Zeitschrift: Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern

Herausgeber: Parkett

Band: - (2003)

Heft: 67: [Collaborations] John Bock, Peter Doig, Fred Tomaselli

Artikel: Tomaselli's postmodern gnosticism = Tomasellis postmoderner Gnostizismus

Autor: Pinchbeck, Daniel / Schmidt, Suzanne

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-680161

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Tomaselli's Postmodern *Gnosticism*

DANIEL PINCHBECK

Fred Tomaselli's paintings are saturated with cosmic space. The figures in many of his works stand amidst swirling blackness, the antique night of the solitary Romantic or Medieval melancholic. Engulfed by cosmic space, the collaged heroes and heroines in works like EXPECTING TO FLY (2002) enjoy or endure their own implosion or atomization, as if every fragment of themselves simultaneously subdivides and seeks to flee from the collapsing entity trying to hold the structure together. In other works, like ECHO, WOW, AND FLUTTER (2001), there are no figures but only patterns or criss-crossing loops suggesting electromagnetic fields, the rephrasing of matter as informational bits, energy, or vibrating waveforms. These patterns remind me of the entoptic imagery I sometimes encounter when I awaken into a hypnagogic state to find swarms of sparks like fireworks swirling across the velvety night skies of my eyes-closed view screen. They also call to mind the "Zero Point Field," the startling discovery of contemporary physics that "empty" space is actually a crackling quantum sea containing vast amounts of energy.

Tomaselli is known for pressing pills and the leaves of psychoactive plants into the surfaces of his paintings. This humorously literal use of drugs reminds us that drugs—and the ferociously time-and-paradigm-smashing trips they sometimes engender—are really just symbols of that encounter with the Other that is the suppressed base of human existence. Tomaselli's work seduces us toward the edge of that nonhuman Otherness whose realms have always been explored by occultists and shamans and clairvoyants. It is the terrain that Rainer Maria Rilke indicated in *The Duino Elegies*, when he wrote, "Beauty is nothing / but the beginning of terror ... and we are so awed because it serenely disdains / to annihilate us."[1)]

But what is this Otherness that beckons and terrifies us while it serenely disdains to finish the job? How can we hope to define or even think about it? How can we allow its presence into the "rational" constructs of the contemporary world without collapsing these constructs? Part of the answer lies in art, which can shine like a flashlight beam, exposing ever-more of the glittering mica and towering stalagmites inside the vast, dark, unexplored cave of the self and the soul. Art can be the necessary prelude, the allusive introduction to the places where a future science, inconceivable to us now, will someday follow.

I am writing this in the wake of the Columbia Space Shuttle disaster, as the embittered nations of a ruined world seem to be pushing toward multiple Armageddons—nuclear, chemi-

---

DANIEL PINCHBECK is the author of *Breaking Open the Head: A Psychedelic Journey into the Heart of Contemporary Shamanism* (Broadway Books, 2002).

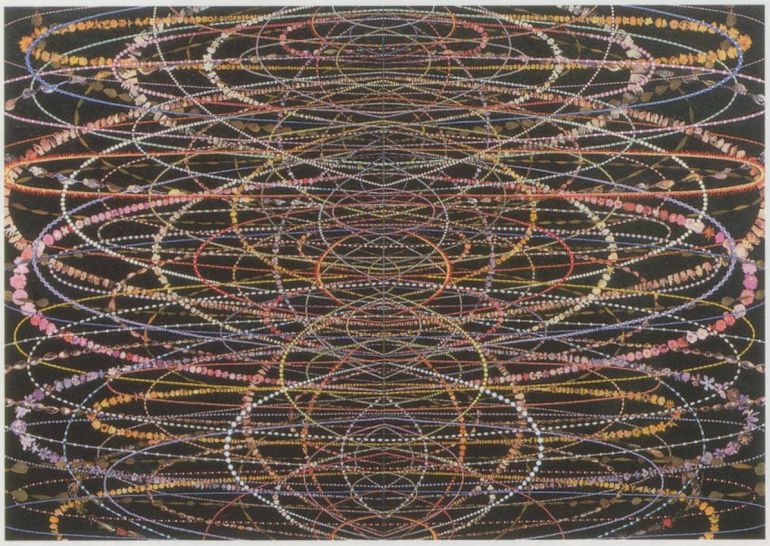
FRED TOMASELLI, EXPECTING TO FLY, 2002, photocollage, leaves, acrylic, gouache, and resin on wood panel, 48 x 48" / IN ETWARTUNG ZU FLIEGEN, Photocollage, Blätter, Acryl, Gouache und Harz auf Holzpaneel, 122 x 122 cm. (PHOTO: JAMES COHAN GALLERY, NEW YORK)

cal, ecological, and social. Is it possible that the violent contradictions of the present time have less to do with globalization, technology, greed, and racial enmity than with the titanic pressures building up as the old conceptual model collapses while a new one self-assembles? "If quantum theory were applied to biology on a larger scale, we would be viewed more as a complex network of energy fields in some sort of dynamic interplay with our chemical cellular systems," writes Lynne McTaggart in *The Field*, one journalistic effort to describe this new, nascent paradigm. "The world would exist as a matrix of indivisible interrelation."[2)]

While only one cataclysm among many, the fall of Columbia seems particularly poignant because the space program symbolized our faith in the power of materialist science and technology. Coming at this time, when the once-glittering promises of modern civilization have lost their luster, the accident represents a bitter betrayal of that faith. Outer space seems to have slammed the door on our attempts to woo it through the metal machines and phallic rockets we are so proud of. I suspect we will only get off the planet by going deeper into the earth, which means, alchemically, deeper into the mysteries of the inner realms of consciousness.

Psychedelic drugs are one means of encountering the shocking Otherness that lurks within the interior of the earth and the self, and Tomaselli acknowledges their influence on his work. They are, as writer Ralph Metzner put it, "Gnostic catalysts." What follows the personal apocalypse of the psychedelic trip is the necessary restructuring of the Ego and, possibly, the uneasy awareness that the world is woven together by invisible forces and supersensible beings with different agendas from our own. No longer dismissible as superstitious residue, myth reveals itself as living reality.

After my own psychedelic apocalypse, I turned to the Western esoteric tradition for answers—or at least better questions—and eventually I found the works of the Austrian clairvoyant Rudolf Steiner, founder of Anthroposophy. An esoteric Christian, Steiner parses the Biblical devil into opposing forces striving to divert human development: Lucifer, the "lightbringer," who draws us up toward imagination, fantasy, and pride; and Ahriman, the dark earth spirit of the Zoroastrian faith, who pulls us down into the mineral world, materiality, material technology, and death. This modern age represents the temporary ascendance of



Ahriman, who wants to make the world into a machine. Lucifer, a dangerous but necessary spur to human evolution, dominated during the epoch of pre-historical civilizations, and we now need to seek his influence again to counteract the Ahrimanic impulse of our age.

For Steiner, reincarnation is a fact. Not only human beings, but the earth itself reincarnates—this is currently the fourth incarnation of the earth. In fact, humanity exists in order to transform this greater being, the earth (though we are doing a poor job of it at this time), and we keep coming back until we have completed the job. Each incarnation of the earth represents an evolutionary step for humanity. We developed rational cognition and empiricism in the last centuries—which required temporarily cutting ourselves off from "supersensible" perception—so that we could cognize our way back into the lost spiritual realms as equals. "Just as there would be no life in the usual sense of the word if there was no death, there can be no real knowledge of the visible world without insight into the supersensible realm," he wrote in *An Outline of Esoteric Science.*[3] "All knowledge of the visible must immerse itself in the invisible again and again in order to be able to evolve."

In *Imaginary Landscapes*, William Irwin Thompson characterizes "the Steinerian vision" as "one that looks at the human as so completely embedded in the animal, vegetal, and mineral evolution of the solar system that it becomes nonsense to separate a fictive 'matter' from mind, and a mere three dimensions from ten.... All of the seemingly mystical perceptions of Steiner have a biological relevance that fits a new kind of science, and a new kind of culture."[4] The impulse of works such as Tomaselli's UNTITLED (EXPULSION) (2000) pushes beyond surrealism or postmodernism into a new realm that integrates science and mysticism. The Void expulses taxonomies of insects and flowers, while Adam and Eve are revealed as anatomical specimens.

In the new paradigm, mind and matter are not separate; therefore, articulation and understanding must be seen as actual forces that directly impact the physical world. For Steiner and other occultists, the physical world is a kind of symbolic alphabet or mirror of the spiritual realms. It is the art piece of the "higher hierarchies," representing levels of conscious and spiritual development far beyond our current state. Through our intellectual intuition and creative efforts, we can learn to read the world as an occult script. Steiner writes, "If you succeed in bringing about the metamorphosis of intellectualism into artistic perception, and are able to develop this artistic approach into an instrument of perception, you will find in the outer macrocosm the phenomenon that exists in the human being."[5] Tomaselli works intuitively in this arena. Paintings such as BREATHING HEAD (2002) suggest processes of transfiguration or transformation from the physical world into astral realms beyond our perceptual frame.

The clairvoyant Steiner described the relationships between macrocosm and microcosm with extraordinary—some would say absurd—precision. In his book, *Harmony of the Creative*

FRED TOMASELLI, ECHO, WOW AND FLUTTER, 2000, photocollage, acrylic, and resin on wood panel, 84 x 120" / ECHO, JAULEN UND FLATTERN, Photocollage, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 213,4 x 304,8 cm.

FRED TOMASELLI, BREATHING HEAD, 2002, photocollage, leaves, acrylic, gouache, and resin on wood panel, 60 x 60" /
ATMENDER KOPF, Photocollage, Blätter, Acryl, Gouache und Harz auf Holzpaneel, 152,4 x 152,4 cm.

Word, he showed how different animals relate to larger spiritual processes. He characterized the cow, for instance, as the animal of spiritual digestion. Through its constant grazing, the cow spiritualizes earthly matter, reversing the destructive processes of human existence, which constantly remove spiritual substance from the earth. According to Steiner, if the cow was not performing its function of spiritual digestion, the earth would soon become so hard and unyielding that we would be unable to walk upon it.

Steiner connects the creatures of the air to different aspects of our mental processes. Birds represent thought. We have our thoughts as the birds have their plumage: "Our thoughts flow from the brain in the same way as the feathers stream out from the eagle," he writes.[6] "The thoughts given to human beings are the astral aspect of the development of feathers ... A feather holds something tremendous: it holds the secret of how thoughts are formed." Butterflies, delicate beings of the "light ether," are connected to the process of memory: "It is memory-thoughts which live in the butterfly."[7] We create interior wombs for our memories, just as the caterpillar weaves its cocoon. And bats, for Steiner, are linked to dreams. In the same delicate, unreal way that bats flit through the twilight, dreams flit through the mind: "The earth is surrounded by fluttering butterflies—they are cosmic memory; by the kingdom of the birds—this is cosmic thinking; and by the bats—they are cosmic dream, cosmic dreaming. The flying dreams of the cosmos actually rush through space as bats. And as dreams love the twilight, so, too, does the cosmos love the twilight and send the bat through space."[8]

For Steiner, such correspondences are not just poetic or metaphoric; they are part of a higher order of perception that can be substantiated through inner work and esoteric development—what he called "spiritual science." To make room for a thinker like Steiner, we need to reevaluate our basic understanding of myth, "to move from a postmodernist sensibility in which myth is regarded as an absolute and authoritarian system of discourse to a planetary culture in which myth is regarded as isomorphic, but not identical, to scientific narratives," according to William Irwin Thompson.[9]

Tomaselli's paintings are like fables synthesizing contemporary concerns with the body and the deconstructed self with Gnostic concepts or mythic archetypes that he neither ironicizes nor trivializes. The figures in works such as FIELD GUIDES (2003) stand upon the earth like flayed saints, both terrified of and yearning for contact with that ineffable and infinite "Otherness" that our deluded culture desperately seeks to deny. His work points to the shocking but necessary moment when we recognize our current Ahrimanic civilization as a fragment of cosmic history and seek to escape the amnesiac underworld in which we lie entombed.

1) Rainer Maria Rilke, "The First Duino Elegy" in *The Selected Poetry of Rainer Maria Rilke*, ed. and trans. by Stephen Mitchell (New York: Vintage International, 1980).
2) Lynne McTaggart, *The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe* (New York: Harper Collins, 2002), p. 12.
3) Rudolf Steiner, *An Outline of Esoteric Science* (Great Barrington, Massachusetts: Anthroposophic Press, 1997), p. 61.
4) William Irwin Thompson, *Imaginary Landscape: Making Worlds of Myth and Science* (New York: St. Martin's Press, 1989), p. 66.
5) Rudolf Steiner, *Harmony of the Creative Word* (Great Barrington, Massachusetts: Anthroposophic Press, 2001), p. 20.
6) Ibid., pp. 6–7.
7) Ibid., p. 83.
8) Ibid.
9) Thompson, op. cit. p. 63.

Tomasellis postmoderner *Gnostizismus*

DANIEL PINCHBECK

Fred Tomasellis Bilder sind randvoll kosmischer Tiefe. Die Figuren in vielen seiner Arbeiten stehen inmitten wirbelnder Schwärze, der uralten Nacht des einsamen Romantikers oder des mittelalterlichen Melancholikers. Umflutet vom kosmischen Raum geniessen oder erleiden die collagierten Heldinnen und Helden in Arbeiten wie EXPECTING TO FLY (In Erwartung zu fliegen, 2002) ihre eigene Implosion oder Atomisierung, als ob jedes Fragment ihrer selbst sich gleichzeitig wiederum zerteilte und der kollabierenden Entität zu entfliehen versuchte, um die übergeordnete Struktur aufrechtzuerhalten. In anderen Werken, wie in ECHO, WOW, AND FLUTTER (Echo, Jaulen und Flattern, 2001), gibt es keine Figuren, sondern nur Muster oder sich überkreuzende Schlingen, die an elektromagnetische Felder denken lassen, an eine neue Interpretation von Materie als Menge von Informationseinheiten, Energie oder vibrierenden Wellenformen. Diese Muster erinnern mich an die entoptischen Bilder, die ich manchmal beim Aufwachen noch im Halbschlaf wie Funkenregen oder Feuerwerk über den samtenen Nachthimmel meiner geschlossenen Augenlider flimmern sehe. Sie erinnern auch an die nulldimensionalen Punktteilchen und die aufwühlende Entdeckung der neueren Physik, dass der «leere» Raum eigentlich ein knisterndes Quantenmeer ist, das ungeheure Energiemengen birgt.

Tomaselli ist bekannt dafür, dass er Pillen und Blätter von bewusstseinsverändernden Pflanzen in die Oberfläche seiner Bilder einfügt. Dieser buchstäbliche Drogenkonsum erinnert uns augenzwinkernd daran, dass Drogen (samt den unsere Zeit- und Wahrnehmungsstrukturen gewaltsam aufbrechenden Trips, die sie auslösen können) eigentlich nur jene Begegnung mit dem Anderen symbolisieren, die jeder menschlichen Existenz zugrunde liegt, obwohl wir das nicht wahrhaben wollen. Tomasellis Kunst lockt uns an den Abgrund dieses nicht-menschlichen Anderen, dessen Reich schon immer von Okkultisten, Schamanen und Visionären erforscht wurde. Es ist die Region, die Rilke meinte, als er in der ersten seiner *Duineser Elegien* schrieb: «...das Schöne ist nichts / als des Schrecklichen Anfang, ... / und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, / uns zu zerstören.»

Aber was ist dieses Andere, das uns lockt und erschreckt, während es gelassen verschmäht, uns ein Ende zu machen? Wie können wir hoffen, es zu definieren oder auch nur daran zu denken? Wie können wir seine Gegenwart in den «rationalen» Konstrukten unserer modernen Welt zulassen, ohne diese Konstrukte zum Einsturz zu bringen? Ein Teil der Antwort liegt in der Kunst, die leuchten kann wie ein Blitzstrahl und dabei immer mehr glitzernde

---

DAVID PINCHBECK ist Autor des Buches *Breaking Open the Head: A Psychedelic Journey into the Heart of Contemporary Shamanism* (Broadway Books, New York 2002).

FRED TOMASELLI, FIELD GUIDES, 2002, photocollage, gouache, acrylic, and resin on wood panel, 60 x 84" / FELDFÜHRER, Photocollage, Gouache, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 152,4 x 213,4 cm. (PHOTO: ERMA ESTWICK)

Glimmerpartikel und aufragende Stalagmiten im Innern der ungeheuren, dunklen, unerforschten Höhle des Selbst und der Seele sichtbar werden lässt. Die Kunst kann das notwendige Vorspiel sein, die anspielungsreiche Hinführung an Orte, an welche eine für uns noch unvorstellbare, zukünftige Wissenschaft ihr eines Tages folgen wird.

Ich schreibe diese Zeilen noch unter dem Eindruck des Unglücks, das die Raumfähre Columbia getroffen hat, und während die erbitterten Nationen einer maroden Welt gleich auf mehrere Armageddons nuklearer, chemischer, ökologischer und sozialer Art zuzusteuern scheinen. Vielleicht haben die heftigen Widersprüche unserer Zeit weniger mit Globalisierung, Technologie, Habsucht und Rassenhass zu tun als mit dem ungeheuren Druck, der entsteht, weil alte Denkmodelle einstürzen und ein neues Denken im Entstehen begriffen ist? «Würde man die Quantentheorie im grossen Stil auf die Biologie anwenden, so würde man uns wohl als komplexes Netzwerk von Energiefeldern betrachten, das irgendwie dynamisch mit der Chemie unserer Zellsysteme interagiert», schreibt Lynne McTaggart in *The Field*, einem journalistischen Versuch, dieses neue, im Entstehen begriffene Paradigma zu beschreiben: «Die Welt wäre eine Matrix unteilbarer Verflechtungen und Bezüge.»[1)]

Obwohl es nur eine Katastrophe unter vielen ist, scheint mir das Desaster der Columbia besonders einschneidend zu sein, weil das Raumfahrtprogramm für unseren Glauben an die Macht der Naturwissenschaft und Technik steht. Zum jetzigen Zeitpunkt, nachdem die einst so glänzenden Versprechungen der modernen Zivilisation ihren Glanz eingebüsst haben, stellt der Unfall eine bittere Enttäuschung dieses Glaubens dar. Der Weltraum scheint uns die Tür vor der Nase zugeschlagen zu haben und damit all unseren stolzen Versuchen, ihn mit Metallmaschinen und phallischen Raketen zu erobern. Ich habe den Verdacht, wir werden den Planeten nicht verlassen können, ohne zuvor tiefer in die Erde selbst einzudringen,

was so viel heisst wie auf alchemistische Weise tiefer in die Mysterien der inneren Bewusstseinsbezirke einzutauchen.

Bewusstseinserweiternde Drogen sind ein Mittel, um das Furcht erregende Andere kennen zu lernen, das im Innern der Erde und des Selbst lauert, und Tomaselli gesteht deren Einfluss auf sein Werk auch ein. Sie sind, wie der Schriftsteller Ralph Metzner es einmal formulierte, «gnostische Katalysatoren». Auf die persönliche Apokalypse des psychedelischen Trips muss allerdings eine Restrukturierung des Ich folgen und möglicherweise auch die unbehagliche Erkenntnis, dass die Welt von unsichtbaren Kräften und übersinnlichen Wesen zusammengehalten wird, deren Ziele sich von den unseren unterscheiden. Der Mythos lässt sich nicht länger als abergläubischer Überrest vergangener Zeiten abtun, sondern erweist sich als lebendige Realität.

Nach meiner ganz persönlichen psychedelischen Apokalypse begann ich in der esoterischen Tradition des Westens nach Antworten zu suchen – oder zumindest nach besseren Fragen – und stiess schliesslich auf den visionären Österreicher Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie. Als esoterischer Christ erkennt Steiner im biblischen Teufel zwei einander widerstreitende Mächte, welche die menschliche Entwicklung irrezuleiten versuchen: Luzifer, der Lichtbringer, der uns hinaufzieht zu Vorstellungskraft, Phantasie und Stolz, und Ahriman, der dunkle Erdgeist aus der alten Religion des Zarathustra, der uns hinunterzieht in die mineralische Welt, die Materialität, die materialistische Technologie und den Tod. Das moderne Zeitalter steht für den vorübergehenden Aufstieg von Ahriman, der die Welt zur Maschine machen will. Luzifer, ein zwar gefährlicher, aber notwendiger Ansporn für die menschliche Entwicklung, dominierte zur Zeit der prähistorischen Zivilisationen; heute müssen wir seinen Einfluss wieder suchen, um den Ahrimanischen Impulsen unserer Zeit entgegenzuwirken.

Für Steiner ist die Reinkarnation eine Realität. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Erde selbst reinkarniert sich – gegenwärtig befindet sie sich in ihrer vierten Reinkarnation. Tatsächlich existiert die Menschheit, um dieses grössere Wesen, die Erde, umzuwandeln (auch wenn wir in dieser Hinsicht zurzeit miserable Arbeit leisten), und wir müssen immer wieder zurückkommen, bis diese Aufgabe vollendet ist. Jede Inkarnation der Erde steht für eine Evolutionsstufe der Menschheit. Im Lauf der letzten Jahrhunderte haben wir das rationale Denken und die empirische Wissenschaft entwickelt – was eine vorübergehende Abwendung von unserer «übersinnlichen» Wahrnehmung erforderlich machte –, damit wir als Gleichwertige unseren Weg zurück in die verlorenen spirituellen Sphären finden würden. «Wie es kein Leben im gewöhnlichen Sinne geben könnte ohne den Tod, so kann es keine wirkliche Erkenntnis der sichtbaren Welt geben ohne den Einblick in das Übersinnliche», schrieb Steiner, und: «Alles Erkennen des Sichtbaren muss immer wieder und wieder in das Unsichtbare untertauchen, um sich entwickeln zu können.»[2)]

In seinem Buch *Imaginary Landscapes* charakterisiert William Irwin Thompson die Steinersche Vision als «eine, die den Menschen so sehr als in der animalischen, pflanzlichen und mineralischen Evolution des Sonnensystems eingebettet betrachtet, dass es unsinnig ist, sich eine vom Geist getrennte ‹Materie› vorzustellen oder blosse drei von zehn Dimensionen hervorzuheben… Alle scheinbar so mystischen Ideen Steiners haben eine biologische Relevanz, die zu einer neuen Art von Wissenschaft und einem neuen Kulturverständnis gehört.»[3)] Der Impuls, der von Werken wie Tomasellis UNTITLED (EXPULSION) – Ohne Titel (Vertreibung) (2000) – ausgeht, reicht über den Surrealismus oder die Postmoderne hinaus in eine neue Sphäre, in welcher Wissenschaft und Mystik eins sind. Der leere Raum stösst ganze Taxono-

mien von Insekten und Blumen aus und Adam und Eva entpuppen sich als anatomische Probeexemplare.

In diesem neuen Denkmuster sind Geist und Materie nicht getrennt; deshalb müssen Sprechen und Verstehen als aktive Kräfte verstanden werden, die direkt auf die physische Welt einwirken. Für Steiner und andere Geheimwissenschaftler ist die physische Welt eine Art symbolisches Alphabet oder ein Spiegel der geistigen Sphären. Sie ist ein Kunst-Werk «höherer Ordnung», das für geistige und spirituelle Entwicklungsstufen weit jenseits unseres gegenwärtigen Zustandes steht. Durch geistige Intuition und schöpferische Anstrengungen können wir lernen, die Welt wie eine okkulte Schrift zu lesen. Steiner meinte: «Wenn Sie vom Intellektualistischen gewissermassen die Metamorphose vollziehen können ins künstlerische Erfassen und das Künstlerische als Erkenntnisprinzip ausbilden können, dann finden Sie das, was im Menschen auf eine menschliche Art, nicht auf eine naturhafte Art lebt, im Makrokosmos draussen, in der grossen Welt.»[4] Tomaselli bearbeitet intuitiv genau dieses Gebiet. Bilder wie BREATHING HEAD (Atmender Kopf, 2002) deuten Transfigurations- oder Transformationsprozesse an, die aus der physischen Welt in astrale Sphären jenseits unserer gewohnten Wahrnehmung führen.

Der Visionär Steiner beschrieb das Verhältnis von Makrokosmos und Mikrokosmos mit aussergewöhnlicher – manche würden sagen absurder – Präzision. In seinen im Buch *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes* zusammengefassten Vorträgen zeigte er, wie anders das Verhältnis der Tiere zu umfassenderen spirituellen Prozessen ist. So beschreibt er etwa die Kuh als Tier, dessen Verdauungsprozess astralische Qualität hat. Mit ihrem unablässigen Grasen vergeistigt die Kuh irdische Materie in Umkehrung des destruktiven Prozesses der menschlichen Existenz, welche der Erde laufend geistige Substanz entnimmt. Laut Steiner würde die Erde ohne diese spirituelle Verdauungsleistung der Kuh bald so hart und starr, dass wir nicht mehr darauf gehen könnten.

Steiner bringt die Bewohner der Luft mit verschiedenen Aspekten unseres Geisteslebens in Verbindung. Die Vögel stehen für das Denken. Wir haben Gedanken, wie Vögel Federn haben: «Unsere Gedanken strömen von dem Gehirn so aus, wie ausfluten von dem Adler die Federn. (...) Dem Menschen geben sie die Gedanken; das ist der astralische Aspekt der Federnbildung. (...) eine Feder enthält (...) etwas Ungeheures: sie enthält das Geheimnis der Gedankenbildung.»[5] Die Schmetterlinge, verletzliche Wesen des «Lichtäthers», stehen mit dem Vorgang der Erinnerung in Verbindung: «Das sind die Erinnerungsgedanken, die im Schmetterling leben.»[6] Wir schaffen innere Schösse für unsere Erinnerungen, genau wie die Raupe ihre Puppe spinnt. Und die Fledermäuse haben bei Steiner mit den Träumen zu tun. Auf dieselbe zarte, unwirkliche Weise, wie Fledermäuse durch die Dämmerung flitzen, huschen die Träume durch unser Bewusstsein: «Die Erde ist umwoben von den Schmetterlingen: sie sind die kosmische Erinnerung; und von dem Vogelgeschlechte: es ist das kosmische Denken; und von der Fledermaus: sie ist der kosmische Traum, das kosmische Träumen. Es sind in der Tat die fliegenden Träume des Kosmos, die als Fledermäuse den Raum durchsausen. Wie der Traum das Dämmerlicht liebt, so liebt der Kosmos das Dämmerlicht, indem er die Fledermaus durch den Raum schickt.»[7]

Für Steiner sind diese Entsprechungen nicht bloss poetisch oder metaphorisch; sie sind Teil einer höheren Wahrnehmungsebene, die durch innere Arbeit und esoterische Entwicklung – er nennt es «Geistesforschung» – realisiert werden kann. Um für einen Philosophen wie Steiner Platz zu schaffen müssen wir unseren Umgang mit Mythen von Grund auf neu überdenken, oder wie William Irwin Thompson meint: «von einer postmodernen Auffas-

FRED TOMASELLI, BIRD BLAST, 1997, leaves, pills, photocollage, acrylic, and resin on wood panel, 60 x 60" / VOGELSCHWALL, Blätter, Pillen, Photocollage, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 152,4 x 152,4 cm. (PHOTO: JOHN BERENS)

sung, derzufolge Mythen eine absolute und autoritäre Form des Diskurses sind, wegkommen, hin zu einer globalen Kultur, in der Mythen als isomorph, aber nicht identisch gelten, um schliesslich zu wissenschaftlichen Erzählungen zu gelangen».[8)]

Tomasellis Bilder sind wie Fabeln, die zeitgenössische Fragen mit Körperlichem verschmelzen und das dekonstruierte Selbst mit gnostischen Ideen oder mythischen Archetypen, wobei diese weder ironisiert noch trivialisiert werden. Figuren in Werken wie FIELD GUIDES (Feldführer, 2003) stehen auf der Erde wie gerupfte Heilige, welche die Berührung mit diesem unbeschreiblichen und unendlichen Anderen, das unsere irregeleitete Kultur verzweifelt zu leugnen sucht, ebenso sehr fürchten wie ersehnen. Tomasellis Arbeit verweist auf den erschreckenden, aber notwendigen Moment, in dem wir unsere ahrimanische Zivilisation als blossen Teil innerhalb der Geschichte des Kosmos erkennen und der Unterwelt, in der wir erinnerungslos begraben liegen, zu entfliehen suchen.

(Übersetzung: Suzanne Schmidt)

1) Lynne McTaggart, *The Field*, Harper & Collins, New York 2002. (Zitat aus dem Engl. übers.)
2) Rudolf Steiner, *Die Geheimwissenschaft im Umriss*, Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1977, S. 81–82.
3) William Irwin Thompson, *Imaginary Landscapes: making worlds of myth and science*, St. Martin's Press, New York 1989, S. 66. (Zitat aus dem Engl. übers.)
4) Rudolf Steiner, *Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden bildenden und gestaltenden Weltenwortes* (12 Vorträge), Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1978, S. 27.
5) Ebenda, S. 14–15.
6) Ebenda, S. 88.
7) Ebenda.
8) Thompson, op. cit., S. 63.