse.

Als Derain kam, verschlug es ihm beim Anblick der weissen Maske die Stimme. Er war völlig hingerissen und bot mir zwanzig Francs dafür. Ich weigerte mich. Acht Tage später bot er mir fünfzig. An diesem Tag hatte ich keinen Sous in der Tasche und willigte ein. Er nahm die Maske mit und hing sie in seinem Atelier in der Rue Tourlaque an die Wand. Als Picasso und Matisse sie bei Derain sahen, waren sie ganz ergriffen. Von diesem Tage an begann die Jagd auf die Negerkunst. Picasso, der als erster begriff, welchen Nutzen wir aus den plastischen Konzeptionen der Schwarzen Afrikas und der Eingeborenen der ozeanischen Inseln ziehen können, führte sie nach und nach in die Malerei ein.»

Kamerun: Hocker
Holz, Schnitzereien,
24 x 32,5 x 30cm
Nr. TA2

Skulpturen als Medium zur Geisterwelt

Um die Geister sichtbar zu machen, schaffen Afrikaner Skulpturen als Medium zur Geisterwelt: Ahnen- und Geisterfiguren, Masken und andere Kultgegenstände.

Die *Ahnenfigur* ist Sinnbild des kraftbegabten Stammeshelden oder Urmutter. Kennzeichen sind oft Narbenmuster, Frisuren und Embleme. Sie soll dem Geist gefallen und zum Bleiben in der Figur einladen.

Der *Fetisch* ist ein mit zauberhaltigen Substanzen angereichertes Gerät, meist von unförmiger Gestalt, das der Medizinmann selbst herstellt und weiht, und das seine Bittsteller in allen nur erdenklichen Situationen vor sämtlichen Gefahren schützt.

Die *Maske* wird geschaffen, um die toten Seelen oder die Schutzgeister des Dorfes oder Bundes greifbar und sichtbar auftreten zu lassen oder mythische Vorgänge nachzuvollziehen. Die Maske soll möglichst unwirklich, unheimlich und furchterregend sein, ein irrealen Wesen, weder Mensch noch Tier, doch die Elemente beider tragend.

Songe Maske
Holz, bemalt
57 x 20 x 20 cm
Nr. 7/98

Ashanti: Akuaba Puppe
Holz, beschnitzt,
35 x 13 x 7 cm
Nr. TA240

Der afrikanische Schnitzer – ein Künstler?

Die soziale Stellung des afrikanischen Künstlers ist unterschiedlich. In den dörflichen Verhältnissen, bei den Ackerbauern Westafrikas und des Kongo, war er überwiegend Feldarbeiter, der in der Freizeit schnitzte. Wenn seine Werke besonders begehrt waren, konnte er von der Feldarbeit dispensiert werden und seine Arbeiten wurden mit Naturalien entlohnt.

In vielen Gegenden Afrikas ist es der Schmied, der die Kultobjekte anfertigt. Man glaubt, als kräftiger, furchtloser Mann, der Funken schlägt und das lodrende Feuer beherrscht, muss er mit den übersinnlichen Mächten im Bunde stehen. Bei den Bantu des Kongo und den Semibantu Westafrikas konnte der Schmied bisweilen sogar zum Häuptling, zum engen Berater des Königs, oder sogar zum sakralen Herrscher selbst aufsteigen.

Bei den *Dan* vererbte der sterbende Meister sein Werkzeug seinem Lieblingsschüler.

Von zentraler Bedeutung steht bei allen Vertretern jedoch die Figur oder Maske selbst – und nicht der Künstler – im Mittelpunkt des Interesses.

Künstlerische «Originalität» als ein eigenständiger Wert ist hingegen erst als eine Erfindung der europäischen Renaissance zu verstehen.

Ziel des afrikanischen Schnitzmeisters muss es sein, ein möglichst gekonntes Abbild der Ahnenstatue, des Fetisch oder der Ritualmaske zu schaffen und sich so in den Dienst der Religion zu stellen, um einem hohen Geistwesen Gestalt zu verleihen. Er hat dabei eine Reihe von Vorschriften und Tabus zu beachten. Denn in dieser Welt ist der Umgang mit Geistern gefährlich, und beim Schnitzen gilt es, die Seele des gefällten Baumes versöhnlich zu stimmen. Opfergaben und Beschwörungsgesänge begleiteten den gesamten Arbeitsprozess.

Quellen

Elsi Leuzinger «Die Kunst Schwarzafrikas», Kunsthaus Zürich, 1970/71; R. Romano / A. Tenenti, Die Grundlegung der modernen Welt. Spätmittelalter, Renaissance, Reformation, Frankfurt 1976

© Galerie HILT, Basel (2018/cr)

Afrikanische Stammesvölker

1 Abron	22 Bini	41 Gere	59 Kota	79 Marka	98 Punu	118 Tshokwe
2 Afo	23 Bobo	42 Grebo	60 Kuba	80 Mbagani	101 Sao	119 Tsogho
3 Agni Anyi	24 Bongo	43 Guro	61 Kurumba	81 Mbala	102 Sarakole	120 Tuareg
4 Akan	25 Boyo	44 Gurunsi	62 Kuyu	82 Mende	103 Senufo	121 Tukulor
5 Ambete	26 Bozo		63 Kwele	83 Mitshogo	104 Shamaye	
6 Ashanti	27 Bulu	45 Hausa	64 Lega	84 Mossi	105 Songe (Songye)	122 Vai
7 Azande	28 Bwa	46 Hembra	65 Lobi	85 Mumuye	106 Songhay	123 Vili
		47 Hollo	66 Luba	86 Nalu	107 Soninke	
8 Bafo	29 Dan		67 Lulua, Luluwa	87 Ndassa	108 Suku	124 Wabembe
9 Baga, Baga Fore	30 Diula	48 Ibibio (Ibijio)	68 Lumbo	88 Ndengese	109 Sundi	125 Waja
10 Bamana	31 Dogon	49 Ibo	69 Lunda	89 Ndumu	110 Teke	126 Warega
11 Bambara	32 Duala	50 Idoma	70 Lwalwa	90 Ngbaka	111 Tellem	127 Watussi
12 Bamileke		51 Ife		91 Nok	112 Temne	128 Wobe
13 Bamum	33 Ebrie	52 Igbo	71 Mabea	92 Obamba	113 Tikar	129 Wolof
14 Bangwa	34 Edo	53 Ijo	72 Mahongwe	93 Okak	114 Tiv	130 Woyo
15 Bassa	35 Ejagham	54 Imbangala	73 Makonde	94 Oubi	115 Toma	
16 Baule	36 Ekoi	55 Jebba	74 Malinke	95 Pangwe	116 Tsaayi	131 Yaka
17 Bembe			75 Manding, Mande	96 Pende	117 Tsangui	132 Yohure
18 Benin	37 Fang	56 Kameruner	76 Mama	97 Peul		133 Yombe
19 Bete	38 Fanti	57 Kissi	77 Mambila			134 Yoruba
20 Betsi	39 Fon	58 Kongo	78 Mangbetu			135 Zande
21 Bidyogo	40 Fulani					