

Erika Schuchardt

Krise als Chance für Person & Gesellschaft
 „Zauberformel“ Inklusion PLUS (∞) KomplementärKompetenz

Gelingendes Leben –

Trilogie
 Band II

Erika Schuchardt

Trilogie Band II

31 Beiträge aus interdisziplinärer
 internationaler Sicht
 – Abstracts dt./engl. Band I –

Gelingendes Leben –

Peter Antes
 Petra Bahr
 Matthias Beck
 Gottfried Biewer
 Aladin El-Mafaalani
 Johannes Eurich
 Mario Feigl
 Heike Gramkow
 Heinrich Greving
 Udo Hahn
 Maria-Cristina Hallwachs
 Wolfgang Jantzen
 Jochen-Christoph Kaiser
 Karl-Jürgen Kemmelmeyer
 Hermes Kick
 Waldemar Kippes
 Ferdinand Klein

Christian Larsen
 Ulrich Lilie
 Christian Lindmeier
 Ralf Meister
 Bertolt Meyer
 Peter Neher
 Ekkehard Nuissl
 Ulrich Pohl
 Hartmann Römer
 David Roth
 Hartmut Schlegel
 Joachim Schoss
 Walter Surböck
 Karl-Heinz Steinmetz
 Rudolf Tippelt
 Walter Thirring
 Inge Wasserberg

Krise als Chance für Person & Gesellschaft
 „Zauberformel“ Inklusion PLUS (∞) KomplementärKompetenz

Erika Schuchardt

Gelingendes Leben – Trilogie

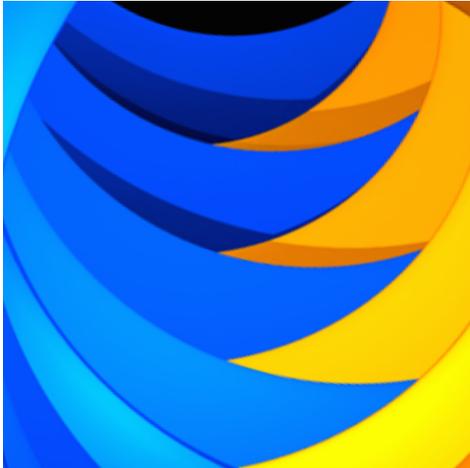
Band II

Gelingendes Leben –
Krise als Chance für Person & Gesellschaft
,Zauberformel' Inklusion PLUS ∞ **Komplementär**Kompetenz –
**31 Beiträge aus
interdisziplinärer internationaler Sicht –**

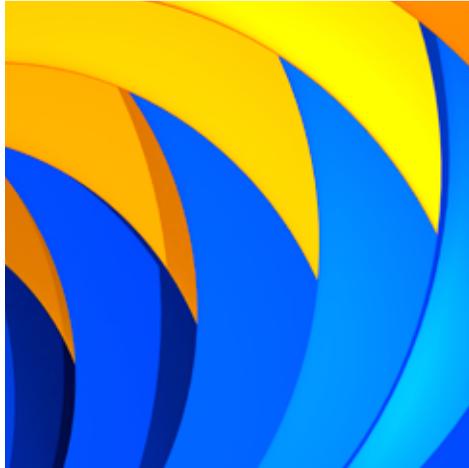
– Abstracts dt./engl. -> Band I –

- Peter Antes, Rel.wiss. • Petra Bahr, Theol. / Journ. • Matthias Beck Med./JS, AT
- Gottfried Biewer, Bildungswiss., AT • Aladin El-Mafaalani, Pol.wiss. • Johannes Eurich, Diak.wiss. • Mario Feigel, Med. CH • Heike Gramkow, Manag.Dir. • Heinrich Greving, Heilpäd. • Udo Hahn, Theol. • Maria-C. Hallwachs, Stud., Beratg. schon betroffen • Walter Hirche, Min. a.D./Präs. Dt. UNESCO • Wolfgang Jantzen †, Soz.
- Jochen-C. Kaiser, Hist. • Karl-J. Kemmelmeyer, Präs. Musikrat • Hermes Kick, Med.-Ethik
- Waldemar Kippes Redemptorist JN • Ferdinand Klein, SoPäd., SK • Berthold Krüger, bpb • Christian Larsen, Arzt, CH • Ulrich Lilie Präs. Diak.W • Christian Lindmeier, SoPäd., DGfE • Ralf Meister, Bischof • Bertolt Meyer, Org.- u. Wirtschaftspsych, schon betroffen, CH • Peter Neher, Präs. Caritas • Ekkehard Nuissl, Dir. Dt. Inst. EB, DIE • Ulrich Pohl, Vorst. Bethel • Hartmann Römer, Physiker • David Roth, Lt. Hospiz • Hartmut Schlegel SoPäd. • Joachim Schoss, Unternehmer, schon betroffen, CH
- Walter Surböck Med., AT • Karl-H. Steinmetz, Trad. Europ. Med., AT • Rudolf Tippelt, Bildg. Forschg. • Inge Wasserberg, Inklü. Beratg. • Walter Thirring †, Phys. CERN, CH

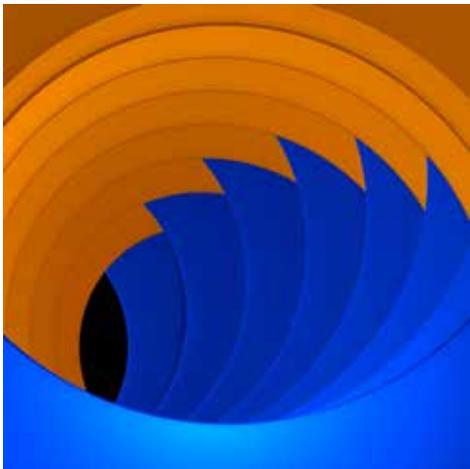
∞ **Komplementär**-Spiral-Schwelle: Megalith-Tempel, Malta zwischen 2400-2300 v. Chr.

F I

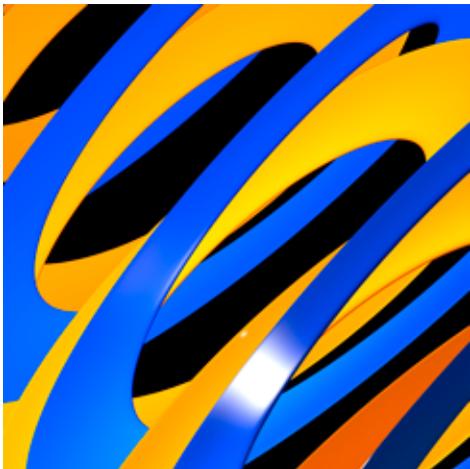
F II

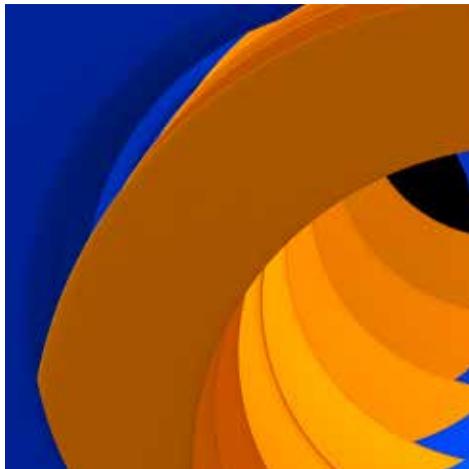
F III

F IV

F V

F VI

Zu den 31 ergänzenden Beiträgen aus interdisziplinärer internationaler weltweiter Sicht

Gelingendes Leben zeigt in mehrfacher Hinsicht, wie unterschiedliche Blickwinkel neue Sichtweisen und Lösungsansätze eröffnen.

? Hätten Sie, lieber Leser, vermutet, dass die sechs Abbildungen (F I - F VI) wechselnde Perspektiven auf dieselbe (∞) *Komplementär*Spirale sind, die auch das Titelbild zeigt? ?

Analoges gilt für den Blick auf jeden Menschen, auch auf uns selbst sowie für die Gestaltung unserer chancenreichen Herausforderungen mitten im Leben.

siehe Exkurs Illustrationsversuch: Inklusion als Menschenrecht –
 (∞) *Komplementarität* als ‚weltordnende Figur‘
– im kosmischen Sein UND im menschlichen Dasein –

Erlebbar – lehrbar – erlernbar – durch Gewinnung von (∞) *KOMPLEMENTÄR*-KOMPETENZ
über das duale (∞) *SCHUCHARDT KOMPLEMENTÄR*MODELL KRISENMANAGEMENT
– vgl. Trilogie Band I, Kap.11 S.261 ff. und S.267 ff. –

Prof. Dr. Dr. PETER ANTES
Religionswissenschaftler
Hannover

Dr. PETRA BAHR
Landessuperintendentin Regional-
bischöfin, Journalistin, Hannover

Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol.
Mag. pharm. MATTHIAS BECK
JS, Wien

Prof. Dr. GOTTFRIED BIEWER
Bildungswissenschaftler
Wien

Prof. Dr. ALADIN EL-MAFAALANI
Politikwiss. FHS Münster,
AL Min. NRW

Prof. Dr. JOHANNES EURICH
Diakoniewissenschaftler
Heidelberg

Dr. MARIO FEIGEL
Arzt, Psychotherapeut
Künstler, Zürich

HEIKE GRAMKOW
Managing Director auticon GmbH,
Hamburg

Prof. Dr. HEINRICH GREVING
Heilpädagoge
Münster

Dir. UDO HAHN
Theologe, Publizist,
Akademie Tutzing, München

MARIA-CHRISTINA HALLWACHS
schon betroffene Studentin,
Stuttgart

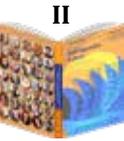

Prof. Dr. WOLFGANG JANTZEN
Philosoph, Soziologe, Psychologe
Bremen

Erika Schuchardt: Gelingendes Leben – Trilogie Band II

Gelingendes Leben – Krise als Chance für Person & Gesellschaft
,Zauberformel' Inklusion PLUS ∞ KomplementärKompetenz –
31 ergänzende Beiträge aus
interdisziplinärer internationaler Sicht –
Vollständige Fassungen

– Abstracts dt./engl. -> Band I –

- **Prof. Dr. Dr. PETER ANTES**, Rel.Wiss., Präs. Int. Ass. History of Religion, H:
Inklusion als Menschenrecht –
Zum Umgang von Religionen mit kranken und behinderten Menschen426
- **Dr. PETRA BAHR**, Landessup., Regionalbischöfin, Journalistin, Hannover:
Abendland – von der Krise zur Chance – Versuch der Rückgewinnung
einer kulturellen Ressource gegen die sog. Abendlandsretter443
- **Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. MATTHIAS BECK, JS**, Wien:
Das „Gelingende Leben“ – griechische und christliche Tugenden.....451
- **Prof. Dr. GOTTFRIED BIEWER**, Bildungswissenschaftler, Wien:
Inklusion in Bildungsproz. u. indiv. Bewältigung v. Behinderungserfahrungen.....462
- **Prof. Dr. ALADIN EL-MAFAALANI**, Politikwiss. FHS Münster, AL Min. NRW:
Teilhabe und Diskriminierung in der öffentlichen Gesellschaft –
Gelingendes Leben im ‚Inklusions-Paradox‘468
- **Prof. Dr. JOHANNES EURICH**, Diakoniewissenschaftler, Heidelberg:
Inklusion in Theologie und Kirche478
- **Dr. MARIO FEIGEL**, Arzt, Psychotherapeut, Künstler, Zürich:
8-Bilder-Zyklus als (∞) KomplementärSpiralweg bei ‚Aphasie‘485
- **Dr. HEIKE GRAMKOW**, Managing Director auticon GmbH, Hamburg:
Wie Menschen mit Asperger-Syndrom – analog (∞) Schuchardts 3-Schritte-
Umkehrprozess – den ersten Arbeitsmarkt bereichern.....501
- **Prof. Dr. HEINRICH GREVING**, Heilpädagoge, Münster:
Schönheit – Normalität – Fremdheit: Hinweise zur (∞) Komplementarität u.
Innovation durch (∞) Komplex.Kompetenz über Schuchardts Modell502
- **Dir. UDO HAHN**, Theologe, Publizist, Akademie Tutzing, München:
Die ewige Suche nach dem Sinn des Lebens.....507
- **MARIA-CRISTINA HALLWACHS**, *schon* betroffen, Studentin, Stuttgart:
Wie ich es geschafft habe: ‚Genick-Bruch‘ (∞) ‚Gelingendes Leben‘.....520
- **Prof. Dr. WOLFGANG JANTZEN**, Philosoph, Soziologe, Psychologe, Bremen:
Kolonialität der Behinderung und Dekolonisierung.....530
- **Prof. Dr. K.-J. KEMMELMEYER**, Musikpäd., Dir. ifmpf, Präs. Dt. Musikrat, H:
Ist der Inklusions-Gedanke selbst zur ‚KOPF-Barriere‘ geworden?540
- **Prof. Dr. HERMES KICK**, Medizin-Ethiker, Psychoanalytiker, Mannheim:
Inklusion – Schlüsselbegriff für Solidarität aus prozessdynamischer Sicht –
Identität, Bildung und Bewährung in der Grenzsituation553
- **Prof. Dr. WALDEMAR KIPPES**, Redemptorist, Gründer Pastoral Care in Japan:
Der Orden der Redemptoristen bewegt Japans Gesundheitswesen –
(∞) Schuchardts KomplementärModell bringt neues Licht in Japans Kliniken 560
- **Prof. Dr. FERDINAND KLEIN**, Sonderpädagoge, Slowakei:
Erkennen aus dem Gebot der Nächstenliebe für eine gelungene Demokratie567

Prof. Dr. JOCHEN-CHRISTOPH KAISER
Historiker,
Marburg

Prof. Dr. WALDEMAR KIPPES
Redemptorist, Gründer Pastoral
Care in Japan

Dr. ULRICH LILIE
Theologe, Präs. Diakonisches Werk
der EKD, Stuttgart

Prof. Dr. BERTOLT MEYER
schon betroffen, Organisations- u.
Wirtschaftspsych., Chemnitz

Prof. Dr. K.-J. KEMMELMEYER
Musikpäd., Dir. ifmpf, Präs. Landes-/
Deutscher Musikrat, Hannover

Prof. Dr. FERDINAND KLEIN
Heil- und Sonderpädagoge,
Slowakei

Prof. Dr. CHRISTIAN LINDMEIER
Sonderpäd. Vors. d. Sektion DGfE,
Koblenz/ Landau

Dr. PETER NEHER
Prälat, Präsident des Deutschen
Caritasverbandes, Freiburg

Prof. Dr. HERMES KICK
Medizin-Ethiker, Psychoanalytiker,
Mannheim

Dr. CHRISTIAN LARSEN
Arzt, Spiraldynamiker,
Zürich

Landesbischof RALF MEISTER
Ev.-luth. Landesk. Hannover,
Bischof der VELKD, Abt v. Loccum

Prof. Dr. EKKEHARD NUSSL
Dir. des Dt. Inst. für Erwachsenen-
bildung (DIE), Bonn

- **Dr. Christian Larsen**, Arzt, Spiraldynamiker, Zürich:
Spiraldynamik: Ein evolutionsbiologischer Lösungsansatz –
Wie 5000 Bewegungstherapeuten und Pädagogen Menschen befähigen.... 578
- **Dr. ULRICH LILIE**, Theologe, Präs. Diakonisches Werk der EKD, Stuttgart:
Vom Fehlen der Fantasie – auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft..... 589
- **Bischof RALF MEISTER**, Ev.-luth. Landesk. Hannover/VELKD, Abt v. Loccum:
Interkulturelle Kompetenz als Voraussetzung der Integration –
analog (∞) Schuchardts *Komplementär*Kompetenz..... 595
- **Prof. Dr. BERTOLT MEYER**, *schon* betroffen, Organis.- u. Wirtschaftspsych., Chemnitz:
Schuchardts Modell zur (∞) *Komplementär*Kompetenz als Schlüssel zur Resilienz
Oder: Vom Prothesen-Träger zum Kompetenz-Anstifter 603
- **Dr. PETER NEHER**, Prälat, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg:
Der Problembegriff Inklusion und seine Chancen 611
- **Prof. Dr. EKKEHARD NUSSL**, Dir. d. Dt. Inst. für Erwachsenenbildg, DIE, Bonn:
Lernen *in* Krisen - Lernen *an* Krisen – Zur Bedeutung von Schuchardts
(∞) *Komplementär*Modell KrisenManagement für die Weiterbildung..... 617
- **ULRICH POHL**, Pastor u. Vorstand v. Bodelschwingsche Stifft, Bethel, Bielefeld:
Gemeinschaft verwirklichen – unsere Vision von der Inklusion..... 630
- **Prof. Dr. HARTMANN RÖMER**, Physiker, Freiburg:
Ist es zulässig und aufschlussreich, außerhalb der Physik von
(∞) Komplementarität und Verschränkung zu sprechen?..... 636
- **DAVID ROTH**, Leiter des Inst. für Bestattung u. Trauerbegl. Pütz-Roth, Köln:
Trauer ist Liebe – Der Weg zu vertiefter neuer Lebensfreude 646
- **HARTMUT SCHLEGEL**, Dipl. Päd. Sonderpäd., Lds.Bildungszentrum Blinde H
Gelingendes Leben lernen als Prozess gemeinsamen Handelns –
Die Bedeutung (∞) komplementären Lernens für eine inklusive Bildung..... 657
- **JOACHIM SCHOSS**, *schon* betroffen, Wirtschaftsunternehmer, Zürich:
Krise – die Chance für (m)ein zweites Leben: „MyHandicap“ – *meine* Meister-
schafts-Prüfung (∞) *Deine*, meines Partners Beziehungsstärke-Prüfung .. 673
- **Dr. med. WALTER SURBÖCK**, Arzt, Ganzheitsmediziner, Wien:
Heilsein ist Einklang mit Gesetzen der Schöpfung – Labyrinth, Torus-Spirale –
schon 10.000 v. Chr. – nun auch erschlossen in (∞) Schuchardts *Kompl.*Modell.... 681
- **Dr. KARL-HEINZ STEINMETZ**, Medizin-Historiker, Trad. Europ. Med., Wien:
Quality in Medicine: (∞) Schuchardt's *Complementary* Spiral Model –
'model of first choice' – and Traditional European Medicine..... 703
- **Prof. Dr. RUDOLF TIPPELT**, Allg. Päd. u. Bildungsforschung, LMU München:
Bildung, Inklusion und (∞) Schuchardts *Kompl.*Modell für ein ‚Gelingendes Leben‘ –
(∞) *Komplementär*Kompetenz als Integral des Bildungssystems..... 708
- **INGE WASSERBERG**, Wirtschaftsl., Inklusionsberaterin, Kinderbuch-Autorin, B:
,Cupcakes', Stolpersteine und andere Abenteuer –
(∞) Schuchardts *Komplem.*Spiralweg – auch ein Wegweiser für Kinder... 713
- **Prof. Dr. Dr. WALTER THIRRING** †, Physiker, CERN (CH), Komp., Pianist, Wien:
Anstelle Thirrings gepl. Eigenbeitrag eine Rezension der Autorin (2008),
u.a. „Lust am Forschen“ – „Einstein entformelt“ – (∞) *Kompl.*These à la Einstein..... 722

**Buchpräsentations- u. TV-Dokumentation i. d. Dt. Parlament. Ges. DPG
im Reichstagspräsidenten-Palais/Deutscher Bundestag -> Band III**
mit 13 Reden v. Lammert u.a., Impressionen, Karikaturen-Gästebuch730

ULRICH POHL
Pastor, Vorstand v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel, Bielefeld

Prof. Dr. HARTMANN RÖMER
Physiker,
Freiburg

DAVID ROTH
Leiter des Inst. für Bestattung u.
Trauerbegleitung Pütz-Roth, Köln

HARTMUT SCHLEGEL
Dipl. Päd. Sonderpädagogik
Lds. Bildungszentrum Blinde Hannover

JOACHIM SCHOSS
schon betroffen, Wirtschafts-
unternehmer, Zürich

Dr. med. WALTER SURBÖCK
Wien

Dr. KARL-HEINZ STEINMETZ
Med.-Historiker, Trad. Europ. Med,
Wien

Prof. Dr. RUDOLF TIPPELT
Erziehungswiss., Allg. Päd. u.
Bildungsforschung, LMU München

INGE WASSERBERG
Wirtschaftsleiterin, Inklusions-
beratung, Kinderbuchautorin Berlin

Prof. Dr. Dr. WALTER THIRRING †
Physiker, CERN (CH), Komp.,
Pianist, Wien

Prof. Dr. Erika Schuchardt, MdB
Bildungsforschung/
Erwachsenenbildung, H

Spiral-Wahrzeichen

der Landeshauptstadt Hannover für
· Kultur · Messe · Wissenschaft und · Leibniz
– von Alice Aycock „Another Twister“ USA, 2016 –

zugleich das Symbol auch
für den $\langle \infty \rangle$ **Komplementär**Spiralweg
der Person & der Gesellschaft
zur ‚Krise als Chance‘

Kompl.-Spirale
Reichstags-Kuppel 7

nämlich über den $\langle \infty \rangle$ 8-Phasen-KomplementärSpiralweg der Person
& über den $\langle \infty \rangle$ 3-Schritte-Umkehrprozess der Gesellschaft
im 1. dualen $\langle \infty \rangle$ Schuchardt **Komplementär**Modell KrisenManagement
zur Gewinnung von DNA-ähnlicher $\langle \infty \rangle$ **Komplementär**Kompetenz
für ein ‚Gelingendes Leben‘

Prof. Dr. Dr. PETER ANTES
Religionswissenschaftler, Präsident der Int. Ass. History of Religion, Hannover:

Inklusion als Menschenrecht – Zum Umgang von Religionen mit kranken und behinderten Menschen

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Antes | E-Mail: antes@irw.uni-hannover.de

Am 10. Dezember 1948 verkündete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. Sie legt darin unveräußerliche Rechte für alle Menschen fest, wenn es in Artikel 1 heißt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.“ Diese Idee präzisierend lautet Artikel 2:

„Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.“

Einleitung: Die Präzisierung der Vorstellung vom Menschen

Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 greift Gedanken auf, die in Europa 1789 während der Französischen Revolution offiziell Anerkennung fanden, obwohl die damalige „Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“ bezogen auf den Adressatenkreis weit enger gefasst war, als dies der Text von 1948 tut. Bald nämlich schon stellte sich heraus, dass der Begriff „homme“ nicht den Menschen als „human being“ - wie es in der englischen Fassung der Erklärung von 1948 heißt – meint, sondern den „Mann“, was Olympe de Gouges 1791 veranlasst hat, für die Frauen eine vergleichbare „Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne“ der Déclaration

von 1789 entgegenzusetzen, womit sie jedoch kläglich gescheitert ist. Eine ähnliche Begriffsverengung besteht für den „citoyen“. Nach wie vor nämlich blieb der Code Noir von Ludwig XIV. aus dem Jahre 1685 in Kraft, dem zufolge schwarze Sklaven in den amerikanischen Kolonien Frankreichs zwar getauft werden durften, rechtlich aber – wie im Römischen Reich – als „Sache“ betrachtet wurden¹ und folglich nicht Gegenstand der Déclaration waren. Auch die französischen Aufklärer haben daran keinen Anstoß genommen. Somit ergibt sich als Befund, dass die Declaration die Rechte des weißen Mannes und Staatsbürgers festlegte und daher noch weit von dem entfernt ist, was 1948 durch die Vereinten Nationen entschieden wurde: dass Männer und Frauen, Weiße und Schwarze damit gemeint sind, um nur diese beiden Präzisierungen anzusprechen.

Zwei weitere wichtige Ausdeutungen der Menschenrechte sind in der Folgezeit dazu gekommen: die „Erklärung der Rechte des Kindes“ vom 20. November 1959 und die UN-Behindertenrechtskonvention vom Dezember 2006. Darin „geht es nicht mehr um die Integration von ‚Ausgegrenzten‘, sondern darum, von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten möglich zu machen. Nicht das von vornherein negative Verständnis von Behinderung soll Normalität sein, sondern ein gemeinsames Leben aller Menschen mit und ohne Behinderungen. Folglich hat sich nicht der Mensch mit Behinderung zur Wahrung seiner Rechte anzupassen, sondern das gesellschaftliche Leben aller muss von vornherein für alle Menschen (inklusive der Menschen mit Behinderungen) ermöglicht werden.“²

Mit den beiden zuletzt genannten Präzisierungen ist die vorerst letzte Etappe der Erläuterungen zum Begriff der Menschenrechte erreicht, ohne dass damit gesagt sein soll, dass nicht weitere im Laufe der Zeit diesbezüglich folgen können oder werden.

¹ Louis Sala-Molins: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, Paris: P.U.F. 1987 (Collection : Pratiques Théoriques) fasst die Situation der Sklaven in franz. Amerika entsprechend dem Code Noir von 1685 auf S. 27 folgendermaßen zusammen: „Les «nègres» esclaves? Socialement: des bêtes, voire des objets. Individuellement : des créatures humaines, susceptibles du salut par le baptême.“

² Vgl. <http://www.behindertenrechtskonvention.info/inklusion-3693/>, aufgerufen am 4.1.2016

Das Ringen um Präzisierung stellt eine neuzeitliche Entwicklung dar, die sich vom Umgang von Religionen mit Kranken und Behinderten unterscheidet. Deshalb soll im Folgenden an drei Beispielen (Christentum, Islam und das asiatisch-holistische Weltbild im Zusammenhang mit dem Glauben an die Wiedergeburt) gezeigt werden, wie hier von Anfang an das Menschsein verstanden wurde, welche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit bestanden haben und wie diese sich für den Umgang mit Kranken und Behinderten ausgewirkt haben.

1 Das Christentum

1.1 Der Mensch als Geschöpf Gottes

Bereits die ersten beiden Kapitel des 1. Buches Mose (Genesis), das für Juden und Christen zur Bibel (Heiligen Schrift) gehört, erklären unmissverständlich, dass Gott den Menschen als Mann und Frau erschaffen und beiden eine Würde verliehen hat, die sich aus deren Gottebenbildlichkeit ergibt.

Der Mensch ist danach im Verständnis der Bibel Geschöpf Gottes und steht folglich in einem besonders engen Verhältnis zu Gott. Davon ist kein menschliches Wesen ausgenommen. An dieser Würde haben alle Menschen teil: Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Kranke und Gesunde sowie alte und gebrechliche Menschen. Alle sind der Obhut und dem Schutz der christlichen Gemeinde anempfohlen. Geradezu programmatisch beschreibt dies die Szene vom letzten Gericht, wie sie im Matthäusevangelium überliefert wird. Dort ist der Umgang mit dem Anderen das einzige Kriterium für die Rettung oder Verdammnis der zum Gericht Angetretenen, weshalb der spanische Theologe José María González Ruiz vom „Gleichnis von den Atheisten“³ spricht, weil keine typische Glaubensfrage gestellt wird wie etwa die, ob man an Gott geglaubt hat oder getauft bzw. in die Kirche gegangen ist. Zum alleinigen Kriterium wird dort der Umgang mit den Anderen gemacht, wenn es für die Geretteten heißt:

³ José María González Ruiz: Creer es comprometerse, Barcelona: Fontanella, 5. ed. 1970 S. 44-46

„Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.“ Und auf die Frage, wo das alles geschehen sei, lautet dann die Antwort des Herrn: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Und entsprechend gilt auch: „Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.“⁴

Die Vorstellung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen blieb wie ein Mahnmal auch dann bestehen, als die christliche Gesellschaftsordnung patriarchalisch geprägt war und die Frau rechtlich dem Manne untergeordnet und hinter ihm eingereiht wurde und als die Kinder zu unbedingtem Gehorsam gegenüber den Eltern, vornehmlich dem Vater verpflichtet waren und bei Ungehorsam mit strengen Strafen (einschließlich der körperlichen Züchtigung) rechnen mussten. Auch die gesellschaftliche Ausgrenzung schien dem nicht im Wege zu stehen, wie sich am Umgang mit Kranken und Behinderten zeigt.

1.2 Gesundheit und Krankheit

Wenn in den fünf Büchern Mose der Hebräischen Bibel – christlich gesprochen: des Alten Testaments – vom Segen Gottes die Rede ist, so ist er stets als Belohnung für Gott wohlgefälliges Verhalten recht materiell zu verstehen: als Erhalt von irdischen Gütern, als Gesundheit, als Kinderreichtum und als langes, erfülltes Leben. Demgegenüber zieht sündiges Verhalten – also die Nichteinhaltung der Gebote Gottes – den Verlust einzelner Segenselemente, im schlimmsten Falle all dieser nach sich. Daraus entsteht die Erwartung: die Einhaltung der Gebote zahlt sich im Hier und Jetzt unmittelbar durch Gottes Segen aus; auf die Nichteinhaltung der Gebote, d.h. auf die Sünde folgt Gottes Bestrafung durch Entzug der Gaben des Segens. Auf diese Weise entsteht ein direkter Bezug zwischen Heil und Heilung. Das ganzheitlich verstandene Heil umfasst somit auch die Heilung von Krankheiten. Dieses Denken begegnet uns noch im

⁴ Vgl. dazu den Text bei Matthäus 25, 31-46

Johannesevangelium des Neuen Testaments, wenn die Jünger Jesu angesichts des Blindgeborenen fragen: „Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde?“ (Joh 9, 2)

Die Frage ist umso erstaunlicher, als bereits in alttestamentlicher Zeit die simple Gleichung: Einhaltung der Gebote = Segen Gottes, Sünde = Verlust von Segenselementen nicht mehr galt, seit im Buch Hiob klargestellt wurde, dass solches Denken nicht als einzige Erklärung für Krankheit und Tod genannt werden kann, sondern dass es sich dabei auch um eine Versuchung des Teufels handeln könne. Jesu Antwort auf die Frage der Jünger bezüglich des Blindgeborenen erweitert zudem das Spektrum. „Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden.“ (Joh 9,3)

Kennzeichnend für diese Sichtweise des Neuen Testaments ist das *heilende* Wirken Jesu, der als *Heiland* nach den Berichten in den Evangelien vielfach die körperlichen Gebrechen von Kranken *heilt*, aber stets darauf hinweist, dass noch wichtiger die *Heilung* der Seele des Menschen ist und dadurch den engen Zusammenhang zwischen der *Heilung* des Körpers und dem *Heil* der Seele unterstreicht.

Dass Krankheit und Behinderung Makel seien, hat in der Christentumsgeschichte lange nachgewirkt. Den sicherlich markantesten Ausdruck fand diese Vorstellung in einem Weihehindernis für die Priesterweihe.⁵ Bis zum 1. Advent 1983 - als der Codex Iuris Canonici (CIC) von 1917 durch den CIC von 1983 abgelöst wurde - waren „körperliche Mängel“ ein Weihehindernis. Can. 984 n. 2 CIC/1917 erklärt jene für irregulär zum Weiheempfang, die wegen des Fehlens eines Körperglieds oder wegen einer körperlichen Missbildung den Altardienst „nicht in geziemender Weise“ versehen können. Dispensen gab es, sie waren im Ermessen des jeweiligen Bischofs. Der am 1. Advent 1983 in Kraft getretene CIC kennt die Irregularität aufgrund eines körperlichen Mangels nicht mehr - bzw. nur

⁵ Die folgenden Ausführungen verdanke ich Herrn Prof. Dr. Georg Bier vom Institut für Praktische Theologie III: Arbeitsbereich Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i.Br.

noch dann, wenn ein schwerwiegender Fall von Selbstverstümmelung vorliegt. Damit hat sich die Rechtslage gewissermaßen umgekehrt: Bis 1983 war eine körperliche Beeinträchtigung grundsätzlich ein Ausschlusskriterium, von dem die zuständige Autorität befreien konnte. Seit 1983 ist eine solche Beeinträchtigung kein Hindernis für eine Weihe, die kirchliche Autorität kann darin jedoch einen Eignungsmangel sehen und deshalb die Weihe nicht vornehmen..

Der Zusammenhang zwischen Heil und Heilung findet sich auch im Umgang mit Kranken und Behinderten.

1.3 Der Umgang mit Kranken und Behinderten

Seit dem frühen Mittelalter findet man in der Nähe von Kathedralen und als Annexe zu Klöstern Herbergen für Pilger und deren Pflege, die bald auch zur Unterbringung von Kranken und Behinderten dienten und in Frankreich „Herberge Gottes“ (Hôtel-Dieu), in Deutschland meist Hospiz oder Hospital genannt wurden, wobei beide deutschen Wörter auf die lateinische Wortwurzel „hospes“ = „Gast“ hinweisen und damit an die religiös begründete Gastfreundschaft erinnern.

In solchen Herbergen wird tätige Nächstenliebe gelebt und nachvollziehbar gezeigt, dass alle bei Gott willkommen sind, denn nicht die Gesunden, sondern die Kranken brauchen den Arzt (vgl. Matthäus 9,12), weil alle zu Gott bzw. Christus kommen sollen, auch wenn sie mühselig und beladen sind, er wird sie erquicken (vgl. Matthäus 11,28).

Die enge Verbindung zwischen Altar und Krankenstation unterstreicht den Zusammenhang von Heil und Heilung. Es geht um ganzheitliches Wohlbefinden, eine psychosomatische Ganzheitlichkeit, für deren Verwirklichung die Pflegenden – meist Nonnen und Mönche – bereit sind, selbst ihr Leben im Dienst an den Kranken zu opfern, denn in der vormodernen Gesellschaft war der Schutz vor ansteckenden Krankheiten nur sehr eingeschränkt möglich und die Ansteckungsgefahr entsprechend hoch, so dass der Dienst für die Kranken nicht selten mit dem Leben der Pflegenden bezahlt werden musste. Krankheiten wie Lepra oder die Pest sind dafür überzeugende Beispiele.

Ähnlich gesellschaftlich ausgegrenzt wie die Menschen mit ansteckenden Krankheiten wurden auch oft Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung in solchen Herbergen gehalten. Ihr teilweise auffälliges Verhalten wurde nicht selten mit Besessenheit oder anderen dämonischen Nebenwirkungen erklärt und damit ihre Ausgrenzung aus der normalen menschlichen Gesellschaft begründet. Mangelndes medizinisches Wissen, fehlende Möglichkeiten der Therapie und problematische theologische bzw. satanologische Verquickungen zwischen Heil und Heilung führten zu gesellschaftlicher Ausgrenzung ohne jede Öffnung für Inklusion.

Die liebevolle Hinwendung zu den Ausgegrenzten (Nächstenliebe) hatte ihren Grund im oben erwähnten „Gleichnis von den Atheisten“ und bewirkte, dass die Ausgegrenzten nicht sich selbst überlassen blieben, sondern bereitwillige Helfer sich ihnen zuwandten und unter Einsatz ihres Lebens ihnen in ihrem Leid und ihrer Krankheit beistanden. Eine Inklusion in die Gesellschaft als Normalfall, wie durch die UN-Behindertenrechtskonvention vom Dezember 2006 gefordert, war genauso wenig im Blick wie eine Pastoral für die Krisenbewältigung eines jeden einzelnen Kranken, wie es der von Erika Schuchardt entwickelte 8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance' vorsieht. In der christlichen Lehre geht es – wie dargelegt – ausschließlich um die metaphysischen Erklärungen von Krankheit, Leid und Tod, ohne dass damit konkrete Vorschläge für die Krisenbewältigung im Einzelfall verbunden sind.

2 Der Islam

2.1 Der Mensch als Geschöpf Gottes

Wie in der Bibel wird auch im Koran davon ausgegangen, dass Gott Mann und Frau „aus einem Wesen“ (Koran 4,1) erschaffen hat. Er hat den Menschen als seinen Statthalter auf Erden bestimmt, obwohl ihm die Engel dringend davon abgeraten und gesagt haben, er bringe nur Verderben und Blutvergießen (vgl. Koran 2,30).

Nach dem Ausweis des Koran neigt der Mensch zu Aufsässigkeit und Undankbarkeit, wobei der Ungehorsam gegenüber Gott nur durch

Unterwerfung (arabisch: Islām) unter Gottes Willen überwunden werden kann. Sprachlich sind dabei im Arabischen Undankbarkeit und Unglaube mit einander verwandt, da beide von der Wortwurzel *kfr* abgeleitet sind. Im Gegensatz dazu ist der Gläubige einer, der sich der Wohltaten Gottes erinnert und ihm dafür dankt. Der Koran ist in diesem Sinne „als Rechtleitung für die Gottesfürchtigen“ (Koran 2,2) zu verstehen.

Zwei Grundaussagen sind für die koranische Botschaft ausschlaggebend: das Bekenntnis zum einen und einzigen Gott und die Verantwortung des Menschen für all sein Tun – auch über den Tod hinaus. „Es gibt keine andere Gottheit als Gott“, lautet ein wichtiger Bestandteil des islamischen Glaubensbekenntnisses, wobei das Wort für Gott: Allah wohl eine kontrahierte Form von al-Ilah = *der* Gott ist und folglich nicht als Eigennamen, sondern als inhaltliche Aussage im Sinne des strengen Monotheismus zu verstehen ist. Dieser Gott - nach Ausweis des Koran (29,46) derselbe wie der der „Leute des Buches“ (Juden, Christen u. a.) - ist „der Schöpfer von allem“ (Koran 6,102), der „tut, was er will“ (Koran 11.107). Er hat die Menschen und die Dschinn (= Geister) erschaffen, damit sie ihm dienen (vgl. Koran 51,56).

Zur Orientierung bzw. Rechtleitung für Gott wohlgefälliges Verhalten dient der Koran. Die spätere systematische Entfaltung des hier Grundgelegten im islamischen Recht macht deutlich, dass von diesen göttlichen Weisungen – ähnlich wie im Talmud des Judentums – sämtliche Lebensbereiche beeinflusst werden, so dass diese Anweisungen den Alltag der Muslime – der Männer wie der Frauen – vom Aufstehen bis zum zu Bett gehen prägen. Dabei wird jedes Stäubchen an Gutem wie jedes Stäubchen an Bösem dereinst beim Gericht in die Waagschale gelegt und ist für das Endurteil - für die Aufnahme ins Paradies bzw. die Verdammung in die Hölle - ausschlaggebend, wobei auch Gnade vor Recht ergehen kann und Gottes Barmherzigkeit Rettung gewähren kann, wo das reine Abwiegen der Taten kein positives Ergebnis erbringt.

Die Verpflichtungen sind dabei für die Männer wie für die Frauen die gleichen, denn beide Geschlechter sollen die fünf Säulen einhalten:

Das Bekenntnis zum einen und einzigen Gott und zu Mohammed als dem Gesandten Gottes; das fünfmalige tägliche Gebet; das Fasten im Fastenmonat Ramadan; die religiöse Pflichtabgabe (zakāt) und – wenn möglich - einmal im Leben während des Wallfahrtsmonats die Wallfahrt nach Mekka (Hadsch).

Andere Vorschriften sind geschlechter- und religionsspezifisch. So etwa kommt in der patriarchalisch orientalischen Gesellschaft – ähnlich wie im klassischen Judentum oder in Schillers Glocke – dem Mann die Außenrepräsentanz der Familie zu („Der Mann muss hinaus in feindliche Leben“), während die Frau im Haus regiert („drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder“). Auch die Rechte der Muslime und die der (vom Islam geduldeten) „Leute des Buches“ sind unterschiedlich, weil alle Führungspositionen den Muslimen vorbehalten sind. Im klassischen Islam gilt daher nicht gleiches Recht für alle in der Gesellschaft, auch wenn die Muslime nicht müde werden zu sagen, dass sie von Anfang an mit dem Islam schon eine Art Menschenrechtscharta von Gott erhalten haben.

2.2 Gesundheit und Krankheit

Unserem Begriff „gesund“ entsprechen im Arabischen vornehmlich zwei Wörter: *salīm* und *sahīh*. *Salīm*, von der Wortwurzel her auch im Wort Islam zu finden, meint nach Wehrs Arabischem Wörterbuch u. a. „unversehrt, unverletzt, ganz, fehlerfrei, heil, gesund, normal (geistig)“ und *sahīh* bedeutet u. a. „gesund, frei von Krankheit, vollkommen, richtig, glaubwürdig“. Beide Begriffe sind somit im größeren Zusammenhang des allgemeinen Wohlbefindens zu sehen, in den die ganze Palette der Verwirklichung von körperlicher, geistiger, intellektueller, spiritueller und emotionaler Gesundheit gehört.⁶

Die Gründe für ein mangelndes Wohlbefinden können individuell wie gesamtgesellschaftlich recht unterschiedlich sein: sündhafte Verfehlungen des Menschen und als deren Folge eine Strafe Gottes;

⁶ Vgl. zum Folgenden Fazlur Rahman: Islam and Health/Medicine: A Historical Perspective, in Healing and Restoring. Health and Medicine in the World's Religious Traditions, hrsg. von Lawrence E. Sullivan, New York-London: Macmillan 1989 S. 149-172 und Peter Antes: Medicine and the Living Tradition of Islam, ebda. S. 173-202, hier 177

die Neigung der menschlichen Seele zum Bösen (vgl. Koran 12,53); das Wirken des Teufels oder der negative Einfluss bestimmter Menschen wie etwa im Falle des Bösen Blickes. Je nach Ursache ist dann die Therapie zu wählen, wobei oft ein Hodscha befragt wird, um die Ursache zu bestimmen und entsprechende Empfehlungen zur Heilung zu geben. Selbst der Verweis auf eine medizinische Heilung kann in diesem Zusammenhang zweierlei bedeuten: die von den Griechen in den Islam übernommene galenische Medizin oder die sogenannte Prophetenmedizin, also Hinweise, wie sie sich im Koran und vor allem in den Aussprüchen (Hadithen) Mohammeds finden, um auf bestimmte Krankheitsphänomene zu reagieren. Nicht selten gehören auch magische Praktiken dazu wie etwa das Trinken der Tinte, mit der heilsame Verse des Koran geschrieben und die dann in Wasser getaucht als Heilmittel gereicht werden.

Koran 33,60 kennt zudem noch eine Krankheit des Herzens, wie sie durch Betrüger und Heuchler in Erscheinung tritt und deutlich macht, dass Krankheit auch durch einen Mangel an ethischem Verhalten ausgelöst werden kann, wogegen dann moralisch aufgerüstet werden muss.

Das Ideal ist somit die moralisch integre, von Krankheiten aller Art freie Persönlichkeit, wie sie klassisch für die Ausübung des Kalifenamtes gefordert war. Bekannt ist in diesem Zusammenhang, dass es genügte, einem Kalifen die Nase und die Ohren abzuschneiden, um ihn seiner körperlichen Unversehrtheit zu berauben und dadurch abzusetzen. Andererseits ist es immer wieder vorgekommen, dass man gerne blinde Männer, die gut singen konnten, als Muezzine in den Städten einsetzte, um auf diese Weise sicher zu sein, dass der Muezzin auf dem Minarett nicht in die Hinterhöfe der Häuser schaut, wo sich die Frauen unverschleiert frei bewegen.

2.3 Der Umgang mit Kranken und Behinderten

Sowohl physisch als auch mental Kranke erfreuten sich im Islam besonderer Aufmerksamkeit. In der galenischen Medizin richtete man für sie Krankenhäuser ein und vertraute zudem auf die heilende Kraft der Natur. Deshalb spielen Sanatorien mit schönen Parkanlagen und

guter Musik ein zentrale Rolle. Man war davon überzeugt, dass gute Gerüche und eine schöne Umgebung ebenso zur Heilung beitragen können wie Medikamente oder operative Eingriffe.

Als besonders heilsam wurde der Verbleib von geistig Kranken in der Nähe von Sufibehausungen eingeschätzt. Im heutigen Marokko beispielsweise gibt es eine ganze Palette von Termini zur Bezeichnung unterschiedlicher Krankheiten, die unter die Rubrik der Geisteskrankheit fallen und mit denen jeweils recht verschieden umzugehen ist, was die traditionellen Heiler und auch die Sufis sehr genau zu unterscheiden wissen.

Besondere Beachtung verdient dabei der Umstand, dass in bestimmten Derwisch- und Sufikreisen die geistige Umnachtung als eine höchst anerkannte Form der Gnade Gottes angesehen wird. Richard Gramlich⁷ nennt Texte und verweist auf eigene Gesprächserfahrungen mit Derwischen in Persien, die zeigen, dass die geistige Umnachtung ein besonderes Geschenk Gottes sein kann, weil Gott dadurch nach Jahren treuen Dienstes seinem Diener die Freiheit vom Gehorsam gegenüber den religiösen Vorschriften schenkt, so wie der gute Herr es gegenüber seinem Sklaven tut, wenn er ihm nach jahrelangen treuen Diensten die Freiheit schenkt. Von daher darf es nicht wundern, dass gerade im Umfeld von Derwischbehausungen oder Sufigräbern viele – für westliches Denken – religiös Verrückte friedlich leben und nicht wenige Sufis die geistige Umnachtung als Ideal anstreben und auch erreichen.

Wie im Falle des Christentums gilt auch für den Islam, dass volle Inklusion in die Gesellschaft nicht angestrebt wird, sondern Behinderte meist gesamtgesellschaftlich ausgegrenzt, sich aber nicht selbst überlassen bleiben, sondern man sich aus religiösen Gründen intensiv um sie kümmert, wodurch sie weiterhin voll als Menschen anerkannt und als Geschöpfe Gottes geachtet werden. Nirgends ist eine KrisenVerarbeitungsberatung oder eine Hilfestellung im Sinne

⁷ Richard Gramlich: Die schiitischen Derwischorden Persien-> Zweiter Teil: Glaube und Lehre, Wiesbaden: Franz Steiner 1976 S. 114f (Reihe: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, hrsg. von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd XXXVI, 2-4)

von Erika Schuchardts (∞) 8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance' erkennbar und dies umso mehr, als – wie sich gegenwärtig bei der Kranken- und Gefangenenseelsorge zeigt - die muslimischen Moscheevereine einen beträchtlichen Nachholbedarf in Sachen Seelsorge insgesamt haben.

3 Das asiatisch-holistische Weltbild⁸ im Zusammenhang mit dem Glauben an die Wiedergeburt

3.1 Der Mensch im Zyklus der Wiedergeburt

Anders als im Christentum und im Islam ist der Mensch für den hinduistisch-buddhistischen Kulturkreis kein Geschöpf Gottes, sondern ein Glied in einer langen Kette von irdischen Existenzen und dies sowohl mit Blick auf die Vergangenheit als auch – wenn nicht durch den Tod die Erlösung (*moksha* oder *nirvana*) erfolgt – hinsichtlich weiterer folgender Leben.

Dass ich als Kind meiner Eltern auf die Welt komme, ist nach diesem Glauben an die Wiedergeburt weder durch einen Schöpfungsakt Gottes begründet noch irgendeinem Zufall geschuldet, sondern allein die Folge von Taten aus früheren Leben:

Gleichwie der Mime die Kostüme
Entsprechend seiner Rolle um sich legt,
So auch der Geist, gemäß der Frucht der Taten,
Bald diesen und bald jenen Körper trägt.⁹

⁸ Der Begriff „das asiatisch-holistische Weltbild“ wird hier in Anlehnung an Ulrich Dehns Sprachgebrauch verwendet, vgl. web.ev-akademie-tutzing.de/cms/get_it.php?ID=396, aufgerufen am 4.1.2016

⁹ Zit. nach Das Spiel des Unenendlichen. Gott, Welt und Mensch in der Dichtung der Hindus, in deutscher Nachbildung von Helmuth von Glasenapp, Basel: Benno Schwabe & Co - Verlag 1953 S. 102

Grund für die Rahmenbedingungen der jeweiligen Wiedergeburt ist somit die Summe aller Taten: das *karma*, das als eine Art gute und böse Taten-Konto von einem Leben ins andere übergeht und bei diesem Übergang genau die Daseinsform annimmt, der der jeweilige Kontostand entspricht. Dabei geht der Bereich möglicher Wiedergeburten weit über den des Menschseins hinaus. Er umfasst in der sichtbaren Welt auch die vielfältigen Tierarten und in der unsichtbaren Welt die guten Geister (Götter) wie böser Geister (Dämonen, Teufel). Wie tief jemand durch böse Taten auch fallen mag, immer noch besteht die Möglichkeit zur Korrektur in neuen Leben, andererseits ist ein hoher Daseinsstand auch keine Garantie dafür, dass es so bleiben wird, Rückfälle in niedrigere Stadien sind nicht ausgeschlossen.

Entscheidend für gute wie böse Taten ist das jeweilige gruppenspezifische Dharma (Sittengesetz). Es beinhaltet etwa im hinduistischen Indien für den Lehrstand (die Brahmanen) die Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit, während die Verteidigung – wenn erforderlich auch mit Waffengewalt – zur Ethik des Wehrstandes (der Kshatriya) gehört.

Damit sind allerdings auch – aus Sicht der Menschenrechte – unangenehme Konsequenzen verbunden. Die klassisch-hinduistische Einteilung der Gesellschaft in nebeneinander lebende Gruppen mit deutlich unterschiedlicher Wertigkeit (Stichwort: Kastensystem) kommt einem Bekenntnis zur Ungleichheit der Menschen gleich. Auch Frauen sind keineswegs im klassisch hinduistischen Denken Männern gleichgestellt, ja sogar in vielen Richtungen sind sie von der Möglichkeit der Erlösung ausgeschlossen. Ihnen bleibt dann nur, durch entsprechend gehorsames Verhalten soviel gutes karma im jetzigen Leben anzuhäufen, dass sie im nächsten als Mann wiedergeboren werden. Berichte aus Indien zeigen zudem, dass sich Frauen in Indien vielfach vor männlicher Aggression nicht sicher fühlen und auch im Zusammenhang mit Mitgiftforderungen¹⁰ immer wieder Tötungsdelikte zu beklagen sind.

¹⁰ Im Hinduismus wird die Mitgift (dowry) von der Familie der Frau an die des Mannes gezahlt.

Insgesamt gilt: Jedes Lebewesen hat eine ganze Reihe von Existenzformen bereits vor seinem jetzigen Leben durchlebt und wohl noch zahlreiche andere vor sich. Die Tatsache, dass diese nicht auf den Bereich menschlicher Existenz begrenzt sind, bewirkt eine kosmische Verbundenheit und Verwandtschaft mit allen anderen Lebewesen, was auch Folgen für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit hat.

3.2 Gesundheit und Krankheit

Krankheit entsteht nach diesem asiatisch-holistischen Weltbild dann, wenn das kosmische Gleichgewicht der Kräfte gestört ist.¹¹ Dies kann nach der Ayurveda-Medizin gegeben sein, wenn das Gleichgewicht der drei Körpersäfte *pitta* (Galle), *kapha* (Schleim) und *vata* (Wind), denen jeweils bestimmte Funktionen im menschlichen Körper zugeordnet sind, gestört ist, indem einer der Säfte unverhältnismäßig zunimmt und das Gleichgewicht ins Wanken bringt. Aufgabe des Ayurveda-Arzt es deshalb, durch entsprechende Medikamente sowie durch geeignete Ernährungsvorschriften das Gleichgewicht wieder herzustellen.

Andere Krankheitsursachen können durch Ahnen oder Geister ausgelöst werden. Folglich gehören in den Ayurveda-Bereich bisweilen auch astrologische und rituelle Therapiemethoden wie das Tragen von Amuletten, der Besuch von Tempeln, das Bereitstellen von Opfergaben, das Ablegen von Gelübden und manch anderes mehr.

Da der Mensch als Teil des Kosmos betrachtet wird, sind Gesundheit und Krankheit im größeren Zusammenhang der Harmonie des Kosmos und seiner geistigen und energetischen Ströme zu sehen und nicht isoliert davon zu betrachten, wie es für die westliche und die galenische Medizin typisch ist. Obwohl das Vertrauen vieler heute lebenden Inder in die westliche Medizin sehr groß ist, wie Sudhir Kakar feststellt, ist deren ausschließlicher Anspruch auf Erklärung

¹¹ Vgl. zum Folgenden Sudhir Kakar: Health and Medicine in the Living Traditions of Hinduism, in Healing and Restoring. Health and Medicine in the World's Religious Traditions, hrsg. von Lawrence E. Sullivan, New York-London: Macmillan 1989 S. 111-126

von Krankheiten im Kontext des Glaubens an die Wiedergeburt nicht mehrheitsfähig, weil noch andere Ursachen hinzukommen können, die ebenfalls als mögliche Erklärung für entstandene Turbulenzen im kosmischen Harmoniegefüge in Betracht kommen können.

Wie sehr Erklärungen vom jeweiligen Weltbild abhängig sind, können zwei Beispiele verdeutlichen:

Der Glaube an die Einmaligkeit des Lebens auf dieser Erde schließt eine Rückführungspsychologie als psychotherapeutische Analyse aus, weil durch die Überzeugung, dass das jetzige Leben das erste auf dieser Erde ist, die Ursachen für Störungen im jetzigen Leben maximal bis ins Embryonalstadium zurückverfolgt werden können, Einflüsse aus früheren Leben sind dagegen für das jetzige von vornherein ausgeschlossen.

Der Glaube an Geister und Ahnen und deren Einfluss auf das Leben der gegenwärtig Lebenden eröffnet die Möglichkeit von Störfaktoren, die ausgeschlossen sind, wo ein solcher Glaube nicht gegeben ist. Da beide Vorstellungen Annahmen sind, deren Richtigkeit nicht beweisbar ist, ergibt sich eine jeweils andere Sichtweise für die Palette möglicher Störfaktoren im kosmischen Geschehen.

In einer zunehmend globalisierten Welt sind die westliche Medizin und Krankenpflege mit alternativen Sichtweisen von Gesundheit und Krankheit konfrontiert¹², was sich in der immer häufiger anzutreffenden Unterscheidung zwischen Schulmedizin und Alternativheilkunden niederschlägt. Hierfür eröffnet der Glaube an die Wiedergeburt ganz andere Interpretationsspielräume, als es die Vorstellung vom jetzigen Leben als dem ersten und einzigen unter den Bedingungen von Geborenwerden und Sterben zulässt.

¹² Vgl. dazu Gertrud Wagemann: Verständnis fördert Heilung. Der religiöse Hintergrund von Patienten aus unterschiedlichen Kulturen. Ein Leitfaden für Ärzte, Pflegekräfte, Berater und Betreuer, Berlin: VWB 2006. Dass allerdings auch die westliche Medizin nicht immer zu übereinstimmenden Diagnosen und Therapien kommt, zeigt eindrucksvoll Lynn Payer: Andere Länder, andere Leiden. Ärzte und Patienten in England, Frankreich, den USA und hierzulande, Frankfurt/M [u. a.]: Campus-Verl. 1993

3.3 Der Umgang mit Kranken und Behinderten

Der Glaube an die Wiedergeburt weitet den Bereich möglicher Wiedergeburten über den des Menschen hinaus aus. Er begründet eine enge Verbindung mit allen Lebewesen und schließt somit auch die Tiere in den Zyklus der Wiedergeburten ein.

Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn im hinduistisch-buddhistischen Kontext auch kranke Tiere ähnlich liebevoll betreut werden wie kranke Menschen, ja dass es sogar Krankenhäuser für die Tiere gegeben hat, lange bevor eine entsprechende Tiermedizin im Westen entwickelt wurde. So etwa ordnete Kaiser Ashoka im 3. Jahrhundert v. Chr. in Indien zwei Arten von Medizin an: eine für die Menschen und eine für die Tiere. Viele Buddhisten folgten im Laufe der Jahrhunderte seinem Beispiel, indem viele Klöster nicht nur Pflegestationen für die Menschen, sondern auch solche für Tiere eingerichtet haben.

Die Tatsache, dass im Hinduismus Götter auch in Tiergestalt auftreten – man denke an Hanuman, den Affengott, oder an Genesha, den Elefantengott – bewirkte, dass deren Tempel zu besonderen Schutzzonen für diese Tiere wurden, was auch kranken Tieren eine Bleibe bot, ohne dass sie um ihr Leben fürchten mussten.

Noch liebevoller ist der traditionelle Umgang der Jainas in Indien selbst mit den kleinsten Lebewesen wie Würmern, die mit kleinen Besen aus dem Weg gefegt werden, um nicht unachtsam zertreten zu werden.

Dieses idyllische Bild ist jedoch nicht immer die ganze Wahrheit. Die Realität in Indien kann auch anders aussehen. Vor allem Behinderung kann durchaus mal als Mittel zum Betteln, ja sogar Verstümmelung als Anreiz für das erfolgreiche Betteln eingesetzt werden, wie immer wieder Indienreisende feststellen müssen. Andererseits bietet gerade die Wiedergeburtstheorie die Erklärung dafür, weshalb Behinderte nicht allzu viel Mitleid verdienen, ist doch ihr Karma aus früheren Leben Ursache für ihre Startbedingung im jetzigen Leben. Eine Inklusion als Rechtsanspruch im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention

vom Dezember 2006 ist dem asiatisch-holistischen Weltbild ebenso fremd wie eine Individualbetreuung von Kranken und Behinderten im Sinne von Erika Schuchardts (∞) *8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance'*.

Fazit

Die voraufgehenden Ausführungen haben gezeigt, dass die Vorstellung vom Menschsein in den hier behandelten drei Beispielen des Christentums, des Islam und des asiatisch-holistischen Weltbildes im Zusammenhang mit dem Glauben an die Wiedergeburt eng mit der jeweiligen Weltanschauung verknüpft ist sowie mit all dem, was über Gesundheit und Krankheit wie auch über den Umgang mit Kranken und Behinderten gesagt wurde. Die drei Beispiele haben aber auch gezeigt, wie weit diese von dem abweichen, was in der neuesten Zeit durch die Auslegungen und Präzisierungen der Menschenrechte der UNO zum ethischen Maßstab menschlichen Verhaltens geworden ist und wie wenig Beachtung der Krisenverarbeitung des einzelnen Menschen im Sinne von Erika Schuchardts (∞) *8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance'* geschenkt wurde. So gesehen, sind das moderne Menschenrechtsverständnis und eine adäquate Hilfestellung zur Krisenbewältigung im Einzelfall Herausforderungen für die traditionellen religiös-kulturellen Vorstellungen vom Menschsein.

Man wird gespannt sein dürfen zu sehen, inwieweit diese Herausforderungen positiv von den Religionen und Kulturen aufgegriffen und wo sie auf Ablehnung stoßen werden. Wünschenswert wäre dabei, wenn dafür Erika Schuchardts (∞) *8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance'* und die konkreten Erfahrungen damit von den Religionen aufgegriffen und in das jeweils eigene Verständnis von Krankheit und Behinderung integriert würden.

Rede Prof. Dr. Dr. Antes
Buchpräsent. Bundestag '13

DR. PETRA BAHR

Landessuperintendentin Regionalbischöfin, Journalistin, Hannover:

Abendland – von der Krise zur Chance –
Versuch der Rückgewinnung einer kulturellen Ressource
gegen die sogenannten Abendlandsretter

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Bahr | E-Mail: petra.bahr@evlka.de

Abendland – Versuch der Rückgewinnung einer kulturellen Ressource gegen die sogenannten Abendlandretter.

Abendland. Was für ein schönes, poetisches, deutsches Wort. Dabei ist „Abendland“ die Antwort auf eine Verlegenheit. Als Martin Luther auf der Wartburg 1522 das Neue Testament übersetzte, mussten die Heiligen Könige von irgendwoher kommen: aus dem Morgenland. Denn die Drei kommen aus dem Osten. Aus der Perspektive der westlichen Welt mit Rom in der Mitte geht dort die Sonne auf. Im Osten ist das Land, aus dem der Morgen kommt. Das ist die Poesie des Reformators. Das Morgenland bleibt bis heute im Banne dieser Poesie. Der Begriff hat Mozart-Opern und Expeditionen im Schlepptau. Er verbindet sich mit dem Fernweh der Westeuropäer in einer Zeit, als Reisen das Privileg ganz weniger war und wird zum Sammelbegriff für gefährliche und erotische Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Ein Wort, das nach einem Gegenüber verlangte. So kamen erst die Abendländer und dann das Abendland in die Welt. Das Wort hat vergleichbare poetische Wucht. Doch was ursprünglich nur den geographischen Richtungssinn bestimmte und Orient und Okzident in die deutsche Sprache überführte, wurde schnell zum politisch und religiös aufgeladenen Schlagwort. Das mag auch am Bildgehalt liegen: der Abend steht für das Ende des Tages und die Schwelle zur Nacht.

Der Abend könnte aber auch für blaue Stunden stehen, für versonnene Ruhe, für Geselligkeit an langen Tischen, für die Stunde der Liebe und für die Träume von einer besseren Welt. Doch das düstere Dämmern hat sich schnell durchgesetzt. Die Assoziation von Müdigkeit, von Alldruck und Gefährdung hat offenbar mehr Überzeugungskraft und wird schon kurz nach Erfindung des Begriffs zur Beschreibung gesellschaftlicher und weltgeschichtlicher Zustände.

Mit dem Polit-Bestseller „Der Untergang des Abendlandes“ fand in den neunzehnhundertzwanziger Jahren Oswald Spengler endlich den Titel für sein Welteindunklungsszenario. Der Abend der Welt kommt bei Oswald Spengler nicht mehr aus dem Osten. Der Untergang, den Spengler beschreibt, kommt aus dem Innersten der westlichen Welt. Die Dekadenz moderner Gesellschaften, das Unbehagen an den technischen und industriellen Entwicklungen der Jahrhundertwende, die zunehmende Entkirchlichung und die demokratischen Verfassungen, die alle Menschen als Freie und Gleiche behandeln, kurz: der Westen selbst wird dem Weltuntergangspropheten Spengler zum inneren Feind. Seine Rettung liegt ganz weit im Osten, in einem russischen Reich, das das Christentum wieder ernst nimmt und für Macht und Ordnung sorgt. Kein Wunder, dass rechte Populisten hundert Jahre später den Sound von Spengler wiederaufnehmen. Die Begeisterung für Putin und seine Art, das orthodoxe Christentum für die Demagogie gegen die Freiheiten der westlichen Welt zu missbrauchen, nimmt die Lunte auf, die Spengler gelegt hat. Das Abendland ist nicht länger die Beschreibung für einen Kontinent und nicht mehr Sammelbegriff für allerhand Herkünfte und Traditionen, wie sie etwa in der Kurzform „Musik des Abendlandes“ anklingen. Abendland meint auch nicht mehr das Ideen-reservoir, aus dem die westliche Welt schöpft. Abendland entwickelt sich zu einem politischen Kampfbegriff. Die Feinde in dieser Rhetorik des Kampfes sind immer schon austauschbar gewesen. Das zeigt ein Blick in die Gebrauchsgeschichte des Wortes. Die Türken vor Wien, der Kommunismus als Gefahr aus dem Osten, Frauen, die wählen wollen, die Französische Revolution, der Fernseher - alles Bedrohungen fürs Abendland. Und immer wieder werden die Juden als vermeintliche innere Gefahr entlarvt. Dass heute ausgerechnet das Judentum in Form des Bindestrich-Etiketts als jüdisch-christliches Abendland für eine neue Art politischer Korrektheit herhalten muss, zeigt, wie wenig moderne Abendlandretter an der Geschichte des Abendlands interessiert sind. Der Missbrauch des Begriffs setzt schon in der Generation derer ein, die ihn erfunden haben. Warum können die Abendlandretter gestern und heute an Urängste und Ursehnsüchte appellieren? Martin Luther, der kraftvolle Sprachpoet, ist daran gar nicht unschuldig. Die Türken vor Wien, das ist seit 1529 die Urszene westeuropäischer Untergangsphantasien. Sie hat auch den Reformator zu apokalyptischen Visionen verleitet. Wer verstehen will, woher die tiefsitzende Angst vor „dem Islam“ kommt, muss weit

zurückschauen. Damals schon verband sich mit dem Islam die Angst vor seiner gewalttätigen Erscheinungsform. Im kollektiven Gedächtnis Westeuropas hat diese Angst vor den osmanischen Eroberern eine tiefe Spur hinterlassen. Kollektive Ängste sind hartnäckig, das kulturelle Gedächtnis kann wie eine seelische Verletzung nachwirken, die irgendwann wegen einer schlimmeren Gegenwart verdrängt wurde. Die „Türken vor Wien“, das war der erste große Abend der Welt. Er prägte viele andere kollektive Ängste. Die Erfahrungen von Gewalt und Massakern bei den Eroberungsfeldzügen der Osmanen gen Westen, die Erinnerung an Brandschatzung, Überfälle und Einflussverlust erzeugten einen Schrecken, der in emotionale Bilder übersetzt wurde. Als das osmanische Heer 1529 in Linz einfiel, schürten dramatische Berichte diese Angst, angeheizt durch die Bildmedien der Zeit. Die Kupferstiche Erhard Schöns aus dem Jahr 1530 etwa stellen türkische Märkte dar, auf denen nackte gefangene Christinnen und in Stücke gerissene Kinder von den Soldaten des Sultans verkauft werden. Diese Bilder haben ein jahrhundertlanges Nachleben. Sie lassen sich jeder Zeit aktivieren und in moderne Bildsprache übersetzen. Dabei ist der Grund dieser ins Bild gesetzten Phantasie ja real, das Wüten der Osmanen war keine Einbildung, auch wenn die Bilder stark übertreiben. Sie sind grob und überaus grausam. Deshalb wirken sie so lange nach.

Das komplizierte Verhältnis des osmanischen Reiches zum Deutschen Reich, die intensiven Handelsbeziehungen, der geistige Austausch von Gelehrten, die opportunistische Inanspruchnahme von militärischer Unterstützung gegen die Gegner in der Nachbarschaft, all das fehlt natürlich in den Bildprogrammen zur Rettung des Abendlandes in der frühen Neuzeit. Für das Deutsche Reich, das schnell mit dem Abendland identisch wurde, standen die Feinde nicht nur an den Grenzen. Verräter im Inneren paktierten mit ihnen. Das waren Ketzer, Juden und politisch Missliebige. Sie wurden zu „heimlichen Türken“. Die Urszene westeuropäischer Untergangsphantasien bildete die Blaupause für andere kollektive Ängste. Deshalb lässt sie sich vielleicht auch noch nach hunderten von Jahren wieder aktivieren, als kollektiver Seelenschmerz, an den die Fremden erinnern, die in den beiden vergangenen Jahren aus dem Morgenland nach Deutschland gekommen sind. Die alten Bilder und die neuen überlagern sich. Kollektive Ängste werden nie vergessen.

Diejenigen, die sich jetzt wieder aufmachen, das Abendland vor dem Untergang, vor Überfremdung und vor innerer Zersetzung zu retten, können also auf eine lange Vorgeschichte von Untergangspropheten zurückgreifen. „Abendland“ war im Grunde immer schon ein Kampfbegriff, der in den politischen Umbruchzeiten durch die Jahrhunderte erstaunliche Resonanz erzeugte. Das Abendland ist der Fluchort für alle, die aus der Gegenwart vertrieben werden, die überfordert sind mit ihren Zumutungen, Gefährdungen und Verlustgefühlen. Von der Poesie ist schon lange nicht mehr viel zu spüren. „Abendland“ – dieses Wort wird mit scharfem Unterton oder mit zornigem Zittern vorgelesen. „Abendland“ steht als Bollwerk gegen alle Bedrohungen, ein in die Vergangenheit verlegter Gegenentwurf zur Gegenwart, der Traum von einem Damals, das es so niemals gegeben hat, die gute alte Zeit, als die Welt noch übersichtlich, vertraut und in Ordnung war.

Das Abendland ist aber immer noch eine Ideenlandschaft und ein Versprechen. Es wird Zeit, dass an dieses andere Abendland erinnert wird: jenes Abendland, das sich nicht über seine Feinde definiert, sondern über das, was an Orientierung, Haltung und Grundeinsichten für eine ungewisse Zukunft trägt. Dafür muss man die schwarze nicht durch rosa Farbe ersetzen und so tun, als hätte sich dieses Abendland je zur Gänze realisiert. Wer Abendland sagt, erinnert auch an die Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft und an die geistigen Schätze, die noch nicht gehoben sind – oder einfach vergessen wurden. Deshalb steckt im Abendland ein Quantum Zukunft. Die zentralen Ideen mögen aus der Vergangenheit kommen, sie bleiben aber unerschöpflich, weil sie sich verändern können, weil sie der Übertragung und der Weiterentwicklung bedürfen und diese aushalten. Das Abendland ist, so gesehen, kein vergangenes Reich, sondern eine Zukunftsvision und eine Horizontbestimmung für die Beurteilung der eigenen Gegenwart. Gute Ideen haben oft eine Geschichte, die es zu erinnern lohnt. Zu dieser Geschichte gehört es, dass die stärksten Ideen immer schon am stärksten bekämpft wurden. Nicht von äußeren Feinden, sondern von denen, die jede Veränderung für gefährlich hielten. Das Abendland als Land der Ideen stand immer gegen das Abendland als Reich der Ängste vor allem, was neu und anders war. Immer dann, wenn die Welt sich radikal verändert hat, hat dieser geistige Landstrich auch

unvorhersehbare Kräfte entfaltet. Das gilt auch heute. Denn noch ist nicht aller Tage Abend.

Es ist an der Zeit, dass dieses Abendland Verteidiger findet, die es mit Argumenten und mit Leidenschaft wach halten. Auch dieses Abendland sucht man vergeblich im Navigationsgerät des Autos. Trotzdem hat es uns geprägt. Und es hat das Zeug zu einem echten Zukunftsreich. Auch dieses Abendland taugt durchaus als Sehnsuchtsort – und als Begriff, der zu unterscheiden hilft. Dieses Abendland kommt allerdings zur Hälfte aus dem Morgenland. Mitten in der geistigen Landschaft stehen, um ein altes Bild aufzunehmen, vier prominente Hügel: der Sinai, von dem Mose die zehn Gebote brachte; Jerusalem, der bebaute Hügel, wo Jesus davon redete, wie Gott sich im Menschen zeigt und sein Reich Raum gewinnt; die Akropolis, wo Philosophen um die Wahrheit der Welt stritten und den Zweifel zu einem Motor der Menschheitsentwicklung adelten; und das Kapitol, wo das römische Recht und seine Idee, das alle vor dem Gesetz gleich sein können, entwickelt wurde. Wenn große Männer im vergangenen Jahrhundert in Reden das Abendland beschworen haben, fehlte der Sinai meistens. Auch das gehört zur Geschichte des Abendlandes.

Das Abendland ist bergiges Land. Auf Berge zu klettern kann manchmal ziemlich anstrengend sein. Aber die Aussicht auf dem Gipfel entschädigt für alles. Denn das, was von diesen Hügeln in die Ebene gelangt – die ethische Orientierung, die ihren Maßstab am Anderen gewinnt, die Vorstellung von Gott und Mensch, die sich mit Unterwerfung nicht zufrieden gibt, sondern Vernunft und Wille zum zentralen Motor des Weltverständnisses werden lässt, das Recht, das dem Anspruch nach ohne Willkür auskommt und alle zu Freien und Gleichen macht – was von diesen Hügeln in die Ebene getragen wurde, ist mehr als ein Erbe, das es in Museen und Archiven zu verwalten gilt. Deshalb braucht jede Generation Gipfelstürmer, die an diese Hügel zurückkehren. Mehr denn je ist das „Abendland“ ein Kraftfeld und ein Labor für die Menschlichkeit des Menschen. Der Ausgangspunkt mag reichlich abstrakt sein: Was ist Liebe? Was ist Gerechtigkeit? Was gibt Hoffnung? Vor allem anderen: Was ist Wahrheit?

Wenn wir das Abendland retten wollen, müssen wir auf diese Berge klettern und den Anspruch zurückholen, der sich mit der Kultur des Abendlandes verbindet. Vielleicht haben wir Abendländer die Selbstrelativierung zu weit getrieben und den Zweifel nur noch an uns selbst kultiviert. Es gibt einen Gestus der Selbstverachtung, der mit Selbstkritik nichts zu tun hat, sondern zu gefährlichen Übertreibungen führt. Eine dieser Übertreibungen liegt in der sogenannten Postmoderne. Hier gibt es keinen Maßstab mehr, der für alle verbindlich ist. Die Idee kommt eigentlich aus der Kunst. Alles kann den Künstlern gleichgültig sein, das Banale des Alltags kann zur großen Geste stilisiert und die große Geste als lächerliche Attitüde demaskiert werden. Entscheidend ist nicht mehr das Werk, sondern der Betrachter. Gefährlich wird es, wenn diese Idee für die Politik in Anspruch genommen wird. Was im ästhetischen Spiel der Kunst befreit, führt in der Politik zu einer Relativierung von Grundlagen und Prinzipien. Die philosophisch versierten Berater der Autokraten in Russland, China oder anderswo haben sich diese Perspektive der Postmoderne längst zu eigen gemacht, denn wenn alles eine Frage der Perspektive ist, ist auch jede Position legitim. Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat, Pressefreiheit, aber auch Wahrheitsansprüche verändern sich, wenn nur noch der je eigene Blickwinkel entscheidend ist. Aufklärung als Grundgeste der Abendländer meint etwas anderes. Das Abendland ist das Reich des immerwährenden Fragens und Suchens nach Wahrheit. Es ist nicht alles gleich gültig. Und es ist nicht alles nur eine Frage der Perspektive. Es gibt Gutes und Böses, das, was vielen Menschen dient und das, was nur einigen bei der Durchsetzung ihrer Macht hilft.

Wir Abendlandretter sollten von der Wahrheit nicht lassen wollen, auch wenn sie unbequem oder mühsam oder irritierend ist – und vor allem nicht auf Dauer zu finden. Sie macht frei und hilft, Irrtümer und Selbstbetrug abzulegen. Die Orientierung an der Wahrheit meint nicht, dass alles und jedes zum Austragungsort von Wahrheitsansprüchen wird. Das wäre eine fatale Engführung. Aber der Anspruch, zwischen Fakten und Mythen, zwischen Propaganda und Information zu unterscheiden, sollte nicht aufgegeben werden. Zum Abendland gehört das Inbewegungsein und das Unterscheidenkönnen, die Einsicht in Fehler und die Freude an einer neuen Idee. Im Abendland sind

Meinungen noch keine Urteile. Gebrüll ist kein Argument, Beleidigung keine Tugend, nur weil man glaubt, den Richtigen zu treffen, und die Überzeugung des Anderen, auch wenn sie schwer erträglich ist, kein Grund, ihm den Kopf einzuschlagen. Der Dissens ist der Beginn des Fragens. Was wäre, wenn der andere Recht hat? Es könnte sich lohnen, jemandem zuzuhören, der die Dinge anders sieht.

Die Kunst der Unterscheidung gehört zum wichtigsten Kennzeichen des Abendlandes. Hier gelten Detailverliebte und die, die es noch genauer wissen wollen, nicht als Spinner oder Lügner. Alle Selbstverständlichkeiten, von denen wir heute gut leben, haben ihren Ursprung hier: Die Unterscheidung von Politik und Religion, die Unterscheidung des Einzelnen von einer Gruppe, die Unterscheidung von Vermutungen und Fakten. Wer diese Grenzzäune einreißt, überlässt die Welt diffusen Mächten und gefühlten Wahrheiten. Doch was bedeutet die Suche nach Wahrheit heute? Was heißt das, wenn Medien zu Echokammern der eigenen Überzeugungen werden, wo nur die sich treffen, die einer Meinung sind? Was bedeutet die Sehnsucht nach Wahrheit, wenn der unbedingte Wille zur Durchsetzung der eigenen Position wichtiger wird als der hart errungene Konsens, der Kompromiss oder auch nur das zeitweilige Dulden des Anderen? Wie noch wahrhaftig von Gott reden, wenn es Menschen gibt, die sich in seinem Namen in die Luft sprengen und das christliche Tischgebet als Marotte einer zurückgebliebenen Minderheit gilt?

Das geistige Abendland steht als Gegenreich zur Verfügung, wenn diese Unterscheidungen in Frage stehen. Vielleicht haben wir Abendländer diese Einsicht noch vor uns. Das Abendland ist und war das Refugium wacher Geister, die sich mit dem, was ist, nicht zufrieden geben wollten. Deshalb gehört Neugier zu seiner Grundausstattung. Der Erfindungsgeist und die wirtschaftliche Kraft haben hier ihre Wurzeln, genau wie die unbändige Gestaltungsfreude der abendländischen Kunst. Die Freude am Neuen und das Abenteuer des Geistes und der Forschung haben es möglich gemacht, dass wir heute von Erfindungen leben, die vormals undenkbar zu sein schienen. Bis jemand kam, der sie ausgedacht und verwirklicht hat. Das Vertrauen darin, dass nicht alles so bleiben muss, wie es ist, erlaubt auch Kritik an den

Vorgängern, an den Herrschenden oder an den Eliten, die den Status quo verwalten. Wer sich in die Biographien großer Abendländer vertieft, von Reformatoren über die Entdecker bis hin zu Erfinderinnen, der stellt fest, dass die meisten von ihnen großen Respekt vor dem Überlieferten hatten. Sie wussten, dass sie auf den Schultern von Riesen standen, wenn sie den Kopf in die Wolken steckten und Aussicht nahmen auf Möglichkeiten, die die Zukunft bereithielt. Dass sie auf diese Weise das Überlieferte bisweilen auch für das Überkommene, das nicht mehr Gültige erklären mussten, ist kein Gegenargument. Kritik, die weiterführt, ist nie Selbstzweck. Vor allem endet die Kritik nicht beim Anderen. Selbstkritik und Selbstbefragung gehören als Begleiterscheinung von Neugier und Wahrheitsliebe zusammen. Auch die Kritik dient der Suche nach Wahrheit. Deshalb ist das Abendland auch der Ort der Selbstbefragung und der unentwegten Selbstbegegnung. Davon zeugen Bibliotheken, Konzertsäle und die Kapellen am Weg. Das Abendland als politischer Kampfbegriff sucht sein Heil in einer erfundenen Vergangenheit. Das Abendland als kultureller Horizont mit vier Bergen gibt Orientierung für die Zukunft. Manchmal hängen Nebelschwaden über dem Sinai. Die Akropolis verfällt, das Kapitol verkommt zum Weltkulturerbe und Jerusalem ist nicht die Stadt der Gottesliebe, sondern des Hasses. Doch die Grundideen, die von diesen Bergen kommen, sind immer noch sehr lebendig. Und dieses Abendland ist die einzige Heimat, die uns niemand nehmen kann außer wir selbst.

Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. MATTHIAS BECK
JS, Wien:

Das „Gelingende Leben“ –
Griechische und christliche Tugenden

Info: [https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Beck_\(Theologe\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Beck_(Theologe)) | E-Mail: Matthias.Beck@univie.ac.at

Das gelingende Leben – griechische und christliche Tugenden sowie die Krise von Pubertät und Lebensmitte

1. Die Tugenden von Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß

Die Frage nach einem gelingenden Leben durchzieht die Philosophiegeschichte. Im Kontext der griechischen Philosophie war es vor allem Aristoteles (384-323 v. Chr.), der nach dem gelingenden Leben des Menschen fragte¹³. Angesichts einer Krise des Staates dachte er darüber nach, was eigentlich alle Menschen verbindet. Er kam zu dem Schluss, dass Menschen letztlich nach Glück und einem gelingenden Leben suchen. Später gibt auch das Christentum Antwort auf die Frage, wie das Leben gelingen und erfüllt sein kann.

Aristoteles entfaltet seine Gedanken vor allem in seiner Nikomachischen Ethik. Dort fragt er, worin das Glück der Menschen bestehen könne. Glück heißt im Griechischen: Eu-daimonia. Eu heißt „gut“ und daimon ist allgemein der „Geist“. So kann man den Begriff Eudaimonia übersetzen mit: dem guten Geist folgen. Später im Christentum heißt es, dem Heiligen Geist zu folgen. Dem guten Geist folgen meint, bestimmte innere Haltungen einzuüben, die die Tradition Tugenden nennt. Diese Tugenden im Alltag zu vollziehen, kann zu einem glücklichen und gelingenden Leben führen. Es sind dies vor allem vier Tugenden, die schon Plato und die vorplatonische Philosophie reflektiert haben: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Tugenden sind innere Haltungen, die man nicht aus Büchern lernt.

¹³Das Folgende wurde ähnlich schon publiziert unter M. Beck, „Die philosophisch-theologischen Wurzeln der europäischen Ethik – ihre Entwicklung im Spannungsfeld zwischen säkularem Staat und religiösem Hintergrund“, in: M. Dippelreiter/M. Dippelreiter (Hg.), Religions-und/oder Ethikunterricht. Positionen – Befunde – Entscheidungshilfen, Klagenfurt 2019, 27-41, hier 27ff.

Man muss sie täglich neu vollziehen. Sie sind tauglich für das gelingende Leben. Glück kann man nicht machen, aber Glück kann sich einstellen, wenn die richtigen Lebenshaltungen eingeübt werden. So kann jeder Mensch zu seinem gelingenden Leben beitragen.

Klugheit ist eine Tugend des Geistes. Der Mensch soll weitsichtig denken und langfristig handeln: Was immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende (*quidquid agis prudenter agas et respice finem*). Der Heilige Ignatius von Loyola (Gründer des Jesuitenordens, 1491-1556), der viel von Aristoteles gelernt hat, gibt für wichtige Entscheidungen folgenden Ratschlag: Wenn du etwas Wichtiges zu entscheiden hast, versetze Dich in die Stunde deines Todes und überlege, wie Du von dort her hättest entschieden haben wollen. Dieser Anregung liegt ein Weltbild zugrunde, das besagt, dass der Mensch einmal Rechenschaft über sein Leben ablegen muss. Langfristig denken heißt also, das ganze Leben vor Augen zu haben und vom Ende her zu denken. Der Kluge weiß, dass er letztlich mit jeder Entscheidung immer auch über sich als ganzer Mensch entscheidet.

Die Tugend der Gerechtigkeit ist eine Tugend der Gemeinschaft und des menschlichen Miteinanders. Da geht es zunächst um eine Tauschgerechtigkeit, die dazu anhält, faire Geschäfte zu tätigen. Zum zweiten geht es um eine Verteilungsgerechtigkeit, die darauf abzielt, endliche Güter zwischen Menschen, Staaten und Kontinenten gerecht zu verteilen. Es muss vermieden werden, dass Arme immer ärmer und Reiche immer reicher werden. Ungerechtigkeit führt zu Unfrieden, Hass und Aggression zwischen den Menschen. Sich für Gerechtigkeit einzusetzen, heißt Friedensarbeit zu leisten. Und schließlich geht es um eine Art personaler Gerechtigkeit: Dem Anderen¹⁴ (und auch sich selbst) gerecht zu werden und jedem das Seine zukommen zu lassen (*sum cuique*). Außerdem soll Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden. Das heißt konkret: Alle Menschen haben aus heutiger Sicht die gleiche Menschenwürde (Gleiches gleich behandeln), aber ein kleines Kind ist anders zu behandeln als ein Erwachsener (Ungleiches ungleich). Diese Art von Gerechtigkeit ist eine Vorstufe von dem, was das Christentum als Nächstenliebe bezeichnet: dem

¹⁴ Um der besseren Lesbarkeit willen wird nur ein Genus verwendet, das aber für beide gilt.

Anderen gerecht werden und ihn um seiner selbst willen zu achten.

Die Tugend der Tapferkeit ist eher aus dem militärischen Bereich genommen. Heute würde man besser von Mut oder Zivilcourage sprechen. Diese Tugend ist mit der Tugend des Maßes zusammen zu sehen. Das Maß ist die rechte Mitte zwischen zwei Extremen, es ist nicht das Mittelmaß. Diese rechte Mitte macht Aristoteles am Beispiel der Tapferkeit fest. Tapferkeit ist die rechte Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Der feige Soldat bleibt im Schützengraben und traut sich nicht heraus, der tollkühne rennt blind ins Feld und will für sein Vaterland sterben. Die rechte Mitte besteht darin, die Feigheit zu überwinden und nicht tollkühn ins Feld zu laufen, sondern wohlüberlegt mit Klugheit zu handeln. Die Tugend des Maßes oder der rechten Mitte durchzieht alle anderen Tugenden. Sie gilt geradezu universal. Für die Medizin bedeutet sie, die rechte Dosis zu verwenden, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Dosis macht das Gift, sagt Paracelsus (1493-1541), genauer: „allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei.“¹⁵

2. Die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe

Während die griechischen Tugenden allein aus philosophischen Überlegungen entstanden sind, gehen die Tugenden von Glaube, Hoffnung und Liebe von anderen Grundvoraussetzungen aus. Es sind innere Grundhaltungen, die im Christentum entstanden sind. Das Christentum selbst gründet im Judentum. Und das Judentum geht davon aus, dass der Urgrund allen Seins, Jahwe genannt, in einer bestimmten Phase der Weltgeschichte aus seiner Verborgenheit in die Entborgenheit getreten ist und sich dem Volk Israel offenbart hat. Er spricht zum Volk und handelt an ihm. Er führt es aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit und gibt ihm die Zehn Gebote. An diese sollen sich die Menschen halten, wenn sie ihre Freiheit nicht wieder verlieren wollen. So kommt aus der griechischen Philosophie die Frage nach dem Gelingen und Glücken des Lebens und aus dem Judentum jene nach Freiheit, Verantwortung und Gerechtigkeit. Ersterer Zugang ist rein philosophisch, zweiterer geht von der Vorannahme aus, dass Gott (Jahwe) „da ist“ und sich der Welt gezeigt hat.

¹⁵ Paracelsus, „Die dritte Defension wegen des Schreibens der neuen Rezepte“, in: *Septem Defensiones* 1538, Werke Bd. 2, Darmstadt 1965, 510.

Das Sprechen und Handeln Gottes wird im Hebräischen mit dem Begriff „dabar“ bezeichnet. Dies wird ins Griechische übersetzt mit „Logos“ und ins Deutsche mit „Wort“. Das Christentum geht davon aus, dass das Sprechen und Handeln Gottes, sein göttlicher Logos und sein Wort in der Person Jesu Christi Mensch wird. Das heißt, dass sich die göttliche Urvernunft in menschlicher Gestalt zeigt. Die Kommunikation mit diesem Urgrund ist grundlegend für ein erfülltes Leben. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10).

Aus dieser Perspektive heraus sind die drei Grundhaltungen von Glaube, Hoffnung und Liebe zu verstehen. Glaube meint dabei ein Sich-Festmachen in Gott. Nach christlicher Überzeugung ist der tiefste Grund der menschlichen Seele an das Göttliche angebunden¹⁶. Der Mensch kann sich diesem göttlichen Grund in seinem Inneren ausdrücklich zuwenden: durch Reflexion (re-flectere: sich zurückbeugen), Gebet und Stille. So kann er die leise „Stimme“ des Urgrundes vernehmen lernen. Diese spricht allerdings in der Weise des Schweigens (Heidegger). Sie äußert sich im Gewissen des Menschen. Dieses setzt sich wiederum aus verschiedenem Wissen zusammen, so wie verschiedene Berge ein Gebirge ergeben. Das Gewissen ist geprägt durch Eltern, Kultur, Religion, Erziehung. Es ist eine Gemengelage aus innerweltlichen Prägungen sowie der inneren Wahrheitsstimme des Absoluten. Es gilt, im Laufe des Lebens diese Ebenen immer besser auseinanderzuhalten und die göttliche Wahrheitsstimme von den innerweltlichen Stimmen unterschieden zu lernen.

Die Hoffnung ist nach vorne ausgerichtet, letztlich über den Tod hinaus. Sie zielt auf die Frage, was mich erwartet, was der letzte Sinn meines Lebens ist und wohin dieses Leben führt. Führt es in das absolute Nichts im Tod oder in eine neue Seinsweise jenseits des Todes? „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ sagt der Volksmund. Da muss man fragen: welche Hoffnung? Viele innerweltliche Hoffnungen sterben, weil sie nicht realistisch sind oder nicht das Ganze des Lebens im Blick haben. Die christliche Hoffnung besteht darin, dass der Mensch eine Perspektive über den Tod hinaus hat mit der Maxime, dass sein Leben einen

¹⁶ Der deutsche Begriff „Grund“ kommt aus der mittelalterlichen Mystik vom Seelengrund.

Sinn hat und nicht im Nichts endet. Der Einzelne kann im Blick nach vorne immer wieder neu anfangen und aus Krisen mit neuer Erkenntnis hervorgehen. Die Fehler der Vergangenheit können ihm vergeben werden.

Die Liebe ist die wichtigste unter den Tugenden. Sie ist im Christentum dreidimensional. Das war sie schon bei den Griechen so mit Eros (anziehende Liebe), Philia (geistliche Liebe) und Agape (Liebe als Lebenshingabe). Im Christentum wird diese Liebe zur Liebe zu sich selbst (Selbstliebe), zum Nächsten (Nächstenliebe) und zum tragenden Grund des Seins (Gottesliebe). Erst von dieser Gottesliebe aus - mit der unbedingten Annahme jedes einzelnen Menschen - kann der Mensch sich auch selbst annehmen mit all seinen Schwächen, Ängsten, Schattenseiten. Von dieser Selbstannahme kann er auch den Nächsten annehmen lernen. Im Leben vollzieht sich dies alles nicht streng nacheinander (erst mich lieben, dann den Anderen), sondern ineinander. Es ist ein ständiger Wechselwirkungsprozess zwischen Geliebtwerden (z.B. von Eltern zu Kindern) und lieben, von Angenommen sein und sich selbst annehmen. Liebe ist in diesem Sinne ein ständiger Kommunikationsprozess zwischen Geliebtwerden, sich selbst lieben und den anderen lieben. Dieser Kommunikationsprozess geht nicht ohne Auseinandersetzungen und Krisen vonstatten. Liebe ist Arbeit, sie ist eine Tugend. Man muss sich mit dem anderen auseinandersetzen, damit der eine hier und der andere dort stehen kann. Jeder sollte so mehr Eigenstand gewinnen. Je besser der Eigenstand, desto besser die Kommunikationsfähigkeit. Im Folgenden sollen vor allem zwei große Krisen beschrieben werden, jene der Pubertät und jene der Lebensmitte.

3. Geburt und Pubertät als Krise

Die Geburt¹⁷ setzt das Kind nach dem Durchtrennen der Nabelschnur in eine erste anfanghafte „Eigenständigkeit“. Dies ist eine erste große Krise. Aus dem „Ineinander“ von Mutter und Kind wird ein Gegenüber, aus der Einheit in Zweiheit wird eine Zweiheit von Mutter und

¹⁷ Vgl. dazu Näheres bei M. Beck, *Leben - Wie geht das? Wege zur Lebensentfaltung*, Wien-Graz-Klagenfurt 2018, 35-52.

Kind, die sich anschauen können. Bei der Geburt wird aus einer Mutter-Kind-Einheit eine Zweiheit von zwei Menschen, die sich gegenüber treten und Auge in Auge kommunizieren (allerdings gibt es auch pränatal schon sehr viel Kommunikation). Der Mensch hat ein Antlitz (anti: gegen, litz: mhd von blicken), er wird angeblickt und blickt zurück, er wird angesprochen und wortet zurück, er antwortet.

In der Pubertät gerät vieles durcheinander¹⁸, manches wird infrage gestellt. Hormone stellen sich um, aus dem Jungen wird ein junger Mann, aus dem Mädchen eine junge Frau. Die Geschlechtsreife beginnt, bald können Jugendliche eigene Kinder zeugen. Neue Fragen brechen auf, die Absolutheit der Eltern wird hinterfragt, die eigene Identität wird „brüchig“. War bei den Kindern noch ein intuitiver Zugang zum Religiösen gegeben, wird auch dieser infrage gestellt. Der Sinn von Religion überhaupt wird fragwürdig. Der junge Mensch sucht nach Antworten und setzt sich kritisch mit Eltern, Umfeld, Kultur, Religion auseinander. Das dient der Findung von Eigenstand.

Was macht der junge Mensch mit diesem Durcheinander, dem Chaos und der Krise? Wie kann der Umbruch der beginnenden Herauslösung aus dem Elternhaus gelingen? Der junge Mensch will schon ganz frei und selbstständig sein und kann doch noch nicht allein leben. Er hat schon Allmachtsphantasien und ist doch noch abhängig. Wie löst er diese Spannung? Und woher kommt Antwort? Offensichtlich ist dieser Prozess nicht nur ein Prozess der Befreiung von Eltern, sondern auch ein Prozess zum Finden der eigenen Identität, Wahrheit und Berufung. Wie kann der junge Mensch zu seinem Eigenen durchreifen? Wie kommt er aus der Spannung des Nicht-mehr-ganz-bei-den-Eltern- und Noch-nicht-ganz-bei-sich-selbst-Seins, aus dem Frei-sein-Wollen aber noch nicht ganz Frei-sein-Können heraus?

Bedarf es zum Aushalten dieser Spannung und zur Bewältigung der Krise von der Abhängigkeit zur Selbstwerdung womöglich einer anderen Dimension? Sollte der junge Mensch auf dem Weg aus der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung in einer anderen Dimension seinen neuen Halt finden? Dies gelinge nur, wenn diese „andere

¹⁸ Das Folgende schon ähnlich bei Beck, *Leben*, 50ff.

Dimension“ eine solche wäre, die gerade nicht eine neue Fremdbestimmung ist, sondern die Eigenwerdung fördert. Diese andere Dimension müsste „da“ sein und doch ganz zurücktreten und freigeben. Sie müsste im Innersten des Menschen ansetzen und Raum geben zur Selbstentfaltung. Sie müsste von innen her Halt geben und den Eigenstand fördern. Es müsste ein Regiewandel stattfinden von einer äußeren Autorität, die Fremdbestimmung bedeutet, hin zu einer inneren Autorität, die zur Selbstbestimmung führt. Es müsste ein innerer Kompass sein, der den Weg kennt, in den der junge Mensch hineinwachsen kann. Er müsste den Menschen großmachen und nicht klein, ihn wachsen lassen und nicht schrumpfen sowie ihm Vertrauen schenken, den Weg ins Unbekannte hinein gehen zu können. Eine solche Macht könnte der christliche Gott sein, der dem Menschen innerlicher ist als er sich selbst innerlich sein kann (Augustinus).

4. Lebensmitte als existentielle Krise

Eine dritte große Krise ist die Lebensmitte¹⁹. Hier treten Verwandlungsprozesse auf, die noch existentieller und dramatischer sind als in der Pubertät. Die Psychologie spricht hier etwas verharmlosend von der midlife-crisis. Die Veränderungen reichen sehr viel tiefer in die gesamte Existenz des Menschen hinein. Nimmt man das Wort Krise ernst, dann trifft es insofern den Punkt, als der Begriff Krise vom griechischen *krinein* kommt und das heißt: unterscheiden, entscheiden. Der Mensch muss sich jetzt entscheiden, welchen Lebenszielen er in der Zukunft folgen will.

Diesen Umbruch in der Lebensmitte beschreibt C. G. Jung so, dass der Mensch das, was er in der ersten Lebenshälfte draußen fand (z.B. Beruf, Familie), in der zweiten Lebenshälfte drinnen finden muss. Und „drinnen“ meint bei ihm nicht nur, sich mit seinen emotionalen Befindlichkeiten, Konflikten oder ungelösten Vater- und Mutterbeziehungen auseinanderzusetzen (das auch), sondern vor allem mit den letzten Grundfragen des Seins. Er resümiert, dass er keinen Patienten jenseits der Lebensmitte hatte, „dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre.“²⁰ Jung ist sogar der Meinung, dass

¹⁹ Vgl. ähnlich dazu schon Beck, *Leben*, 146-151

²⁰ C.G. Jung, *Psychologie und Religion*, München 31994, 119.

das „Problem der Heilung ... ein religiöses Problem“²¹ sei und meint, dass Fragen der Seele und der Heilung in den theologischen Bereich gehören:

„Heute sind wir von der Zerstörung bereits erreicht, die Seele hat Schaden gelitten und darum zwingen die Kranken den Seelenarzt in eine priesterliche Rolle, indem sie von ihm erwarten und verlangen, von ihrem Leiden erlöst zu werden. Darum müssen wir Seelenärzte uns mit Problemen beschäftigen, die, streng genommen, eigentlich der theologischen Fakultät zufließen.“²²

Der wichtigste geistliche Autor, der diese Probleme der Lebensmitte beschreibt, ist Johannes Tauler (ca. 1300–1361). Er spricht davon, dass das Innere des Menschen in dieser Phase seines Lebens siebenzig Mal am Tag herumgewirbelt wird, und dass der Mensch keine Ruhe findet, wenn er nicht vieles in seinem Leben ändert. Er führt aus, dass der Mensch bis zu seinem vierzigsten Lebensjahr von der Natur hierhin und dahin getrieben wird und erst um das fünfzigste Lebensjahr seine eigentliche innere Mitte findet.²³ Er ist der Überzeugung, dass der Mensch diese Turbulenzen der Lebensmitte nur durchstehen kann, wenn er sich spätestens jetzt der göttlichen Dimension öffnet.²⁴

Die Kräfte des Menschen allein reichen für die Bewältigung dieser Lebensphase nicht aus. Im Gegenteil, der Mensch ist überfordert, flieht aus der Bedrängnis und erhöht dadurch seine Not. Ohne Leid kommt er gerade durch diese Phase seines Lebens nicht hindurch, er hat nur die Wahl zwischen weniger Leid und mehr Leid, zwischen dem Leid, das zum Leben führt, und jenem, das den Tod bringt. Viele depressive Verstimmungen haben hier ihre Ursache. Es gibt eine „weltliche, todbringende Traurigkeit“ (2 Kor 7,10), die denjenigen befällt, der nicht mehr weiterwachsen will (Mk 10,17–31).

²¹ Ebd., 125.

²² Ebd., 128.

²³ Vor allem: J. Tauler, Predigten. Vollständige Ausgabe übertrag. und hrsg. v. G. Hofmann, Freiburg 1961, 163f. (19. Predigt).

²⁴ Vgl. dazu insbesondere: I. Weilner, Johannes Taulers Bekehrungsweg. Die Erfahrungsgrundlagen seiner Mystik, Regensburg 1961, vor allem S. 165ff.; vgl. dazu auch: A. Grün, Lebensmitte als geistliche Aufgabe, Münsterschwarzach 132001. In dem Buch werden die Ansichten C.G. Jung's aus psychologischer und Taulers aus geistlicher Sicht gegenübergestellt.

Der Mensch muss sich spätestens jetzt der Wahrheit seines eigenen Lebens stellen. Das ist manchmal harte Arbeit. Hier zeigt sich die ganze Paradoxie des Lebens. Der Mensch sollte sich der größeren Dimension des Seins überlassen, um sein wirkliches Leben zu finden. Zu diesem Lebensgewinn muss er sich der Dimension des Absoluten öffnen. Dann kann sich innerer Friede, Freude und eine neue Lebensdynamik einstellen. Biblisch ausgedrückt: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden“ (Mt 16,25). So hat gerade die Krise der Lebensmitte oft eine religiöse und spirituelle Dimension.

Da der Mensch ein Geistwesen ist mit einer spirituellen Dimension, die über die Endlichkeit des Seins hinausweist und gleichzeitig ein leiblich verfasstes Wesen, das von innen nach außen strukturiert ist, wird sich seine geistige und spirituelle Ausgerichtetheit auch in seinen leiblichen Vollzügen zeigen. Die Psychologie und die Medizin nimmt sich dieser Lebensphase im Kontext der psychosomatischen Medizin mit Fragen der Depressionen, des Klimakteriums bei Frauen, der Midlife Crises und der aufbrechenden Krankheiten an. Was aber oft in der Bearbeitung dieser Krisen und von Krankheiten fehlt, ist das Ernstnehmen der spirituellen und existentiellen Dimension. Da der Mensch über die naturwissenschaftliche und psychologische Ebene hinaus auf diese dritte existentielle Ebene verwiesen ist, sollte auch diese Ebene in die Interpretation von Krisen- und Krankheitsgeschehnissen einbezogen werden.

Die Bewältigung dieser Phase der Lebensmitte wird biblisch wieder in einer Geschichte erzählt. Sie will den Menschen sagen, worauf es jetzt ankommt. In der Biographie Jesu ist der existentielle Überstieg in der Lebensmitte in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana geschildert. Die Mutter Jesu ist besorgt, dass es keinen Wein mehr gibt und bittet ihren Sohn, etwas zu tun: Er hingegen herrscht sie an: „Was willst Du von mir, Frau?“ (Joh 2,4). Er stellt klar, dass er nicht auf ihre Stimme hören darf, sondern auf seine innere Wahrheitsstimme hören muss, die die Stimme seines himmlischen Vaters ist. Die Prioritäten müssen klar sein: erst die Stimme Gottes, dann die des Menschen. Der Mensch muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, anders gesagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere

hinzugegeben (Mt 6,33). Spätestens jetzt sollten alle Fremdstimmen des Über-Ich, der Mutter, der Gesellschaft abgebaut werden hin zu jener Wahrheitsstimme, die allein den Menschen zu seiner Wahrheit und zur Fülle seines gelingenden Lebens führen kann.

Diese Stimme immer genauer zu erkennen und ihr zu folgen, entwickelt eine neue Lebensdynamik und Lebensfreude, die auch der Gesundheit zugutekommen kann. Sie kann einen neuen Enthusiasmus (en theos: in Gott) entfachen, der auch ganz physiologische Auswirkungen haben kann. Eine innere Ausgeglichenheit lässt das Immunsystem besser funktionieren und hat Auswirkungen auf die genetisch-epigenetischen Verschaltungen. Eine neue innere Lebensdynamik wirkt sich auch positiv auf das Gehirn und die Neurogenese, das heißt auf die Nachbildung von Nervenzellen im Gehirn, aus. Diese kann wiederum Alterskrankheiten vorbeugen.

Wenn der Mensch seine innere Mitte nicht findet und der Wahrheitsstimme nicht folgt, besteht die Gefahr, dass er innerlich zerrissen bleibt. Der Mensch, der jetzt nicht nach vorne schaut und sein Leben vertieft und stattdessen zurückschaut und noch einmal alles zurückdrehen und noch einmal jung sein will, wird seine innere Stimmigkeit nicht finden. Dies schadet seinem inneren Leben, seinem Reifungsprozess und seiner seelischen und körperlichen Gesundheit. Die innere Zerrissenheit betrifft auch zwischenmenschliche Beziehungen. Manche Beziehungen und Ehen zerbrechen in dieser Zeit.

Therapeutisch hieße dies bei tiefen Krisen oder schweren Erkrankungen, dass neben einer psychotherapeutischen Behandlung oder einer organischen Behandlung mittels Operation, Bestrahlung, Medikamenten auch nach Möglichkeiten gesucht werden kann, die geistig-spirituelle Ebene zu bearbeiten. Diese Aufarbeitung wird nach Erika Schuchardts *8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance'* in verschiedenen Phasen verlaufen mit Abwehr, Aggression, Nicht-wahrhaben-Wollen, schließlich Annahme.²⁵ Die Frage nach Gott, falschen Gottesbildern, religiösen Verstellungen und jene nach der biographischen Berufungsgeschichte können beleuchtet

²⁵ Diese sind auf psychologischer Ebene sehr gut in Erika Schuchardts Buch *Gelingendes Leben* beschrieben. Das Betrachten dieser Phasen kann auch für den geistlichen Prozess hilfreich sein.

werden. Das hieße, die Krisen- oder Krankheitsgeschichte zurückzuverfolgen, die wichtigsten Entscheidungen Revue passieren zu lassen und zu schauen, wo im Verlauf des bisherigen Lebens Stimmigkeit, Frieden und Dynamik aufkam und wo Zerrissenheit, Leere, Traurigkeit, Angst, Unruhe, Getriebenheit Platz gegriffen haben. So könnte der Einzelne rückblickend sein Leben, seine Krisengeschichte und seine Krankheitsentwicklung besser verstehen lernen und einen besseren Zugang zu sich selbst bekommen. Er kann so auch an seinem inneren Heilungsprozess mitwirken und insofern seines Glückes Schmied sein.

Es geht in dieser Lebensphase um Wachstums- und Reifungsprozesse, die darin bestehen, tiefer nach innen zu wachsen. Dieses Wachsen-Sollen ist kein beliebiges Angebot. Im *King Lear* von Shakespeare sagt der alte König: Meine Schuld besteht darin, dass ich zwar alt geworden bin aber nicht weise. Das Nicht-weiter-wachsen-Wollen kann Schuld bedeuten, man bleibt dem Leben, sich selbst und damit auch den anderen etwas schuldig. Sören Kierkegaard spricht in diesem Zusammenhang, in denen der Mensch nicht zu sich selbst heranreifen und nicht zu seiner eigentlichen Größe durchstoßen will, von Sünde. Er drückt es sehr drastisch aus: „Sünde ist: vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen oder vor Gott man selbst sein wollen.“²⁶

Mit dieser Aussage sind gleich zwei Fehlhaltungen beschrieben: Die eine liegt darin, dass der Mensch sich vor seiner eigentlichen Größe, die ihm von Gott her zukommt, fürchtet. Er will sich verstecken und kann so nicht zur Fülle seines Lebens heranreifen. Die andere Fehlhaltung ist jene, ohne eine Beziehung zu Gott zur Ganzheit seines Lebens finden zu wollen. Dies gelingt gerade nicht, da man nur im Bezug zum absoluten Grund zur eigenen Ganzheit heranreifen kann. Nur von dort her kann man seine innere Freiheit finden, um zu dem Heranzureifen, der man eigentlich sein soll. Dies ist auch Voraussetzung für glückende Beziehungen, nach denen der Mensch sich so sehr sehnt. Gelingendes Leben kann man nicht machen, aber man kann sich innerlich so ausrichten, dass es sich einstellt.

²⁶ S. Kierkegaard, *Die Krankheit zum Tode. Eine christliche psychologische Entwicklung zur Erbauung und Erweckung von Anti-Climacus*, Kopenhagen 1849 (hrsg. v. L. Richter), Frankfurt a.M. 21986, 77.

Prof. Dr. GOTTFRIED BIEWER
Bildungswissenschaftler, Wien:

Inklusion in Bildungsprozessen und individuelle Bewältigung von Behinderungserfahrungen

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Biewer | E-Mail: gottfried.biewer@univie.ac.at

Der nachfolgende kurze Beitrag stellt für mich eine willkommene Gelegenheit dar, einige Überlegungen zu Erika Schuchardts *Komplementärmodell KrisenManagement* des Umgangs mit Krisen darzulegen. Auch wenn es in meinen bisherigen Veröffentlichungen bislang kaum Erwähnung gefunden hat, so war es doch in Lehrveranstaltungen und Prüfungen für Studierende über Jahre hinweg einer der inhaltlichen Bezugspunkte, wenn es um den Umgang mit Behinderungen ging. Es war ein Teil fachlichen Basiswissens, auf dem immer wieder aufgebaut werden konnte. Die Verbindung zur Inklusion als dem gegenwärtig vermutlich wichtigsten Leitprinzip des fachlichen Diskurses bezüglich behinderter und marginalisierter Menschen, ist dabei eine besondere Herausforderung.

1. Was ist Inklusion?

Inklusion ist in seiner bildungspolitischen Dimension gegen Ende der 1980er Jahre in Nordamerika entstanden mit einer nachdrücklicheren Betonung der Gemeinsamkeit von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen. Es wurde die Einheitlichkeit eines Systems für alle Lernenden betont, gegenüber der bloß additiven Bereitstellung unterstützender Dienste für Kinder mit „*special educational needs*“ in einer ansonsten im traditionellen Stil weiterarbeitenden Schule. Insofern war Inklusion von Anfang an mit dem Gedanken der Schulentwicklung verknüpft (Biewer/Schütz 2016). Während die Erklärung von Salamanca (UNESCO 1994) noch vorwiegend auf Schülerinnen und Schüler mit „*special educational needs*“ fokussierte und andere Gruppen wie etwa Straßenkinder und Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen allenfalls am Rande erwähnte, erfolgte in den nachfolgenden Jahren eine sukzessive Erweiterung auf weitere Bezugsgruppen. Mit den „*Guidelines for Inclusion*“ (UNESCO 2005) waren Kinder

mit Behinderungen nur noch eine vulnerable Gruppe neben anderen wie HIV-Waisen und sprachliche, ethnische und kulturelle Minderheiten. Inklusive Pädagogik in diesem Sinne kann definiert werden als „*Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden*“ (BIEWER 2010, 193).

Dieser weite Inklusionsbegriff in Affinität zur Position der UNESCO hebt sich von dem stärker sonderpädagogisch konnotierten der 1990er Jahre in Nordamerika ab, öffnet aber gleichzeitig auch den Blick auf die Vielfalt der Problemlagen mit denen Menschen konfrontiert sein können und damit auch auf das breite Spektrum potentiell krisenhafter Entwicklungen, mit dem äußere Rahmenbedingungen zu individuellen Herausforderungen führen. Inklusion als Leitprinzip der Schulentwicklung wurde ab den 2000er Jahren um Themen der sozialen Inklusion in allen Lebensbereichen und Lebensaltern ergänzt. Somit gerieten Fragen der lebenslangen Entwicklung stärker in den Fokus der fachlichen Diskussion um Inklusion.

2. Erika Schuchardts *8-Phasen KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance' der menschlichen Entwicklung*

Die Entstehung des Spiralmodells fußt nach SCHUCHARDTS Angaben auf der Sichtung biografischen Materials unterschiedlichster Genese. Beim Blick auf die Zusammenstellung dieses Materials (SCHUCHARDT, 13. Aufl. 2013, S. 187-359) ist allen Darstellungen in der ersten Forschungsphase zunächst die gedruckte Fassung schon Literatur gewordener Auto-/Biografien als Buch gemeinsam, wobei es aber um sehr unterschiedliche Gattungen geht. Es handelt sich mitunter um künstlerisch-literarische Formen ebenso wie um schlichte Erfahrungsberichte, die Menschen vorgenommen haben, um für sich selbst mit belastenden Erfahrungen umzugehen. Diese Zusammenstellung gliedert sich zum einen entlang von Behinderungskategorien, zum anderen fokussiert sie aber auch kritische Lebensereignisse unterschiedlichster Genese. Insgesamt verweist Schuchardt auf mehr als 2000 auto-/biografische Darstellungen seit dem Jahr 1903, mehr als 1.300 da-

von in deutscher Sprache verfasst und 700 ins Deutsche übersetzt (Schuchardt 2013, S. 50, S. 56). Ergänzend dazu wurde durch Erika Schuchardt kontinuierlich zur Erweiterung der empirischen Basis wie zur Chance der kommunikativen Validierung mit noch lebenden Zeitzeugen der Gegenwart zum *Bundes-Biografie-Wettbewerb* „Ich erzähle Dir von mir... wie wir das alles geschafft haben...!“ aufgerufen (Schuchardt, Doppelband 1984/1985, 4. Aufl. 2000). Eine Verwendung von Schuchardts Modell in sonderpädagogischen Kontexten bot sich daher an, beispielsweise um den Umgang von Eltern mit der Behinderung ihrer Kinder zu deuten (Cloerkes 2007) und zur Selbstpositionierung der zukünftigen Pädagogen in unterschiedlichen Einsatzfeldern. Nicht selten führte das überraschend wie erkenntnisleitend zur Bestätigung der *Komplementär-These* Erika Schuchardts:

„Der von einer Krise schon betroffene Mensch ist eine Herausforderung für die Gemeinschaft/Gesellschaft. – *Komplementär* gilt – Die Gemeinschaft/Gesellschaft noch nicht betroffener Menschen wird zur Herausforderung für den schon betroffenen Menschen.“

Mit der Konsequenz:

„Weniger der von Behinderung/Krise schon betroffene Mensch ist das Problem, vielmehr werden – *komplementär* gesehen – die noch nicht betroffenen Menschen ihm zum Problem!“

(Schuchardt, 14. Aufl. 2018, Kap. 4, S.111ff, S. 158)

Trotz unterschiedlicher Zugänge zur Inklusion sehen ich, aber auch meine Studierenden, im *KomplementärModell KrisenManagement* von Erika Schuchardt eine schlüssige aber erklärungs mächtige Theorie zur Erschließung individueller Erfahrungen im Umgang mit Behinderung. So sind durchaus Zuordnungen im Rahmen sozialwissenschaftlicher Methodologie möglich, an die Schuchardt aufgrund ihres eigenen wissenschaftlichen Zugangs vermutlich in der ersten Forschungsphase noch nicht ausreichend gedacht hat.

Sozialwissenschaftliche Theoriebildungen, die sich auf sehr große Mengen qualitativer Daten gründeten, orientierten sich in den vergangenen Jahren zunehmend an Zugängen der von Glaser und Strauss begründeten *Grounded Theory Methodologie* (Glaser/Strauss 1968), die mittlerweile eine breite Ausdifferenzierung erfahren hat, etwa durch die Werke von Clarke (2005) und Charmaz (2014). Theorien, die aufgrund ihres hohen Abstraktionsgrades und ihrer breiten thematischen Anwendbarkeit für sehr unterschiedliche Kontexte erklä-

rungsmächtig sind, wurden bereits von Glaser und Strauss als formale Theorien bezeichnet. Aufgrund des allgemeinen und formalen Charakters von Schuchardts *KomplementärModell KrisenManagement*, das an eine allgemeine Theorie i.S. von Glaser und Strauss erinnert, liegt es nahe an weitere Felder zu denken, so auch an Prozesse, die sich in inklusiven Settings ereignen.

3. Behinderungen und andere Lebenserschwerisse

Die Verbindung von Inklusion und dem KrisenVerarbeitungsModell Erika Schuchardts lässt sich nicht auf Anhieb herstellen. Inklusionspädagogische Literatur hat das Modell bislang nicht rezipiert, vielleicht auch weil die Fragestellungen in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Inklusion zielt auf *soziale* Aspekte des Behindertseins, Erika Schuchardts Modell fokussiert in der ersten Forschungsphase zunächst auf den *individuellen, intrapersonalen* und entwicklungsbezogenen Aspekt der Person, allerdings unter Einbeziehung umgebender sozialer Strukturen. In ihrer kontinuierlich weitergeführten zweiten Forschungsphase fokussierte sie auf den *kollektiven, interpersonellen* Aspekt der Gesellschaft und erschloss aus rund 50 Modell-Projekten den *3-Schritte-Umkehr-Prozess zur ‚Kopf-Barrierfreiheit‘* Dialogbereiter, *noch nicht* betroffener Glieder der Gesellschaft (Schuchardt, 14. Aufl. 2018, Doppelseite 52/53). Dabei geht es richtungsweisend um *zwei* Seiten einer Medaille (Biewer/Datler 2011), nach Schuchardt (s. Abb.) „*nicht länger eine Einbahnstraße sondern eine Straße der Begegnung*“, weshalb sie den erweiternden Begriff *KomplementärModell KrisenManagement* prägte und folgerichtig die Gewinnung und Umsetzung durch „*KomplementärKompetenz*“ als Integral des Bildungswesens für unabdingbar hält. Der Blick auf konkrete Biografien lässt den Zusammenhang von Behinderung und Inklusion aber auch sehr viel differenzierter erscheinen. Auch ältere Biografien zeigen auf, wie trotz Behinderung die Einbeziehung in Lebensbereiche und Lebenssituationen erfolgte.

4. Religiöse und sozialwissenschaftliche Zugänge

Schuchardts *KomplementärModell KrisenManagement* zielt auf eine Höherentwicklung, bei der eine obere Entwicklungsstufe erreicht werden kann. Die achte und oberste Spiralphase der Solidarität entspricht einer normativen Vorgabe, die nur schwer zu erreichen ist,

während die Spiralphasen 1 bis 6 sich in der Fülle des literarischen Materials fast beliebig oft auffinden lassen.

Erika Schuchardt bringt ihr *KomplementärModell KrisenManagement* auch in einen religiösen Kontext (Schuchardt 2018, Kap. 5, S. 127ff) und es stellt sich die Frage, ob dieser religiöse Zugang konstitutiv für ihr Modell ist, oder ob auch Menschen mit einem laizistischen Blick davon profitieren. Ich möchte hier für Letzteres plädieren und das *KomplementärModell KrisenManagement* im Kontext sozialwissenschaftlicher Biografieforschung diskutieren.

Das *KomplementärModell KrisenManagement* kann als eine formale Theorie betrachtet werden im Sinne von Glaser und Strauss, auch wenn Erika Schuchardt andere Zuordnungen vornimmt. Formale Theorien zeichnen sich durch ein hohes Maß an inhaltlicher Sättigung auf (Glaser/Strauss 1968). Sie brauchen nicht mehr verändert zu werden, wenn sie mit neuen Fällen konfrontiert werden. Sie sind erklärungsmächtig und können auf neue Gegenstandsbereiche angewandt werden, in denen sie nicht entstanden sind.

5. Stärken und Grenzen von Phasenmodellen

Schuchardts *KomplementärModell KrisenManagement* lässt sich unter die Gruppe der Phasenmodelle menschlicher Entwicklung subsumieren. Phasenmodelle finden sich in großer Zahl in der Entwicklungspsychologie, der Kognitionspsychologie, der Pädagogik, den Psychotherapiewissenschaften und weiteren Humanwissenschaften. Das Modell der Sexualentwicklung von Freud gehört ebenso zum Grundbestand fachlichen Wissens jedes Studierenden wie die Stufen kognitiver Entwicklung von Piaget. Phasenmodelle veranschaulichen zumeist eine Idee der Entwicklungsgestaltung auf einer zeitlichen Schiene, zumeist dem gesamten Lebensalter. Sie sind aber auch verbunden mit der Idee eines Fortschritts, einer Weiterentwicklung mit zumeist positiver Perspektive. Als Kritikpunkte an Phasenmodellen werden aber Reduzierungen komplexer Prozesse auf einfache Strukturen genannt und damit auch vereinfachende Darstellungen. Darüber hinaus unterliegen Phasenmodelle der Gefahr auch solche Inhalte unter einer spezifischen Perspektive zu subsumieren, die Trennungen und differenzierte Betrachtungen verdient hätten. Insbesondere dieser letzte Kritikpunkt trifft jedoch auf das Modell von Erika Schuchardt nicht zu, da gesellschaftliche Aspekte im Sinne eines *3-Schritte-Umkehr-Prozess zur ‚Kopf-Bar-*

riereFreiheit‘ im KomplementärModell KrisenManagements mitgedacht sind – neben dem *8-Phasen KomplementärSpiralweg ‚Krise als Chance‘ der Person* – und an 50 Modell-Projekten evaluiert wurden (-> vgl. Schuchardt, 8. Aufl. 2003 und im vorliegenden Buch 2020, Kap. 9 Theorie zum Modell und Kap. 10 Praxis-Beispiele 'Best Practice International').

6. Fazit

Unabhängig von Schuchardts eigener Kontextualisierung kann das *KomplementärModell* als formale Theorie im sozialwissenschaftlichen Sinne verwendet werden und eignet sich zur Beschreibung und Erforschung konflikthafter biografischer Entwicklungen, die sich in der Interaktion mit sozialen Feldern ergeben. Somit kann es den theoretischen Rahmen für empirische sozialwissenschaftliche Forschung darstellen und damit auch zur Beforschung inklusiver Entwicklungen, ihrer Probleme und vielleicht auch der Überwindung unerwünschter Nebenwirkungen durch Gewinnung und Umsetzung von *KomplementärKompetenz* dienen.

Literatur:

- Biewer, Gottfried (2010): Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt (UTB).
- Biewer, Gottfried / Datler, Wilfried (2011): Mikrodynamik und Makrostrukturen - Herausforderungen und Gefahren zukünftiger Entwicklungen von der Heilpäd. und zur Inklusiven Pädagogik. Zeitschrift für Heilpäd., 62(11), 459-463.
- Biewer, Gottfried / Schütz, Sandra (2016): Inklusion. In: Ingeborg Hedderich et al (Hrsg.), Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. Klinkhardt (UTB), 123-127.
- Charmaz, Kathy (2014): Constructing grounded theory. 2. Aufl. London u. a.: Sage
- Clarke, Adele (2005): Situational analysis. Grounded theory after the postmodern turn. Thousand Oaks u. a.: Sage
- Cloerkes, Günther (2007): Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. 3., neu bearb. U. erw. Auflage. Heidelberg: Winter.
- Glaser, Barney G. / Strauss, Anselm L. (1968): The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. London: Weidenfeld & Nicolson.
- Schuchardt, Erika (2018): Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen – Fazit aus 2000 Lebensgeschichten eines Jahrhunderts. Der Komplementär-Spiralweg Krisenverarbeitung. 14., umf. veränd. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, übersetzt in 8 Sprachen.
- Schuchardt, Erika (2013): Diesen Kuss der ganzen Welt. Wege aus der Krise – Beethovens schöpferischer Sprung. 2., umf. veränd. Auflage. Hildesheim: Georg Olms Verlag, übersetzt in 6 Sprachen.
- UNESCO (1994): The Salamanca statement and framework for action. Paris: Unesco
- UNESCO (2005): Guidelines for inclusion. Paris: Unesco. Prof. Dr. Jo

Prof. Dr. ALADIN EL-MAFAALANI
Politikwissenschaftler FHS Münster, Abteilungsleiter Ministerium NRW:

Teilhabe und Diskriminierung in der öffentlichen Gesellschaft²⁷ –
Gelingendes Leben im ‚Inklusions-Paradox‘

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Aladin_El-Mafaalani | E-Mail: aladin@mafaalani.de

Wachsende Teilhabe und das Integrationsparadox

Nachdem sich erst mit der Jahrtausendwende in der deutschen Öffentlichkeit die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und eine aktive Integrationspolitik benötigt, wurden zunehmend Veränderungen in Bevölkerung und Gesellschaft wahrgenommen. In den meisten westdeutschen Großstädten bilden die Kinder mit internationaler Geschichte²⁸ heute die Mehrheit in den Klassenzimmern; in einigen Städten wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Gesamtbevölkerung etwa je zur Hälfte „biodeutsch“ und „international“ sein. Dazu zählen u.a. Städte wie Frankfurt am Main, Stuttgart, München und einige weitere zumeist süddeutsche Städte. Zugleich gibt es großflächige Regionen, die mit Migration bisher kaum Erfahrungen haben und in denen Ängste und Skepsis (deshalb) besonders groß sind. Durch Migration beschleunigt sich sozialer Wandel, wodurch die Gesellschaft vielseitiger, unübersichtlicher und insgesamt komplexer wird. Diese Veränderungen überfordern einen großen Teil der Bevölkerung. Der Wandel bezieht sich auf weite Teile der Alltagskulturen: Etwa sich zur Begrüßung zu umarmen oder gar einen Kuss zu geben, oder auf öffentlichen Grünflächen in größeren Gruppen zu sitzen, zu essen und zu trinken, war 1960 (noch) nicht „typisch deutsch“. Der Wandel lässt sich aber auch auf struktureller Ebene erkennen und hat dann noch weitreichendere Folgen.

Der Wandel geht einher mit zunehmenden Kontroversen und Konflikten. Während allgemein an der Idee festgehalten wird, dass erfolgrei-

²⁷ Dieser Beitrag ist unter anderem Titel bereits erschienen in: APuZ 9-11/2019.

²⁸ Die Bezeichnung „internationale Geschichte“ kann als Synonym für „Migrationshintergrund“ verstanden werden.

che Integrationspolitik zu einer harmonischeren Gesellschaft führe, lässt vielmehr das Gegenteil²⁹ rekonstruieren. Denn eine Verbesserung der Teilhabechancen in Bildungswesen und Arbeitsmarkt und der politischen Partizipation führt nicht zu Homogenisierung von Lebensweisen und zu gesellschaftlicher Harmonie. Vielmehr ist davon auszugehen, dass gerade durch gelungene Integration viel häufiger Differenz- und Fremdheitserfahrungen gemacht werden, u.a. dadurch, dass sich Minderheiten insgesamt selbstbewusster zu Wort melden, ihre Interessen vertreten und eigene Ansprüche erheben. Verteilungs- und Interessenkonflikte können entsprechend zunehmen. Ein markantes Beispiel: Den Anlass für den sogenannten Kopftuchstreit bildete nicht ein Fall von Desintegration, sondern der Fall einer Frau mit Kopftuch, die als deutsche Beamtin ein Lehramt (übrigens für das Unterrichtsfach „Deutsch“) ausüben wollte. Es gab offensichtlich kein wahrgenommenes Problem, solange lediglich muslimische Reinigungskräfte mit Kopftuch, die kaum Deutschkenntnisse hatten, an deutschen Schulen arbeiteten. Der Auslöser dieses Konflikts war gelungene Integration.

Intergenerationale Integrationsprozesse können bildhaft folgendermaßen gefasst werden: Die erste Generation der Einwandernden ist noch vergleichsweise bescheiden und fleißig, beansprucht nicht volle Zugehörigkeit und Teilhabe. Sie sitzen überwiegend auf dem Boden bzw. an Katzentischen. Die ersten Nachkommen beginnen sich an den Tisch zu setzen und bemühen sich um einen guten Platz und ein Stück des Kuchens. Nach einer länger andauernden Phase der Integration geht es dann nicht mehr nur um ein Stück des bestehenden Kuchens, sondern auch darum, welcher Kuchen auf den Tisch kommt.

Was ist da über die Generationenfolge passiert: Integration im eigentlichen Wortsinn. Integration bedeutet, dass der Anteil der Menschen, die teilhaben können und wollen, wächst. Das bedeutet dann aber auch, dass der Anteil der Menschen, die ihre Bedürfnisse und Interessen selbstbewusst artikulieren, wächst – dies gilt u.a. auch für Frauen, Menschen mit Behinderung, Nicht-Heterosexuelle und zunehmend auch für Muslime und Menschen mit internationaler Geschichte.

²⁹ Ausführlich hierzu: El-Mafaalani 2018.

Gelungene Integration steigert also das Konfliktpotenzial in einer Gesellschaft. Zunächst sind es Konflikte um soziale Positionen und Ressourcen (soziale und ökonomische Fragen), im Zeitverlauf werden zudem soziale Privilegien, kulturelle Dominanzverhältnisse und Deutungshoheiten infrage gestellt und neu ausgehandelt (kulturelle und identitätsbezogene Fragen).

Gleichzeitig steigert sich die Komplexität deutlich. Denn die sozialen und ökonomischen Fragen werden durch die kulturellen und identitätsbezogenen Fragen nicht ersetzt, sondern ergänzt. Daher wird der Integrationsdiskurs zunehmend diffus: Einerseits geht es um noch fehlende Integration eines Teils der Bevölkerung, andererseits entstehen neue Streitpunkte und Herausforderungen durch gelungene Integration eines anderen Teils der Bevölkerung. Solche neuen Streitpunkte dokumentieren sich in öffentlichen diskutierten Fragen wie „Brauchen wir eine Leitkultur?“ oder „Gehört der Islam zu Deutschland?“. Integration wirkt sich im Zeitverlauf auf die gesamte Gesellschaft aus, nicht nur auf Migranten und ihre Nachkommen.

Es handelt sich also um grundlegende, die Gesellschaft verändernde Konflikte. „Integration ist keine Einbahnstraße“³⁰ – weder im Hinblick auf Voraussetzungen, Bereitschaft und Rahmenbedingungen, noch bezüglich der Wirkungen und Effekte.

Das Diskriminierungsparadox

Das gesteigerte Konfliktpotenzial lässt sich aus verschiedenen Perspektive und auf unterschiedlichen Ebenen zeigen und wirkt sich auch auf den Diskurs über Diskriminierung aus. Denn gesteigerte Teilhabe führt tendenziell zu einer stärkeren Wahrnehmung und Thematisierung von Diskriminierung. Ein weiterer paradoxer Effekt: Die Teilhabechancen verbessern sich und gleichzeitig wird viel mehr über Diskriminierung geklagt und diskutiert als vorher – und zwar nicht obwohl, sondern weil sich die Situation verbessert hat. Denn Menschen, die gut integriert sind und am Tisch sitzen, haben den Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe. Sie haben also gesteigerte Teilhabe- und Zugehörigkeitserwartungen. Die Realität ist aber fast immer träger als die Erwartungen. D.h., die Erwartungen sind schneller gestiegen als die realen Teilhabechancen.

³⁰ Bade 2001, S. 7

Dieser Zusammenhang lässt sich auf unterschiedliche Gruppen und Bereiche übertragen. Innerhalb eines Landes und innerhalb einer Minderheit lässt sich der Zusammenhang belegen: Schwarze Amerikaner fühlen sich aufgrund ihrer Hautfarbe umso häufiger diskriminiert, je erfolgreicher sie sind. Je höher das Bildungsniveau und das Einkommen desto häufiger berichten sie über Diskriminierung. Schwarze Menschen, die enorm benachteiligt sind, fühlen sich seltener diskriminiert. Eine andere Perspektive, diesmal international vergleichend: Je besser die Teilhabechancen in Europa – in den skandinavischen Ländern sind sie für Minderheiten am günstigsten – desto häufiger wird über Diskriminierung geklagt; je schlechter die Teilhabechancen – in vielen osteuropäischen Staaten sind sie deutlich unterdurchschnittlich – umso seltener wird von Minderheitenangehörigen über Diskriminierung berichtet. Wir können auch verschiedene benachteiligte Gruppen vergleichen: Frauen haben viel bessere Teilhabechancen als beispielsweise Menschen mit Behinderung, Frauen fühlen sich aber auch viel häufiger diskriminiert als Menschen mit Behinderung. Und Frauen fühlten sich vor vierzig oder fünfzig Jahren seltener diskriminiert als heute, dabei sind heute ihre Teilhabechancen um ein Vielfaches höher³¹.

In allen diesen Vergleichen wird ein contra-intuitiver Zusammenhang deutlich, weil es nicht um eine objektive Größe geht, sondern um das Verhältnis zwischen Erwartungen auf der einen und der erlebten Wirklichkeit auf der anderen Seite. Wahrgenommene Diskriminierung entsteht erst durch die Bewertung: Nur dann, wenn eine Ungleichbehandlung als illegitim bewertet wird, fühlen sich Menschen diskriminiert. Als illegitim bewerten sie Handlungen und Situationen dann, wenn die Differenz zwischen Erwartung und Realität zu groß wird, wenn also die Realität zu weit von den Erwartungen (nach unten) abweicht. Die Paradoxie hat also nicht mit einem statischen Befund, sondern mit einer dynamischen Relation zu tun, nämlich mit einer ungleichen Entwicklung von Realität und Erwartung.³²

³¹ ausführlich zu den empirischen Befunden und den Zusammenhängen vgl. El-Mafaalani/Waleciak/Weitzel 2017

³² Daneben gibt es einen weiteren Grund für die häufigere Thematisierung von Diskriminierung: Erst wenn von Diskriminierung Betroffene am Tisch sitzen, sind sie in der Position, Diskriminierung als Thema in den Diskurs einfließen zu lassen. Es geht also neben der Wahrnehmung auch um Artikulationsfähigkeit, die Möglichkeit der Herstellung von Öffentlichkeit sowie das Reflektieren von latenten Formen der Diskriminierung.

Mehrere Menschen können also dieselbe Situation erleben, aber ganz unterschiedlich deuten. Dieselbe Ungleichbehandlung kann als legitim oder als illegitim interpretiert werden. Für die eine Person kann eine Ungleichbehandlung richtig sein, für die andere Person ist sie ok und für die dritte Person kann dieselbe Situation eine Demütigung darstellen.

Systematisierung auf individueller Ebene

Es handelt sich also um eine Relation zwischen Erwartungen und Realität. Erwartungen könnten genauer als erwartbare bzw. als realistisch eingeschätzte Ansprüche konkretisiert werden. Insbesondere Ansprüche bezüglich Teilhabe und Zugehörigkeit erscheinen für Diskriminierungserfahrungen zentral.

Als Teilhabeanspruch lässt sich der Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen und Positionen beschreiben. Zugleich wächst dieser Teilhabeanspruch durch Erfolge in Bildungssystem und Arbeitsmarkt. Mit Zugehörigkeitsanspruch ist nicht die Gruppenzugehörigkeit nach ethnischer Herkunft oder Hautfarbe gemeint, sondern die nationale Zugehörigkeit bzw. die (selbstverständliche) Zugehörigkeit zur jeweiligen Gesellschaft oder zu einem bestimmten sozialen Milieu. Diese entsteht durch Erfahrungen im Laufe der Sozialisation und bezieht sich insbesondere auf die eigene Identität bzw. Identifikation, die immer auch ein Produkt von Fremdbeschreibungen und -zuschreibungen ist.

Versteht man die Wahrnehmung von (rassistischer) Diskriminierung als erlebte Diskrepanz zwischen Teilhabe- und Zugehörigkeitsanspruch auf der einen und erlebter Wirklichkeit (Ist-Zustand) auf der anderen Seite³³, dann lassen sich die dargestellten empirischen

Befunde erklären: Selbst bei gleicher Realität ist die Wahrnehmung der Betroffenen danach differenzierbar, inwieweit sich bei ihnen selbst einen Anspruch an Teilhabe und Zugehörigkeit entwickelt hat. Dieser Inkorporationsprozess ist von biographischen Erfahrungen abhängig. Das würde bedeuten, dass die am stärksten Benachteiligten

³³ Diese Relation ließe sich auf der Grundlage verschiedener anderer Modelle herleiten. Einen Überblick bieten El-Mafaalani/Waleciak/Weitzel 2017.

sich deshalb seltener illegitim behandelt fühlen, weil sie (im gesamten Sozialisationsprozess) benachteiligt wurden – also weil sie durch biographische Prozesse geringere Erwartungen entwickeln konnten. In dieser relationalen Perspektive lassen sich Ursache und Wirkung nicht mehr trennen bzw. diffundieren beide. Vielmehr kann der skizzierte Zusammenhang als strukturierte und strukturierende Struktur im Sinne Pierre Bourdieus verstanden werden.³⁴

Andersherum entwickelt sich durch die Erfahrung von Erfolg (in Bildungssystem und Arbeitsmarkt) zunehmend ein Gleichheitsanspruch, der durch Ausgrenzung und Stigmatisierungen ganz besonders schmerzhaft sein kann. Es handelt sich also auch um vielschichtige Relationen innerhalb eines interpretativen Prozesses.

Exkurs zu den pädagogischen Schlussfolgerungen

Im Übrigen heißt das für Pädagogen, dass es „wunderbar“ wäre, wenn ein Jugendlicher über Diskriminierung berichtet. D.h. nämlich, dass dieser Mensch mehr möchte, als bisher möglich erscheint, mehr als den derzeitigen Status quo. Man muss natürlich prüfen, was genau vorgefallen ist. Aber es handelt sich zunächst um eine ideale Situation für pädagogische Arbeit, weil diese Äußerung Aktivität und Ambition dokumentiert. Schlecht wäre das Gegenteil: eine schlechte Behandlung hinzunehmen und dies als legitim zu bewerten, ist ein Zeichen für Resignation und Ohnmacht – die mit Abstand schwierigsten Rahmenbedingungen für pädagogische Arbeit. Sagt man einem Jugendlichen, der sich diskriminiert fühlt: „Jetzt übertreib mal nicht. Sei nicht so empfindlich“, dann sagt man genau genommen: „Senke deine Erwartungen. Akzeptiere, was du hast. Erwarte nicht mehr.“ Auf diese Weise kann pädagogisches Handeln zu Resignation oder Rebellion beitragen.³⁵

³⁴ Bourdieu 1987, S. 164

³⁵ Eine Häufung solcher Enttäuschungen und von Diskriminierungserfahrungen kann zu Radikalisierungsprozessen führen. Bereits Bourdieu hat vermutet, dass sich viele weiße Aufsteiger, die von den elitären Kreisen aufgrund ihrer sozialen Herkunft abgelehnt wurden, in die politisch rechte Szene orientiert haben. In Bezug auf die Radikalisierung von Muslimen wurde eine ähnliche These formuliert (El-Mafaalani 2014).

Systematisierung auf gesellschaftlicher Ebene

Von Relevanz sind diese Befunde darüber hinaus auch für eine realistischere Einschätzung der Diskrepanz zwischen den gesellschaftlichen Diskursen über Integration und Diskriminierung auf der einen Seite und messbaren Teilhabechancen auf der anderen Seite. Wenn erhöhte Teilhabechancen mit einer höheren Wahrnehmung von Diskriminierung einhergehen, kann dies dazu führen, dass sich durch eine Verringerung von Diskriminierung der Diskurs verschärft. Je stärker eine Ungleichbehandlung aus dem Rahmen des Gewöhnlichen oder Erwarteten fällt, desto eher kann sie als diskriminierend wahrgenommen werden. Dies hängt wahrscheinlich sowohl mit den individuellen Erfahrungen als auch mit der gesellschaftlichen Sensibilisierung (insbesondere der allgemeinen Ablehnung von Ungleichbehandlung) zusammen. Ähnliche paradoxe Effekte wurden im Zusammenhang mit Geschlechterungleichheit, sozialer Ungleichheit oder aber sozialer Sicherheit in wohlfahrtsstaatlichen Kontexten gezeigt: Je erfolgreicher ein Problem (etwa Geschlechterungleichheit³⁶, soziale Unterschiede³⁷ oder soziale Unsicherheit³⁸) bekämpft wird, desto stärker wird das verbliebene (und zugleich kleiner gewordene) Restproblem wahrgenommen und diskutiert. Entsprechend lässt sich mit einem – zumindest zeitweise – erhöhten Konfliktpotenzial bei aktiver und erfolgreicher Bekämpfung von Diskriminierung benachteiligter Gruppen rechnen. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial und sich verschärfende öffentliche Diskurse können wiederum Identitätspolitik begünstigen.

Interessenvertretung und Identitätspolitik

Zum einen wurde in diesem Beitrag dargestellt, dass mit dem Integrationsbegriff allgemein die Erwartung von Harmonie und Konfliktfreiheit einhergeht. Zum anderen wurde gezeigt, dass sich mit zunehmender Integration der Gleichheitsanspruch und die Erwartung an Zugehörigkeit bei Minderheiten und benachteiligten Gruppen deutlich erhöhen. Diese erhöhte Teilhabe von Minderheiten und benachteiligten Gruppen führt zur Infragestellung und Neuaushandlung

³⁶ Gottschall 2000

³⁷ Tocqueville 1835/1840

³⁸ van Dyk/ Lessenich 2008 S. 14

von Privilegien und kann in der Folge zu einem (gefühlten) Verlust von Privilegien dominanter Gruppen führen. An dieser Stelle werden Identitätspolitik von verschiedenen Seiten wahrscheinlicher. Minderheitenangehörige können sich am Tisch zusammenschließen um ihren jeweiligen (spezifischen) Interessen Nachdruck zu verleihen. Dominante Gruppen können hingegen ihre Privilegien zu sicher versuchen. So kann es – bildlich gesprochen – zu vielschichtigen Gruppenbildungsprozesse am Tisch kommen. Sich widerstreitende Interessen können in den Gruppen Schließungstendenzen begünstigen, die dann mit Grenzziehungen im Hinblick auf Herkunft oder Identität einhergehen können.

Die Übergänge zwischen einer gesellschaftsbezogenen Selbstorganisation und Interessenvertretung auf der einen Seite und einer identitätspolitischen Bewegung auf der anderen Seite sind fließend. Das zunehmende Aufkeimen von Identitätspolitik aus ganz unterschiedlichen Richtungen repräsentiert den paradoxen Effekt, dass eine spezifische Herkunft oder Identität eine immer geringere Rolle für Stellung und Chancen einer Person in der Gesellschaft spielt, aber gleichzeitig im öffentlichen Diskurs einen immer größeren Raum einnimmt. Offene Gesellschaften ermöglichen Verdichtung und Spaltung gleichermaßen. Erst wenn alle mit am Tisch sitzen (Verdichtung), kann es am Tisch zu Differenzierungen kommen (Spaltung). Eine solche Spaltung in der Verdichtung muss nicht grundsätzlich problematisch werden. Sie wird es dann, wenn die offene Gesellschaft und die liberale Demokratie zur Disposition gestellt werden.

Identitätspolitik hat auf die Gesellschaft als Ganze sehr unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem ob sie von benachteiligten Gruppen bzw. Minderheiten ausgeht oder von dominanten Gruppen bzw. Mehrheitsangehörigen. Was in Deutschland und Europa als „Rechtsruck“ bzw. Populismus, in Nordamerika als backlash bezeichnet wird, ist Ausdruck einer solchen identitären Bewegung sozialer Schließung – eine Bewegung gegen die offene Gesellschaft von Teilen der dominanten Bevölkerungsgruppen³⁹. Hierbei wird in der Regel das Ziel der gesellschaftlichen Restauration verfolgt, während es bei identitätspolitischen Bewegung von benachteiligten Gruppen eher um das Ziel einer Verbesserung der gesellschaftlichen Position handelt.

³⁹ Solche Schließungsbewegungen können rassistisch, nationalistisch oder auch religiös-fundamentalistisch begründet sein. Andreas Reckwitz' (2017) bezeichnet sie als vergangenheitsorientierte kulturessentialistische Gegenbewegungen gegen die offene Gesellschaft.

Fazit

Die beschriebenen paradoxen Zusammenhänge und eine spezifische Dynamik identitätspolitisch geprägter Diskurse können zu einer gesellschaftlichen Überhitzung führen und enorme gesellschaftliche Folgen haben. So besteht die Gefahr einer „self-fulfilling prophecy“.⁴⁰ Weichen die Erwartungen für eine längere Zeit zu stark von der erlebten Wirklichkeit ab, kann es dazu kommen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse bzw. Zustände „falsch“ interpretiert werden, was wiederum dazu führt, dass die Akteure ihr Verhalten an der „falschen“ Interpretation neu ausrichten. Das angepasste Verhalten kann dann zu neuen Verhältnissen führen, die dann die „falsche“ Interpretation bestätigt. Die realen Verhältnisse würden sich dann zunehmend tatsächlich verschlechtern.

Die gesteigerte Komplexität der Gesellschaft und das zunehmende Konfliktpotenzial erfordern einen Perspektivwechsel. Der Kitt, der die offene Gesellschaft zusammenhält, bildet sich aus Konflikten und dem konstruktiven Umgang mit denselben.⁴¹ Hierfür lohnt es, sich daran zu erinnern, dass die größten sozialen Innovationen gesellschaftliche Konflikte als Ausgangspunkt hatten – man denke an Demokratie, Sozialstaat, Bürger- und Menschenrechte, Naturschutz usw. Entsprechend wäre eine Streitkultur wünschenswert.

⁴⁰ Merton 1948

⁴¹ El-Mafaalani 2018; Dubiel 1997

Literatur

- Bade, Klaus J. (2001): Einleitung: Integration und Illegalität. In Bade, Klaus J. (Hrsg.): Integration und Illegalität in Deutschland. Osnabrück.
- Bourdieu, Pierre (1987). Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Dubiel, Helmut (1997): Unversöhnlichkeit und Demokratie. In: Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt am Main, S. 425-444.
- van Dyk, Silke, Lessenich, Stephan (2008). Unsichere Zeiten. Die paradoxe „Wiederkehr“ der Unsicherheit. In: Mittelweg 36 2008 17 (5), S. 13–45.
- El-Mafaalani, Aladin (2018): Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Köln.
- El-Mafaalani, Aladin (2014). Salafismus als jugendkulturelle Provokation. Zwischen dem Bedürfnis nach Abgrenzung und der Suche nach habitueller Übereinstimmung. In Schneiders, T.G. (Hrsg.), Salafismus in Deutschland. Ursprünge und Gefahren einer islamisch-fundamentalistischen Bewegung (S. 355-263). Bielefeld: transcript.
- El-Mafaalani, Aladin; Toprak, Ahmet (2017): Muslimische Kinder und Jugendliche in Deutschland. Lebenswelten, Denkmuster, Herausforderungen. 3. überarbeitete Auflage, Berlin.
- El-Mafaalani, Aladin, Waleciak, Julian & Weitzel, Gerrit (2016). Methodische Grundlagen und Positionen der qualitativen Migrationsforschung. In D.B. Maehler & H.U. Brinkmann (Hrsg.), Methoden der Migrations- und Integrationsforschung – Lehrbuch und Forschungsleitfaden (S. 61-96). Wiesbaden: Springer VS.
- Gottschall, Karin (2000). Soziale Ungleichheit und Geschlecht. Kontinuitäten und Brüche, Sackgassen und Erkenntnispotenziale im deutschen soziologischen Diskurs. Wiesbaden: Springer.
- Merton, Robert K (1948): The self-fulfilling prophecy, in: The Antioch Review, Jg. 8, 1948, S. 193–210
- Reckwitz, Andreas (2017): Gesellschaft der Singularitäten. Frankfurt/M.
- Tocqueville, A. (1835/1840). Über die Demokratie in Amerika. Beide Teile in einem Band, München 1976.

Prof. Dr. JOHANNES EURICH
Diakoniewissenschaftler, Heidelberg;

Inklusion in Theologie und Kirche

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Eurich | E-Mail: johannes.eurich@dwi.uni-heidelberg.de

Das Thema Inklusion begegnet uns heute in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Vielfach stehen die mehr oder weniger gut gelungenen Versuche der Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in das dreigliedrige Schulsystem im Fokus. Dabei geht es gesellschaftspolitisch bei Inklusion um viel mehr, nämlich um die Überwindung sozial ausgrenzender Faktoren und damit um die Ermöglichung gesellschaftlicher Partizipation für alle. Zielvorstellung ist eine menschenrechtsbasierte Gesellschaft, in der jeder Mensch gleiche Achtung erfährt und niemand aufgrund seiner Herkunft, Religion, Behinderung etc. an den Rand gedrängt oder diskriminiert wird. Die Andersheit von Menschen soll in einer Vielfaltsgesellschaft bewusst anerkannt werden und Wertschätzung erfahren.

Sozialpolitisch hat Inklusion seit der Ratifizierung der *UN-Behindertenrechtskonvention* durch Deutschland im Jahr 2009 an Bedeutung gewonnen und führte in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu einem Paradigmenwechsel. Denn am vorhergehenden Integrationskonzept wurde kritisiert, dass Menschen mit Behinderung zwar in die (nicht-behinderte – nach Erika Schuchardt *noch nicht* Betroffene) Mehrheitsgruppe der Gesellschaft einbezogen wurden, jedoch so, dass sie sich den vorherrschenden (und für sie oftmals nicht passenden) Normalitätsvorstellungen anpassen mussten und in ihrem So-Sein nicht hinreichend respektiert wurden.¹ Lange Zeit hatten institutionelle Verfahren und Behandlungen von *schon* betroffenen Menschen mit Behinderung das Ziel, vorhandene Beeinträchtigungen durch Sonderbehandlungen zu kompensieren und dadurch gesellschaftlich Teil-

¹ Vgl. Johannes Eurich, *Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung. Ethische Reflexionen und sozialpolitische Perspektiven*, Frankfurt/Main und New York 2008.

habe zu erreichen. Doch der Fokus auf die Beeinträchtigungen mit den zugehörigen Absonerungsverfahren hatte gar nicht gesellschaftliche Integration, sondern Separation zur Folge und beförderte über damit einhergehende Klassifizierungen wie „*Der Behinderte*“ letztlich Isolation und Stigmatisierung. Heute wird nicht mehr auf die Integration in die Gesellschaft hingearbeitet, sondern als Leitbild eine inklusive Gesellschaft zugrunde gelegt.

Somit ist Inklusion zu einem Konzept von Gesellschaft geworden, an das auch in theologischer Perspektive angeschlossen werden kann und das inzwischen zu einer grundlegenden Orientierung kirchlich-diakonischer Praxis geworden ist. Besonders in den Handlungsfeldern der Diakonie wird dabei vor allem auf zwei bereits etablierte Ansätze Bezug genommen: den Empowerment-Ansatz und die Lebenswelttheorie. Beim *Empowerment-Ansatz*² geht es darum, *schon* betroffene Menschen (z. B. mit Behinderung) zu einer gelingenden Bewältigung des Alltags zu befähigen und ihnen Selbstbestimmung zu ermöglichen. Durch Selbstbemächtigungsprozesse kann ein Heimbewohner/in, der über Jahre hinweg Hilflosigkeit – auch aufgrund von institutionellen Verfahren - erlernt hat, wieder Selbstwirksamkeits-Erfahrungen machen und Vertrauen in das eigene Handeln gewinnen und so seine Ressourcen für die Erledigung seiner Angelegenheiten einsetzen. Die Lebenswelttheorie geht von der subjektiven Perspektive des/der Betroffenen aus und besagt, dass die Selbstbemächtigung durch äußere Bedingungen gestützt und gleichzeitig soziale und politische Partizipation ermöglicht werden muss. Der Rekurs auf die Lebensbedingungen (Lebenslagen) ist dabei für die Unterstützung der *schon* betroffenen Menschen unerlässlich.

Das Ziel, „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft“ (Art. 3c), das die *UN-Behindertenrechtskonvention* für Menschen mit Behinderung formuliert hat, verlangt folglich nach einem Umdenken bei Förderungen und Unterstützungsformen für behinderte Menschen. Weil Ausschlüsse und Absonderungen auch bei Einschränkungen von kognitiven Fähigkeiten

² Norbert Herringer: *Empowerment in der Sozialen Arbeit. Eine Einführung*, 5. Aufl. Stuttgart 2014.

vermieden werden sollen, kommt dem Konzept der professionellen Assistenz eine bedeutende Rolle zu und soll zur Ablösung herkömmlicher Betreuungsformen in Sondereinrichtungen führen. Dieser Transformationsprozess, der politisch mit der Vorgabe der Kostenneutralität vorangetrieben wird, führt in der Praxis zuweilen zu Konflikten, die der Idee der Inklusion zuwider laufen und wiederholt unter Umständen Effekte, die auch bei der Einführung des Persönlichen Budgets zu beobachten waren.

Eine besondere Rolle spielt Inklusion im Bereich von Bildung und Erziehung. Mit der bewussten Ausrichtung auf das Gemeinsame unabhängig von Störungen und Hindernissen soll die Beeinträchtigung eines Menschen in den Hintergrund treten und ein gemeinsamer Lebens- und Lernraum betreten werden, der eine Aussonderung behinderter Kinder unnötig macht. Pädagogisch kann hier an den *KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance'* angeschlossen werden, der eben Krisen nicht als Störungen begreift, sondern als Chancen zur Gestaltung einer inklusiven Lebens- und Bildungswelt. Da es dabei aber nicht einfach um die Einpassung behinderter Kinder in die allgemeine Schule gehen soll, ist ebenso eine Umgestaltung sowohl der Organisation wie der Kultur von Schulen nötig, damit diese zu inklusiven Lern- und Lebensorten werden können, an denen ein je den individuellen Bedürfnissen der Schüler/innen angepasstes Lernen und Zusammenleben erfolgen kann. Stimmen die dazu erforderlichen Rahmenbedingungen, so zeigen inklusive Schulen in der Praxis, dass das Inklusionskonzept nicht nur für die behinderten Schüler Vorteile bietet, sondern alle Schülerinnen wegen der stärkeren Berücksichtigung der individuellen Lernsituation eines jeden davon profitieren können. Allerdings kann Inklusion nicht alleinige Aufgabe von Schulen sein, sondern nur dann gelingen, wenn auch das soziale Umfeld behinderter Schülerinnen und Schüler (z. B. im Blick auf Freizeitaktivitäten) inklusiv ausgerichtet wird, also die gesamte Gesellschaft zu einer inklusiven Gesellschaft wird. Dabei ist die Verschränktheit von Individuum und Gesellschaft zu beachten, die – wie das *Komplementärmodell KrisenManagement* ausführt – auch im Sinne der Ergänzung aufeinander zu beziehen sind.

Inklusion in der biblischen Tradition

Inklusion ist ein modernes Konzept, das wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts diskutieren. In Erika Schuchardts Publikation *„Gelingendes Leben“*³ wird jedoch auf Nächstenliebe im Zusammenhang der Inklusion rekurriert. Daher ist die Frage bedeutsam, ob es theologische Begründungen für dieses Konzept gibt.⁴ Blickt man zunächst ins Alte Testament, so ist die darin widerspiegelte Einstellung zu kranken und behinderten Menschen ambivalent, zumeist jedoch negativ geprägt. Die Berufung des sprachlich eingeschränkten Moses als Führer des Volkes Israel oder die Restitution Hiobs nach seinen Leiden bleiben Ausnahmen gegenüber der dominanten Sichtweise, dass Krankheit sowie körperliche und geistige Gebrechen oftmals als Strafe für schuldhaftes Verhalten gedeutet werden. Ebenso galten psychisch kranke Menschen als von fremden Gewalten und Dämonen besessen und wurden aus der Alltagsgesellschaft ausgeschlossen, woran sich ablesen lässt, dass es auch beim sozialen Umgang mit Beeinträchtigungen um „eine soziale Inszenierung von Behinderung“⁵ geht. Generell demonstriert Krankheit und Behinderung den Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Jedoch enthält das Genesis-Buch mit der Aussage der Gottebenbildlichkeit des Menschen einen für die damalige Zeit ungewöhnlichen egalitären Impuls, der die Gleichheit aller Menschen betont. Heute wird bei Begründungen der Würde des Menschen in jüdisch-christlicher Tradition darauf zurückgegriffen und damit zugleich eine der Grundlagen des Inklusionskonzepts berührt, welches vor allem in Fassung der UN-Behindertenrechtskonvention ein menschenrechtsbasiertes Konzept ist.

Die Sicht von Krankheit und Behinderung als Strafe für eigene Verfehlungen begegnet auch noch im Neuen Testament. Die Praxis Jesu setzt nicht nur Gegenakzente zu diesen damals vorherrschenden

³ Erika Schuchardt, *Gelingendes Leben*, Bethel, Verlag.

⁴ Vgl. Johannes Eurich, Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.): *Inklusive Kirche*. Stuttgart 2011.

⁵ Andreas Lob-Hüdepohl: *Behinderung und Beratung – soziokulturelle Deutungsmuster als „Kopf-Barrieren“ für gelingende Inklusion*, in Johannes Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.): *Behinderung – Profile inklusiver Theologie*, Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 224-236: 229.

Auffassungen (Joh 9, 1-7), sondern bedeutet auch eine Umordnung der Herrschaftsverhältnisse. Sehr deutlich lässt sich das an der Geschichte vom Barmherzigen Samariter ablesen (Lk 10, 25-37). Indem Jesus jemanden, der als Außenstehender gilt, für sein Handeln lobt, kritisiert er vorherrschende Vorurteile und vollzieht eine Überwindung der Grenze von Innen und Außen. Der Samariter wird mit Anerkennung bedacht, also in den Bereich des Innen inkludiert, jedoch ohne sein Außen aufgeben zu müssen: er darf Samariter bleiben. Dies bedeutet letztlich eine Entgrenzung der bisherigen Gemeinschaft und setzt einen kritischen Impuls gegen die Abgrenzung der eigenen Gemeinschaft.

Diesem Impuls kommt auch in anderen Begebenheiten des Neuen Testaments eine zentrale Funktion zu: So beschreitet Jesus innovative Handlungswege, indem er an den Rand gedrängte Menschen (Kranke, Aussätzig, Zöllner, Sünder, Kinder) in die Mitte stellt. Dazu gehört auch die Mahlgemeinschaft mit damals stigmatisierten oder marginalisierten Mitgliedern der Gesellschaft: „Wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein“ (Lk 14,13) – einer Aufforderung, der wir heute mit dem Inklusionskonzept im Sinn einer „Gemeinschaft der Vielfalt“ nachkommen können. Mit einem solchen „norm- und kultspregenden“⁶ Verhalten, das gar keine Berührungängste zeigt, wird denen, die sich für gesund und normal halten, die Projektionsfläche für Abwehr und Dämonisierung anderer Menschen entzogen. Hier lassen sich Bezüge zum Komplementärmodell herstellen, welches Widersprüchliches konstruktiv aufnimmt und auf eine nachhaltige Veränderung besonders im Blick auf Kopf-Barrieren abzielt.

Für die hineingenommenen Menschen geht es im Neuen Testament nicht nur um die körperliche Heilung, sondern Jesus sendet sie oftmals zurück in ihre ursprüngliche Familie oder zum Priester, um eine Wiederaufnahme in die soziale Gemeinschaft zu erreichen.

⁶ Ottmar Fuchs: Inklusion als theologische Leitkategorie!, in: Johannes Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.): Behinderung – Profile inklusiver Theologie, Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 12-36:25.

Insofern ist der Grundgedanke der Inklusion bereits in neutestamentlichen Wundererzählungen enthalten, die zum Teil auch Fragen der Selbstbestimmung oder Teilhabe thematisieren. So fragt Jesus den Blinden in Joh 8 explizit, was dieser will, bevor er ihn heilt. Diese Beispiele aus den Evangelien wurden besonders im Geschehen der Kreuzigung und Auferstehung Jesu christologisch als Ausschluss des Gekreuzigten aus der menschlichen und göttlichen Gemeinschaft („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“) gedeutet, um durch dieses Heilsgeschehen Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott aufzunehmen – und damit zugleich die zutiefst inkludierende Wirkung von Gottes Handeln anzuzeigen. Diesem Heilsgeschehen entsprechend soll auch die Gemeinde Jesu Christi eine Gemeinde sein, deren unterschiedliche Glieder wie ein Leib einander in gleicher Wertschätzung und ohne Über- bzw. Unterordnung begegnen (1 Kor 12). Gerade auf kirchengemeindlicher Ebene stellt sich heute eine besondere Aufgabe in der Gestaltung solcher Vielfaltsgemeinschaften, in der auch Menschen mit Beeinträchtigungen – die heute vermehrt in eigenen Wohnungen innerhalb der Pfarchie, und nicht separiert auf einem entfernten Einrichtungsgelände wohnen – ihren Platz einnehmen und Anerkennung erfahren können.

Diese kurz skizzierten Begründungslinien für Inklusion in theologischer Perspektive rufen Kirche und Diakonie dazu auf, Inklusion zu fördern und Teilhabe zu gestalten. Denn biblisch-theologisch gilt: Jeder Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen, unabhängig von seiner körperlichen oder geistigen Verfassung, und ist zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt, von der niemand ausgeschlossen werden darf.

Anfragen an die Idee der Inklusion und deren Umsetzung

Inklusion und Exklusion greifen Dichotomien auf, die in allen Religionen vorkommen, z. B. Dichotomien von innen-außen, vollkommen-unvollkommen, rein-unrein, heilig-unheilig. Inklusion versucht, diese Dichotomien zu überwinden. Dabei ist darauf zu achten, dass diejenigen, die in bestehende Ordnungen oder Gruppen inkludiert werden, nicht ihre Identität verlieren. Vielmehr ist das Andere auch als anders anzuerkennen und dabei jedem Menschen gleiche Wertschätzung

entgegenzubringen. Dies beginnt mit Neugier auf den Anderen und Dialog auf Augenhöhe, um nur zwei Voraussetzungen von Inklusionsprozessen anzusprechen, die in dem ∞ 3-Schritte Umkehr-Prozess 'Kopf-BarriereFrei' zum Gelingenden Leben enthalten sind. Auf der Basis der für alle verbindlichen (Rechts-)Grundlagen sind dann Regelungen und Gestaltungsformen miteinander zu vereinbaren, damit ein befreiendes und ermutigendes Miteinander möglich wird, welches die Liebe Gottes widerspiegelt.

Auch gilt es, eine fördernde, aber zu gleich auch kritisch-hinterfragende Einstellung zur Inklusion als großem Diskurs im Bereich von Wohlfahrt und Politik zu bewahren. Wird insgeheim von der Inklusionsbewegung erwartet, dass ein Abbau des Sozialstaats kompensiert werden kann, indem z. B. auf Behinderteneinrichtungen verzichtet wird, weil sich jetzt die Gesellschaft darum kümmern soll?⁷ Auch ist zu fragen, wer bei der Inklusion aus dem Blick zu geraten droht. So deutet sich an, dass geistig oder mehrfach behinderte Menschen gegenüber körperlich behinderten in den Nachteil geraten oder von Inklusionsprozessen ausgeschlossen bleiben, weil bei ihnen ein größerer Aufwand für Inklusionsbestrebungen notwendig ist. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass die wohnortnahe Versorgung von behinderten Menschen, die die Unterbringung in Sonder-Einrichtungen ablösen soll, tatsächlich zur Eingliederung in soziale Strukturen vor Ort führt.⁸ Soziale Isolation kann sich auch in der eigenen Wohnung einstellen. Daher bleibt Inklusion eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss sich in der inklusionsfreundlichen Gestaltung der konkreten Lebensbedingungen realisieren. Insbesondere Kirchen und christliche Werke sind aufgefordert, Inklusionsagenten in ihrem sozialen Umfeld zu sein. Dies setzt natürlich voraus, dass die eigene Arbeit in Kirchengemeinde oder diakonischer Einrichtung bereits inklusiv ausgerichtet ist. Das ∞ KomplementärModell KrisenManagement bietet hierfür hilfreiche Aspekte.

⁷ Vgl. Fuchs, Inklusion als theologische Leitkategorie, 32.

⁸ Vgl. Günter Thomas: Behinderung als Teil der guten Schöpfung Gottes? Fragen und Beobachtungen im Horizont der Inklusionsdebatte, in: in Johannes Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.): Behinderung – Profile inklusiver Theologie, Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 67-97: 95f.

Dr. MARIO FEIGEL
Arzt, Psychotherapeut, Künstler, Zürich:

8-Bilder-Zyklus als ∞ KomplementärSpiralweg
bei ‚Aphasie‘

Info: www.on-golf.de/kunst/mario-feigel-fotografie/ | E-Mail: mario.feigel@arcor.de

wdj^c (j)r r3

Zeichen der Schweigsamkeit und des Schreckens¹

Am Anfang steht nicht das Wort, sondern Verwirrung, und sie stellt sich vermutlich bei jedem Leser ein, wenn er versucht, die Zeichenfolge dieses ägyptischen Begriffes *wdj^c (j)r r3*, i.e. *Hand an den Mund legen* als Zeichen der Schweigsamkeit und des Schreckens zu lesen, – und für den Bruchteil einer Sekunde mag er an seiner Irritation etwas von jenem Schrecken des Nicht-Mehr-Sprechen-Könnens gespürt haben, wie es das Schicksal von Birgit Graf wurde. Vertrautes scheint verloren gegangen zu sein, und sei es nur die gewohnte Sicherheit, die eine lesbare Überschrift bietet. Wir werden sehen, wie der Bilderzyklus von Birgit Graf, den sie an Stelle des Wortes setzt, zu einem Weg aus diesem Schweigen und seinem Schrecken wurde (-> Abb. 152-153).

Als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin und später als Psychotherapeut bewegte sich mein Leben lange Jahre in einem Grenzbereich von bewusstem und unbewusstem Leben, von Sprechen und Schweigen, wie es beiden Arbeitsfeldern zu Eigen ist. Das C.G.Jung – Institut in Zürich, wurde mir dann zu dem Ort, an dem ich lernte, wie sich dieser Grenzbereich zu einem „feinstofflichen Raum“ zu öffnen vermag, einem Raum zwischenmenschlicher Begegnung, in dem die Imagination zum erkennenden Auge werden kann. In ihm scheint sich inneres seelisches Leben in Bildern zu manifestieren, ja diese sind eine der wesentlichen Ausdrucksweisen des Unbewußten. Auch in der Begegnung mit der von einem kritischen Lebensereignis betroffenen Birgit Graf scheinen wir uns in diesem persönlich - unpersönlichen,

feinstofflichen Raum wieder zu finden, in den sie uns nicht zuletzt dank der Hilfestellung von Erika Schuchardt hineinblicken lässt.

Der Tiefenpsychologe C.G.Jung begann sich schon sehr früh, nämlich 1912², für die im bildnerischen Ausdruck verborgenen unbewußten Äußerungen zu interessieren. Die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit dem bildnerischen Ausdruck für die Psychotherapie hob er immer wieder hervor, zuletzt 1957. Es war seine Schülerin Jolande Jacobi, die sich dieser Forderung in der *Analytischen Psychologie* C.G.Jungs stellte und unter dem Titel, „*Vom Bildreich der Seele, Wege und Umwege zu sich selbst*“³ eine der ersten umfassenden Auswertungen und systematischen Herangehensweise an das Bildmaterial aus dem Unbewußten veröffentlichte. Ich möchte daher aus dem Blickwinkel der analytischen Psychologie C.G.Jungs einige Anmerkungen zu dem vorgelegten Bilderzyklus von Birgit Graf machen.

In ihrer langjährigen Forschungsarbeit hat Erika Schuchardt immer wieder den Prozesscharakter von seelischen Entwicklungen von Krisen betroffener Menschen herausgestellt und dazu das Modell einer Spirale für den Reifeprozess dieser Menschen entwickelt⁴. In der Tiefenpsychologie C.G.Jungs, der diesen Reifeprozess mit dem Begriff der *Individuation* (1921) beschreibt, stellt die Individuation das zentrale Konzept der Persönlichkeitsentwicklung dar. Er verband es mit einem nicht minder vielschichtigen Symbol, wenn er vom Individuations-**Weg** spricht⁵. Als eine letztlich von jedem Menschen zu erfüllende Aufgabe ist die Individuation der Weg zu einer umfassenderen Persönlichkeit, die er bewusst annehmen kann oder unbewusst erleiden muss.

Im Falle der Malerin Birgit Graf war es das erschreckende, somatische Ereignis, das in die Aphasie führte, die schlagartig eine neue, zunächst nicht annehmbare Realität schuf, in der Chaos und Verwirrung die Quelle von Orientierungsschwierigkeiten wurden. Doch das Erstaunliche geschah, ein Prozess der Klärung aus der Dunkelheit begann sich zu zeigen, sowohl bei der Betroffenen wie auch im unmittelbaren Familienumfeld. Diesen Weg in eine neue Ordnung scheint die Bilderserie zu spiegeln, durch die eine bewusste Auseinandersetzung

mit den fremden, innerseelischen Zuständen gesucht wurde. Für die Künstlerin entstand damit ein ganz individueller Kommunikationsweg zu anderen wie auch zu sich selbst.

Auf die dabei sichtbar werdenden archetypischen Strukturen wie auf den unbewußten Umgang mit den Farben als eines Ausdrucks innerseelisch einsetzenden Heilungsgeschehens möchte ich aus meiner Sicht hinweisen. Ohne Zweifel sind in die Bilder ganz persönliche Elemente eingeflossen, doch geht es mir hier um das Zielgerichtete innerhalb des Heilungsvorganges selbst, wie er sich hinter der persönlichen Geschichte verbirgt. Bestätigt sehe ich mich darin durch einzelne literarische Beispiele und die Bedeutung von Mandalas, wie sie im tibetischen Buddhismus ebenfalls Manifestationen eines inneren Weges sind.

In meinem Bemühen, mich in diese leidvolle Auseinandersetzung mit dem Nicht-Sprechen-Können, wie sie uns aus ihren Bildern entgegenkommt, einzufühlen, erkannte ich die Parallelität zu Vorgängen in therapeutischen Begegnungen, wo Traumatisierungen im Seelischen offenbar wurden und zu einer nur mühsam zu überwindenden Sprachlosigkeit geführt hatten. Diese enge Beziehung zwischen Sprachlosigkeit und Trauma war bereits der Kultur des Alten Ägyptens bekannt. Mit dem o.g. Begriff *wdj c (j)r r3* i.e. die Hand an den Mund legen (als Zeichen der Schweigsamkeit und des Schreckens) schufen sie im hieroglyphischen Bild die Verbindung zwischen Trauma und Verstummen. In heutiger Zeit finden wir diesen Zusammenhang bestätigt in der **traumatischen Aphasie**, wie sie beispielsweise nach sexuellen Übergriffen in der Psychotherapie auftreten kann.

Auch in diesen Fällen ist oft der Weg über Bilder, ob im Traum, im kunsttherapeutischen Ausdruck oder eben auch die Auseinandersetzung mit Mythen und Märchen eine faszinierende Möglichkeit, Entwicklungen sichtbar zu machen. Es scheint mir, dass wir uns bei diesen innerseelischen Prozessen einer Kraft gegenübersehen, die in der analytischen Psychologie C.G.Jungs als Archetyp des Heilers beschrieben wird⁶ und aus den tiefsten Anteilen des Unbewußten

heraus wirkt. Allein dieser Prozess verläuft sehr individuell und in der Mehrzahl der Fälle leise und im Verborgenen; er zielt darauf ab, den Betroffenen wieder dem Leben zurückzugeben. Zugleich fordert er aber auch die Bereitschaft des Betroffenen auf der bewussten Ebene heraus, sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen, d. h. in einer nach innen gekehrten Weise sich dem Leid und seinen Ursachen zu stellen. Mit dem Innwerden der seelischen Notlage beginnen Hege und Pflege jenes Keimes, der in Krisen zum „*Rettenden*“ (HÖLDERLIN) heranwachsen soll.

Ähnlich wie die Untersuchungen von Erika Schuchardt, die die integrativen Bemühungen der von Krisen schon betroffenen Menschen, ihre Individuationswege aufzeigen, hat sich auch der französische Neurologe und Psychotherapeut Boris Cyrulnik in seiner Veröffentlichung *„Die Kraft, die im Unglück liegt“*⁷ mit den Integrierungsanstrengungen traumatisierter Menschen beschäftigt. Bei der von ihm untersuchten Gruppe handelte es sich um heute erwachsene jüdische Kinder, die die nationalsozialistische deutsche Besetzung Frankreichs schwer traumatisiert überlebten. Dabei weist er auf die Wichtigkeit einer *„narrativen Identität“* hin, wie er sie beinahe regelmäßig in den Anamnesen der Betroffenen finden konnte, die aus einer Kraftquelle heraus entwickelt wird, die *„eigentlich die Realität abweist und einer Illusion dient“*, ... *„sich dem Leiden verweigert“* (FREUD)⁸ und das Überleben sichert. Über diese erworbene *„narrative Identität“* lässt der Autor einen Betroffenen zu Wort kommen: *„Ich bin nicht mehr der, der gefoltert wurde..., sondern der, der in der Lage ist, sein Leiden in ein Kunstwerk zu verwandeln“*.

Es ist die besondere Form eines ‘beredten Schweigens’, das von außerordentlicher Wirksamkeit auf den anderen sein kann. Mit der vorliegenden Bilderserie wird m.E. eine solche *„narrative Identität“* geschaffen.

Diese Wirkungskraft löst bei dem empathischen Betrachter des Bilderzyklus Unruhe und Betroffenheit aus, ein Fragen und Suchen nach der ‘un-mittelbaren’ Geschichte. Jedes der sieben Bilder von Birgit Graf wird zu einem ‘sprachlosen Dialog’ mit dem Gegenüber und wandelt sich dabei zu jenem „feinstofflichen Raum“, in welchem sie ihre Geschichte zu erzählen wagt.

Jeder Zuhörer einer Geschichte oder Betrachter eines Bildes wird in dem Maße berührt, wie ihn das Kunstwerk in diesem „feinstofflichen Raum“ sublimen Seelenregungen zu ergreifen vermag. So schreibt Otto Betz:

*„Eine Dichtung hat soviel Wahrheit, wie sie Wirklichkeit erschließen kann. Die alten Lieder und Sagen, Mythen und Märchen sind ja nicht bewahrt, aufgeschrieben und weitergegeben worden, um unsere Phantasie zu beschäftigen, sondern um uns Angebote zu machen unser Dasein besser zu begreifen. „Hör dir diese Geschichte an“ so bekommen wir gesagt, „und achte darauf, ob du nicht deine eigene Geschichte darin erfährst ...“*⁹

Es ist der ureigene Weg von Birgit Graf aus der erlittenen Verletzung, wie auch die auf diesem Weg gewonnene geheimnisvolle Kraft, mit der die Frau ihre Leiderfahrung durchbrechen will, und das können wir Außenstehende empathisch nachvollziehen. Dabei scheint mir die Konzentration, die sie auf ihre Arbeit verwendet, ein Aspekt des zuvor genannten heilenden Faktors in der Psyche zu sein. Diese stille Konzentration ist ein Topos, der sich in zahlreichen Märchen wieder finden lässt, in denen die Protagonisten mit der mühsamen Bürde des Schweigens belegt werden. Bekannt ist das aus dem Märchen der Brüder Grimm *„Die Sechs Schwäne“*¹⁰, in dem die Schwester im Schweigen Hemden für die verzauberten Brüder flechten muss, um sie zu erlösen. In dem Märchen *„Der König vom Goldenen Berg“*¹¹ ist es der Retter, der, um die Kostbarkeit zu gewinnen, schweigend die Quälereien der Geister des dunklen Schlosses auf sich nehmen muss. Hier bedeutet Schweigen neben der offensichtlichen Mutprobe aber auch Nicht-Antworten, keinen Kontakt aufnehmen. So spiegelt das Märchen einen alten mythologischen wie auch strikt praktizierten Tatbestand: *myein* (einweihen) bedeutet Schließen von Augen und Ohren, zu dem noch dieses Schweigen hinzukommt¹², Aspekte, die sich teilweise auch in den Bildern von Birgit Graf wieder finden lassen.

Das Nicht-Sprechen-Können und die daraus erwachsende Qual, die zu einem Erlebnis von Diskontinuität der menschlichen Wirklichkeit wird und das stille Leiden daran, begegneten mir in der therapeutischen Arbeit, wo es sich zeigte, dass in einzelnen Fällen das verborgene

seelische Geschehen so tief – wie in dem o.g. Märchen „Der König vom Goldenen Berg“ – in den Verliesen der Seele eingeschlossen ist, dass man es vorzieht, Hunger und Durst am Leben zu leiden, als das Gefangene freizusetzen. Von daher ist es in einigen Märchen, die dieses Gefangensein zum Thema haben, gerade das „Wasser des Lebens“, das als Preis gewonnen wird, wie es beispielsweise die Erzählung von Hugo von Hofmannsthal „Die Frau ohne Schatten“¹³ zeigt. Nachdem die beiden Hauptfiguren der Novelle, der Kaiser und die Kaiserin, durch nächtliche Schrecken, durch Schweigen und Versteinerung hindurch gegangen sind, finden sie in der tiefsten Dunkelheit das „Goldene Wasser“ und damit in eine neue Beziehung zueinander:

„In ihn oder in sie drang Gefühl einer Finsternis, die sich lichtete, eines Ortes, der aufnahm eines Hauches von neuem Leben. Mit neugeborenen Sinnen nahmen sie es in sich: Hände die sie trugen, ein Felsentor, das sich hinter ihnen schloß, wehende Bäume, sanften, festen Grund, auf dem die Leiber gebettet lagen, Weite des strahlenden Himmels. In der Ferne glänzte ein Fluß, hinter einem Hügel ging die Sonne herauf und ihre ersten Strahlen trafen das Gesicht des Kaisers, der zu den Füßen seiner Frau lag, an ihre Knie geschmiegt wie ein Kind.“

Das „Goldene Wasser“, das „Wasser des Lebens“, die „Perle“ in der frühchristlichen Dichtung des Perlenliedes und viele andere Symbole sind bildlicher Ausdruck des verborgenen archetypischen Heilers in der menschlichen Psyche.

In dem abschließenden siebten Bild des Bilderzyklus von Birgit Graf tauchen hinter persönlichen Bezügen Andeutungen an solche archetypische Symbole auf, die Hofmannsthal in seinen Zeilen zum Erlebnis des wieder gefundenen Lichtes und des Lebens so einfühlsam schildert, - so bewegend, dass sie im empathischen Leser ein Gefühl von Sehnsucht auszulösen vermögen, – hier sei an das o.g. Zitat von Betz/Schramm erinnert. Der Prozess hat seine Kreisbahn – nach Erika Schuchardt seinen Spiralweg - durchlaufen und ist zugleich auf einer höheren Ebene angekommen.

Wenn man diesen Bilderzyklus einer „Nachtmeerreise des Ich's“ (JUNG) als das Bemühen zu verstehen versucht, seelische Stabilität zurückzugewinnen, so stehen für den Betrachter inhaltliche Aussagen naturgemäß zunächst im Vordergrund. Eine für einen Augenblick

vom Inhaltlichen losgelöste Betrachtung fördert aber zusätzlich Erstaunliches in dieser Bilderserie zu Tage. Wie von anderen Autoren bereits festgestellt, umfasst die Bilderserie 3 farbige Blätter und 4 schwarz-weiß Zeichnungen, die wiederum eingebettet erscheinen in den Prozess einer aufkeimenden Farbigkeit. In der Entwicklung der Bildserie taucht m.E. eine Dynamik auf, die ebenso in der subtilen Erzählung aus der Feder Hugo von Hofmannsthals leise spürbar wird. Dieser zunehmenden Farbigkeit möchte ich einige Überlegungen widmen.

Auch bei der „Frau ohne Schatten“ führt ihr Weg aus dem hohen **blauen** Palast heraus, in dem keine Entwicklung mehr möglich scheint, begegnet sie dem **blauen** Boten und hilft dem Färber mit seinen **blauen** Händen in ihrem Bemühen, einen menschlichen Schatten zu bekommen. Die Kaiserin selbst übernimmt das **blaue** Kainsmal auf ihre Stirn, mit dem sie in eine leidvolle Wirklichkeit eintritt. In einer solchen tiefen blauen Welt finden wir auch das erste Portrait von Birgit Graf.

Auf ihrer Reise in die Niederungen des Daseins gelangt die Kaiserin zu dem Färberehepaar, welches seinen Unterhalt an den Ufern des **gelblichen** Wassers durch die Tätigkeit des Färbens mühsam verdient. Hier ballen sich die negativen Emotionen wie Neid, Wut und Verachtung, besonders auf Seiten der Färbersfrau, die den „großen Flecken von dunkler Farbe“ gleichen, „die sich aus dem Viertel der Färber, ..., immer erneuerten“. Es sind **gelbgrünliche** Olivenzweige, die „das Feuer der Verwirrung“ unterhalten, und „die Augenblicke sind rinnender **Goldstaub**“, als sollten Kostbarkeit und Vergänglichkeit dieser „Augenblicke“ abgehoben werden in einer daseinsdunklen Welt. Es ist ein beschmutztes Gelb, das wir hier erleben und das uns im Bilderzyklus wieder begegnet.

Dieses literarische Beispiel benutzt in gleicher Weise die Farben Blau und Gelb, um Beginn und Verwicklung in ein affektives, leidvolles Geschehen bildhaft zu machen. Wieder ist es der Weg, als ein Prozessgeschehen im Innern der Figur der Kaiserin, der sich in einer farbig festgelegten Komplementarität zu entfalten beginnt.

Ein weiteres literarisches Beispiel für eine solche archetypische Farbenwahl als Ausdruck einer spirituellen Entwicklung ist die vierte, an

zentraler Stelle hervorgehobene Geschichte der Dichtung Nizamis „Die Geschichten der sieben Prinzessinnen“¹⁴, in der Nizami „Die Abenteuer des schönen Mahans“ in der **blauen** Kuppel des Palastes erzählen lässt. Die Farbe **Gelb** verbirgt sich hinter dem dramatischen Erscheinungsbild der Sonne. Auch hier findet das wechselnde Ringen zwischen einer diesseitigen, materiellen Orientierung, einem entsprechenden Wunschdenken und dem zunehmenden Gewährwerden einer anderen, spirituellen Seite unter dem komplementären Dialog der beiden Farben statt, um in eine Schlußapotheose des Blau zu münden, die den durchlittenen Entwicklungsweg edelt (vgl. -> die Farbgebung der KomplementärSpirale blau-gelb auf dem Buchtitelbild "Gelingendes Leben"). Ebenso wie im vorliegenden Bilderzyklus werden dabei Phasen einer regressiven Trauer und Verzweiflung durchlaufen. Für die Zeichnungen von Birgit Graf sind sie an anderer Stelle dieses Buches bereits einfühlsam gedeutet worden, (vgl. dazu -> Kap 7, S. 150/151, den 8-Bilder-Zyklus Birgit Grafs). Gerade die Mittelstellung, die Nizami seiner Erzählung in der Sammlung der sieben Geschichten gibt, soll m.E. ihre allgemein menschliche Bedeutung hervorheben, die sich hinter der Figur des kairener Kaufmanns Mahan verbirgt. Sein Leidensweg ist eine Metapher für die Entwicklungsnotwendigkeit des Menschen.

Ein interessanter Hinweis auf diese Farbdyade Blau/Gelb findet sich auch in Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“. Die biografischen Umstände, die diesen „Roman in Briefen“ entstehen ließen, sind in jeder guten Ausgabe dieser epischen Dichtung Goethes nachzulesen. Sie weisen darauf hin, dass Goethe sich und seinem persönlichen Erleben mit diesem Werk eine „narrative Identität“ gab, die ihm das eigene Überleben in seinem Kummer sicherte.

Am Ende der Liebesbeziehung zwischen Lotte und Werther begeht dieser Suizid und bricht damit eine Entwicklung ab, für die er keine Morgenröte mehr zu sehen glaubte. Wenige Seiten vor seinem Ende lässt Goethe die Kinder ihm noch von „morgen, und morgen, und noch ein Tag...“ sprechen als einen Ausdruck der Wandlung, der „Wunder“, aber sie erreichen ihn nicht mehr, und er erschießt sich in jener ausgewählten Kleidung, deren Bedeutung er durch die Berührungen Lottes geadelt sah. Sie bestand aus einer **gelben** Hose, **gelben** Weste und einem **blauen** Rock. Das noch zu besprechende Rot aber nimmt er

in Form der „*blaßroten Schleife*“ von Lottes Kleid mit in die Dunkelheit des Grabes.

Goethe äußerte sich zu dem Protest, den sein Roman ausgelöst hatte, der neben der ungeheuer inspirierenden Wirkung der Veröffentlichung (Werther-Fieber) stand, man müsse sich seinen Kummer vom Herzen schreiben. Die unbewusste Dynamik, die in dieser Äußerung verborgen ist, wird auch in den Bildern von Birgit Graf spürbar. Sie malt sich die Not vom Herzen. Goethe veröffentlichte „Die Leiden des jungen Werther“ 1774, also lange Zeit vor seiner intensiven Beschäftigung mit Farben, die in die Zeit von 1790 – 1810 fällt. Für die Kleidung seines Werthers wählte er ein Farbenpaar, das archetypisch für einen, im Falle Werthers abgebrochenen, Entwicklungsweg steht. Später wird er in der „Farbenlehre“ von diesem Blau/Gelb sagen:

„Dieses ist die einfachste von allen Zusammenstellungen. Man kann sagen, es sei zu wenig in ihr, denn da ihr jede Spur von Rot fehlt, so geht ihr viel von der Totalität ab. In diesem Sinne kann man sie arm und, da die beiden Pole auf ihrer niedrigsten Stufe stehn, gemein nennen.“

In der halb bewussten, halb unbewußten Verbindung, die Romanfigur und Autor eingingen, ist der Roman bekanntlich Beginn einer Entwicklung Goethes gewesen, die ihn in den Zenit des literarischen Lebens seiner Zeit heben sollte. Hier war der Morgen erreicht.

Einen solchen Schritt, so scheint es, vollzieht die Malerin in ihrem siebenten Bild, das sich in Gestaltung und Material sowie Farbwahl deutlich von den anderen Bildern der Serie abhebt. Als Rundbild signalisiert es schon eine neue Geschlossenheit. Wir befinden uns nicht mehr „*aquis submersus*“, in der unbewußten Welt des Wasserwesens des ersten Bildes, sondern, wie schon im Vergleich zur Szene bei Hugo von Hofmannsthal angedeutet, in der Morgenröte, hinter der das Dunkel zurückweicht. Die jetzt beeindruckenden Farben sind Variationen des Rot und ein zartes Grün.

Auch in der Betrachtung des ungewöhnlichen Abschlußbildes der vorliegenden Bilderserie möchte ich das Inhaltliche wie den Buchstaben „A“ oder den Strahl/Pfeil, der von links oben auf die grüne über die Lippen gebundene Binde zielt, das Schlangensymbol, das ohne Zweifel an die Macht der altägyptischen Uräusschlange denken lässt,

zurückhaltend behandeln, weil mir dafür zu wenige Informationen vorliegen. Es sollen allein die Farben interessieren.

Wenngleich in diesem Bild das Dunkel unübersehbar noch die untere Hälfte des Kreises ausfüllt, so heben sich dagegen die hellen Hauttöne des Gesichtes leuchtend ab. Es blickt wie am Anfang der Bilderreihe nach links oben, jetzt aber in die Richtung eines hellen **roten** Himmels, aus dem sich die Nachtwolken zurückziehen. Die Wahl des **Rot** für diesen Entwicklungsschritt als Ausdruck von Aufbruch und Neuorientierung taucht häufig auf im Rahmen von Wegen der Reifung. Wir finden es beispielsweise in einer erstaunlichen Parallele unter den Begrifflichkeiten der Alchemie, deren tiefere Bedeutung als Projektion innerseelischer Vorgänge von C.G.Jung umfangreich kommentiert wurde.

Die *rubedo*, i.e. die Rötung, die das *opus* (Werk) des Alchemisten am Ende des eingeleiteten Prozesses zeigen konnte, war für ihn das Zeichen, dass das sich in der Retorte entwickelnde Werk der Vollendung entgegenstrebte. Häufig war es mit der *citrinitas*, der Gelbheit verbunden zu einem rötlichen Gelb, was es in die Nähe des alchemistischen „Gold“ rückte. Hier auf dem Bild liegt es, einem Goldklumpen gleich, noch keimartig eingebettet im braunschwarzen Boden, doch scheint die Frau mit der Schlange ein Wissen davon zu haben, denn sie beginnt diese Farben in sich aufzunehmen.

Dass der Vergleich mit einem so entfernt liegenden System wie der Alchemie und ihrer Farbsymbolik im Falle der Arbeiten von Birgit Graf berechtigt erscheint, ergibt sich nicht nur aus der symbolischen Verwendung der Farben, sondern auch durch die düsteren, von Leid und Kämpfen sprechenden schwarz-weiß Blätter der Zeichnerin. Vor der befreienden Phase der *rubedo* liegt für den Alchemisten und sein Werk der Zustand der *nigredo*, der Schwärzung, der *prima materia*, des Chaos, aus dem er sein alchemistisches Gold herauszudestillieren hoffte. In psychologischen Begriffen ist es eine Nachtmeerfahrt der Seele, die die Autorin dieser Bilder zu bewältigen suchte.

Mein besonderes Interesse erregte das **grüne** Mundtuch, das Mund und Ohren zu verschließen scheint. Die symbolische Bedeutung der

Grünung ist sehr umfangreich von I. Riedel¹⁵ beschrieben worden, und in der Deutung bedarf es, gerade was das Persönliche betrifft, einer vorsichtigen Annäherung, die sich im Falle der Malerin durch ihre erlittene Sprachstörung einer nicht unbeträchtlichen Schwierigkeit gegenübersteht. In diesem Bild geht es nicht zuletzt auch um die prospektive Bedeutung dieses Symbols. Als Organe gegen Sprachlosigkeit und Stille sind Mund und Ohren unsere ersten und am wichtigsten bleibenden Möglichkeiten der Begegnung mit dem anderen. Es sind die Orte, wo sich Äußeres und Inneres begegnen, wo wir entscheiden können, wie und was wir hören wollen und wo Sprachgestaltung den Weg in die Welt öffnet. So bleibt die Frage, ob dieses grüne Band ein Ausdruck der Hoffnung ist, die die Malerin für sich hegt, als wolle sie mit den Zeilen eines alten Volksliedes sagen:

*„Nach grüner Farb mein Herz verlangt
nach dieser schweren Zeit;
der arge Winter währt so lang,
der Weg war mir verschneit ...“*

Ich habe bei meinen Überlegungen zu diesem Bilderzyklus von Birgit Graf das Bild des Weges, wie er mir aus den Zeichnungen und den Farbarbeiten entgegentreten schien, besonders betont und habe diese Grunderfahrung des Menschen, wenn sie in literarischem oder bildhaftem Ausdruck gestaltet wurde, mit einer 'inneren Richtigkeit' von Farben in Verbindung gebracht. "Weg" ist immer auch seelisch, geistige Entwicklung, ist Ausgang und Ziel in einer Topografie der Innenwelt. In der Gestaltung von Birgit Graf fanden wir ein wässriges **Blau**, ein affektives **Gelb**, ein heraufdämmerndes **Rot** und ein geheimnisvolles **Grün**, die zu Wegmarken ihrer inneren Wanderschaft wurden (-> s. S. 150/151 u. S. 328).

Nun findet sich eine erstaunliche Parallele zu dem Zyklus in den Mandalas der Fünf Dhyâni-Buddhas, wie sie im tibetischen Buddhismus zur Meditation geschaffen werden¹⁶. Auch hier geht es um den inneren Weg, der vom Menschen zurückzulegen ist und auf dem ihm die fünf spirituellen Buddhas in einer genau festgelegten Reihenfolge als farbige Lichterscheinungen begegnen. Ihre Abfolge entspricht der von Birgit Graf gewählten Reihe. Da bei diesen Meditationsvorgängen ein geistiges Betreten des Mandalas stattfindet und keine konkrete,

materielle Gestaltung bestimmend ist, folgen die visionären, farbigen Buddhadarstellungen einem inneren Gesetz. Sie sollen helfen, das Gift der Unwissenheit im Menschen zu eliminieren und den Prozess der Selbstfindung – gemeint ist das eigene Buddhawesen – begleiten. So gelten die Dhyâni-Buddhas selbst als Wesen, deren Wirken sich im Menschen zu manifestieren vermag.

Ausgangspunkt dieses Meditationsweges ist die Erfahrung des weißen Lichtes, das der Überwindung der Unwissenheit dient. Ihm folgt der **blaue** Buddha *Aksobhya*, der helfen soll, das Gift des Hasses zu überwinden. Der nächste Schritt der Meditation besteht in der Begegnung mit dem **gelben** Buddha *Ratnasambhava*, der als friedvolle Gottheit auftaucht, wenn der Mensch seine vielfältigen Formen der Ichsucht überwunden hat. Die Weisheit der Klarschau ist das Geschenk des **roten** Buddhas *Amitaba*, und sie wird dem Menschen zuteil, indem er Begierde und Leidenschaften hinter sich lassen kann. Am geheimnisvollsten ist die meditative Begegnung mit dem **grünen** Buddha *Amoghasiddhi*. Er bringt die Weisheit der Tatvollendung, und ihm ist das Element der Luft zugeordnet.

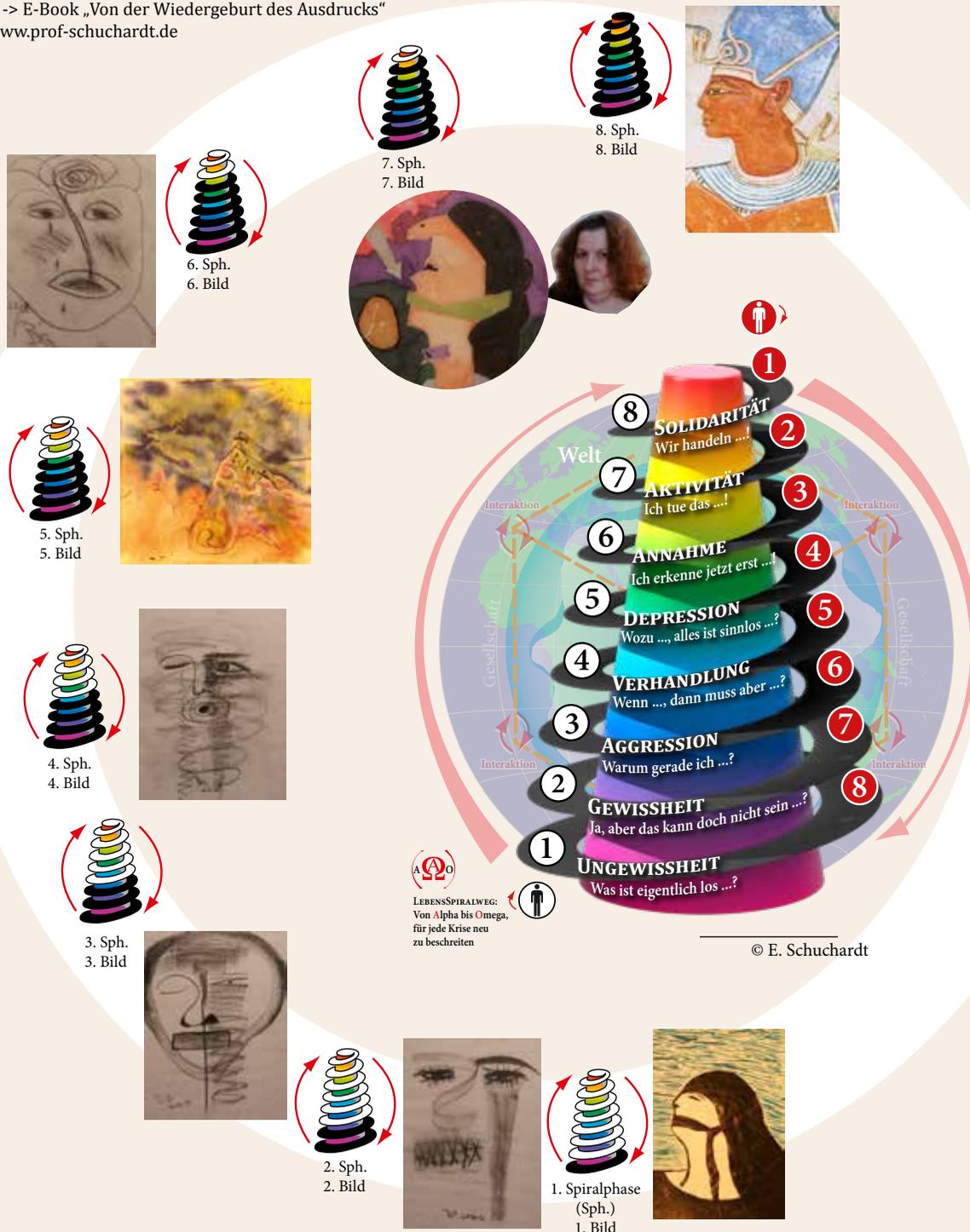
Die Fünfheit der Dhyâni-Buddhas kommt dem Menschen also auch, und das steht hier im Vordergrund, als eine feste Reihenfolge von Farbsymbolen entgegen neben ihren vielfältigen kosmologischen, mantrische, psychologischen Bezügen, die bei D. Lauf beschrieben sind. Der Schöpferin dieses Bilderzyklus sind die Symbole der Dhyâni-Buddhas vermutlich nicht bekannt, dennoch durchläuft sie in ihrer Arbeit diese archetypische Reihe, um beim Grün anzukommen, und man möchte ihr wünschen, dass sie diesen Weg weitergeht, denn der Name des geheimnisvollen Buddhas *Amoghasiddhi* bedeutet „**Verwirklicher des Ziels**“.

So stellt sich mir abschließend die Frage, ob dieses Grün, dem wir in der Binde des siebten Bildes begegnen, mit dem Schweigen verbunden sein könnte und als eine Aufgabe verstanden werden kann. Das schließt nicht aus, dass Bemühungen bestehen oder verwirklicht werden müssen, die Sprechfähigkeit wiederherzustellen. Das Schweigen aber als eine Aufgabe anzunehmen, in eine Wandlung einzutreten, die einen Schritt zu einer umfassenderen Persönlichkeit darstellt, ist abgesehen von seiner Leistung ein Akt der Selbsterkenntnis.

Die wissenschaftliche Arbeit von Erika Schuchardt hat gezeigt, dass diese Wandlung allgemeintypischen Charakter zu haben scheint, für deren Phasenverlauf das Modell der Spirale gewählt wurde. Aus einer extravertierten Position betrachtet ist dieser Spiralweg das sich überzeugend aufdrängende Modell der Krisenverarbeitung. Aus einer introvertierten Position wird es Wegsuche nach einer wahrhaftigen und zugleich schmerzhaften Begegnung mit dem eigenen Selbst, dem Aufbau einer erweiterten Identität, die sich darin sowohl der äußeren, erlittenen Realität wie der ganz persönlichen menschlichen Einmaligkeit bewusst wurde. Durch ein Außen, eine Katastrophe angestoßen, scheint diese individuelle Erfahrung einem Gesetz zu folgen, hinter dem etwas von jenem geheimnisvollen, archetypischen Prozess aus unserem Inneren aufsteht, den wir als Abstieg und Wiederaufstieg der menschlichen Seele unmittelbar erleben.

Sekretärin Birgit Grafs Sprung aus der Krise ‚APHASIE‘ nach Schlaganfall über den (∞) 8-Phasen Kompl.Spiralweg ‚Krise als Chance‘ – gemalt als 8-Bilder-Zyklus – im dualen (∞) Schuchardt KomplementärModell KrisenManagement

Bilder -> E. Schuchardt: Forschungs-Archiv und
Text -> E-Book „Von der Wiedergeburt des Ausdrucks“
-> www.prof-schuchardt.de

Deutungen zum (∞) 8-Bilder-Zyklus der Sekretärin Birgit Graf: „Es hat mir die Sprache verschlagen! ... Stumme Frau ...“ – Wiedergeburt des Ausdrucks in Gestalt der Malerei, symbolisiert als ‚A‘ im 7. Bild mit der ‚Schlange‘, u.a. 3.000 J. altes ‚Weisheits-Symbol‘, u. 3. Auge des Pharaos auf der Chepresch-Krone

- ⑧ Bild: „Birgit Graf“ – Wiedergeburt des Ausdrucks: analog der Uräus-Schlange, 3. Auge des Pharaos, Zierde der Chepresch-Krone 1290-1069 v. Chr.
- ⑦ Bild: „A“ wie Alpha, Anfang, Aphasie“ – ‘A’ wie Auf-Stand, Auf-Erstehung, Auftrag
- ⑥ Bild: „Baby“ – Geburt des UmDenkens, symbolisiert als ‚Kopf-Spirale‘
- ⑤ Bild: „Wut“ – Vulkan-Ausbrüche, Krater, Kreuze
- ④ Bild: „Halbe:Halbe“ – Schwarz-Weiß-Portrait
- ③ Bild: „0 - ? - ? - !“ – Warum gerade ich?
- ② Bild: „Mund zu“ (Ratio rechts) – „Trauer“ (Emotion links) – Hinter Stacheldraht (r.) – Strom der Tränen (l.)
- ① Bild: „Stumme Frau“ – Frau im Unbewusstsein – (analog zur Mahnwache des NGO-Forums auf der 4. Weltfrauenkonferenz Peking)

Literatur:

- 1 Hannig, Rainer: Großes Handwörterbuch. Die Sprache der Pharaonen. Philipp von Zabern, Mainz. Bis auf das Determinativ, die Hieroglyphe des sitzenden Mannes, erscheint hier der Ausdruck in Transkriptionsschrift der hieroglyphischen Schreibweise. Lautsprachlich – eine Kunstsprache der Ägyptologie – würde dieser Begriff [udschi a (i)r ra] geschrieben und ausgesprochen.
- 2 Jung, C.G.: GW 5 Symbole der Wandlung – Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie. Walter-Verlag 1985.
- 3 Jacobi, Jolande: Vom Bildreich der Seele, Wege und Umwege zu sich selbst. Walter Verlag 1992.
- 4 Schuchardt, Erika: Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen. Göttingen: V&R, ¹⁴ 2018.
- 5 C.G.Jung spricht überwiegend von dem Individuations-Weg, doch finden sich auch einzelne Bemerkungen zu einem möglichen spiralartigen Verlauf eines solchen Weges. So schreibt er in „*Einleitung in die religionspsychologische Problematik*“ (GW 12, S.43): „*Der Weg zum Ziel ist zunächst chaotisch und unabsehbar, und nur ganz allmählich mehren sich die Anzeichen einer Zielgerichtetheit. Der Weg ist nicht gradlinig, sondern anscheinend zyklisch. Genauere Kenntnis hat ihn als Spirale erwiesen*“. In „*Das symbolische Leben*“ (GW 18/1) greift er 1935 anlässlich einer Vorlesungsreihe am Institute of Medical Psychology, London, diesen Gedanken erneut auf, wenn er sich mit den Spiralmotiven eines Patienten beschäftigt und auf das ubiquitäre Erscheinen der Spirale verweist. Insbesondere richtet er den Blick dabei auf die buddhistische Tempelanlage von Borodbodur, Java, als eines der „*wundervollsten Beispiele*“ und deutet den Pilgerweg durch dessen sieben Ebenen als einen „*Heilsweg*“ der buddhistischen Religion. Dieses terrassenförmig angelegte zentrale Heiligtum des Buddhismus muss als ein historisches Äquivalent zu dem Modell der Krisenbewältigung der Autorin verstanden werden (s. Erika Schuchardt, Kap. II, Fn.2).
- 6 s. dazu C.G.Jung: GW12, Psychologie und Alchemie. S.251 ff., Walter-Verlag 1987.
- 7 Cyrulnik, Boris: Die Kraft, die im Unglück liegt. Von unserer Fähigkeit, am Leid zu wachsen. Goldmann 2001.
- 8 Freud, Sigm.: GW XIV. Werke aus den Jahren 1925 -1931, Der Humor. Fischer TB 1999.
- 9 Betz, Otto, Schramm T.: Perlenlied und Thomas-Evangelium. Benziger 1985.
- 10 KHM Nr. 45. Eugen Diederichs, Jena 1922.
- 11 KHM Nr. 86. Eugen Diederichs, Jena 1922.
- 12 Es wurde schon an frühere Stelle auf religionspsychologische Analogien hingewiesen, wie sie sich in Buddhismus finden im Sinne eines Heilsweges. Diese Dreierheit von Nicht-Sehen, Nicht-Hören und Nicht-Sprechen als Voraussetzung zur Initiation, des Eingeweiht-Seins, hat ihr Äquivalent in den *Drei Affen* des volkstümlichen japanischen *Koshin*-Festes. Die Affen sollen den Göttern über den Menschen berichten und werden deshalb im Sinne eines Abwehrzaubers als *nicht-sehend, nicht-hörend* und *nicht-sprechend* dargestellt. In einer metaphysischen Überhöhung wandeln sie sich so zum Symbol für Weisheit und ein glückliches Leben - für den Menschen aber werden sie zu einem nachzustrebenden Vorbild und Hoffnung einer Erlösung von Not und Verzweigung des Daseins.
- 13 Hofmannsthal, Hugo: Die Frau ohne Schatten. Gustav Kiepenheuer Verlag 1986.
- 14 Nizami: Die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen. Manesse 1959.
- 15 Riedel, Ingrid: Farben – In Religion, Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie. Kreuz Verlag 1983.
- 16 Lauf, I.D.: Geheimlehren Tibetischer Totenbücher, Jenseitswelten und Wandlungen nach dem Tode. Aurum Verlag, Freiburg/Br. 1975.

HEIKE GRAMKOW

Managing Director auticon GmbH Germany , Hamburg:

**Wie Menschen mit Asperger-Syndrom
– analog (∞) Schuchardts 3-Schritte-Umkehrprozess –
den ersten Arbeitsmarkt bereichern**

Info: www.auticon.de | E-Mail: heike.gramkow@auticon.de

In Deutschland finden Schätzungen zufolge nur 15 Prozent aller Autisten einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Genau da setzt auticon an. Und dies sehr erfolgreich. Autismus ist genetisch bedingt und beeinflusst die Informationsverarbeitung, das Gefühlsleben und das Denken eines Betroffenen.

Da Autismus sehr unterschiedlich in Erscheinung treten kann, spricht man von einem Autismus-Spektrum. Unsere autistischen Mitarbeiter sind eine Bereicherung für ihr Team, denn sie bringen großartige Stärken mit sich. Damit sich diese Stärken auch entfalten können, ist es erforderlich, einen geeigneten Arbeitsplatz zu schaffen. Durch die Reizfilterschwäche ergeben sich Herausforderungen im Berufsalltag. So kommt es häufig zu einer Reizempfindlichkeit zum Beispiel gegenüber Geräuschen.

Small Talk ist für viele autistische Menschen nicht zielführend. Nonverbale Signale sowie Ironie oder Wortwitze werden oftmals nicht verstanden. Regeln werden als absolut betrachtet und spontane Veränderungen können weniger gut in den Alltag integriert werden. All diese Herausforderungen können zu einer erhöhten Stressbelastung führen und sich auf die Konzentrationsfähigkeit des Betroffenen auswirken. Um dies zu vermeiden, gibt es ein paar einfache, aber effektive Tipps.

**People with Asperger's syndrome
analogous to (∞) Schuchardt's 3-step reversal process enrich the first job market**

In Germany, it is estimated that only 15 percent of all autistic people find a job in the primary labour market. This is exactly where auticon comes in. And this very successfully. Autism is genetically determined and influences the information processing, the emotional experience and the thinking of a person affected.

As autism can appear in very different ways, it is called an autism spectrum. Our autistic employees are an enrichment for their team, because they bring great strengths with them. In order for these strengths to develop, it is necessary to create a suitable workplace. Challenges in the daily work routine result from the stimulus filter weakness.

For example, there is often a sensitivity to noise.

For many autistic people, small talk is not effective. Nonverbal signals as well as irony or word jokes are often not understood. Rules are regarded as absolute and spontaneous changes are less likely to be integrated into everyday life.

All these challenges can lead to increased stress and affect the affected person's ability to concentrate.

To avoid this, there are a few simple but effective tips.

Prof. Dr. HEINRICH GREVING

Erziehungswissenschaftl., Münster, Vors. Internat. Archiv Heilpädagogik Trebnitz/Berlin:

Schönheit – Normalität – Fremdheit:

Hinweise zur ∞ Komplementarität und Innovation durch

∞ KomplementärKompetenz über Schuchardts Modell

Info: <https://www.katho-nrw.de> | E-Mail: HGreving@gmx.de

Ich möchte mit einigen einführenden, und sicherlich nicht vollständigen und abschließenden, Gedanken hierzu beginnen:

In einem ersten Schritt könnte und müsste geklärt werden, woher diese Begriffe etymologisch, also herkunftsgeschichtlich stammen?

Was kann zur „Schönheit“ ausgesagt werden? Die sprachliche Bedeutung scheint nicht eindeutig klar zu sein – wie das ja bei der Schönheit als solcher auch vorkommen soll.... Es gibt jedoch ältere Teilbedeutungen im Sinne von „hell“, „durchsichtig“, aber auch: „tauglich“ und „nutzbar“. Im Mittelalter war der Begriff „schön“ identisch mit der Bedeutung „klar“ (hier präziser: von „schöner Farbe“), erst später verschob sich der Sinn hin zu „von schöner Gestalt“. Und zudem: „schön“ und „schauen“ besitzen im mhd und ahd die gleichen Sprachwurzeln.

Was kann zur Normalität gesagt werden? Sie gehört (laut Wörterbuch der deutschen Sprache) zur Synonymgruppe der „Durchschnittlichkeit“, „Gebräuchlichkeit“ und „Gewöhnlichkeit“. Dieser Begriff leitet sich ab von „normal“ – also von „gewöhnlich“, „üblich“, „der Regel entsprechend“. Die Norm ist hierbei die „Regel, die Richtschnur, der Maßstab“, aber auch: „die Größenvorschrift (für die Technik), der Richtwert (für Arbeitsaufwand, Materialeinsatz), sowie die festgelegte Arbeitsleistung“. Im mhd. bezeichnet die „norme“ also die „Regel“, sowie das „Vorbild“. Entlehnt ist der Begriff zudem aus dem lateinischen „nōrma“, was so viel wie „Winkelmaß, Richtschnur, Regel, oder Vorschrift“ bedeutet.

Und als drittes die Fremdheit: Sie gehört zur Synonymgruppe der „Andersartigkeit“, der „Außergewöhnlichkeit“, der „Ausgefallenheit, Exotik und Seltenheit“. Das Adjektiv „fremd“ leitet sich ab von dem im

Neuhochdeutschen untergegangen Adverb „fram“, was der Bedeutung „vorwärts, weiter“, sowie „von-weg“ und ursprünglich „entfernt“, später dann „unbekannt, unvertraut“ entspricht (Geenen, 2002). „Fremd“ steht infolgedessen im Gegensatz zum Vertrauten, Bekannten und Nahen und kann gegebenenfalls Ängste und ein Gefühl des Bedrohtseins hervorrufen.

Wie könnten diese Begriffe nun im Zusammenhang stehen, bzw. in einen solchen gebracht werden?

Gibt es einen „Weg“, ein „Erleben“ von der „Schönheit“ über die „Normalität“ zur „Fremdheit“? – und evtl. zurück?!

Das was „schön“ ist, was als „schön“ erlebt wird, ist vielleicht – im ersten Augen-Blick – das „Fremde“: Das schöne Antlitz einer mir – noch – unvertrauten Person. Die schöne und ansprechende Gestaltung einer Architektur in einer mir unbekanntem Stadt. Die schöne Skulptur im Museum – von dessen Künstler ich bislang noch nichts wusste. Etc.

Auf der anderen Seite ist das Fremde jedoch nicht immer schön: „In unserer Alltagswelt bezeichnen wir als fremd dasjenige, was wir (noch) nicht kennen, nicht einsortieren können, für das wir noch keinen Begriff haben oder das wir noch keinem der alltäglich verfügbaren Begriffe zuordnen können. Fremde können diejenigen sein, mit denen wir nicht bekannt oder vertraut sind, die wir noch nie getroffen haben, über die wir jedoch auch nicht unerhebliche biographische Informationen besitzen...“ (Geenen, 2002) – oder zu besitzen glauben (wie Migranten, Politiker, etc.) – Diese Erfahrungen und Erfahrungs verunsichern uns eher, als dass wir sie als „schön“ empfinden:

Die fremde Sprache – die wir nicht verstehen und sprechen. Der fremde Hund, der uns unangeleint knurrend entgegenkommt. Der Fremde, der uns auf der dunklen Straße nach dem Weg fragt. Etc.

Und Normalität? Ist diese vielleicht die Brücke zwischen der „Schönheit“ und der „Fremdheit“? – Löst sie vielleicht die ∞ Komplementarität auf oder verweist sie erst recht auf diese?

Was wir einst als „schön“ empfanden und erlebten wird mit der Zeit „normal“? – der Lebenspartner, die Wohnungseinrichtung, der zum zigstenmal besuchte Urlaubsort.

Was wir als „fremd“ erlebten, wird gegebenenfalls ebenfalls „normal“: der Urlaubsort, der Weg zur Arbeit, der einstmals fremde Mensch, der dann zum Partner wurde. Etc.

Dieser „Weg“ geht jedoch nicht immer auf: Einiges bleibt uns vielleicht für immer fremd: das Erleben der eigenen Sterblichkeit (kann dieses je „normal“ werden?); die Hoffnung auf das Göttliche; und (sicherlich viel banaler): die unvertrauten Reaktionen unserer Lebenspartner (und Kinder und Arbeitskollegen...).

Auf der anderen Seite ist einiges „zu schön, um wahr zu sein“, also eine Schönheit die zu bleiben scheint: das Bildnis der Mona Lisa, der Isenheimer Altar, Beethovens Schlusschor der 9. Symphonie (mit der Ode an die Freude). – Obwohl diese Erfahrungen natürlich immer subjektiv sind.

Vorsichtig könnte man also formulieren, dass das was „gewöhnlich“ und „der Regel entsprechend“ ist, uns nicht, oder nicht mehr, fasziniert. So ist das Normale vielleicht als das „Da-Zwischen“ zu kennzeichnen. Das, was wir als Richtschnur benötigen, was uns aber evtl. auch von weiteren Entwicklungen abhält: achtmonatealte Kleinkinder müssen „fremdeln“, damit sie sich sozial weiter entwickeln; hätte Einstein ein „normales“ Leben geführt und gedacht, so hätten wir heute keine Probleme mit Computern, von den die Konventionen brechenden Künstlern und Religionsgründern der letzten Zweitausendjahre einmal ganz zu schweigen. Ist die „Normalität“ somit also das eigentlich Langweilige? Müssen wir aus dieser nicht ausbrechen, um uns und die Gesellschaft weiter zu entwickeln? Wir erschaffen, kriecken das „Gute, Schöne und Wahre“. Wir entdecken fremde Welten und gehen fremd. „Fremdheit“ also als ein Motor für das Neue? Macht uns die „Fremdheit“ aktiv? So wie uns die Schönheit vielleicht im ersten Moment – passiv – erschauern lässt?

Was kann dieses im Hinblick auf die Aussagen von Frau Prof. Dr. Erika Schuchardt in ihrem Buch „Gelingendes Leben – Zauberformel Inklusion PLUS ∞ KOMPLEMENTÄRKOMPETENZ“ bedeuten?

Zum einen gelingt es der Autorin, auf dem Hintergrund ihres Modelles zur Krisenbe- und -verarbeitung einen hoch innovativen Ansatz zum aktuellen Diskurs zur Inklusion weiter zu entwickeln, bzw. diesen aus der Perspektive dieses Lebens-Spiralweges zur Krisenverarbeitung zu betrachten. Dieses mag bei der Leserin/beim Leser dazu führen, ihre und seine Annahmen zum Umgang mit Fremdheit und Eigenheit, mit Dynamiken der Be- und Entgrenzungen, also grundlegend mit den Komplementaritäten des Lebens zu überdenken und neu zu bewerten.

Des Weiteren geht die Autorin in ihrer Argumentation konsequent interdisziplinär vor: Gerade die Vernetzung dieser interdisziplinären Sichtweise mit der Vielzahl an Praxisbeispielen macht dieses Buch zu einem hochrelevanten Werk einer multiperspektivischen Wahrnehmung (und möglicherweise Realisation) von Inklusion. Der Weg führt hierbei von historischen Wegmarken über politische und menschenrechtsbasierte Themen hin zu künstlerisch-kreativen Deutungen der Inklusion.

Zudem wird der Leser über die dargestellten Biographien dazu aufgefordert das Nahe im Fremden, des Bekannte im Unvertrauten, das Bezogene in der scheinbaren Distanz – auch im Hinblick auf die eigene Positionierung zu diesen und weiteren Themen – wahrzunehmen und zu reflektieren. Diese Arbeits- und Handlungsoptionen werden durch eine Vielzahl an Materialien noch erweitert und vertieft.

Als letztes sei noch auf die Gestaltung dieses Buches verwiesen: durch die vielfältigen und liebevollen – immer auch ausdrucksstarken – farbigen Illustrationen kann es als einheitlich durchkomponiertes Werk aus Inhalt, Text und Gestaltung gelten. Es macht Spaß sich auf die Themen dieses Buches einzulassen – auch da diese mit einer Vielzahl an Abbildungen illustriert werden – diese sind in keinem Fall Selbstzweck sondern verweisen kontinuierlich auf die dahinterliegenden und mit diesen vernetzten Themen.

Also abschließend:

Was verbindet „Schönheit“, „Normalität“ und „Fremdheit“? Sind sie nicht vielmehr komplementär aufeinander verweisende Pole? Eine Dreipoligkeit, welche uns auf das Aushalten des immerwährenden, immerseienden Da-Zwischen verweist?

Alle drei Erlebensweisen sind subjektiv und veränderbar – ja, sogar die Normalität. Alle drei Erlebensweisen sprechen „uns“ an, d.h. wir benötigen sie für unser Welt-Erleben und für unsere eigene und gesellschaftliche Entwicklung. Alle drei Erlebensweisen sind somit im letzten dynamisch und gestaltbar. Sie bewegen uns und wir können sie gestaltgebend in und für unser Leben erfahrbar machen. Ja, wir müssen es sogar.

Schönheit ist also nicht nur ein ewig festgeschriebener Zustand. Normalität nicht nur die allein anzustrebende und ewig gültige Regel. Fremdheit nicht das permanent uns irritierende und Unbekannte. Gibt es ein Fazit zu diesen kurzen Gedanken?

Wenn dann vielleicht dieses: jede und jeder von uns konstruiert und entwickelt ihr und sein Erleben dieser Erfahrungen permanent ständig weiter. Wir benötigen die uns verändernden Erfahrungen von „Schönheit“ und „Fremdheit“, um nicht nur „normal“ zu sein. Wir benötigen Sie um die Komplementaritäten unseres Lebens immer wieder neu zu bestimmen und in ihnen lebendig zu sein, uns zu entwickeln, zu sein und zu werden...im scheinbar endlosen Kreislauf des Ausgespannt- und Eingebundenseins...zwischen Sicherheiten, Ungewissheiten, Bindungen, Lösungen, Erstarrung, Hoffnung, Trauer, Liebe, Angst, Verzweiflung, Mut und Glauben.

Literatur

Geenen, Elke, M.; Soziologie des Fremden.

Ein gesellschaftstheoretischer Entwurf, Leske & Budrich, Opladen, 2002

Rede Prof. Dr. Greving
Buchpräsent. Bundestag '5

Dir. UDO HAHN

Theologe, Publizist, Leiter der E.v. Akademie Tutzing
am Starnberger See, München :

Die ewige Suche nach dem Sinn des Lebens

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Hahn | E-Mail: hahn@ev-akademie-tutzing.de

Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Oder – um es mit dem Philosophen Immanuel Kant (1724-1824) zu formulieren: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Seit jeher haben Menschen auf diese Fragen eine Antwort zu finden gehofft. Im Zeitalter der Moderne ist eine weitere Frage hinzugekommen: Was ist der Sinn meines Lebens? Oder noch einmal anders formuliert: Wie kann Leben gelingen?

Erika Schuchardt unternimmt in immer neuen Anläufen Versuche, gerade diese Frage zu beantworten. Und es ist ihr Verdienst, durch ihre Forschung Modelle entwickelt zu haben, mit denen Antworten möglich sind. Diese sind so individuell wie eben kein Leben dem anderen gleicht. Mit ihrem interdisziplinären Blick ist es ihr gelungen, in Biographien Grundmuster zu entdecken, die anderen zum Vorbild werden können.

Tatsächlich geraten immer mehr Menschen in Lebenskrisen. Die Ursachen sind vielfältig: Neben Schicksalsschlägen wie dem Tod des Partners oder der Partnerin, Krankheit und Arbeitslosigkeit trifft es auch Zeitgenossen, die keine sozialen Sorgen und Probleme haben. Ursachen für Krisen sind vielmehr die Übersättigung an materiellen Gütern, die Unfähigkeit, das eigene Leben von einer sinnvollen lebens-thematischen Mitte her zu gestalten, und all dies zusammen treibt sie in den Zustand der Langeweile, der inneren Leere und in die existentielle Frustration. Das Leiden an einer tiefen Sinnlosigkeit und lähmenden Leere ist die Krankheit unserer Zeit.

Wenn es um die Bewältigung von Lebenskrisen geht, dann sind neben der Theologie auch die Psychotherapie gefragt – hier erweist sich eine Richtung als besonders produktiv, weil sie offen ist für Religion.

Es geht um Viktor Emil Frankl (1905-1997), den Begründer der „Dritten Wiener Richtung der Psychotherapie“. Er verfolgt mit seiner Logotherapie das Ziel, dem Ratsuchenden zu helfen, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Er entdeckte, dass der Mensch weder an der Frustration seiner sexuellen Bedürfnisse (Sigmund Freud), noch an der seines Machtverlangens (Alfred Adler) leidet, sondern an der Frustration seines Bedürfnisses nach Sinn. Frankl verdanken wir die Einsicht, dass der Mensch weder ein bloß Reagierender noch ein bloß Abreagierender, sondern ein in die Welt hinaus Agierender ist.

Hat mein Leben einen Sinn? Diese Frage stellt sich jeder Mensch in seinem Leben, der Religiöse wie der Atheist. Natürlich stellt sich niemand diese Frage in jedem Augenblick seines Lebens. Die Frage nach dem Sinn erübrigt sich, wenn Leben als sinnvoll empfunden wird. Aber sie kommt dann auf die Tagesordnung, wenn wir in Krisensituationen geraten, die die Routine des Alltäglichen durchbrechen. Leben wird plötzlich als sinnlos aufgefasst, wenn eine Ehe zerbricht, der Ehepartner stirbt, einer arbeitslos wird, Krankheit droht, einer mit seiner Zeit nichts anzufangen weiß und deshalb apathisch ist, sich wertlos fühlt oder mit Angstzuständen reagiert. Kurzum: keine sein Leben tragende Perspektive mehr sieht.

Frankl spricht von existentieller Frustration. Sie ist kein Anzeichen für eine körperliche oder seelische Krankheit. Es handelt sich vielmehr um einen gesunden Schmerz, eine Reaktion mit Signalcharakter, der jedoch vom einzelnen richtig verstanden werden will. Nicht in dem Sinne, dass er sich in den Alkohol- oder Drogenrausch, vielleicht auch in ein Noch-mehr an Arbeit stürzt. Dadurch würde die Frustration nicht bewältigt, lediglich über-tüncht werden. Bei entsprechender seelisch-körperlicher Veranlagung kann existentielle Frustration in Krankheit umschlagen. Frankl nennt sie noogene Neurose, also eine Neurose, die durch einen Mangel an Sinn beziehungsweise durch einen geistigen Konflikt ausgelöst wird und durch körperlich-seelische Störungen zum Ausdruck kommt.

Das Leiden an einer tiefen Sinnlosigkeit und lähmenden Leere wird mehr und mehr zur beherrschenden Krankheit unserer Zeit. In früheren Jahrhunderten, suchten die Menschen Antwort auf die Fragen: Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Erst durch die Lösung der sozialen Frage, durch die Entlastung von elementarer Daseinsvorsorge, stellt sich eine neue Frage nach dem Sinn des je eigenen Lebens. Wir verbringen nicht mehr unsere Lebenszeit fast ausschließlich damit, unser materielles Überleben zu sichern. Wir haben nun Zeit, Freizeit, freie Zeit, in der wir uns mit uns selbst beschäftigen können. „Die Menschen bekommen dann“, so Ernst Bloch, „jene Sorgen geschenkt, die sie sonst nur in der Todesstunde haben“, wo einer mit sich allein ist.

Wie der Mensch in den Zustand der existentiellen Frustration gerät, beschreibt Frankl so: „Im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte und Triebe, was er tun muss. Und im Gegensatz zu früheren Zeiten sagen ihm heute keine Traditionen mehr, was er tun soll. Nicht wissend, was er muss, was er soll, weiß er aber auch nicht mehr recht, was er eigentlich will. Und die Folge? Entweder er will nur das, was die anderen tun, und das ist Konformismus. Oder aber umgekehrt: er tut nur das, was die anderen wollen – von ihm wollen. Und da haben wir den Totalitarismus“ (Theorie und Therapie der Neurosen, München 1988). Die noogene Neurose, quasi als dritte Variante neben Konformismus und Totalitarismus, wäre schließlich die Verzweiflung daran, dass er überhaupt einen Sinn des Lebens gibt.

Die Erfahrung der Sinnlosigkeit durch die Erfahrung von Sinn zu überwinden, dies versucht die Logotherapie zu ermöglichen. Frankl wehrt sich dagegen, dass bereits die Frage nach dem Lebenssinn als krankhaft abqualifiziert wird, wie Freud dies tat. In einem Brief an Marie Bonaparte schrieb er: „Im Moment, da man nach Sinn und Wert des Lebens fragt, ist man krank ...“ Dem hält Frankl entgegen: „Das In-Frage-stellen des Lebenssinns kann ... niemals an sich etwa der Ausdruck von Krankhaftem am Menschen sein; es ist vielmehr eigentlicher Ausdruck des Menschseins schlechthin – Ausdruck nachgerade des Menschlichsten im Menschen“ (Theorie und Therapie der Neurosen, München 1988).

Die Frage nach dem Sinn ist für Frankl kein philosophisches Thema für elitäre Zirkel und Gedankenspielerereien im Elfenbeinturm. Die Frage nach dem Sinn stellt sich jedem Menschen. Sie ist nicht gebunden an Alter, Geschlecht, Bildung, Kulturkreis.

Der Logotherapie geht es jedoch nicht darum, dass sie dem Ratsuchenden Sinn gibt, ihm einen Lebenssinn verordnet. „Sinn muss gefunden werden, und er kann jeweils nur von einem selbst gefunden werden, ... Sinn lässt sich also nicht verschreiben“ (Theorie und Therapie der Neurosen, München 1988), argumentiert Frankl. Ziel der Logotherapie ist es also, die Urmotivation des Menschen, dass jedes Leben in jeder Situation einen Sinn hat, freizulegen. Was jedoch konkret als Lebenssinn bestimmt wird, hängt an der individuellen Weltanschauung. Für sie sieht sich die Logotherapie aber nicht zuständig. Sie fragt lediglich nach dem Sinn individueller Existenz und nicht nach dem Sinn des Weltganzen. Für die Logotherapie ist zudem offensichtlich; dass der spezifische Sinn einer Person nicht objektivierbar ist, weil jeder Mensch einzigartig ist. Sinn kann demnach nicht verordnet werden, sondern muss von dem gefunden werden, der ihn sucht.

Der wesentliche Unterschied der Franklschen Konzeption zu anderen psycho-therapeutischen Richtungen besteht darin, dass sie zukunftsorientiert ist. Herkömmliche Psychotherapie ist vorrangig störungs- und vergangenheitsorientiert. Sie will Symptome erklären, indem sie deren Entstehungsgeschichte aufschlüsselt. Natürlich kommt auch die Logotherapie nicht ohne die biographische Dimension menschlichen Lebens aus. Doch sie will keine „Archäologie der Seele“ betreiben, um zu erklären, wie einer geworden ist. Vielmehr betreibt sie eine „Futurologie der Person“, sucht also eine Antwort auf die Frage, wie einer sein Leben zukünftig gestalten kann. Sie will dem Patienten helfen, Sinnmöglichkeiten aufzuspüren. Vererbung, Erziehung, Umwelt, kurz die Vergangenheit – dies alles ist wichtig, um das Gewordensein eines Menschen zu beschreiben. Ohne dieses Wissen kann ein Individuum nicht verstanden werden. Aber niemand muss ein Gefangener seiner eigenen Vergangenheit bleiben, sondern kann sagen, ich will anders

werden. Nur der Neurotiker betont die Ursachen des Gewordenseins, um sie als Entschuldigung vor sich selbst und vor anderen anzuführen, dass er sich nicht verändert. Logotherapie ist also interessiert an dem gelingenden Leben von heute und morgen.

Für Frankl ist das Gewissen das Instrument der Sinnfindung: „Das Gewissen gehört zu den spezifisch menschlichen Phänomenen. Es ließe sich definieren als die intuitive Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. Mit einem Wort, das Gewissen ist ein Sinn-Organ“ (Ärztliche Seelsorge, Frankfurt am Main 1987). Von einem allgemeinen Lebenssinn will Frankl nichts wissen. Dieser lasse sich immer nur in einer konkreten Lebenslage bestimmen. Das Gewissen, gleichsam als innere Stimme, als das Unbewusste, das jedoch nicht nur ein triebhaft Unbewusstes ist, sondern auch ein geistig Unbewusstes, in dem sich existentielle Entscheidungen den Weg ins Bewusstsein bahnen, macht nach Frankl auf den konkreten Lebenssinn aufmerksam: etwas zu tun für mich, für andere, für etwas. Logotherapie versteht sich also als Erziehung zur sinnorientierten Verantwortung.

Frankl, der den Menschen im Spannungsfeld von Freiheit und Verantwortung begreift, ihn als wert- und sinnorientiert versteht, attestiert ihm die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung und zur Selbsttranszendenz. Menschsein erweist sich als ein Über-sich-hinaus-Sein. Nicht das in sich selbst gekrümmte, das nur um sich selbst kreisende Individuum lebt wesentlich, sondern der aus sich herausgehende, sich einer Person, Idee oder Sache hingebende lebt seiner Bestimmung entsprechend. Dazu Frankl: „Der Mensch ist nicht dazu da, um sich selbst zu beobachten und sich selbst zu bespiegeln; sondern er ist da, um sich auszuliefern, sich preiszugeben, erkennend und hebend sich hinzugeben ... Es ist nicht die Aufgabe des Geistes, sich selbst zu beobachten und sich selbst zu bespiegeln. Zum Wesen des Menschen gehört das Hingeordnet- und Ausgerichtetsein, sei es auf etwas, sei es auf jemanden, sei es auf ein Werk oder auf einen Menschen, auf eine Idee oder Person. Nur in dem Maße, in dem wir solcherart intentional sind, sind wir

existentiell; nur in dem Maße, in dem der Mensch geistig bei etwas oder bei jemandem ist – nur im Masse solchen Beiseins ist der Mensch bei sich“ (Theorie und Therapie der Neurosen, München 1988).

Mit anderen Worten: Damit der Mensch seinem Menschsein gerecht wird, muss er seine lebensthematische Mitte finden. Er braucht eine Lebensaufgabe. „Nur in dem Maße, in dem der Mensch Sinn erfüllt, in dem Maße verwirklicht er auch sich selbst“, so Frankl, „Selbstverwirklichung stellt sich dann von selbst ein als eine Wirkung der Sinnerfüllung, aber nicht als deren Zweck. Nur Existenz, die sich selbst transzendiert, kann sich selbst verwirklichen, während sie, sich selbst beziehungsweise Selbstverwirklichung intendierend, sich selbst nur verfehlen würde“ (Ärztliche Seelsorge, Frankfurt am Main 1987).

Schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte: Sie sind im Kontext der Logotherapie wichtige Kategorien, um den Sinn im eigenen Leben entdecken zu können..

Die erste Kategorie der schöpferischen Werte bezieht sich auf den Menschen als homo faber. Er kann Sinn dadurch verwirklichen, dass er etwas tut, Ideen zu Produkten macht und sich somit aktiv in Beziehung zur Welt setzt. Die Tat als Antwort auf die Herausforderung an meine Existenz. Dabei geht es jedoch nicht nur um Arbeit im Sinne des Ausübens eines Berufs. Frankl warnt sogar vor einer Überbetonung der bezahlten Arbeit: „Arbeitsfähigkeit ist nicht alles, sie ist weder ein zureichender noch ein notwendiger Grund, um das Leben mit Sinn zu erfüllen“ (Ärztliche Seelsorge, Frankfurt am Main 1987). Arbeitsfähigkeit kann zwar vorhanden sein, aber der einzelne kann aufgrund schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse von Arbeitslosigkeit betroffen sein. Eine Arbeitslosigkeitsneurose, eine Interesse- und Initiativlosigkeit, muss sich dennoch nicht einstellen. Denn der psychisch Gesunde wahrt die Distanz zu seinem Schicksal, er lässt sich nicht durch die Situation beeinflussen, sondern beeinflusst umgekehrt sein Schicksal, indem er sich Aufgaben sucht, die seine Kreativität fordern. An-

dererseits verfehlt ein Mensch seine Bestimmung, wenn er sich in Arbeit flüchtet, um andere Probleme zu überdecken.

Die Kategorie der Erlebniswerte, die den homo amans, den liebenden, sich hingebenden Menschen in den Blick nimmt, macht darauf aufmerksam, dass der Mensch Sinn nicht nur durch das Medium der Tat verwirklicht, sondern auch jenseits aller Aktivität. Während schöpferische Werte eine Bewegung von innen nach außen, den Weg von der Idee zum Produkt, darstellen, vollzieht sich der Weg bei den Erlebniswerten in die umgekehrte Richtung. Erleben setzt voraus, dass ein Mensch wahrnimmt, was um ihn herum geschieht dass er offen ist, sich beeindrucken lässt und genießen kann. Natur, Musik, Kunst, ja die Liebe zu einem anderen Menschen werden zu einem Erlebnis voller Wert, wenn der einzelne die nötige Sensibilität mitbringt und sich beeindrucken lässt, genießen kann.

Die Kategorie der Einstellungswerte bezieht sich auf den homo patiens, den leidenden Menschen. Dahinter verbirgt sich für Frankl die höchste Form der Sinnverwirklichung. Sie geschieht auch dann noch, wenn der Mensch weder produktiv noch rezeptiv schöpferische Kraft besitzt, etwa dann, wenn er an einer unheilbaren Krankheit leidet. Für den Betroffenen geht es darum, leidensfähig zu sein, der Logotherapeut wiederum will leidensfähig machen. Um nicht missverstanden zu werden: An eine Verherrlichung des Leidens in einer masochistischen Absicht ist keineswegs gedacht. Leiden ist Teil des menschlichen Lebens. Den Schmerz – im übertragenen Sinne – auszuhalten, ihm nicht zu entfliehen, dies ist die Aufgabe der Logotherapie. Der Schmerz im Zusammenhang der psychischen Nöte eines Menschen soll vor einem Abgleiten in die Apathie bewahren. „Das Leiden schafft also“, so Frankl, „eine fruchtbare, man möchte sagen: eine revolutionäre Spannung, indem es den Menschen das, was nicht sein soll, als solches überhaupt empfinden lässt. In dem Maße, in dem er sich mit dem Gegebenen gleichsam identifiziert, eliminiert er die Distanz zum Gegebenen und schaltet die fruchtbare Spannung zwischen Sein und Seinsollen aus“ (Theorie und Therapie der Neurosen, München 1988).

Solange der Mensch leidet, bleibt er seelisch lebendig, kann Frankl sagen. Aber der „Mensch, der sich von seinem Unglück abzulenken oder sich zu betäuben versucht, löst kein Problem, schafft ein Unglück nicht aus der Welt; was er aus der Welt schafft, ist vielmehr eine bloße Folge des Unglücks: der bloße Gefühlszustand der Unlust“ (Ärztliche Seelsorge, Frankfurt am Main 1987). Frankl versteht Leiden als zur menschlichen Existenz dazugehörig. Es ist für ihn einerseits zwar Leistung, andererseits aber auch Grund menschlichen Wachstums und menschlicher Reife sowie eine grundlegende Bereicherung.

Die Konsequenz aus der Analyse der Einstellungswerte muss demnach darin bestehen, dass diese für den Menschen nicht nur in Grenzsituationen von Bedeutung sind. Die Frage, was fange ich mit meiner Krankheit an?, lässt sich auch anders stellen: Was fange ich mit meiner Gesundheit an? Das Nachdenken über die Gestaltung meines Lebens kann, ja muss eigentlich viel früher einsetzen, nicht erst in der Krisensituation.

Was will ich mit meinem Leben? Und wie kann mein Leben gelingen? Zum Nachdenken über diese Frage möchte die Logotherapie anleiten – nicht erst, wenn ich des Sinndefizits gewahr werde.

Jeder Mensch braucht ein „System der Orientierung und ein Objekt der Hingabe“, damit er leben kann. Darauf hat Erich Fromm einmal aufmerksam gemacht. Logotherapie ist Befreiung des Ichs zur Wahrnehmung des Du. Und sie will von Apathie befreien und zur Sympathie, zum wahren Mit-Leiden, befähigen.

In der evangelischen Theologie war Helmut Thielicke (1908-1986) einer der ersten, der die Logotherapie Viktor E. Frankls einer kritischen Würdigung unterzog und sie schließlich als einen „unerhört fruchtbaren Partner im Gespräch zwischen Psychologie und Theologie“ einschätzte. Die Logotherapie hat das Interesse der Theologie deshalb geweckt, weil sie prinzipiell offen ist gegenüber Religion. Sie geht sogar im Unterschied zu anderen Richtungen davon aus, dass Religion zum Menschsein dazugehört und dieses in allen

seinen Dimensionen bestimmt. Religiosität ist für Frankl jedoch ein weitgefasstes Phänomen, das er nicht mit einer bestimmten Religion oder Konfession in Verbindung bringt, sondern er spricht ganz allgemein vom „Sinn-glauben des Menschen“.

Die Logotherapie fragt nicht nach der Lehre einer Religion. Sie ist nicht am Inhalt, etwa des christlichen Glaubens, interessiert, wohl aber daran, was dieser bewirkt. Indem die Logotherapie die religiöse Dimension ernstnimmt, schreibt sie ihr gleichzeitig einen psychohygienischen Effekt zu, der den Menschen in positiver Weise beeinflusst. Sie unterscheidet also zwischen wahrer und falscher Religion. Logotherapie kann einen Beitrag dazu leisten, echten Glauben profilieren, neurotischen Glauben dagegen entdecken und korrigieren zu helfen. Wahre Religion befähigt den Menschen, sein Leben zu bestehen. Aus christlicher Sicht vollzieht sich im Glauben die Vorwegnahme gelingenden Lebens. Und wahre Religion befreit den Menschen zur Übernahme von Verantwortung. Auch die Logotherapie zielt auf Befähigung zu verantwortlichem Handeln.

Der Schlüssel zur Würdigung der Logotherapie aus theologischer Sicht besteht in der Erziehung zu sinn-orientierter Verantwortlichkeit, die der Mensch wahrnehmen kann, wenn er seine Fähigkeit zur Selbsttranszendenz wahrnimmt. Wesentliches Menschsein ist durch ein Über-sich-hinaus-Sein charakterisiert. Der Mensch findet Sinn nur, wenn er aus sich herausgeht und nicht nur sich selbst sieht. Der Mensch, der sich in Beziehung setzt zu einer Person, einer Sache, einer Idee, lebt wesentlich.

Der Mensch soll hinausgehen in die Welt und diese gestalten. Diese Perspektive wohnt dem christlichen Glauben und der Logotherapie inne. Einige Beispiele aus dem Alten und Neuen Testament sollen dies verdeutlichen:

1. Der Ruf Gottes an Abram (1. Mose 12,1-4), seine gewohnte Umgebung zu verlassen, sich auf eine Reise mit unbekanntem Ziel zu machen, beschreibt den Exodus, den es zu wagen gilt. Das Unter-

wegssein ist ein Motiv, das sich vom Alten bis ins Neue Testament hindurchzieht und auch im Hebräerbrief (13,14) zum Ausdruck kommt: „Denn wir haben hier keine bleibend Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“

2. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ spricht der Beter des 31. Psalms (Vers 9) und beschreibt damit den freien Gestaltungsrahmen menschlicher Existenz.

3. Freiheit korrespondiert aber mit Verantwortung, was etwa in Jeremia 29,7 in der Aufforderung, der Stadt Bestes zu suchen, zum Ausdruck kommt.

4. Christlicher Glaube versteht sich als Hilfe und Ermutigung zum Leben – und dieses Leben unter dem Aspekt der Freude zu gestalten. „Er zog aber seiner Straße fröhlich“ heißt es in Apostelgeschichte 8,39 von dem Kämmerer, dem das Proprium der christlichen Botschaft vor Augen geführt wurde.

Die Frage nach dem Sinn ist zwar nicht identisch mit der Gottesfrage, wer aber die Sinnfrage weit genug verfolgt, mündet irgendwann ein in die Frage nach Gott. So lässt sich die Beziehung zwischen Logotherapie und Theologie auf einen Nenner bringen. Der Logotherapeut und der Theologe können folglich voneinander lernen. Der Theologe kann lernen, dass die Sinnfrage niemals pauschal, vielmehr ganz konkret beantwortet werden muss. Der Logotherapeut kann umgekehrt vom Theologen lernen, dass Sinn nicht nur erarbeitet wird. Logotherapie ist aus der Sicht der Theologie stark leistungsorientiert. Sie erscheint so, als könne der Mensch sein eigenes Schicksal vollends bestimmen. Letzter Sinn wird dagegen immer gewährt-so sieht es jedenfalls der christliche Glaube. Den Sinn seines Lebens kann der Mensch nicht herstellen, er kann ihn nur dankbar empfangen. Indem er den Geschenkcharakter des Lebens wahrnimmt, wird er den Lebenssinn darin entdecken. Leben als Gabe und Aufgabe zu sehen. Entscheidend dafür ist die Offenheit des Menschen.

Dass aus der Perspektive der Theologie die Sinnfrage und die Gottesfrage miteinander identisch sind, lässt sich daran zeigen, dass der Christ den Sinn des Lebens in seiner Tiefe nur von Gott zu

empfangen glaubt. Psalm 73 (vor allem Verse 23-26, 28) ist dafür ein Beispiel: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn.“

Dieser Psalm stellt den Versuch der Bewältigung von Leid dar. Angesichts des Schicksals des Glaubenden, der unter mancherlei Qualen leidet und demgegenüber das Wohlergehen der Gottlosen wahrnimmt, droht sein Gottesglaube zu zerbrechen. Aber in dem Augenblick, da sich der Psalmbeter vor Gott stellt, empfindet er Trost und Heil, ja er bewährt die Sinnfrage an dem ihm widerfahrenden Leid.

Auf die Frage des Autors, ob ein Jude oder Christ nach Auschwitz noch an Gott glauben könne, antwortete Viktor Frankl wie folgt: „Der Glaube an Gott ist entweder ein bedingungsloser, oder es handelt sich nicht um einen Glauben an Gott. Ist er bedingungslos, so wird er auch standhalten, wenn sechs Millionen Menschen dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, und ist er nicht bedingungslos, so wird er – um mich der Argumentation Fjodor Dostojewskis zu bedienen – angesichts eines einzigen unschuldigen Kindes, das im Sterben liegt, aufgeben; denn handeln können wir mit Gott nicht, wir können nicht sagen: Bis zu sechstausend oder von mir aus einer Million Holocaust-Opfer erhalte ich meinen Glauben an dich aufrecht; aber von einer Million aufwärts ist nichts zu machen, und – es tut mir leid – ich muss meinen Glauben an dich aufkündigen. Die Fakten sprechen dafür, dass sich ein Aphorismus von Francois de La Rochefoucauld bezüglich der Auswirkung der Trennung auf die Liebe variieren lässt: Gleich dem kleinen Feuer, das vom Sturm gelöscht wird, während das große Feuer von ihm angefacht wird, wird der schwache Glaube von Katastrophen geschwächt, während der starke Glaube aus ihnen gestärkt hervorgeht.“

Zum Schluss „Die Welt aus den Fugen“ – so lautete der Titel eines der letzten Bücher des 2014 verstorbenen Journalisten Peter Scholl-Latour. Worte, die inzwischen als Charakterisierung praktisch jeder Entwicklung immer richtig zu sein scheinen. Sie stammen aber eigentlich von William Shakespeare. Dieser hat seinen Hamlet vor gut vierhundert Jahren davon sprechen lassen, dass die Zeit aus den Fugen sei.

Ob nun die Zeit oder die Welt aus den Fugen geraten ist, macht keinen Unterschied. Dessen ungeachtet treiben Träume von einer besseren Zukunft immer phantastischere Blüten. Zugleich treffen diese auf helllichtige Skeptiker. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari ist so einer. Von ihm stammt der Band „Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen“. In ihr beschreibt er das Entstehen einer neuen Klasse: Er nennt sie die „Klasse der Nutzlosen“. Eine düstere Vision. Der Fortschritt teilt die Menschen endgültig in Gewinner und Verlierer. Den einen steht alles zur Verfügung – auf Kosten der anderen.

Der Homo Deus – der Gott-Mensch – ist sozusagen die Weiterentwicklung des Homo Faber, des Macher-Menschen. Am Turmbau zu Babel ist er noch gescheitert. Aber jetzt hat er sich soweit optimiert, dass er Gott endlich ersetzen und seine Position einnehmen kann. Dass die Welt dadurch besser wird, ist jedoch nicht anzunehmen.

Wohin geht also die Entwicklung?

Diese Frage stellen sich viele Menschen auch im Blick auf unser Land. Der Glaube an die Stabilität der Strukturen, die bisher als absolut verlässlich galten, hat Risse bekommen. Ganz grundsätzlich gefragt: Ist zum Beispiel ein so komplexes System wie unser Staat des Grundgesetzes zukunftstauglich? Auf den ersten Blick wirkt er robust. Bei genauerem Hinsehen wird man sagen können, er ist stabil und fragil zugleich. Bisherige Krisen konnten stets gemeistert werden. Die Verknüpfung aller Elemente, die die Funktionsfähigkeit garantiert, klappte. Unsere Demokratie verfügt über eine

entsprechende Selbststeuerfähigkeit. Und sie ist anpassungsfähig an Veränderungen. Bisher war das jedenfalls so.

Komplexität ist übrigens nicht per se die Ursache für Probleme. Krisen entstehen immer durch Vereinfachung. Beziehungsweise dadurch, dass die Komplexität nicht verstanden oder gar gelehrt wird. Wer sich mit Systemtheorien beschäftigt, wird schnell erkennen, dass es eine gewisse Robustheit braucht, um Störungen zu überstehen. Über Robustheit hinaus ist mehr noch Resilienz nötig – eine Widerstandsfähigkeit, die entsteht, wenn man aus Krisen lernt.

Es gibt übrigens noch eine Steigerung von *Resilienz*. Der Begriff heißt *Emergenz* und kommt aus dem Lateinischen, wörtlich übersetzt: auftauchen, emporsteigen, herauskommen.

Emergente Systeme sind nicht nur zur inneren Wandlung fähig, sondern zugleich auch innovativ. Wenn man so will: Die Selbstorganisation in ihrer besten Form. Dazu will auch Erika Schuchardt mit ihren Arbeiten anleiten. So kann *'Leben gelingen'* – im Kleinen wie im Großen, individuell wie gesellschaftlich.

MARIA-CHRISTINA HALLWACHS
schon betroffene Studentin, Stuttgart:

Wie ich es geschafft habe: ‚Genick-Bruch‘ Gelingendes Leben – 16 Jahre Lehre in *∞* **KomplementärKompetenz an der Seite meiner Rett-Syndrom betroffenen Schwester Isabel**

Info: <http://leben-mit-beatmung.de> | E-Mail: hallwachs.mc@t-online.de

Vor über 20 Jahren, 1993, während meines Urlaubs auf Kreta hatte ich, 18-jährig, einen Badeunfall, mein Kopfsprung endete im flachen Nichtschwimmerbecken, seitdem bin ich ab dem obersten Halswirbel querschnittgelähmt. Das bedeutet, ich kann nicht laufen, meine Arme und Hände nicht bewegen, ich kann nur mit maschineller Unterstützung atmen und ich brauche zu fast allen Tätigkeiten des Alltags die Hilfe und Unterstützung anderer Menschen. Ich empfinde mein Leben bis heute als ein gelungenes, ein glückliches Leben, ein Leben reich an besonderen Momenten. Was macht dieses ‚Glücklich-Sein‘ aus und wie ist es dazu gekommen?

1. Meine positive „Grund-Lebenseinstellung“: „Glück gehabt“ gilt für den Augenblick, Glücklich-Sein währt länger

Scheinbar habe ich die glückliche Grunddisposition, die Dinge meist von der positiven Seite her betrachten zu können. Und wenn dies nicht der Fall ist, versuche ich mir diese positive Seite zu erarbeiten: dann setze ich mich auch schon mal hin und schreibe mir auf, was mir alles Positives z. B. zu der Person einfällt, die mich gerade zur Verzweiflung bringt, der ich aber nicht entweichen kann oder was für positive Seiten es an sich hat, nur durch den Hintereingang in ein Gebäude zu kommen, das bedeutet komplementär sehen und handeln lernen. Wenn ich diese Strategie ernsthaft verfolge, kommen erstaunliche Dinge dabei heraus: wieviele Menschen habe ich schon kennen gelernt, weil ich die Treppe nicht allein hoch kam und sie mir dabei helfen „mussten“. Wie viele Restaurantküchen habe ich schon durch-

quert, weil dies der einzige ebenerdige Eingang war,... Erfahrungen, die nicht jeder machen darf ... ?

Ich habe „Glück gehabt“, denn die meisten Menschen überleben einen solchen Unfall, wie ich ihn hatte, nicht. Nie habe ich mir Vorwürfe gemacht, vor dem Kopfsprung nicht sorgfältig genug geschaut zu haben, dass es das zu flache Nichtschwimmerbecken war, nie habe ich dem Hotelbetreiber Vorwürfe gemacht, das Schwimmbecken nicht ausreichend beschildert zu haben. Natürlich habe auch ich zwischendurch gehadert oder zweifle heute noch ab und zu, aber meine Grundeinstellung sagt mir *„jetzt ist es so, wie es ist, dann mach was Gutes daraus!“* Ich wurde zweimal geboren: einmal von meiner Mutter und einmal von meinem Vater, der mich nach dem Unfall beatmet hat, bis die Rettungskräfte kamen. Und ich habe nun auch die Verantwortung, daraus ein sinnerfülltes und glückliches Leben zu machen.

2. Mein Lebens-Lehrgang an der Seite meiner von Geburt an schon betroffenen Schwester Isabel: Gelebte *∞* **KomplementärKompetenz**

Meine jüngere Schwester Isabel hat das Rett-Syndrom, d. h. sie ist heute mit ihren 40 Jahren in ihrer Entwicklung auf dem Stande eines Babys mit dem einzigen Unterschied, dass sie laufen kann. Das war für mich schon immer so. Sie gehörte immer als gleichberechtigtes Mitglied zu unserer Familie. Sie brauchte auch immer schon viel Unterstützung, Zuwendung und Hilfe, aber sie hat uns allen wichtige Dinge zurück gegeben: bedingungslose Liebe und die Fähigkeit, eine unangenehme oder ungewünschte Situation einfach anzunehmen, weil Nachfrage sowieso nicht möglich war.

Für mich, die ich in dieser Situation groß wurde, hat sich erst im Zusammentreffen mit anderen Menschen der Unterschied aufgetan. Weil viele glaubten, meine Schwester könne nicht mitmachen, hieß das für mich *„so und jetzt erst recht!“* Wenn ich davor gar nicht den Bedarf gesehen hatte, meine Schwester zu „re-“ integrieren, weil sie nie außerhalb der Familie gewesen war, fiel mir plötzlich mit doppelter Vehemenz der Bedarf auf, sie „zu zeigen“ und zwar als meine mir ebenbürtige

Schwester. Dieser Gegensatz hat mich manchmal unglücklich gemacht, weil ich nicht verstehen konnte, was meine Schwester ausgrenzte, was uns als Familie „anders“ erscheinen lies. Und gleichzeitig hat mich dieser Unterschied gestärkt, weil ich mir Gedanken machen musste über die Vorteile dieser Situation und die Stärken unserer Familie wie z. B. der besondere Zusammenhalt, die Bedingungslosigkeit unserer gegenseitigen Unterstützung und die nicht-nachfragende Liebe. Ich lebe ‚fraglos‘ und ganz selbstverständlich – gleichwie wie meine Eltern – die von Erika Schuchardt so bezeichnete ‚KomplementärKompetenz‘.

3. Was folgt nach Rückkehr aus dem ‚Kranken‘-Haus unter sog. ‚Gesunden‘...?: Lebenslang liebevoll

∞ KomplementärKompetenz leben und lehren

Nach meinem Unfall lag ich 15 Monate im Querschnittszentrum in Tübingen. Eine sehr lange Zeit, die ich jedoch benötigte, um meinen Körper neu kennen zu lernen, um mich mit der Situation auseinander zu setzen, und um meinen Alltag neu zu formen. Allerdings ist ein solches Krankenhaus ein sehr geschützter Raum, alles ist auf Rollstuhlfahrer eingestellt: Es gibt breite, automatische Türen, die Aufzüge schließen langsam, großzügige Flure geben Weite und ganz besonders wichtig: Der Anblick eines Rollstuhlfahrers ist hier eine alltägliche Sache, er ist ganz normal. Aus diesem Grund spreche ich von der Zeit *nach* dem Krankenhaus gerne als der Zeit meiner Integration oder Reintegration in die Gesellschaft und nicht von Inklusion: weder die Menschen in meiner näheren und weiteren Umgebung noch ich selbst waren auf diesen Schritt vorbereitet. Im Krankenhaus wurde viel geübt und trainiert aber wie es sein würde, wieder vor einer geschlossenen Tür zu stehen und sie eben nicht mehr selbst aufmachen zu können, sondern warten zu müssen, bis dies jemand für mich tut, darauf kann man sich kaum vorbereiten. Wie ich empfinden und reagieren sollte, wenn ich auf der Straße angestarrt werde, das hatte mir niemand erklärt. Das war sicherlich ein harter Lernprozess für mich und ist es manchmal heute noch und ist gleichzeitig auch Ansporn, „es zu schaffen“. Und wenn ich es dann schaffe, bin ich auch ein bisschen stolz und habe den Ehrgeiz, es wieder zu versuchen. Wenn es mal schief geht oder ich an der Respektlosigkeit meiner Mitmenschen zu verzweifeln dro-

he, versuche ich die Situation umzudrehen, den Menschen den Spiegel über ihr eigenes Verhalten vorzuhalten und so ein bisschen was zu verändern. Nach dem KomplementärModell von Erika Schuchardt lehre und lebe ich gewissermaßen durch meine ständig neu reflektierte Existenz die erforderliche KomplementärKompetenz durch vorleben, mitmachen, nachmachen, intervenieren, aber auch aushalten, trotzdem weitermachen und unermüdlich anstoßen.

4. Störfaktoren auf meinem Weg zu einem gelingenden Leben: Die schier unüberwindbaren verborgenen ‚KOPF‘-BARRIEREN

Als Rollstuhlfahrer stolpere ich natürlich immer wieder über nicht barrierefrei gestaltete Gebäude, öffentliche Verkehrsmittel, die nur mühsam zu nutzen sind oder Formulare, die ich trotz elektronischem Zeitalter nur mit Hilfe anderer ausfüllen kann. Das ärgert mich, weil es meist überflüssig ist. Wir haben die technischen Voraussetzungen, die Gelder könnten da sein und es würden noch so viel weitere Menschen davon profitieren, so dass es mir schlicht dumm vorkommt, diese Möglichkeiten nicht zu nutzen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns zwar langsam aber kontinuierlich in die richtige Richtung bewegen.

Die Haupt-„Störfaktoren“ waren (und sind es noch immer) andere Menschen und ihre (Vor-) Urteile, die berühmten ‚KOPF‘-BARRIEREN, die das Schuchardtsche KomplementärModell auf die Hörner nimmt. Auch hier hat sich in den letzten Jahrzehnten viel bewegt sowie gleichermaßen im baulichen Bereich. Allerdings bemerke ich mit Schrecken, dass sich diese Tendenz langsam wieder ins Gegenteil zurückwendet. Der medizinische Blick auf die Menschen, die anders sind als die Norm, nimmt wieder zu. Unterschiede werden möglichst ‚weggeheilt‘ – niveliert – oder sind unerwünscht, Uniformität und Unauffälligkeit sind angesagt. In dieses Bild passt kein Mensch mit Behinderung, wenn man genau hinschaut, passt überhaupt niemand in dieses Bild. Die einen lassen sich ihre Gesichter straffen, um noch dazu zu gehören, die anderen fallen durch Dauerstress in Selbstzweifel, Depression und Burn-Out. Meine, unsere Chance, die einmalige Chance derjenigen, die gar keine Möglichkeit haben, sich unauffällig in der Masse zu bewegen, ist es, durch dieses erzwungene „Anders-Sein“

aus den gesellschaftlichen Fesseln auszubrechen, frei zu werden, wir selbst zu sein. Sich aus der eigenen Komfortzone heraus zu bewegen ist für niemanden einfach, denn es bedeutet zuerst einmal, Dinge zu sehen und zu erleben, die man lieber ausgeblendet hätte. Ich sehe es auch als Chance, nicht die Wahl gehabt zu haben, mein Leben in wohliger Lethargie und Gleichförmigkeit zu führen, sondern gezwungen worden zu sein, die Augen zu öffnen, neue Wege zu suchen und mir mein Leben zu „erarbeiten“.

5. Meine Stärkungsfaktoren auf dem Weg:

„Höre nie auf anzufangen! – Fang nie an aufzuhören!“

Die Faktoren, die mich auf meinem Weg in diesem bisher sehr gelungenen Leben gestärkt haben, sind leicht zu notieren aber nicht ganz so leicht zu erlangen. Ich musste sie mir teils hart erarbeiten, sie gut und regelmäßig pflegen und manchmal auch wieder darauf verzichten.

Ich hatte sicher eine Kindheit, die mein Vertrauen in die Welt, mein Vertrauen in die Menschen und besonders natürlich mein Vertrauen in die enge Familie gestärkt hat. Das Wissen, meine Eltern und meine Schwester sind bedingungslos bei mir, egal ob ich etwas gut gemacht habe oder auch mal eine Dummheit begangen habe, befreit mich von Ängstlichkeit und Selbstzweifeln und spornt mich gleichzeitig an, es besonders gut zu machen. Es stärkt mein Gefühl, ich begreife: Der einzige Fehler, den ich machen kann, ist der, aufzugeben und etwas nicht versucht zu haben.

Mein Glauben gibt mir die unersetzliche Gewissheit, selbst oder gerade in den dunkelsten Momenten nicht allein zu sein. Ich vertraue darauf, eine stärkende Hand im Hintergrund zu wissen und wenn ich mal an einen Punkt komme, an dem ich zu scheitern glaube, versuche ich mich genau in diese Gewissheit fallen zu lassen: *„Du wirst nicht aufgeben. Warum Du diese Aufgabe gestellt bekommst, weiß ich nicht aber ganz sicher nicht, um daran zu scheitern.“* Dieses Vertrauen zu haben, ist nicht immer selbstverständlich aber jedes Mal wenn ich es wieder finde, bringt es mir Erleichterung und neue Kraft.

Gelingendes Leben bedeutet auch, sich einzumischen, Profil zu zeigen,

nicht nur Beobachter zu bleiben. Nicht jeder muss auf der großen, öffentlichen Bühne mitmischen, aber jeder muss seinen ganz individuellen Platz finden, um das, was ihm mitgegeben worden ist, auch mit ganzem Herzen zu leben, zu teilen, Anstoß zu sein.

6. Mein (∞) 8-Phasen-KomplementärSpiralweg Krisenverarbeitung, geprägt durch die Lehrzeit an der Seite meiner schon betroffenen Schwester Isabel

1 Ungewissheit: „Was ist eigentlich los...?“

Ich war in der Zeit direkt nach meinem Unfall am 30.05.1993 nicht bewusstlos, nie nicht-ansprechbar, allerdings fehlt diese Zeit in meiner Erinnerung. Aus Erzählungen weiß ich aber, dass ich alle Menschen in meiner Umgebung durch meine ständigen Fragen an den Rand ihrer Nerven gebracht habe. *„Was ist eigentlich passiert...?“*, *„Wo bin ich ...?“* und *„Wieso kann ich mich nicht bewegen ...?“* Diese drei Fragen beschäftigten mich ungeheuer und mussten auch jeden Tag aufs Neue geklärt werden. Die Vorstellung war so unbegreiflich, dass es nicht ausreichte, die Folgen an meinem Körper zu sehen und zu spüren. Mein Kopf, mein Verstehen hinkten hinterher, ich konnte das Begreifen der Situation im Kopf nicht zu Ende bringen.

1.1 Unwissenheit: „Was soll das schon bedeuten?“

Nach dieser ersten Zeit wandelte sich die Frage um eine kleine aber doch wichtige Nuance in *„Kann ich mich wirklich nicht bewegen ...?“* oder *„Meine Arme liegen doch ganz normal und unverletzt da. Wieso geht da nichts mehr?“* Unermüdlich und vor allem mit kompletter Offenheit haben meine Eltern mir damals von dem Unfall erzählt, die Odyssee von Kreta nach Tübingen beschrieben und mir meine Situation aus medizinischer Sicht erklärt. Ich kam nicht darum herum, einen Schritt weiter zu gehen ...

1.2 Unsicherheit: „Hat das doch etwas zu bedeuten...?“

... und mich selbst und meinen Körper zu beobachten. Es war

ja zu offensichtlich, dass plötzlich alles anders war und ich außer Augen-öffnen und -schließen, körperlich zu nichts mehr in der Lage war. Fremde Menschen erledigten alle Dinge an mir und um mich herum. Dinge, die ich bis dahin selbst getan hatte, Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass sie auch andere für einen erledigen können und Dinge, deren Bedeutung ich nicht kannte.

1.3 Unannehmbarkeit: „Das muss doch ein Irrtum sein...?“

Diese Zeit vermischt sich sehr mit der Frage „Aber das kann doch gar nicht wahr sein. Kann ich mich tatsächlich nicht bewegen? Wirklich nicht?“ Vielleicht auch insgeheim verbunden mit der Hoffnung „ich mache gerade irgendetwas falsch, wenn ich das wieder hinbekomme, dann kann ich mich auch sicher wieder bewegen“.

2 Gewissheit: „Ja ..., aber das kann doch gar nicht sein ...?“

So unbegreiflich und unrealistisch, wie mir diese Situation damals erschien, musste ich den Bezug zur Realität irgendwie wieder herstellen. Eine ganz banale und einfache Hilfe war für mich in dieser Zeit das Tennisturnier Roland-Garros in Paris, das ich mir zur Ablenkung im Fernsehen ansah. Jeden Tag musste ich meiner Mutter die Ergebnisse berichten und Spielkommentare abgeben und fand so auf einem anderen Weg schon mal in den Alltag zurück: Zeiteinschätzung, Erinnerung an gestern, mir selber Gedanken über etwas anderes machen. Und in eben dieser Situation blieb mein Körper gleich unbeweglich...!

3 Aggression: „Warum gerade ich ...?“

Die Phase der Aggression habe ich (zumindest in meiner Erinnerung) übersprungen. Gegen wen sollte ich aggressiv sein? Alle gaben sich offensichtlich größtmögliche Mühe, damit es mir gut ging. Alle wollten das Beste für mich, Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte taten ihrem Berufsbild folgend alles für mich mögliche, meine Familie stellte ihr eigenes Leben ganz hinten an, um komplett für mich da zu sein. Was geschehen war, konnte nicht rückgängig gemacht werden, niemand war „Schuld“ an meiner Lage. Vielleicht war eine ge-

wisse Wut da, dass diese Situation so plötzlich und unerwartet über mich gekommen war und mir keine Chance blieb, mich dagegen zu entscheiden. Aber für solch weitreichende Überlegungen war ich nicht in der Lage. Das Einzige, was mich beschäftigte, war der Moment. Und dieses „Jetzt“ führte mich in die Phase der Verhandlung, ...

4 Verhandlung: „Wenn ..., dann muss aber ...?“

... die sich mir allerdings etwas anders darstellte. Ich wollte weniger mit meinem Schicksal verhandeln als mit mir selbst. „Wenn Du heute Deinen Kopf zwei Zentimeter nach rechts drehen kannst, dann schaffst Du morgen doch vielleicht auch drei Zentimeter.“ Ein positiver und kaum zu bremsender Kampfeswille setzte ein. „Wenn sich niemand traut, mich aus dem Bett raus zu setzen, werde ich so lange nachfragen, bis es doch jemand macht.“ Es gab für mich nichts zu verlieren, nur Neues zu gewinnen. Etwas nicht Auszuprobieren wäre ein Verlust gewesen. Und bei einem der vielen unterschiedlichen Versuche zu scheitern bedeutete höchstens, dass es so offensichtlich nicht ging und ein anderer Weg gefunden werden musste. Auch in der Religion habe ich Halt gefunden. Allerdings weniger in diesen Versprechen „Wenn ich wieder laufen kann, dann werde ich ...“ als in dem Wissen, Gott hält auch auf diesem schwierigen Weg zu mir. Und auch in der Begleitung vieler Menschen, die unter anderem mit mir gemeinsam und für mich beteten.

5 Depression: „Wozu ..., alles ist sinnlos ...?“

In der Folge kam für mich eine sehr lange Zeit des Krankenhausaufenthalts (15 Monate), eine sehr lange Zeit der körperlichen und seelischen Rehabilitation. In dieser Zeit stand allerdings das Körperliche so sehr im Vordergrund, dass das „Seelenleben“ unbewusst so nebenbei lief. Ich konnte begeistert jeden Tag neue Dinge lernen, die manchmal minimal waren aber für mich lebensentscheidend. Ich musste routinierte Tagesabläufe neu lernen, lernen wie ich sitzen konnte, lernen über meine Bedürfnisse zu sprechen, da ich sie selbst nicht ausführen konnte, lernen was ich überhaupt benötig-

te, um weiter leben zu können. Alles Dinge, die meine Gedanken so komplett ausfüllten, dass gar kein Platz mehr war für Depression. Dort war so wenig Platz, dass mir die Aussage des zuständigen Psychologen bei unserem Erstgespräch komplett aus der Luft gegriffen schien. Er sagte mir „*Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen sagen soll aber ich glaube, ich wollte in Ihrer Situation nicht mehr weiter leben.*“ Heute kann ich mit solchen Aussagen rationaler umgehen, denn es gibt Menschen, die unter diesen Bedingungen nicht leben können oder wollen. Damals aber habe ich gar nicht begriffen, wie man zu solch einer, in meinen damaligen Augen absurden Aussage kommen konnte. Heute stehe ich viel öfter vor dieser Frage „*Wozu ..., alles ist sinnlos ... ?*“ oder auch „*ich will nicht mehr...*“, die ich heute mit Rationalität und bewusstem Hinsehen immer wieder neu beantworten oder bearbeiten kann und muss.

6 Annahme: „*Ich erkenne jetzt erst ... !*“ und

7 Aktivität: „*Ich tue das ...!*“

Dieses vorher beschriebene Gefühl von „*es war kein Platz für Depressionen*“ begründet sich natürlich in der momentanen Annahme der Situation und in einer unvorstellbaren Willens- und Kraftexplosion. Mit viel Energie bin ich tagtäglich daran gegangen, die nun wohl unveränderliche Situation doch wenigstens so weit wie möglich auszureizen: alles, was ich an Trainings- und Unterstützungsangeboten bekommen konnte, nutze ich bis zum Optimum, jedes Gespräch, bei dem ich etwas erfahren konnte, wollte ich führen. „*Wenn alles jetzt nun mal so ist, wie es ist, dann ist es jetzt meine Aufgabe, das Beste daraus zu machen.*“

8 Solidarität: „*Wir handeln gemeinsam ...!*“

Diesen letzten Spiralphasenwegpunkt sehe ich als die große Chance meines „besonderen“ Lebenswegs. Durch meine körperliche Situation bin ich seit vielen Jahren abhängig von der Hilfe und Unterstützung anderer Menschen. Diese Menschen sind oft enge Vertraute, teils aber auch komplett fremde Menschen, denen ich aber mein Leben anvertrauen muss. Diese Tatsache ist natürlich nicht immer einfach aber um

mit ihr leben zu können, um mit ihr ein „*gelingendes Leben*“ zu schaffen, musste ich schon sehr früh in meinem Leben lernen, dass mich nur gemeinsames Handeln weiter bringt. Nur wenn ich es schaffe, dass, was von Anderen an mir gemacht wird, als unser gemeinsames Tun zu erleben, dann kann ich damit gut leben. Nur wenn *ich* akzeptiere, dass die Art, wie ich Dinge erledigen würde nicht die einzig richtige Art ist, sondern dass andere Menschen auf eine andere Art ein gutes Ziel erreichen, dann erst kann ich meinen Alltag als gelungen empfinden. Das heißt, in jedem Augenblick das komplementäre Denken und Handeln einzubeziehen.

Natürlich bin ich weiterhin überzeugt, dass die Medizin irgendwann Möglichkeiten finden wird, Querschnittlähmung zu heilen, auch werde ich meine Hoffnung auf ein Wunder nie aufgeben. Diese Gedanken dürfen aber nicht mein Leben bestimmen. Vielmehr muss es das Wissen sein, dass Hilfe annehmen kein Versagen bedeutet, sondern im Gegenteil: Nur gemeinsam geht es voran! Das gilt nicht nur in meinen körperlichen Bedürfnissen, sondern auch in den meisten anderen Bereichen meines bzw. unseres Lebens.

Ich erinnere mich an den Vortrag von Erika Schuchardt, in dem sie uns den Bildungsbegriff des Deutschen Bildungsrates erläuterte, darin heißt es: „*Gebildet ist man nicht für sich allein, sondern gebildet wird man nur in einer Republik der Geister*“ dazu führte sie uns den Prozesscharakter vor Augen: „*Gebildet wird jeder, der in der ständigen Bemühung lebt, sich selbst, die Gesellschaft und die Welt zu verstehen und diesem verständnisgemäß zu handeln.*“

Das wage ich jeden Tag mit ansteckender Freude für mich und für andere aus Dankbarkeit für mein erfülltes ‚*Gelingendes Leben*‘.

Prof. Dr. WOLFGANG JANTZEN
Philosoph, Soziologe, Psychologe, Bremen:

Kolonialität der Behinderung und Dekolonisierung

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Jantzen | E-Mail: basaglia@t-online.de

Es ist heutzutage kein Sakrileg mehr, Behinderung als soziale Konstruktion aufzufassen. Wie sehr es dieses war, mag die Äußerung des damaligen Verbandsvorsitzenden des Verbands Deutscher Sonderschulen (heute Verband Sonderpädagogik vds), des Regierungsdirektors im Baden-Württembergischen Kultusministerium, Bruno Prändl im Jahr 1981 auf der Hauptversammlung des Verbandes in Braunschweig belegen. Die von uns u.a. mit Bezug auf die italienische Entwicklung geforderte schulische Integration behinderter Kinder bezeichnete er als „italienische Seuche“, ein französisches Synonym für die durch die Landsknechtshere aus Italien eingeschleppte Syphilis. Jahrzehntelange Auseinandersetzungen um Integration und Deinstitutionalisierung durch Eltern, durch die Behindertenbewegung, durch engagierte Wissenschaftler und Praktiker haben spätestens nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Form einer lauthals verkündeten und eingeforderten political correctness zu einer neuen Form „Menschen durch Sakrales aneinander zu binden (relegare)“ (Wahnich 2016, S. 59) geführt.

„Inklusion“ und „Empowerment“ sind die quasi religiösen Metaphern, die selbst von den engagiertesten Vertretern des Ausgrenzens und Unsichtbarmachens im Munde geführt werden. Durfte man früher von Integration nicht reden, ohne von der Mehrheit der „Zustimmungsfunktionäre“ aus Psychiatrie, aus Heil- und Sonderpädagogik zum leibhaftigen Gottseibeius erklärt zu werden, so ist die Verhimmelung der Inklusion bei etlichen ihrer Vertreter, insbesondere aus dem Schulbereich, ins absolute Gegenteil umgeschlagen: Behinderung beim Namen zu nennen, gilt hier bereits

als Diskriminierung (vgl. Jantzen 2017). Adornos großartige Studie über den „Jargon der Eigentlichkeit“ (Adorno 1964) belehrt uns über den Charakter derartiger Floskeln: Sie übertünchen die ausgrenzenden Prozesse der Moderne mit einem quasireligiösen Jargon des Edlen und Eigentlichen, der als Gift zwischen die Menschen tritt, und machen sie ideologisch anrufbar für die Institutionen und die herrschenden Mächte. Und sie dienen der Unterwerfung der Behinderung unter das Diktat der Normalität, da nicht sein kann, was nicht sein darf.

Was aber bleibt, ist die ausgrenzende und teilnahmslose, gleichgültige Vernunft der Moderne, besser gesagt des Nordens gegenüber dem „Süden“, letzteres ein Begriff, der von dem portugiesischen Soziologen und Mitbegründer des Weltsozialforums Boaventura de Sousa Santos als Metapher für das unsichtbar gemachte Leiden großer Teile der Weltbevölkerung benutzt wird. Diese teilnahmslose Vernunft, die räsoniert ohne zu handeln (Santos 2012; Aguiló & Jantzen 2014), bringt eine abgrundtiefe Trennung gegenüber den Ausgegrenzten, den Verdammten dieser Erde hervor, zu denen u. a. all jene gehören, die auf bloße Natur reduziert werden.

Diese Reduktion ist eine der fünf Monokulturen der Ausgrenzung, die Santos in seiner Soziologie der Abwesenheit identifiziert: Sie naturalisiert die Differenzen. Dem entgegensetzt ist eine Soziologie der Emergenzen bzw. eine Epistemologie des Ungehorsams (Mignolo 2013). In diesem Falle verlangt dies eine Ökologie der Anerkennung. „Das Vorgehen, welches ich vorschlage, ist es, unseren Verstand zu entkolonialisieren, um etwas herstellen zu können, das in einer Differenz auseinander hält, was Produkt der Hierarchie ist und was nicht.“ (Santos 2012).

Und spätestens hier sind wir bei dem lateinamerikanischen Diskurs über Kolonialität und Kolonisierung, der sich als außerordentlich hilfreich erweist, die nach wie vor existierenden Ausgrenzungen und schweren Menschenrechtsverletzungen wahrzunehmen, die sich hinter dem politisch sakralen Jargon der Inklusion verbergen. Denn Kolonisierung ist auch nach innen erfolgt. Sie existiert in Form der Kolonialität der Macht nach wie vor in den Gesellschaften des Südens ebenso wie des Nordens.

1. Kolonialität der Macht und die verborgenen Wurzeln der Moderne

Geprägt wurde der Begriff der „Kolonialität der Macht“ durch den peruanischen Soziologen Aníbal Quijano (2013). Dieser Begriff ist mit der Entstehung der Moderne und mit ihr einhergehend der Globalisierung aufs Engste verbunden. Beide Prozesse beginnen mit der Konstitution Amerikas durch die Conquista und infolge derer dem kolonial/modernen und eurozentrierten Kapitalismus als neues System der Macht (*patrón de poder*).

Bis zum Fall von Konstantinopel 1453 ist Europa ein regionales Handelszentrum, das nunmehr im Austausch mit Zentren des Ostens und Südens massiv eingeschränkt ist. Die Entdeckung Amerikas 1492, die Unterwerfung und weitgehende Ausrottung der indigenen Völker, der Import afrikanischer Sklaven verbunden mit der Aneignung zuvor nie gekannter Reichtümer an Gold und Silber durch unbezahlte Arbeit, die Öffnung der Seewege durch die neue Geographie der Welt und der sich entwickelnde Kapitalismus schaffen die Grundlage der von Europa ausgehenden und bestimmten Moderne, wie es u. a. die Arbeiten von Quijano, Dussel und Mignolo rekonstruieren. Konstitutive Elemente dieses gänzlich neuen Systems der Macht sind die Erfindung der Rasse und der damit „naturegebenen“ Minderwertigkeit, sind der Kapitalismus und der Eurozentrismus.

Im ersten philosophischen Streit der Moderne zwischen Bartholomé de las Casas und Ginés de Sepúlveda (Dussel 2013, 40ff), begründet Sepúlveda, dass, mit dem „Naturgesetz“ übereinstimmend, „die rechtschaffenen, intelligenten, tugendhaften und menschlichen Männer über alle herrschen, die diese Qualitäten nicht besitzen.“ Die diese Qualitäten nicht besitzen, das sind die im Verlauf der Conquista entstehenden neuen sozialen Identitäten der Indios, Schwarzafrikaner und Mestizen. Sie werden, weil unzivilisiert und biologisch minderwertig gegenüber den „Weißen“ betrachtet, zur Rasse, also zur Reduktion auf Natur. Und diese wird zum fundamentalen Kriterium für die Verteilung der Weltbevölkerung.

Diese Kolonialität der Macht realisiert sich in den Bereichen von (1) Arbeit, (2) kollektiver (oder öffentlicher) Autorität, (3) (Inter) Subjektivität, (4) Sex und (5) Natur in ihren jeweiligen Ressourcen und Produkten in der Triangularität von Beherrschung, Ausbeutung und Konflikt. Sie realisiert sich nicht nur im Bereich der Kolonien

sondern auch in Formen eines inneren Kolonialismus, der nach Fortfall der Beherrschung der Kolonien in den Staaten der ehemals Kolonisierten und ehemals Kolonisierenden fort existiert (Quijano 2013). Das „conquisto ergo sum“ transformiert sich in das „cogito ergo sum“. Die Verobjektivierung des Körpers als bloße Natur eröffnet alle späteren Formen des Rassismus und der damit einhergehenden Dehumanisierung. Die Wahrnehmung des farbigen Körpers, des weiblichen Körpers, des behinderten Körpers verweisen unmittelbar auf Naturhaftigkeit und Minderwertigkeit. Und die Berichte über die Conquista überbieten nahezu alles, was aus denen über den Völkermord vor seiner technisierten Ausführung durch die Nazis bekannt ist (vgl. Séjourné 1971).

In Würdigung der Überlegungen von Quijano, aber auch in Kritik eines auf Natur reduzierten Geschlechterbegriffs und unter Rückgriff auf ethnographische Arbeiten zur Situation der Frauen in indigenen Gesellschaften Afrikas und Amerikas sprechen lateinamerikanische Feministinnen zurecht von einem mit diesen Prozessen in Gang gesetzten neuen Gesellschaftsvertrag, der nicht nur die Naturalisierung der „Rassen“ sondern auch die der Frauen, also ihre Unterwerfung hervorbringt (Mendoza 2010). Für diese Belegführung ist u. a. die Hexenverbrennung ein zentrales Argument.

Verfolgen wir diese Linie, so sehen wir, dass der Reduktionsprozess von Behinderung auf bloße Natur unmittelbarer Bestandteil dieses Gesellschaftsvertrages ist. Symptomatisch für die Bedingungen der Möglichkeit dieser Neuorientierung ist auch die Reformation. Gerade im Anbetracht von 500 Jahren Reformation ist es an der Zeit, auch die dunkle Seite dieses Prozesses hervorzuheben, von den Monstern zu reden, die sie geboren hat und immer noch gebiert.

Anstelle der gegen das ewige Leben zu tauschenden Naturalform guten Handelns, bei dem Sünde jederzeit durch Beichte und Ablass ggf. auch durch Geißelung oder Teilnahme an Kreuzzügen u.ä. außer Kraft gesetzt werden kann, dies entspräche der Geldform im Warentausch, tritt nun die in den Menschen generell inkorporierte Sünde, die nicht mehr durch irdischen Tausch, sondern nur durch Gottes Gnade außer Kraft gesetzt werden kann. Dies verlangt aber an erster Stelle, im „irdischen Regiment“ Gottes der Obrigkeit gehorsam zu sein, die Gewalt über uns hat, und sich somit hier auf die Seite Gottes im Kampf

gegen den Teufel zu schlagen, damit wir im „himmlischen Regiment“ Gottes Gnade und Erlösung finden, so Luthers feiger Kompromiss mit den Herrschenden und gegen die Unterdrückten. Zunächst nahm er die Seite der Bauern ein, deren Aufstand er später aufs äußerste verdamnte und sowohl explizit den Tod von Thomas Münzer auf sich nahm als auch jenen der Philosophie und Vernunft in Form des Humanismus des Erasmus von Rotterdam (Mynarek 2012, S 78).

Entsprechend der Lehre vom irdischen Regiment als dauerndem Kampf zwischen Gott und Satan auf der Basis der Erbsünde der Menschen und ihrer Anfälligkeit für Sünde war es für Luther klar, diesen Kampf gegen alle und alles zu führen, was die Wirkweise Satans offenbarte (heute wäre er in dieser Beziehung ein Fall für den Staatsanwalt). Er legitimiert die Hexenverbrennung, er fordert die Verbrennung von Synagogen und des jüdischen Schrifttums, nimmt Stellung gegen die berechtigte Empörung der Bauern und gegen die Befreiungstheologie eines Thomas Münzer wie die anderen häretischen Bestrebungen dieser Zeit und fordert explizit das Ersäufen behinderter Menschen, von sog. Wechselbälgen, die er als bloße Fleischklumpen, massa carnis, als vom Teufel untergeschobene Monster betrachtet (vgl. Bachmann 1985). Und er ist ein Frauenverächter par excellence: „Der Weiber Regiment hat von Anfang der Welt nie etwas Gutes ausgerichtet“ (zitiert nach Mynarek a.a.O. 45). Natürlich existierten alle diese Prozesse und Anschauungen bereits vor Luther. Er transformiert jedoch diese „Typologie des Anders-Seins“ (Rohrman 2011, 36) in Form einer Veränderung des Gesellschaftsvertrags, welcher die Erblast der Sünde in das eigene Gewissen verlagert und den Sünder vor sich selbst in eine dauernde Vorwegnahme des Jüngsten Gerichts im eigenen Gewissen stellt (Freuds Über-Ich). Hauptgebot ist es nicht mehr, den Nächsten wie sich selbst zu lieben, es sei denn, er unterwirft sich bedingungslos der christlichen Mission, sondern vor allem auch das Teuflische auf Erden und in sich selbst zu bekämpfen.

In Luthers Menschenfeindlichkeit erfährt die christliche Verfolgung und Vernichtung behinderter Kinder im ausgehenden Mittelalter, die einherging mit der Geschichte der Hexenverbrennung, eine Aktualisierung, deren Folgen bis heute sichtbar sind. Etwa in der im Kontext der Diskussion über Organspende im vergangenen Jahrhundert mehrfach erhobenen Forderung, anenzephal Kinder als Organbanken zu benutzen. Diese Idee wurde weitgehend nur

deshalb fallen gelassen, da medizinische Zweifel an der Qualität des „Organmaterials“ bestanden (Canadian Paediatric Society 2005).

2. Dekolonisierung der Behinderung

Was verstehe ich unter Dekolonisierung? Zunächst einige Worte zur inneren Kolonisierung und zur fortbestehenden Kolonialität der Behinderung. Deren Spuren sind in Sozial- und Gesellschaftspolitik ebenso wie in den Wissenschaften deutlich zu verfolgen. Eine der zentralen Figuren im Bereich Behinderung ist die Rettungshausbewegung ab Beginn des 19. Jahrhunderts, die mit der ihr folgenden Gründung der Inneren Mission ein striktes Gegengewicht gegen die Bestrebungen der sich entwickelnden Arbeiterbewegung zu bilden beanspruchte. Als zweite Welle dieser Rettungshausbewegung kann die Gründung der Idiotenanstalten¹ betrachtet werden, deren Folge die nach wie vor existierenden großen Behinderteneinrichtungen sind, die bis heute massiv ihre Privilegien und ihre Sonderstellung verteidigen. Ebenso verteidigen sie nach wie vor eine implizite Anthropologie, in deren Kern naturgegebene Bildungsunfähigkeit steht. Deren Kern ist die Negation der Folgen von Isolation und Ausgrenzung, von fehlender anerkennender Bindung die sie jeweils als unmittelbare Folgen von Natur deklarieren.²

Im Bereich der Wissenschaften lebt die Idee von Behinderung als bloßer Natur, als von Monsterexistenzen sowohl in der Teratologie (téras griech. = Monster) als auch in der naturwissenschaftlichen Anthropologie fort aber auch in der sog. Verhaltensgenetik³. Schädel von behinderten Menschen sowie der Opfer des Völkermords in den Kolonien bildeten den Schädelgrundbestand der von Rassismus geprägten naturwissenschaftlichen Anthropologie, durchaus als Vorstufe der Schädel- und Gehirnuntersuchungen von Opfern der Euthanasie durch das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, von denen in

¹ Vgl. Störmer 1961

² Ich spreche hiervon u. a. auf Grund langjähriger Zusammenarbeit mit einer diakonischen Großeinrichtung bei Bremen (Jantzen 2003) in den 90er Jahren sowie enger Kontakte zu einer Caritas-Einrichtung in Sachsen-Anhalt um die Jahrtausendwende.

³ Vgl. Jantzen 2007

diesen Tagen immer noch Überbleibsel beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München gefunden wurden (Brandt 2017).

Unter Dekolonisierung dieser bis heute andauernden Kolonialität der Behinderung verstehe ich eine radikalen Bruch mit jeglicher Reduktion auf sogenannte Natur. Und den Grundgedanken der notwendigen Dekolonisierung fassen wir am besten mit Paulo Freire als dialogische, reziproke Anerkennung, man könnte hier entsprechend dem Buchthema von uneingeschränkter „(∞) Komplementarität“ reden, die auf jede Form von Gewaltanwendung (offen ebenso wie strukturell) zu verzichten hat. Insofern stimme ich mit der spiralförmigen Darstellung von komplementärem Dialog – dem (∞) KomplementärSpiralweg 'Krise als Chance' – mit Frau Schuchardt gänzlich überein. Ähnliches findet sich bereits in der Dialogauffassung von René Spitz. Und ähnlich habe ich auch das Konzept von Vygotskijs Zone der nächsten Entwicklung verstanden. Ich lerne über die Arbeiten von Frau Schuchardt, in welcher Weise diese Spirale der (∞) Komplementarität in die psychischen Prozesse selbst wandern könnte, entsprechend einer Bemerkung des späten Francisco Varela: Der Geist ist nicht im Kopf, er ist nicht draußen und er ist nicht drinnen. Er ist ein Zyklus von Operationen. Menschliche Natur ist immer soziale Natur. Und den Grundgedanken der notwendigen Dekolonisierung fassen wir am besten mit Paulo Freire als dialogische, reziproke Anerkennung, man könnte hier entsprechend dem Buchthema von uneingeschränkter „Komplementarität“ reden, die auf jede Form von Gewaltanwendung (offen ebenso wie strukturell) zu verzichten hat:

„Aus meiner Sicht können wir nicht andere befreien; die Menschen können sich auch nicht selbst befreien, weil sie sich selbst in Gemeinschaft befreien, mittels der Realität, welche sie verändern müssen.“⁴ Diese Gemeinschaft haben wir in einem gemeinsamen Bewohnen der Grenze (Jantzen & Steffens 2014) zu realisieren, indem wir uns wechselseitig offenbaren, das heißt, verwundbar machen, so Dussels Philosophie der Befreiung. Um aber die Stimme des Anderen hören zu können, „ist es an erster Stelle notwendig, atheistisch gegenüber dem System zu sein.“ (Dussel 1989, 75)

Genau dieses Verständnis von Dekolonisierung werde ich im folgenden

⁴ Freire zitiert nach Dussel 2013

am Kern der sog. Bildungsunfähigkeit, der Monsterlehre von den anenzephalen Kindern, darstellen (vgl. Jantzen 2010).

Ich berichte über die Situation eines 11 Jahre alten Jungen, nennen wir ihn Andreas, mit der medizinischen Diagnose Hydrancephalie. Er war die dritte Person mit dieser Diagnose, die ich kennengelernt habe. Die erste im Kindergarten der Spastikerhilfe Bremen, den wir in einen integrativen Kindergarten umgewandelt hatten, ohne das dieses Mädchen mir aufgefallen wäre. Als zweites eine schwer hospitalisierte junge Frau in einer Großeinrichtung. Dies bedeutet ein weitgehendes Fehlen des Großhirns (Anencephalie) bei jedoch geschlossener Schädeldecke. Dieser Hohlraum ist mit Gehirnflüssigkeit, Liquor cerebri, angefüllt. Bis vor etwas mehr als einem Jahrzehnt galt die gänzliche Entwicklungsunfähigkeit dieser Kinder als medizinische Lehrmeinung. So auch das jugendpsychiatrische Gutachten, das vorlag und gegen das geklagt wurde, da es auf dem Hintergrund von Kostengründen die Verlegung von Andreas aus einer Mutter-Kind-Einrichtung in eine Einrichtung für schwerst-behinderte Menschen befürwortete, insbesondere mit dem Argument der zwangsläufig nicht gegebenen Bindungsfähigkeit. Ich zitiere aus meinem Bericht: »Andreas saß mir schräg gegenüber an der Tischecke [...]. Die Mitarbeiterinnen kamen z.T. nacheinander in den Raum. Mir fiel auf, dass Andreas jeweils nach Ansprache durch die ersten beiden Mitarbeiterinnen [...] für ca. fünf Sekunden sehr deutliche Lippenbewegungen machte. Ich sprach ihn mehrmals mit tiefer Stimme als Andreas an und stellte mich dann mit Wolfgang vor. Auch hierauf reagierte er unmittelbar mit Lippenbewegungen. Ich machte [...] darauf aufmerksam und wir überprüften dies bei den vier weiteren Personen, die den Raum betraten mit jeweils dem gleichen Ergebnis der Lippenbewegungen. Bei einem plötzlichen Geräusch reagierte Andreas mit Hochreißen der beiden Arme.« Im weiteren Gespräch kam die Rede darauf, dass seine Stressreaktionen nur sehr kurz sind und er sich schnell wieder beruhigt, was für eine gute und sichere Bindung spricht. Und selbstverständlich, um auf die inhaltliche Seite von Bildung einzugehen, verfügen anencephale Kinder durchaus über die Möglichkeit elementaren symbolischen

Begreifens und Sprachverständnisses (Shewmon et al. 1999)⁵. Und auch für sie gilt, dass sichere Bindung die Seele belebt und versagte Bindung sie zerstört, wie die klassische Beobachtungen zum frühen Hospitalismus in Säuglingsheimen belegen. Ich behandle Seele hier in einem strikt naturwissenschaftlichen, anthropologischen Begriff von emotionaler Resonanzfähigkeit (vgl. Jantzen 2014, 2016), die auf personale Resonanz angewiesen ist, also auf eine Umwelt, die Werden ermöglicht und nicht verhindert, also auf die Realisierung eines überindividuellem Geistes der Humanität, der „durch das Band der Liebe“, so die Enzyklika „Laudato Sí“ von Papst Franziskus, „neue Wege anregt und auslöst“ (2015, 238).

Ich kann an dieser Stelle nicht die psychologischen Grundlagen erörtern, auf Grund derer wir davon ausgehen müssen, dass Menschen niemals und unter keine Umständen bloße Natur sind, „massa carnis“ bzw. „leere Menschenhüllen“, so die berüchtigten Publikation von Binding und Hoche. Mit den ersten Grundlagen unseres Nervensystems noch im Embryonalstadium entstehen Hirnsysteme, die auf einen freundlichen Begleiter zielen und biorhythmische Strukturen, die soziale Resonanz als Grundlage jeglicher Entwicklung verlangen (vgl. z. B. Jantzen 2010, 2016). Entsprechend zielt Dekolonisierung im Sinne von Enrique Dussels Philosophie der Gerechtigkeit (1989) auf einen radikalen Atheismus gegenüber den Herrschenden: „Der Andere ist das einzig heilige Seiende, das grenzenlosen Respekt verdient.“

Dekoloniales Denken und die Entwicklung dekolonialer Optionen entsteht „im Bewohnen der Exteriorität [...] Die Entkoppelung beginnt mit dem Unglauben und dem Zweifel an der Illusion, dass die imperiale Vernunft zugleich die befreiende Vernunft hervorbringen könnte.“ (Mignolo 2013)

⁵ Zur Neuropsychologie subkortikaler Prozesse, bezogen auf Anencephalie, vgl. Merker (2007)

3. Literatur:

- Adorno, T.W. (1964): Der Jargon der Eigentlichkeit. Suhrkamp http://www.kritiknetz.de/images/stories/texte/Jargon_der_Eigentlichkeit.pdf (14.03.2017)
- Aguiló, A. (2013): Die Würde des Mülls – Globalisierung und Emanzipation in der sozial- und politischen Theorie von Boaventura de Sousa Santos. Berlin
- Aguiló, A & Jantzen, W. (2014): Inklusive Erziehung und Epistemologie des Südens. In: Behindertenpädagogik 53, 1, 4-29
- Bachmann, W. (1985): Das unselige Erbe des Christentums: Die Wechselbälge. Gießen
- Christina Brandt: Max-Planck-Institut “Was ich gesehen habe, hat meine Befürchtungen noch übertroffen”. SZ-Online vom 14.03.2017. <http://www.sueddeutsche.de/muenchen/max-planck-institut-was-ich-gesehen-habe-hat-meinebefuerchtungen-noch-uebertroffen-1.3417758> (14.03.2017)
- Canadian Paediatric Society (2005): Use of anencephalic newborns as organ donors. In: Paediatr Child Health 10, 6, 335-337
- Dussel, Enrique (1989): Philosophie der Befreiung. Berlin
- Dussel, Enrique (2013): Die Bewusstmachung (»concientización«) in der Pädagogik von Paulo Freire. In: Behindertenpädagogik 52, 3, 229-242
- Foge, Martina (2010): Lass’ das Leben fliegen – Über Entwicklungsfähigkeit bei Hydranencephalie. Bremen, Universität, Dipl.-Arb. Behindertenpädagogik
- Jantzen, W. (2003): »... die da dürstet nach der Gerechtigkeit« - Deinstitutionalisierung in einer Großeinrichtung der Behindertenhilfe. Berlin
- Jantzen, W. (2007): Biologismus in neuem Gewand – eine neuropsychologische Kritik der Rede von „Verhaltensphänotypen“. In: F. Rumpler & P. Wachtel (Hrsg.): Erziehung und Unterricht - Visionen und Wirklichkeiten. Würzburg: Verband Sonderpädagogik 2007, 219-230
- Jantzen, W. (2010): Schwerste Behinderung als sinnvolles und systemhaftes Verhalten unter isolierenden Bedingungen anhand der Beispiele Anencephalie, Epilepsie und Autismus. In: Teilhabe 49, 3, 102-109
- Jantzen, W. (2012): Behindertenpädagogik in Zeiten der Heiligen Inklusion. Behindertenpädagogik 51, 1, 35-53
- Jantzen, W. (2013): Reelle Subsumtion und Empowerment. In: Behindertenpädagogik 52, 1, 44-67
- Jantzen, W. (2014): Was sind Emotionen und was ist emotionale Entwicklung? Jahrbuch der Luria-Gesellschaft, 14-52
- Jantzen, W. (2016): Das zeitliche Universum der Mutter-Kind-Dyade – wissenschaftstheoretische Überlegungen. In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft, 40-49
- Jantzen, W. (2017): Inklusion als Paradiesmetapher? Zur Kritik einer unpolitischen Diskussion und Praxis. In: G. Feuser (Hg.): Inklusion – ein leeres Versprechen? Zum Verkommen eines Gesellschaftsprojekts. Gießen, 51-76
- Jantzen, W. & Steffens, J. (2014): Inklusion und das Problem der Grenze. In: behinderte menschen 4/5, 48-53
- Mendoza, Breny (2010): Epistemología del Sur, la colonialidad de género y los feminismos latinoamericanos. (deutsche Übersetzung in: Hoffmann, Th.; Jantzen, W.; Stinkes, Ursula (Hg.): Exklusion und Empowerment. i.V.)
- Merker, B. (2007): Consciousness without a cerebral cortex. In: Behavioral and Brain Science-> 30, 63-81
- Mignolo, W.D. (2013): Epistemischer Ungehorsam. Wien
- Mynarek, H. (2012): Luther ohne Mythos. Freiburg
- Quijano, A. (2013): Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika. Wien
- Papst Franziskus I. (2016): „Laudato Sí“. Volltext der Enzyklika. http://de.radiovaticana.va/news/2015/06/18/volltext_der_encyklika_laudato_si%E2%80%99/1152216 (27.10.2016)
- Rohrmann, E. (2011): Mythen und Realitäten des Anders-Seins. Gesellschaftliche Konstruktionen seit der frühen Neuzeit. Wiesbaden 2. Aufl.
- Santos, B.S. (2012): Die Soziologie der Abwesenheit und die Soziologie der Emergenzen. In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft, Bd. 3, Berlin, 29-46
- Séjourné, Luarette (1971): Altamerikanische Kulturen. Fischer Weltgeschichte Bd. 21, Frankfurt/M.
- Shewmon, et al. (1999): Consciousness in congenitally decorticate children. Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 364-374
- Störmer, N. (1961): Innere Mission und geistige Behinderung. Münster
- Wahnich, Sophie (2016): Freiheit oder Tod. Über Terror und Terrorismus. Berlin

Prof. Dr. K.-J. KEMMELMEYER
Musikpädagoge, Gründungs Dir. ifmpf, Präsident Landes-/ Deutscher Musikrat,
Hannover:

Ist der Inklusions-Gedanke selbst zur ‚Kopf-Barriere‘ geworden?

Info: <http://www.prof-kemmelmeier.de> | E-Mail: k-j.kemmelmeier@t-online.de

Die folgenden Gedanken und Praxisberichte verdeutlichen ergänzend die Erfahrungen und Thesen von Erika Schuchardt. Die Textauszüge entstammen meinem gleichnamigen Artikel, der ausführlich zur Konkretisierung der Inklusionsdiskussion vor dem Hintergrund der sonderpädagogischen Forschung seit ca. 1970 beitragen möchte: Er berichtet besonders über Theorie und Praxis einer *Musik in der Sonderpädagogik*, die von unserem Team an der damaligen Pädagogischen Hochschule Ruhr Dortmund entwickelt wurden. Im Artikel finden sich auch weitere Literaturangaben. Der vollständige Artikel steht zum Download bereit unter www.prof-kemmelmeier.de/aktuelles/index.php

Gedanken eines Zeitungslesers

Der Begriff *Inklusion* ist aktuell. Er hat offenbar wie nie zuvor das öffentliche Interesse an der Situation der von Behinderung betroffenen oder von Behinderung bedrohten Mitglieder unserer Gesellschaft entzündet. Zeitungen und Rundfunk berichten vermehrt darüber, man liest euphorische Statements aus der Bildungspolitik, die nicht selten mit der Distanzierung gegenüber früheren Ansätzen verbunden sind. Man hört von der Auflösung von Sonderschulen, und man hört und liest auch von verzweifelten Lehrerinnen und Lehrern an Regelschulen, die ein Herz für die von Behinderung betroffenen und von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche haben, die sich aber für die Inklusionspraxis nicht genügend ausgebildet fühlen und über mangelnde Ausstattung an Räumen, Lernmaterialien und Assistenz beklagen.

Die beeindruckende Materialsammlung, die *Leben-Spiralweg-Methodik*, die Vielzahl der Aspekte und die Thesen, die Erika Schuchardt hier in diesem Buch zum Thema *Inklusion* vorstellt und verbindet, machen deutlich, dass der Focus auf eine Verbesserung der Situation bereits von Behinderung betroffener oder von Behinderung be-

drohten Menschen in Deutschland nicht erst mit der *UN-Behinderten-Rechts-Konvention (UN-BRK)* vom 13.12.2006 einsetzte, sondern jahrtausendalte Praxis ist: Im christlichen Einflussbereich, unter dem Gebot der Nächstenliebe, hat es viele caritative Anstrengungen gegeben, um von Behinderung Betroffenen ein lebenswertes Leben in der Gemeinschaft nach besten Kräften und dem Stand des Wissens der Zeit zu ermöglichen. Das war und ist auch heute in Deutschland so, aber in eben diesem Deutschland hat es auch zu nationalsozialistischer Zeit die Segregation, das Wegsperrn von Behinderten und ihre Ermordung gegeben. Das wurde in der *UN-BRK* angesprochen und löste in der deutschen Politik ängstliche Betroffenheit aus. Hat diese Betroffenheit dazu geführt, dass man nun Begriffe oder Wörter wie „*Sonderpädagogik*“, „*Sonderschulen*“, „*pädagogische Intensiv-Station*“, „*Rehabilitation*“, die „*Besonderheit des behinderten Menschen*“ als politisch inkorrekt bewertet, weil sie missverständlich latent die Assoziation zu „*Exklusion*“ oder gar „*Segregation*“ zuließen? Wollte man mit der neuen Kampagne „*Inklusion*“ politisch und zugleich international ein Zeichen setzen, dass Segregation und Exklusion in Deutschland allein schon aufgrund der Forderungen des Grundgesetzes nie wieder Praxis sein darf und wird?

Um behinderten Mitgliedern unserer Gesellschaft die beste Entfaltung ihres Potenzials und gesellschaftliche Akzeptanz zugleich zu ermöglichen, wird es vernünftig sein, die Inklusionsdiskussion ideologiefrei und mit dem bereits vorhandenen Wissen aus sonderpädagogischer Forschung zu führen. Am Beispiel des rehabilitativen Potenzials der Musik soll nachfolgend gezeigt werden, dass es einer Spezialisierung der Akteure bedarf, um behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und Jugendlichen Inklusion zu ermöglichen.

Den Nächsten annehmen: „Anders sein“ verstehen

Im Jahr 2016 wurden allein in Deutschland an 83 Hochschulstandorten Bachelor-Studiengänge mit der Fachrichtung „*Sonderpädagogik*“ angeboten – eine Auswirkung der ab den 1960er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland einsetzenden, intensiven sonderpädagogischen Forschung. Sie muss den Vergleich mit anderen Ländern nicht scheuen, aber ihr Handicap in der Rezeption war, dass die Publikationen meist nur in deutscher Sprache erfolgten und aus diesen Gründen

der hohe Leistungsstand dieser sonderpädagogischen Forschung und Praxis wohl auch der UNESCO nicht bekannt waren. (Aus Platzgründen kann dies hier nicht weiter vertieft werden – eine ausführlichere Darstellung finden Interessierte auf meiner Homepage.)

Diese Forschungen haben viel dazu beigetragen, die Spezifik der Behinderung, das „*Anders geworden sein*“, die damit verbundene Biografie (Sozialisation) sowie die anders verlaufenden Lern- und Akzeptanzprozesse zu verstehen. Ohne diese Kenntnisse kann Inklusion nicht gelingen.

Eine **Primärbehinderung**, d. h. bedingt durch körperliche oder soziale Schädigung, hat eine **Sekundärbehinderung** zur Folge. Kenntnisse der medizinischen Ursachen einer Behinderung erwiesen sich dabei für die fachdidaktische Theoriebildung als sinnvoll; medizinische Befunde enthalten jedoch keine Postulate für pädagogisches Handeln. Daher fokussierte sich die **fachdidaktische Forschung** auf die Sekundärfolgen der Behinderung und auf die Suche nach besonderen Inhalten und Methoden, um die Erfahrungsdefizite, die die Behinderung im Gefolge hatte, zu kompensieren: **Rehabilitation** war der Leitbegriff für diesen methodischen Ansatz. Geradezu verblüffend war die Erkenntnis, welche große Bedeutung die körperliche Bewegungsfähigkeit bzw. Behinderung für die Ausprägung von Lernstrategien, Intelligenz und Zahlenvorstellung hat. Besondere Bedeutung erhielten Forschungserkenntnisse zur visuellen und auditiven Wahrnehmung. So kommt nun auch die Musik ins Spiel, deren rehabilitatives Potenzial seit Jahrtausenden genutzt wurde. Bereits die Bibel berichtet darüber, wie Davids Harfenspiel den neurotischen und depressiven Saul heilte – JOHANN KUHNAU hat es 1700 in einer seiner „*Biblischen Historien*“, der Sonate Nr. 2 plastisch klingend geschildert – CDs sind im Handel erhältlich.

Musik in der Sonderpädagogik: Das rehabilitative Potenzial der Musik nutzen

1972-78 – danach auch forschungsbegleitend von Hannover aus - war ich an der *PH Ruhr Dortmund, Abteilung für Heilpädagogik* (später umbenannt in Sonderpädagogik), im neu gegründeten Fachgebiet *Musik in der Sonderpädagogik* unter der Leitung von Prof. Dr. WERNER PROBST (Spezialgebiete: Geistigbehinderte / Musikpsychologie)

und zusammen mit der Scheiblaue-Rhythmikerin und späteren Professorin Dr. BRIGITTE STEINMANN (Spezialgebiete: Verhaltensauffälligkeiten / Rhythmische Erziehung) tätig - meine Spezialgebiete waren Körperbehinderte und Musikdidaktik. Als die Sonderschullehrerin Dr. CHRISTA FRITZE unser Team verstärkte, intensivierte sich die Forschung zu den Ursachen von **Lernbehinderungen** und deren Kompensation. Später kam Dr. IRMGARD MERKT dazu, die die Forschungsbandbreite mit grundlegenden Studien zu Lernbehinderungen von Kindern und Jugendlichen mit **Migrationshintergrund** bereicherte - sie übernahm als Professorin nach Werner Probsts Emeritierung auch die Leitung. Wir bildeten in Theorie und Praxis Sonderschullehrerinnen und -lehrer aus und waren selbst an Sonderschulen unterrichtend tätig. Mit den damals ebenfalls im Aufbruch stehenden Praxis- und Forschungsfeldern *Musiktherapie* und *Musik in der Sozialpädagogik* standen wir in engem Wissenstransfer. In Dortmund nannten wir unser Forschungsfeld *Pädagogische Musiktherapie*, um die Interdisziplinarität des Ansatzes zu verdeutlichen. Bis 1990 waren wir durch diese Spezialisierung international bekannt geworden.

Grundsätzlich sind von Behinderung betroffene Menschen in gleichen unterschiedlichen Graden musikalisch wie andere Menschen auch. Darum geht es bei Behinderten nicht um Musiktherapie, sondern um **Musikpädagogik** mit identischen musikpädagogischen Zielen wie an allgemein bildenden Schulen: Der Musikunterricht an Sonderschulen will zum musikalischen Kompetenzerwerb für die Teilhabe an Musikkultur beitragen.

An Sonderschulen gibt es jedoch eine Variante: Das rehabilitative Potenzial der Musik soll sich durch die Wahl der Methode entfalten, um durch Spiele mit Musik, durch Musizieren in der Gruppe, durch Improvisation mit musikalischen Material und durch auditives Wahrnehmungstraining Lern- und Erfahrungsdefizite zu kompensieren, was sich u. a. auch auf die Lese-Rechtschreib-Leistungen auswirkt, die in der Schule und für den Beruf von besonderer Bedeutung sind. Dazu bedarf es eines bestimmten Methodenrepertoires, das auf gesicherten Forschungsergebnissen zu **Sekundärfolgen der individuellen Behinderung** aufbaut und die Sekundärfolgen durch Training mittels musikalischen Lernens abzubauen bzw. zu kompensieren versucht.

Eine Anmerkung

Der Begriff **Therapie** impliziert die Vorstellung der **Heilung von Kranken**. Behinderte Menschen sind jedoch nicht als Kranke anzusehen, sondern als Menschen mit einer anderen, aufgrund der Behinderung besonderen Lernbiographie. Die Kenntnis der Sekundärfolgen der individuellen Behinderung - z. B. spezifizierte Körperbehinderungen oder Lernbehinderungen durch cerebrale Schäden, Beeinträchtigungen der Sinnesorgane, biographisch bedingte Lernstörungen und Verhaltensauffälligkeiten - ist unverzichtbarer Bestandteil sonderpädagogischer Fachkompetenz.

So muss auch zwischen **Musik in der Sonderpädagogik** und **Musiktherapie** und ihren Methoden unterschieden werden: In der Musiktherapie geht es um die Anwendung von Musik als **Medium** bei der Heilung von Kranken - meist im klinischen Umfeld oder in ambulanter Therapie; in der Sonderpädagogik ist die Musik selbst **Lerngegenstand** und Unterrichtsziel, auch wenn in der Methodik Erkenntnisse und Verfahren aus der Musiktherapie angewendet werden.

Bedingungsketten

Aus der Erkenntnis, dass die Sekundärfolgen den Schlüssel für rehabilitative Maßnahmen und Erfolge bis hin zur Inklusion liefern, stellte WERNER PROBST 1983 das Modell der **Bedingungskette** vor, das sich auf viele pädagogische und therapeutische Problemfelder zur Erkenntnis der Ursachen z. B. einer Lernbehinderung anwenden lässt. Wie auch die *Lebens-Spiralweg-Methodik* nach SCHUCHARDT, die ein Lebensprinzip sein kann und will, dient das *Bedingungsketten-Modell* der Anamnese, um daraus **pädagogisches Handeln zur Rehabilitation behinderter Menschen** zu entwickeln. Das Bedingungsketten-Verfahren enthält drei Schritte:

1. Wir beobachten eine **Auffälligkeit im Verhalten** des behinderten Menschen. Sie wird benannt und bildet den Bezugspunkt der Bedingungskette.
2. Je nach Auffälligkeit wird mit dem Erklärungswissen - z. B. aus Psychologie, Psychiatrie, Erziehungswissenschaften oder Soziologie - ein Kausalzusammenhang als Bedingungskette für mögliche Ursachen der Auffälligkeit erstellt, die häufig ihren Ursprung in Sozialisationserfahrungen hat. **Die Beschreibungen sind negativ formuliert:** „kein ...“, „mangelndes ...“ etc.
3. Anschließend wird versucht, die negativ formulierten Bedingungen **durch Umformulierung ins Positive zum Handlungsprogramm zu** machen, d.h. Inhalte, Übungen, Training, Lehrerverhalten, themenzentrierte Gespräche, be-

gleitete außerschulische Aktionen etc. anzubieten, die die negative Erfahrung und damit vielleicht auch die Auffälligkeit durch positive Erfahrung schwächen, wenn nicht gar löschen. (Genauere Erläuterungen, Beispiele, Grafiken und Literaturhinweise finden Interessierte auf meiner Homepage.)

Wir machten die Erfahrung, dass bei positiver Wendung einer Bedingung sich oft weitere Teile des Kausalzusammenhangs mit ins Positive verschoben, d. h. die Auffälligkeit selbst sich veränderte. Meistens können wir in der Regelschule nur an wenigen Gliedern der Bedingungskette ansetzen: Inhalte der *Pädagogischen Musiktherapie* haben sich dabei als erfolgreich erwiesen, weil Musik als nonverbales Medium angstfreie, von negativen Vorerfahrungen noch nicht besetzte Freiräume zum Üben und Trainieren schaffen kann.

Praxisbeispiele und Beobachtungen

Um einen Eindruck davon zu geben, welche breite sonderpädagogische Fachkompetenz unerlässlich ist, um behinderten Kindern und Jugendlichen durch behinderungsspezifische rehabilitative Methodik eine Inklusion, d. h. Akzeptanz und ein lebenswertes Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, möchte ich hier aus der Arbeit unseres Dortmunder Teams, aus dem von uns selbständig geführten Musikunterricht an Sonderschulen, einige Fallbeispiele und Beobachtungen mitteilen. Die kleinen Klassen mit bis zu elf Schülerinnen und Schülern, die auch ständig von einer Klassenassistentin begleitet wurden, gaben uns die Möglichkeit, auf die individuellen Probleme der Schülerinnen und Schülern im Unterricht eingehen zu können.

Fallbeispiel 1: Ein Schuh und seine Folgen

In der Körperbehinderten-Schule gab es 12jährige Zwillinge. Das eine Mädchen war geringer behindert: Durch die Klassenassistentin hatte sie gelernt, Liedmelodien auf der Melodica (eine Art Harmonika mit Klaviertasten-Tonauslösung) zu spielen. Die Schwester war jedoch schwerstbehindert: Sie lagerte, betreut von der Klassenassistentin, in einer Polsterecke in der Klasse, ihre Sprachverständigungsfähigkeit beschränkte sich auf etwas dreißig unterschiedliche Laute, deren Bedeutung nur die Klassenassistentin verstand. Das Mädchen konnte von den Extremitäten nur das rechte Bein eingeschränkt in der Bewegung steuern.

Um beiden Schwestern ein gemeinsames Musizieren zu ermöglichen, nahm sie einen alten Schuh, klebte unter die Sohle einen Schlegel aus dem Orff-Instrumentarium, zog diesen Schuh dem Mädchen an, weil sie hoffte, dass das Mädchen auf dem Xylofon eine Begleitung mit drei Tönen als Bassstimme zu den Liedern der Schwester lernen könnte. Zugleich wollte sie damit eine Verbesserung der Steuerungsfähigkeit des rechten Beins erreichen. Doch das Mädchen schubste das Xylofon mit dem Bein und Lauten des Missfallens immer weg.

Die Schulassistentin bat mich um Rat. Aus Beobachtungen wussten wir, dass Menschen auf Klangverläufe von z. B. Metallophon, Gong, Klavier (innen auf den Seiten) fasziniert beim Hören reagierten, weil ein langer Klangverlauf das innere Erleben „in den Bann zieht“. So baute ich einen neuen Schuh, unter dem der Schlegel nun federnd aufgehängt war, nahm ein tiefes Metallofon, das halb gekippt vor dem Mädchen aufgestellt wurde, und die Assistentin begann erneut mit dem Üben der drei Töne. Freudenlaute waren die Folge. Schnell lernte das Mädchen die Töne, weil der Klang faszinierte, sie begleitete ihre Schwester. Die Klassenlehrerin kam auf die Idee, eine große Fuß-Schreibmaschinentastatur, die eine elektrische Schreibmaschine ansteuerte, zu nehmen, damit das Mädchen mit der nun gelernten Bewegungskoordination des rechten Beines darauf Buchstaben tippen konnte. Wir alle waren verblüfft und hoch erfreut, denn das Mädchen lernte schnell schreiben, erwies sich als sehr intelligent und machte sogar ihren Schulabschluss. Wie mag das Mädchen gelitten haben, dass es sich vorher nicht mitteilen konnte!

Fallbeispiele 2: Die richtige Instrumentenwahl

Durch einen Unfall mit einer Straßenbahn hatte ein elfjähriges Mädchen die unteren Teile beider Beine verloren. Im Wohnort des Mädchens gab es eine Körperbehindertenschule, die sich um die Rehabilitation Contergan-Geschädigter kümmerte und dazu eine Spezial-Klasse eingerichtet hatte. Weil Regelschulen am Ort baulich auf Behinderte nicht vorbereitet waren, hatte man das Mädchen in dieser Klasse untergebracht. Die Natürlichkeit und Herzlichkeit, mit der diese Kinder mit mir umgingen, hat bei mir für immer die Angst vor Behinderten gelöscht. Nach Gesprächen mit dem Mädchen habe ich ihm vorgeschlagen, dass es Violoncello-Unterricht nehmen sollte, was dann auch

ermöglicht wurde. Durch den Rock waren die Prothesen verdeckt, und mit dem Violoncello konnte es gleichberechtigt und mit voller sozialer Akzeptanz in verschiedenen Ensembles bis hin zum Sinfonieorchester mitspielen. Später spielte es in einem Streichquartett.

Für einen 13jährigen Jungen, der unter fortgeschrittener Muskeldystrophie litt und nur noch wenig Kraft hatte, befestigten wir auf einer Tischharfe einen Bügel für die Handauflage, sodass er die Saiten leicht berühren konnte, und verstärkten mittels Kontaktmikrofon und einem alten Radio seine gezupften leisen Töne. Nun konnte er wieder vollwertig beim Klassenmusizieren mitspielen.

Ein Junge mit einer halbseitigen Gesichtslähmung erhielt Klarinettenunterricht, um mit der Klarinettenspielweise alle Gesichtsmuskeln zugleich zu trainieren. Dies eröffnete ihm die Möglichkeit, mit seiner Klarinette Akzeptanz in Knappenkapellen zu finden, die im Ruhrgebiet hohes Ansehen genießen.

Fallbeispiel 3: Toleranztraining

Musik kann verbinden, aber Musik trennt auch - vor allem in der Pubertät, in der Jugendliche neben Sprachstil und Mode bestimmte Musikstile zur Gruppenidentität und zur Abgrenzung verwenden.

Mit meiner studentischen Forschungsgruppe übernahmen wir im Fach Musik eine Klasse mit etwa 13-14jährigen Schülern (vier Mädchen, sieben Jungen), die alle körperlich behindert waren. Unsere Forschungsgruppe führte den Musikunterricht dieser Klasse selbständig über drei Jahre, sodass wir auch Ergebnisse der speziellen Unterrichtsmethodik evaluieren konnten. Der Klassenlehrer warnte uns, die Klasse sei kaum zu unterrichten. Da den Jugendlichen in diesem Alter ihre Behinderung und deren Auswirkung für das Leben bewusst wird, verhielten sich die Mädchen sprachlos, die Jungen äußerst aggressiv im Umgang miteinander – zur Begrüßung knallte mir ein Junge anfangs stets sein Holzbein aggressiv laut auf den Tisch. Aber: Es war keine Aggression, sondern eine nonverbale Botschaft, ein Zeichen an mich seine Verzweiflung über diesen Zustand zu verstehen.

Unterrichtsgegenstand für das Vierteljahr sollte das Themenfeld der aktuellen populären Musik und ihrer Hintergründe sein. Als ich das

Thema ankündigte, nannte der Junge mit dem Holzbein einen aktuellen Schlager-Titel – sofort machten ihn die anderen Jungen fertig, mit einem Vokabular, das hier nicht druckbar ist. Sofort danach ging ich auf jeden der Jungen los, mit Distanz von ca. 30 cm vor deren Gesicht, und brüllte sie mit dem gleichen Vokabular an. Daraufhin war es in der Klasse totenstill. Einer sagte: „*Das können Sie ja besser als wir!*“ Ich hatte „ein Türchen zum Erkennen“ geöffnet und das therapeutische Verfahren der Spiegelung angewandt, das dann von unserer Arbeitsgruppe mit den Mitteln der Musik methodisch weitergeführt wurde.

In der nächsten Musikstunde hörte die Klasse stilistisch sehr unterschiedliche Musikausschnitte (Takes von ca. 50 Sekunden); die Klasse sollte spielen, wie denn Vater, Mutter, jüngere Schwester/Bruder, ältere Schwester/Bruder darauf reagieren würden. Es gab wüste, aber aufschlussreiche Äußerungen zu den Musikbeispielen, die ebenfalls hier nicht druckbar sind. Das Ganze wurde auf Tonband mitgeschnitten, ohne Kommentar angehört, das Tonband kam in eine Verpackung, die wir alle zusammen mit Klebeband verschlossen, dann kam es in den Klassenschrank, um es nach einem Jahr Musikunterricht wieder anzuhören: Erkennen in der Erinnerung.

Die Klasse selbst schlug bald darauf vor, dass jeweils zu Anfang der Musikstunde einer, auch aus unserer Gruppe, ein Musikstück fünf Minuten lang abspielen oder selbst spielen sollte, das er besonders schön fände. Das wurde dann ständiges Eröffnungsritual der Musikstunde, wobei die Regel, dass keiner diese Musik kommentieren dürfe, auch von allen beachtet wurde - es wurde nur zugehört. Dass die Klasse nach über einem Jahr fast zur Musterklasse mutierte, dass der Schüler mit dem Holzbein bei der Auflistung der Instrumente des Sinfonieorchesters eine recht detaillierte Harfe an die Tafel malte („*Eeii! Sie ham was vergessen!*“ – „*Wat denn?*“ – „*Kann ich nich sagen, mal ich ma' an!*“), dass von den elf Schülern neun für ihre Abschlussarbeit (Hauptschulabschluss) ein Musikthema wählten (darunter Strawinskys „*Petruschka*“ und Vivaldis „*Jahreszeiten*“; Werke, die wir gar nicht im Unterricht besprochen hatten), das sei hier nur kurz erwähnt, um zu zeigen, wie sich versteckte Interessen entfalten können und welch großes Potenzial diese Schülerinnen und Schüler besitzen, wenn man ihnen die Chance zur Entwicklung gibt.

Da die Körperbehindertenschule einen schönen Bibliotheksraum besaß, der mit gepolsterten Matten auf dem Boden ausgerüstet war, fanden dort auch einige Musikstunden statt, in denen wir das Verfahren der *Regulativen Musiktherapie* nach CHRISTOPH SCHWABE anwendeten: Verschiedene Musik, die ergotrope oder trophotrope Reaktionen auslösen kann, wurde liegend angehört; danach gab es ein Gespräch über das individuelle Erleben dieser Musik. Haben Regelschulen diese Möglichkeiten? Und: Welch großes Vertrauen zueinander hatte die Klasse inzwischen entwickelt, dass dieser Umgang miteinander überhaupt möglich war, denn: Wer über sein Musikerleben redet, redet über sich selbst!

Beispiel 4: Instrumentalunterricht mit Behinderten

Unter der Leitung von Prof. Dr. WERNER PROBST wurde vom Dortmunder Team 1979-82 der *Modellversuch Instrumentalspiel mit Behinderten und von Behinderung Bedrohten – Kooperation zwischen Musikschule und Schule* in Kooperation mit der Musikschule Bochum durchgeführt; die Leitung der wissenschaftlichen Begleitung war mir anvertraut. Der Modellversuch gab das Vorbild für das bekannte Programm *Jedem Kind ein Instrument* und beeinflusste auch den Aufbau von Bläser-, Streicher- und Chorklassen.

Recherchen hatten ergeben, dass es an Musikschulen zu der Zeit verschwindend wenige behinderte Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden und dass dort auch keine Instrumentallehrer mit spezifischen Kenntnissen der Behinderungen vorhanden waren. Demgegenüber sahen wir aber gerade im Instrumentalspiel bzw. im Instrumentalunterricht die besondere Chance, behinderte Schülerinnen und Schüler in Musikensembles zu integrieren, um ihnen zu größerer sozialer Akzeptanz zu verhelfen, denn entscheidend im Musikensemble ist vor allem, dass jeder seinen Part gut spielen kann. Zur Verwirklichung dieser Idee brauchten wir die Musikschule, die instrumental-didaktische Kompetenz besitzt, weil wir Sonderpädagogen bald erfahren mussten, dass wir zwar Kompetenz in der Behindertenpädagogik besaßen, jedoch in der Instrumentalmethodik schnell an unsere Grenzen stießen. Wir hatten die Vision, dass sich gemischte Ensembles mit Behinderten und Nicht-Behinderten bilden, dass einmal in jeder Musikschule ein oder zwei Lehrer unterrichten, die sonderpädagogisches Wissen besitzen und ihre Kolleginnen und Kollegen beraten können.

In den vier Jahren des Modellversuchs arbeiteten Sonderpädagogen und Musikschullehrer eng zusammen und lernten voneinander. Daraus entstand später ein in der Bundesakademie Trossingen über mehrere Jahre durchgeführter Fortbildungslehrgang mit gleicher Intention. Heute haben bereits viele Musikschulen Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, die durch diese Kurse sonderpädagogische oder musiktherapeutische Erfahrungen einbringen. Angeregt durch den Modellversuch entstanden zunehmend mehr Musikensembles, in denen Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsam musizieren – Inklusion, die seit über dreißig Jahren bereits Praxis ist!

Das gesamte Wissen zur Inklusion mittels Instrumentalspiel - sonderpädagogischen Grundlagen, Strukturpläne, Erfahrungsberichte, Auswertungen und Anleitungen für die Kooperation zwischen Schule und Musikschule, aber auch Fehlschläge und ihre Ursachen - wurde in einem Buch zusammengefasst: WERNER PROBST: *Instrumentalspiel mit Behinderten. Ein Modellversuch und seine Folgen* (Mainz 1991) - es ist heute noch „state of the art“ in dieser Thematik.

Probleme und Fragen

Die Beispiele aus dem Bereich der *Musik in der Sonderpädagogik* sollten verdeutlichen, dass es spezieller Organisationsstrukturen und gründlicher sonderpädagogischer Kenntnisse und Erfahrungen bedarf, um von Behinderung betroffene Kinder auf ihrem Weg zum selbständigen Leben individuell zu fördern – nur so ist eine Inklusion ohne Verlierer zu verwirklichen. Kann die Regelschule mit ihrer Klassengröße, mit ihrer Personal- und Medienausstattung dies wirklich leisten?

Außerdem: Wie kein anderer Lehramtsstudiengang fokussiert sich das **Studium der Sonderpädagogik** vertieft und Zielgruppen orientiert auf die Erziehungswissenschaften mit ihren Bezugswissenschaften Soziologie, Psychologie und Teildisziplinen der Medizin; gleiches gilt auch für den Teilstudiengang *Musik in der Sonderpädagogik*. Und diese Spezialisierung benötigt viel Praxiserprobung und Zeit. Mehr denn je benötigen wir heute diese Lehrerinnen und Lehrer mit ihrem besonderen Wissen – und dies an allen Schularten!

Wenn heute Förderschulen (Sonderschulen), die **sonderpädagogischen Kompetenz-Stationen** mit den Kompensationsspezialisten für die Sekundärfolgen der Behinderung, aufgelöst werden, wenn im Geiste gutgemeinter Inklusion Kinder und Jugendliche, die von Behinderung betroffen sind, Regelschulen ohne angemessene Medienausstattung und Personalausstattung zugewiesen werden, so wird das für den Staat zwar billiger, aber es droht die Gefahr, dass das behinderte Kind wieder der Verlierer sein wird - und das in viel größerem Maße, weil ihm an Regelschulen nicht die individuelle und kompetente Förderung seines Potentials zu Teil werden kann, die Förderschulen mit ihren speziell ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern und ihren Kenntnissen der Behinderungsarten einschließlich derer Sekundärfolgen leisten.

Bei aller Euphorie in der Inklusionsdiskussion darf nicht vergessen werden, dass es nicht allein um die Erhöhung der Chance auf soziale Akzeptanz und deren Einübung gehen darf: Gleichwertig dazu benötigen die von Behinderung betroffenen Kinder und Jugendlichen rehabilitativen, spezifischen Unterricht in der Schule, der die Sekundärfolgen einer Behinderung kompensieren und das individuelle Potenzial optimal entwickeln kann, damit die von Behinderung Betroffenen **nach der Schulzeit** ein selbstbestimmtes, selbständiges Leben einschließlich beruflicher Arbeit führen können.

Inklusion mit Kompetenz und Qualität

Inklusion lässt sich jedoch schon kurzfristig und mit geringerem Mittelaufwand erreichen, wenn die Förderschule (Sonderschule) zukünftig baulich und als spezieller Lernfachbereich in die Schulkomplexe integriert wird:

- Von Behinderung betroffene Kinder und Jugendliche behalten ihre kompetente **sonderpädagogische Förderung**.
- **Querkontakte als gelebte Inklusion** ergeben sich zwangsläufig durch gemeinsames Lernen und Erleben, zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften und Musikgruppen.
- Wenn im Unterricht die Erkenntnis angebahnt wurde, dass in jedem Leben Krisen zu bewältigen sind und dass sich auch - wie in SCHUCHARDTs Lebens-Spiralweg beschrieben – Lösungen aus der Krise finden lassen, dann wird auch die Begegnung auf dem

Schulhof Kinder zum Verständnis und zum Helfen anregen und die **Scheu und Angst vor dem von Behinderung betroffenen Menschen** mindern.

- Und für die Lehrerinnen und Lehrer der Regelschule gibt es im gemeinsamen Lehrerzimmer gratis gleich die **kollegiale Beratung** der Lehrerinnen und Lehrer des Fachbereichs Sonderpädagogik.

Wir sind im Besitz von so viel Wissen aus nun über 40 Jahren intensiver Forschung und Praxis in der Sonderpädagogik. Aber um diesen Schatz heute für die von Behinderung Betroffenen zu nutzen, muss man dazu auch Publikationen rezipieren, die aus einer Zeit stammen, in der es Standard war, dass man es nur wagte wissenschaftliche Artikel und Bücher zu publizieren, wenn eine lange Reflexionsphase, wenn umfangreiche Forschungen und lange Praxisbeobachtungen vorausgegangen waren. Diese Publikationen wollten unter dem Gesichtspunkt der **Integration** die Dinge klären und erklären und grundsätzliche Erkenntnisse zum sinnvollen Handeln liefern. Es bedarf heute einer **Synopse** dieser Erkenntnisse, ähnlich wie sie schon einmal vom *Deutschen Bildungsrat* Anfang der 1970er Jahre durchgeführt wurde.

In der **internationalen Inklusionsdiskussion** darf Deutschland also durchaus selbstbewusst auftreten und auf diese langjährige Tradition und Praxis verweisen.

Dazu geben auch die von Erika Schuchardt vorgelegten Forschungsarbeiten zum *KomplementärModell KrisenManagement* Wegweisung.

Prof. Dr. HERMES KICK
Medizin-Ethiker, Psychoanalytiker, Mannheim:

**Inklusion – Schlüsselbegriff für Solidarität
aus prozessdynamischer Sicht –
Identität, Bildung und Bewährung in der Grenzsituation**

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermes_Andreas_Kick | E-Mail: prof.kick@institut-iepg.de*

Die in den Grundfragestellungen diese Bandes angelegten, hoffnungsvollen Lösungsansätze einer *stimmigen Inklusion*, die allen Menschen etwas zu geben haben, sind, wie die aktuelle politische und gesellschaftliche Praxis zeigt, häufig verdeckt, müssen erst offen gelegt, erkannt und dann in Taten umgesetzt werden. Dieser Weg wird nicht zu gehen sein ohne Auseinandersetzung, gekennzeichnet bisweilen durch Angst vor Überforderung und Scheitern. Unter Beachtung der Wegmarken, die in den Beiträgen des vorliegenden Bandes thematisiert sind, sollen aber Hilfen gegeben und mit dem durchaus nicht neuen, jedoch neu-entdeckten Begriff der Inklusion kreative Lösungen erschlossen werden. Wir können hierbei anknüpfen an abendländisch-christliche Traditionen, die uns in dem Herzensanliegen und Humanum anregen, Möglichkeiten verdeutlichen und Grenzen aufzeigen, ggf. korrigieren. Unter dem Schlüsselbegriff der „Inklusion“ sollen im Folgenden einige der mit diesem zu erfassenden Aktionsfelder, vorwiegend aus dem pädagogischen, entwicklungs-psychologischen und medizinischen Bereich, aufgegriffen werden und in einen prozessdynamischen Verstehenszusammenhang gestellt werden. Prozesswissen, in ruhigen Zeiten und insoweit rechtzeitig reflektiert, ist hilfreich für zahlreiche, akute Herausforderungen, die situativ durchaus verschieden sind, jedenfalls nie völlig übereinstimmen. Inklusion, so kann unter Zurückstellung der Diskussion sophistizierter, soziologischer Theorien praktisch formuliert werden, ist, insoweit es um Menschen geht, die Hereinnahme in aufbauende lebensdienliche Beziehungen von solchen Individuen, die aufgrund welcher Merkmale auch immer, aus dem sozialen Beziehungsgefüge *exkludiert* waren.

* Prof. Dr. med. H. A. Kick, Direktor, Institut für medizinische Ethik, Grundlagen und Methoden der Psychotherapie und Gesundheitskultur (IEPG), Lameystr. 36, 68165 Mannheim, info@institut-iepg.de

Das Anliegen einer so verstandenen praktischen *Inklusion* ist *sozial-ethisch* unschwer zu begründen, das Ziel ist somit kaum umstritten. Schwierig wird die Beziehungsgestaltung da, wo, wie im Beziehungsaufbau sonst auch, unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Vorstellungen, Einschätzungen und Interessenlagen in Interaktion treten, um das Zusammenleben unter einem durchaus *anerkannten, gemeinsamen Wert* zu gestalten.

Im Annäherungsgeschehen, d. h. in der Beziehungsaufnahme und im weiteren Gang der Interaktionen treffen wir auf Defizienzen, Abweichungen, die den eigenen, durchaus wohlerwogenen, situativen Auffassungen nicht entsprechen, also eine unzureichende Passung aufweisen. Daraus ergeben sich dynamische Spannungen, Unzufriedenheiten, die als Aufruf zur Lösungsfindung zu gelten haben, will man nicht in einen Dauerkonflikt oder in stumme Stagnation geraten. Solche „Nicht-Passungen“ wirken als Barrieren im Fluss der anzustrebenden menschlichen Verständigung. Wir greifen sie im folgenden Ansatz als kreative Zäsur auf.

Seit Erik H. Eriksons epochemachendem Werk „Identität und Lebenszyklus“ (1973)¹ ist es zum pädagogischen und entwicklungspsychologischen Allgemeingut geworden, dass Vertrauen, Ur-Vertrauen, die Grundlage einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung darstellt: Dieses führt schließlich zu einer reifen Identität, die personale Verantwortung übernehmen kann. „Mit Vertrauen meine ich das, was man im Allgemeinen als Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens kennt, und zwar in Bezug auf die Glaubwürdigkeit anderer wie die Zuverlässigkeit seiner selbst.“² Dieses Vertrauen ermöglicht eine Entwicklung der Identität eben auf der Basis des Ur-Vertrauens in drei Schritten. Erstens: Identifikation mit einem Vorbild. Zweitens: Auseinandersetzung mit diesem. Und schließlich drittens: Annahme der Identitätsinhalte, die aus dieser Auseinandersetzung als eigene hervorgehen.

Es sind hierbei bestimmte entwicklungspsychologische Stufen zu unterscheiden, denen personale Begegnungsstufen entsprechen: Der Nähe, der Basisbeziehung von Mutter und Kind entspricht eine frühe Konstellation, die Bindung und Bindungskräfte als Möglichkeiten entwickelt, sich mit einem Gegenüber identifikatorisch zu verbinden. Der

zweiten Stufe, der entwicklungspsychologischen Teildistanzierung, entspricht auf der personalen Begegnungsebene die Möglichkeit der dialogischen Auseinandersetzung, damit der personalen Abgrenzung und Distanzierung. In der dritten Stufe, der Ablösung, ereignet sich die existentielle Begegnung. Begegnung bedeutet die Entdeckung eines neuen gemeinsamen Wertes als *Gegenseitigkeit*³, der aus der dialogischen Auseinandersetzung gewonnen wird und zugleich Verbindung wie Lösung erlaubt. Selbstsein in der Gewinnung des neuen Wertes, der in die erweiterte Identität aufgenommen wird, ermöglicht selbstständige Existenz und Beziehungsfähigkeit zugleich. In der so avisierten Identitätsentwicklung wird nach und nach die eigene Wertwelt des Selbstseins erweitert um die vielseitigen Identitätsinhalte der Fremden; als Beispiel wäre zu nennen die Identität von anderem Geschlecht, anderer Familie, fremder Schichtzugehörigkeit oder ganz allgemein Trägern von anderen Merkmalen, die wir selbst nicht besitzen, angeeignet. So schaffen wir die Voraussetzung tragfähiger Beziehungen zu solchen Menschen, die Abweichungen und Unterschiede zum eigenen Eigenschafts- und Werte-Repertoire aufweisen.

Was aber verbindet Menschen, was lässt Beziehungen nachhaltig werden? Das, was Leben gelingen lässt! Es sind dies vor allem die in der Auseinandersetzung aufgeworfenen gemeinsamen Fragen nach einem verbindlichen, verbindenden, also gemeinsamen Sinn, also zwischen Exkludierten aus Gründen von Behinderungen, Krankheiten oder sonstigen Merkmalen und etablierten „Insidern“. Das Fragen und die Auseinandersetzung um einen gemeinsamen Sinn mündet somit in die Frage nach der Wahrheit über sich selbst und die Welt; denn Wahrheit verbindet⁴, stabilisiert die Beziehung auf Dauer und lässt Leben als gemeinsames gelingen⁵. Das gilt für die pädagogische Beziehung, für die psychotherapeutische Beziehung und für die allgemeinen menschlichen Beziehungen des Alltags ebenso. Allerdings, in diesen Fragen und Annäherungsversuchen stoßen wir auf *Unverständlichkeiten* und *Brüche*. Diese häufig überraschenden *Diskontinuitäten* und *Verwerfungen* versetzen uns in *Staunen*, *Zweifel* oder gar in die Angst der *Grenzsituation*. Eben diese Diskontinuitäten bilden die Zäsuren, die den Beginn neuer und reiferer Beziehungsgestaltung, einherge-

¹ Erikson E. H. (1959) 1973

² Erikson E. H. (1959) 1973, S. 62

³ v. Baeyer, W. 1955: S. 369

⁴ Jaspers 1947

⁵ Vgl. hierzu Fischbeck 1993: „Wahr ist, was dem Leben dient.“

hend mit der Entdeckung und der Bildung eines neuen Wertes⁶, bezeichnen.

In aller Nüchternheit muss zunächst festgehalten werden, dass die Zäsuren des Nichtverständlichen Beziehungen gefährden. Verwerfungen und Unterbrechungen im Kontinuum des Verstehens sind eben auch Barrieren. Zugleich ist die Frage nach dem neuen Wert aufgeworfen, der neue Gemeinsamkeit stiften kann und neue Überlebensmöglichkeiten eröffnet.

Personale Entscheidungen, Schicksalsschläge und auch, wie die medizinische Forschung zeigt, Störungen biologischen Geschehens, werfen den Menschen aus der Bahn in die Exzentrizität, führen zu Zäsuren, die den Verstehenszusammenhang unterbrechen. Aufgabe und Herausforderung, so das Lebenskonzept Hölderlins⁷, ist es, den Widerstreit der Kräfte von Natur und Geistigkeit, im Sinne eines Entwicklungs- und Bildungsmodells zur Versöhnung zu führen⁸. Der Aufruf zur Selbstwerdung als Versöhnung widerstrebender Kräfte kann zugleich gehört werden als Leitfaden für den Prozess der Inklusion: Durch Rückführung auf die konzentrische Bahn als Vereinigung, gilt es, eine Synthese auf höherer Ebene und in neuen Verstehenszusammenhängen herzustellen.

Soziale Barrieren als existentielle Zäsuren

Spätestens seit der Konzeptualisierung der Grenzsituation durch Karl Jaspers⁹, steht ein begriffliches Instrumentarium zur Erfassung von existentiellen Zäsuren zur Verfügung. „Sofern es aber letzte Situationen gibt, die, obgleich im Alltag verborgen oder nicht beachtet, unumgänglich das Ganze des Lebens bestimmen (sie Tod, Schuld, Kampf als Unausweichlichkeit), sprechen wir von Grenzsituationen. – Was der Mensch eigentlich ist und werden kann, hat seinen Ursprung in der Erfassung, Aneignung und Überwindung der Grenzsituationen.“¹⁰

Da mit der Grenzüberschreitung und in der Grenzsituation die *Conditio humana*, durch die Entdeckung der Existenz in ihrer Ganzheit unter Einbeziehung des Anderen und ihrer Gefährdung durch Schuld, Sinnlosigkeit und Tod bewusst wird, ergeben sich neue Möglichkei-

⁶ Kick 2009: S. 87

⁷ Hölderlin (1797/98) 2004

⁸ Schmitt 2010: S. 324

⁹ Jaspers 1919

¹⁰ Jaspers (1913) 1965: S. 271

ten der vertieften Erkenntnis der Begrenzungen, Möglichkeiten und Gefährdungen der Existenz. In der Grenzsituation – und dies weist sie aus als dramatische existentielle Zäsur – liegt somit etwas schwer Vorhersehbarer, Doppeltes: Zum einen das Risiko, in die noch komplexere Verdeckungsstrategie etwa eines zerstörerischen und selbstzerstörerischen Dauerkonflikts zu geraten und zum anderen die Chance, durch Erfassen der *Conditio humana* zum eigentlichen Existieren, zum Selbstsein im Wiederfinden der konzentrischen Lebensbahn, zu gelangen. Ob diese Grenzen des Verstehbaren, die uns in Staunen und Zweifel versetzen, in biologischer Determinierung, Krankheit, Defizienz oder außerordentlichen Fähigkeiten fundiert sind oder in Entscheidungen einer autonomen Person gründen, kann dahingestellt bleiben. Staunen, Zweifel und die Grenzsituationen sind mit Karl Jaspers auch der Beginn der Philosophie¹¹. Ausgehend nämlich von solcher vertiefter Erfahrung ist die Sinnfrage neu zu stellen und nach anthropologisch, kosmologisch und theologisch begründeten Antworten zu suchen. Zäsuren als Anderheit, Barrieren des Unverständlichen oder fehlender Passung sind hohe Herausforderungen, heben heraus aus der selbstverständlichen Kontinuität des Alltäglichen. Zäsuren müssen ausgehalten werden, sind Situationen der Bewährung. Zäsuren in diesem Sinne sind auch der Beginn der Kunst, die nach Wahrheit fragt, diese sichtbar macht und gestaltet und nicht zuletzt der Beginn und die hohe Herausforderung der Lebenskunst.

Inklusion als Begegnung

Inklusion als Begegnung und Lebenskunst ereignet sich paradoxerweise nicht aus der Kontinuität des Verstehens, sondern aus der Konfrontation mit den biografischen Zäsuren, den Unterschieden der Eigenschaften, der Fähigkeiten und Einstellungen der Persönlichkeiten und daraus resultierenden strukturellen Verwerfungen. Begegnung entwickelt sich aus dem Staunen, dem Zweifel oder eben der Grenzerfahrung. *Begegnung ist somit das Ergreifen der Chance*, die sich aus den Zäsuren ergibt. Begegnung eröffnet den Weg zur *reflektierten Nähe* und damit zu Dialog und Erkenntnis. Begegnung ist Erkenntnis *des anderen* und Entdeckung *mit dem anderen* von Selbst und Welt¹².

¹¹ Jaspers (1951) 1958: S. 381 ff.

¹² Von Baeyer 1955

Begegnung wächst aus dem Mitsein¹³, will wesenhafte Erkenntnis¹⁴, eröffnet existentielle Kommunikation¹⁵, zielt auf das Du¹⁶ und schafft Sinn¹⁷. In der Begegnung mit dem anderen, dem Staunen, dem Zweifel und der Angst, entbirgt, eröffnet sich der Zugang zu der Person, die in der Situation des Staunens, des Zweifels, der Angst der Grenzsituation und der Verzweiflung eine Entscheidung getroffen hat zum anderen hin, die den weiteren Weg bestimmt und zugleich über die Person hinaus weist. Begegnung ist Bewährung im Sinne der Bewältigung und des Aushaltens der Zäsuren. Personale Begegnung ist stets Belastungen ausgesetzt. Diese Belastungen stellen in Frage und sind zugleich die Chance, in der Auseinandersetzung mit dem Anderen zu einer Erweiterung, Klärung und Befestigung des Selbstseins zu gelangen.

In der Begegnung verschwinden nicht die Unterschiede; auch lösen sich diese nicht einfach in „verständliches Wohlgefallen“ auf. Stets bleibt ein Rest von Unverständlichkeit, der ausgehalten sein will. Aber es gibt ein Neues, Wichtigeres, Verbindendes, das in der Konfrontation mit den Diskontinuitäten der Existenz hinzugewonnen wird. Angst und Betroffenheit führen zu einem liebenden Kampf, schließlich in einem dritten Schritt zu lebbarer Form finden¹⁸. Heinrich Schipperges hat es so formuliert: „Es ist schon immer das Merkmal von Ideologien gewesen, mit dem Rest aufzuräumen.“¹⁹ Ideologien verfehlen Begegnung. Damit sind wir in unseren prozessdynamischen Überlegungen, die vom Woher ausgingen und das Wohin zu entwerfen versuchten, bei der Wahrheitsfrage angelangt: Wahrheit verbindet, auch Außenstehende mit Insidern. Zu dieser Wahrheit gehören Zäsuren, Unverständlichkeiten. Menschengemäße Wahrheit ist nie total, sie ist vielmehr aufgehoben in liebevoller Bergung trotz manchmal für beide Beteiligte schmerzende Unterschiede. Sie ist weder radikale Offenlegung, *Ent-bergung*, noch *Ver-bergung*, vielmehr Bergung²⁰ des Schmerzes. Bergung – Inklusion – lässt die *Conditio humana* erträglich werden. Sie bietet Vertrauen in der Beziehung trotz offener Fragen und

¹³ Heidegger (1935) 1982

¹⁴ Guardini 1988: S. 188-198

¹⁵ Jaspers (1913) 1965: S. 668

¹⁶ Buber 1951: S. 44

¹⁷ Frankl 2005

¹⁸ Kick 2009: S. 85

¹⁹ Schipperges 1969: S. 8

²⁰ Heidegger (1935) 1982

auch das ist Wahrheit. Das Gelingen solcher bergender Begegnung bedarf neben einer Entscheidung zum wagenden Vertrauen auch eines Kairos, des rechten Momentes also, und eines Bewusstseins, das im Staunen, manchmal im Zweifel und sogar in der Angst grenzsituativer Gegebenheiten eben weiß um die Kräfte, die zu Gemeinsamkeit und Solidarität führen und so zugleich bewahren und befreien in neuer erweiterter Identität beidseitiger Bergung zu liebender Inklusion.

Literaturverzeichnis:

von Baeyer W.: Der Begriff der Begegnung in der Psychiatrie. *Nervenarzt* 26 (1955) 369-376

Buber M.: *Urdistanz und Beziehung*. Heidelberg 1951

Erikson E. H.: *Identität und Lebenszyklus*. (Identity And The Life Cycle. New York 1959) Frankfurt am Main 1973

Fischbeck H. J. (Hrsg.): *Idee und Information*. Gespräch im Niemandsland. Ev. Akademie. Mühlheim/Ruhr 1993

Frankl V. E.: *Der Wille zum Sinn*. 5. Auflage. Bern 2005

Guardini R.: *Welt und Person*. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen. Mainz, Paderborn 1988

Heidegger M.: *Der Ursprung des Kunstwerkes* (1935). Stuttgart 1982

Hölderlin F.: *Hyperion oder der Eremit in Griechenland* (1797/98). In: Sattler D. E. (Hrsg.): *Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente*. München 2004

Jaspers K.: *Allgemeine Psychopathologie* (1913). Berlin, Heidelberg, New York 1965

Jaspers K.: *Von der Wahrheit*. München 1947

Jaspers K.: *Mein Weg zur Philosophie*. Radio Vortrag 1951. In: *Rechenschaft und Ausblick*. München 1958: S. 381-191

Kick H. A.: *Grenzsituation und Wertebildung – eine prozessdynamische Interpretation nach Karl Jaspers*. In: von Engelhardt D., Gerigk H. J. (Hrsg.): *Karl Jaspers im Schnittpunkt von Zeitgeschichte, Psychopathologie, Literatur und Film*. Heidelberg 2009: S. 73-88

Schipperges H.: *Zur Ideologie der Psychoanalyse*. In: *Arzt und Christ* 15 (1969) 1-14

Schmitt W.: *Versöhnung als Therapieziel*. Aspekte einer anthropologischen Psychotherapie. In: Kick H. A., Dietz G. (Hrsg.): *Trauma und Versöhnung*. Heilungswege in Psychotherapie, Kunst und Religion. *Affekt – Emotion – Ethik* 9. Berlin 2010: S. 315-331

Tillich P.: *Wesen und Wandel des Glaubens*, Frankfurt am Main (1961) 1975

Prof. Dr. WALDEMAR KIPPES
Redemptorist, Gründer Pastoral Care in Japan:

Der Orden der Redemptoristen bewegt Japans Gesundheitswesen –
∞ Schuchardts *Komplementär*Modell bringt neues Licht in Japans Kliniken
– 70 Jahre Aufbauarbeit Pastoral Care Consulting seit 1956

Info: <http://pastoralcare.jp> | E-Mail: kippes.w36@pastoralcare.jp

Kürzlich war ich eine Woche im Universitätsklinikum Kurume Japan betreff meines Schrittmachers. Meine Betreuung durch das Personal ließ nichts zu wünschen übrig außer dem Fehlen einer noch so kleinen Andeutung bezüglich Sinn von Krankheit, Leben bzw. Sterben als solchem. Wenn ich das Thema einbrachte, herrschte Stille, besser Schweigen, doch auch Interesse. Jedoch kam keine persönliche Reaktion vonseiten der Ärzte oder der Krankenschwestern. Medikamente, Therapien, Speisen oder praktisches Verhalten waren „die“ Themen. Sinn bzw. Nichtverstehen menschlichen Lebens war kein Thema. Indes einen Lichtblick, Freude und Hoffnung brachte mir ein Mitpatient, der seit seiner Geburt mit Leben und Sterben konfrontiert ist. Er hatte spirituellen, theologischen (Buddhismus) Tiefgang bezüglich menschlicher Existenz als solcher. Von sich aus kam er zweimal zu einem Gedankenaustausch auf mein Zimmer. Am Tage meiner Entlassung hatten wir noch einmal ein Gespräch. Dieser Mann mit Erfahrung von Krankheit und Leben im Schatten des Todes seit seiner Geburt ließ mich „aufatmen“ und gab mir Hoffnung, dass außer Medikamenten und Operationen „Sinnfragen des Lebens mit ‚seinem Auf und Ab‘“ noch präsent sind.

Japanische westliche Medizin

In der Meijirestauration Ende des 19. Jahrhunderts öffnete sich Japan bzw. wurde es genötigt, sich dem Westen (der Welt) einschließlich der Medizin zu öffnen: So kamen Ärzte nach Japan. In Tokyo entstand eine Art interner Klinik durch einen englischen Arzt. Als die Regierung (das Militär(?)) sich einschaltete, wurde auf interne Medizin zugunsten der Chirurgie verzichtet. Deutschland wurde dafür auserwählt. Ein entscheidender Grund dafür war die Vorbereitung des japanisch-russischen Krieges. Im Krieg hat Chirurgie den 1. Platz eingenommen, nicht interne Medizin.

Als ich 1956 nach Japan kam, war Deutsch (noch) die Verständigungssprache in der Medizin. (Heute ist es Englisch, doch sind noch deutsche Termini in Gebrauch.) Die damaligen Professoren der Medizin waren meist in Deutschland ausgebildet. Als Deutscher war man angesehen mit oder ohne medizinische Kenntnisse oder spezielles Interesse an der Medizin als solcher. Auch wir Deutsche (Priester) waren gerngesehene Mitglieder der deutsch-japanischen medizinischen Gesellschaft. Dies – obwohl wir bis auf einen – nicht in Medizin bewandert waren.

Was mich seit dieser Zeit beeindruckt ist (war) das Fehlen auf ein Eingehen in existentieller innerer Not bei sich oder bei Anderen (Patienten). Von Ausnahmen abgesehen gibt es auch heute in Krankenhäusern kaum einen Raum oder Ansprechpartner für ein 'Inneres-zu-sich-Kommen'.

Bis in die 70er Jahre gab es noch verhältnismäßig zahlreiche kirchliche Einrichtungen. Spirituelle Hilfe kam von Menschen, die einer bestimmten Glaubensrichtung angehörten. Sie arbeiteten meist als Einzelgänger. Zusammenarbeit mit dem medizinischen Team als solchem war eher eine Ausnahme, ihre Autorität kam vom Träger der jeweiligen Institution.

Spezielle Ausbildung für spirituelle Begleitung und Teamwork waren (noch) kein Thema. Dies hat sich erst in den letzten Jahren infolge schwerer Erdbeben und Tsunamis etwas geändert. Die Wichtigkeit kompetenter spiritueller Begleitung steckt bis heute in den Anfängen.

Meine eigene Erfahrung

Mein eigener Lebenslauf reflektiert die Schwierigkeit, Verständnis für die Wichtigkeit spiritueller Begleitung zu erlangen. Nach einem zweijährigen japanischen Sprachstudium arbeitete ich zwei Jahre in verschiedenen Pfarreien. Danach wurde mir eine Pfarrei übertragen. Krankenbesuche waren für mich etwas Normales. Doch nach vier Jahren wurde mir bewusst, dass ich statt zu sprechen (bzw. zu lehren) zuerst hinhören muss. Aus diesem Grund immatrikulierte ich mich an der Loyola University Chicago für „Pastoral Counseling“ und dann für „Human relationships & Communication“. Zurück in Japan bewarb ich

mich für eine Stelle als spiritueller Begleiter in einem renommierten katholischen Krankenhaus. Die Rektorin des Krankenhauses, Ordensschwester und Ärztin, verstand mein Anliegen nicht. Die Vorstellung in einer katholischen Universität als Dozent für „Zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation“ ging ebenfalls daneben. Ich legte den Schwerpunkt auf „eigenes Denken und Eigenverantwortung“, nicht auf „Mitlaufen in einer Organisation“, was die damalige Leitung wünschte. Abgewiesen wandte ich mich deshalb an die Telefonseelsorge und wurde gleich als Referent und Supervisor angenommen.

1979 nahm ich am „1. Weltkongress für Pastoral Care and Counseling in Edinburgh“ teil. Daraus formte sich in Japan Anfang der 80iger Jahre „Pastoral Care and Counseling Association Japan“. Mitglieder waren bzw. sind meist Christen verschiedener Konfessionen. Schwerpunkt dieser Association war und ist die Anerkennung von im Ausland erworbener akademischer Grade in „Clinical Pastoral Care and Counseling“. Sie bot und bietet auch heute noch keine Ausbildung hier in Japan an. Aus diesem Grunde initiierte ich Anfang der 90er Jahre mit gleichgesinnten Kollegen Kurse für die spirituelle Begleitung kranker und ihnen nahestehender Menschen, besonders in Hospizen¹. Diese Initiative führte 1998 zur Gründung des „NPO²-The Clinical Pastoral Education & Research Center“. Die Ausbildung besteht hauptsächlich aus sieben fünftägigen und einem dreitägigen Kurs, Literaturabstrakten, fortlaufenden Gesprächsprotokollen. Für Bewerber, die (noch) keine Theologie studiert haben, sind 20 Tage Theologie vorgeschrieben. Diese können von den Bewerbern ausgewählt werden. Z. B. Buddhismus, Shintoismus, Christentum etc. Das Hauptgewicht liegt dabei auf Spiritualität, nicht auf einer bestimmten Glaubensrichtung.

Um die Wichtigkeit spiritueller Betreuung in Japan bekanntzumachen organisierte ich Studienreisen nach England, Frankreich und Deutschland. Von 1994 -2015 insgesamt 17 Male. Ferner referierten deutsche Ärzte, Psychiater, Krankenhaus-Seelsorger und Frau Prof. Dr. Erika Schuchardt über die Notwendigkeit und Hilfe spiritueller Betreuung in schwerer Krankheit hier in Japan; sie referierte an 30 Ausbildungsplätzen Japans. Frau Dr. Schuchardts Erweiterung der WachstumsSpirale zum ∞ KomplementärModell über Dr. Kübler-Ross Todes-Spirale hinaus, war und ist hoffnungsgebend für ein 'Gelingendes Leben'. Es geht an die Sinnwurzeln menschlicher Existenz, entfaltet im mühseligen Ringen auf dem ∞ 8-Phasen-KomplementärSpiralweg 'Krise

als Chance' die lebenserweiternde ∞ KomplementärKompetenz und führt letztendlich zu Solidarität, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit, ja zum Glücklichsein.

'Formeln' versus konkretes Leben, Leiden und Sterben

Sei es gesagt: 'Formeln' bezüglich der möglichen Reifung in einem sogenannten „Gelingenden Leben“ sind hilfreich, sollten aber kein Hindernis werden zur Erkenntnis der jeweiligen besonderen Situation eines Menschen. Ich erinnere mich an ein erstes Gespräch mit einer Ärztin in einem Pionier-Hospiz in Deutschland. Sie sagte: „Katholiken haben die größten Schwierigkeiten im Umgang mit Sterben!“ – Meines Erachtens Resultat des damaligen Verständnisses eines sogenannten christlichen Lebens.

Mitmenschen in deren letzten Tagen begleiten zu dürfen, ist ein Privileg. Um diesem gerecht zu werden ist Ehrlichkeit in Sachen des eigenen Lebens gefordert. Insbesondere, was die Möglichkeit von Leiden und Sterben am Lebensende betrifft. Religion kann sich hilfreich oder auch als Hindernis manifestieren. Darum, wenn Religion, dann eine gelebte, reflektierte persönliche Beziehung mit dessen Kern, dem Zentrum des geglaubten Gegenübers.

Menschen ohne bestimmte Glaubensrichtung erfordern Zuhören und Bereitschaft zum Verstehen in erhöhtem Maße. Spirituelle Begleitung hat kein 'Schema F', sondern benötigt jeweils ein Eingehen auf die betreffende Person. Dies wiederum erfordert ein möglichst bewusst gelebtes persönliches tägliches Leben.

Möglichkeiten inneren Wachstums bis zum Lebensende auf dieser gegebenen Welt

Die fünf Wachstumsstufen am Ende des Lebens in dieser Welt -"On Death and Dying" („Interviews mit Sterbenden“) von Dr. Elisabeth Kübler-Ross waren es, die in die rein naturwissenschaftliche japanische Medizin einen Hauch von Geisteswissenschaft einbrachten. Diese Stufen wurden dann mehr oder weniger als natürlich gegebene Wachstumsstufen, d.h. naturwissenschaftlich-mathematisch verstanden, und nicht als Möglichkeiten, die von dem Innenleben der betroffenen Person abhängen. Der Mensch ist keine Maschine.

Dame Cicely Saunders' „St. Christophers Hospiz“ und dessen Philosophie von einem 'Leben – lebenswert bis zum Ende', kam in den 80ziger Jahren durch die Initiative eines christlichen Krankenhauses nach Japan. Ich selbst setzte mich mit Dame Cicely Saunders betreffend „spiritual care“ in Verbindung. Sie machte mich auf „WHO-Cancer Pain Relief and Palliative Care“, d.h. auf die 4 Gebiete in der Sorge um den Menschen in seinem letzten Stadium auf dieser Erde, aufmerksam³. Da sie 1977 selbst nach Japan kam, bat ich sie als Pionierin der modernen Hospizbewegung, ein Wort bezüglich der Wichtigkeit und Notwendigkeit spiritueller Aspekte in Ihren Ausführungen einzubringen. Da meines Erachtens ihre diesbezüglichen Ausführungen spärlich waren, und ich sie darauf ansprach, erklärte sie: „Ich konnte einfach nicht mehr sagen ...“. Ich nehme an, sie hat die dünne Luft gespürt, dass die damalige japanische Medizin noch keine Antenne für „Spiritualität“ hatte. Das beschreibt in der jetzt vorliegenden Trilogie 'Gelingendes Leben' die Autorin Erika Schuchardt am Beispiel des Literatur- und Nobelpreisträger, der es gewagt hat, als Tabu-Brecher der Kultur über das Leben mit seinem behinderten Sohn Akira unter dem Titel "Eine persönliche Erfahrung" wahrheitsenthüllend zu schreiben und Jahre später desgleichen über den Suizid seines Schwagers, dem TV-Manager Tokios, es war und ist: Kenzaburo Oe (vgl. in dieser Trilogie Band I, Kap 8, S.137ff).

Wie ich schon oben erläuterte, ist dies jetzt etwas besser. Aber „spiritual care“ wird immer noch nicht verstanden als etwas, das man zuerst selbst erleben und dann konsequent leben muss, um dies dann leidenden Mitmenschen, wenn gewünscht, vorstellen zu können, zutreffender es ihnen erfahrbar werden zu lassen. Spiritualität ist weder ein Medikament zum Einnehmen noch eine selbstwirkende Infusion. Diese Einsicht ist zwar in den letzten Jahren etwas stärker geworden doch steckt sie noch in den Anfängen. Bedenklicher Weise wird *spiritual care* immer noch mehr oder weniger als eine 'moderne Bewegung', als selbst-laufender Prozess, nicht aber als Ruf bzw. als Umkehr zu einem inneren, sinnerfüllenden Leben verstanden.

„Warum gerade ich? – Leben lernen in Krisen“

Frau Prof. Dr. Erika Schuchardts Erweiterung des möglichen positiven Verlaufs von seelischen Krisen bis zur *Annahme* eines total ver-

änderten, d.h. bisher ungewöhnten Lebensrhythmus, zur Erfahrung der 'Krise als Chance', bringt neues Licht und Hoffnung in Japans Kliniken. Die *Annahme* – (∞) *Komplementär*Spiralphase 8 in Schuchardts (∞) *Komplementär*Modell KrisenManagement – der das Leben behindernden Gebrechen oder der *Gewissheit* des nahen Todes, bedeutet nicht bloße Statik, ein Zurückziehen ins eigene Ich sondern vielmehr können durch lernendes sich der Krise stellen neue Chancen 'Gelingenden Lebens' sich eröffnen.

Die neu zu gewinnende (∞) *Komplementär*Kompetenz öffnet das oder die Tore gleicher Weise für *schon* und *noch nicht* betroffene Menschen zum inneren Heilsein. In anderen Worten: Aus dem „Nichts“ ein „Etwas“, aus „Aufgeben“ den „Lebensmut“ zu neuem solidarischen Handeln zu kreieren, das erweist sich als Ausdruck der 8. Sph. *Solidarität*.

Persönliche Erfahrungen

Es mag hier nicht angemessen zu sein, persönliche Erfahrungen oder Handhabungen bezüglich „Leben aus nicht gewünschten Umständen“ anzuführen. Ich selbst finde jedoch folgende Dinge hilfreich zum „Lebendig sein bzw. werden“ in solchen Gegebenheiten.

1. Täglich Menschen auf der Straße initiativ zu grüßen.
2. Trainieren, Nicht-erwünschte-Situationen 'positiv' zu sehen – "Difficulty is a challenge. challenge is a chance. chance can lead to change". Im Sinne von Erika Schuchardts 'Krise als Chance'
3. Im klagen: „Ich kann nicht mehr; ich bin am Ende meiner Kräfte!“ diesen Hilferuf 'positiv' zu wandeln in ein: "Noch nicht Können, aber Wollen, also ich kann, weil ich will!"

Bemerken möchte ich, dass ich die eben erwähnten Handhabungen weder als Allheilmittel noch als Befehl, sondern als mögliche Vorschläge zur Hilfe in bestimmten Situationen betrachte.

Abschließend möchte ich den Weg aus einer nicht zu ändernden Situation eines meiner Klassenkameraden anfügen. F. war 14 Jahre alt als er beim Fliegeralarm in der Stadtmitte war. Als er nach der Entwarnung zu seinem Haus am Stadtrand zurückkam, war es total zerbombt. Danach, als seine Mutter, Tante und Schwester aus den Trümmern tot geborgen wurden, fiel er ohnmächtig zusammen. Einer unserer Gymnasiallehrer nahm ihn in seine Familie auf. Da die Ohnmachtsanfälle regelmäßig auftraten, musste er unsere Klasse verlassen und kam in

ein Pflegeheim . Dort war er sehr, sehr traurig und niedergeschlagen. Eines Tages schalt ihn eine Pflegerin. Mit starkem Ton sagte sie zu ihm: „Du kannst doch beten!“ Dieser Satz änderte sein Leben. Er bekam eine Stelle an einer öffentlichen Einrichtung dessen Chef ihm gut gesinnt war und Verständnis für ihn hatte. Er heiratete und gründete eine Familie, engagierte sich gesellschaftlich und führte ein *'Gelingen-des Leben'*.

Seit er das Gymnasium verlassen musste hatte ich keine Verbindung mehr mit ihm. Als ich zum ersten Male von Japan nach Deutschland auf Urlaub kam, war er es, der mich als erster ehemaliger Klassenkamerad aufsuchte. Woher er wusste, dass ich in Japan und damals auf Urlaub war, entzieht sich meinen Kenntnissen. Geblieben ist mir die Erfahrung eines frohen, menschenoffenen Klassenkameraden, der durch die „Hölle“ gehen musste und zum Leben 'Licht' auferstand!

Anmerkungen

1 Eine Anstellung für Absolventen unserer staatlich anerkannten Verbindung in einem Krankenhaus oder Hospiz ist noch sehr schwierig. Die Großzahl arbeitet deshalb als freiwillige Helfer/Innen in Krankenhäusern , seit 2011 infolge schwerer Erdbeben und Tsunami in Behelfseinrichtungen für Obdachlose. Die japanische katholische Kirche ist (noch) nicht von der Wichtigkeit kompetenter Betreuung spiritueller Schwierigkeiten kranker, besonders sterbenskranker Menschen überzeugt. Die Notwendigkeit einer besonderen Ausbildung dafür ist noch nicht erspürt. Zentrum der japanischen offiziellen Pädagogik ist Auswendiglernen, von Problemlösungen , die heute bekannt sind, 'Sinn' von Leben als solchem, von Krankheit und Tod, kommen kaum im Unterricht, schon gar nicht in Prüfungen vor. Doch Anlagen und Fähigkeiten, die nicht geschult bzw. gebraucht oder gefordert werden, schrumpfen ein und stehen eines Tages nicht mehr zur Verfügung. Das eben Gesagte gilt auch für das Studium der Theologie. Persönlich geprägte Spiritualität bleibt (leider) am Rande liegen bzw. entwickelt sich nur spärlich.

2 „Non Profit Organisation“

3 Cancer pain relief cannot be considered in isolation: „It encompasses the physical, psychological, social and spiritual aspects of suffering. (s. WHO-Technical Report Series 804, p.l 1)

Prof. Dr. FERDINAND KLEIN
Heil- und Sonderpädagoge, Slowakei:

**Erkennen aus dem Gebot der Nächstenliebe
für eine gelungene Demokratie**

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Klein | E-Mail: ferdi.klein2@gmail.com

Notwendig ist die „Fähigkeit zu lieben“ (Riemann ¹⁰2011)

Die amerikanische Philosophin und Pädagogin MARTHA C. NUSSBAUM, Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik, spricht in ihrem zeitkritischen Werk „Nicht für den Profit. Warum Demokratie Bildung braucht“ (NUSSBAUM 2012) von der lautlosen Krise der Demokratie, in der Menschen von einem maßlosen Gewinnstreben getrieben werden und wie Maschinen funktionieren sollen. Sie erwerben brauchbare und gewinnbringende Fähigkeiten und ihre Emotionalität, Fantasie, Kreativität sowie ihr selbständiges kritisches Denken bleiben auf der Strecke. Ihr fehlendes Mitgefühl kann sich zu einer unheilvollen Dynamik des Machens und Herstellens entwickelt. Und diese Dynamik schreitet fort, die „habgierige Beschränktheit und technisch gebildete Gefügigkeit“ und Ängste produziert (NUSSBAUM 2012, S. 167) und die Lebendigkeit der Demokratie bedroht.

Notwendig ist eine Überwindung der lähmenden Angst und ihre Wandlung zur Grundkompetenz zu lieben (RIEMANN ⁴¹2013). Diese humane Kompetenz beinhaltet einzelne Fähigkeiten wie

- sich um das Leben anderer Menschen zu sorgen,
- sich für anderen Menschen verantwortlich zu fühlen,
- die Welt aus der Sicht anderer Menschen wahrzunehmen, „insbesondere der Menschen, die die Gesellschaft als weniger wertvoll, als ‚bloße Objekte‘ hinstellt“ (NUSSBAUM 2012, S. 62).

Unter Berufung auf historische Persönlichkeiten, insbesondere auf die griechischen Philosophen SOKRATES, den indischen Philosophen und Pädagogen RABINDRANATH TAGORE (1861-1941), die Pädagogen JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), FRIEDRICH FRÖBEL (1782-1852),

JOHANN PESTALOZZI (1746-1827), JOHN DEWEY (1869-1952) sowie den Kinderarzt und Psychoanalytiker DONALD WINNICOTT (1896-1971) plädiert Nussbaum für die Entfaltung des natürlichen Entwicklungsprozesses beim Menschen von der frühen Kindheit an, die ein „ethisches Verantwortungsgefühl - und damit die Grundlage für eine gesunde Demokratie – hervorbringt“ (NUSSBAUM 2012, S. 118). Das ist durch die sokratische Methode anzustreben. Mit dieser Methode, die an PASCALS drei Spielregeln für das dialogische Begleiten erinnern, kann die Fähigkeit ausgebildet werden anderer Menschen „von innen her zu verstehen“. Wie ist das gemeint?

Auf diese Frage antwortet NUSSBAUM mit dem folgenden Zitat aus dem Lehrplan für Schulen des indischen Erziehers TAGORE aus dem Jahre 1917: „Der Geist nimmt [...] durch ein völlig freies Forschen und Erleben Eindrücke auf, und zugleich wird er angeregt, selbst zu denken. [...] Unser Geist erlangt wahre Freiheit nicht durch den Erwerb von Wissensstoff und die Aneignung der Ideen anderer Menschen, sondern durch die Bildung eigener Beurteilungsmaßstäbe und die Formulierung eigener Gedanken“ (ebenda, S. 91). In seiner Schulpraxis hat TAGORE den Kindern Probleme dargelegt und ihnen Antworten durch Fragen entlockt – ganz im Sinne der sokratischen Methode. Dadurch wollte er dem Lernenden zu einem gelingenden und sinnerfüllten Leben verhelfen.

Spiel überwindet lähmende Angst und schafft offene Spiel-Handlungsräume

Für die Entwicklung zur verantwortlichen Persönlichkeit ist das fantasievolle Spiel höchst bedeutsam. Es ist das Tor zur Welt, das bei Beziehungsschwierigkeiten einen Möglichkeitsraum schafft, in dem das Kind, aber auch der Erwachsene, experimentieren und ihre Probleme in ihrer Fantasie ausleben können. Nach WINNICOTT experimentiert der Mensch im Spiel mit dem anderen Menschen, was weniger bedrohlich ist als die direkte Begegnung mit anderen sein kann. In diesem Möglichkeitsraum Spiel übt der Mensch Empathie und gegenseitige Unterstützung ein. Nussbaum beschreibt im Anschluss an WINNICOTTS Beobachtungen diese Zusammenhänge so: „Spielen beginnt mit magischen Fantasien, mit denen das Kind das Geschehen kontrolliert – wie etwa bei beruhigenden Spielen, die ein kleines Kind

mit seinem 'Übergangsobjekt' spielt. Doch in dem Maße, in dem sich das Vertrauen und Zutrauen im Zusammenspiel mit Eltern oder mit anderen Kindern entwickeln, lässt die Kontrolle nach und das Kind ist in der Lage, mit Verletzbarkeit und Überraschung in einer Weise zu experimentieren, die außerhalb des Spiel-Settings erschreckend sein könnte, beim Spielen aber Freude bereitet. Man denke etwa an das nie nachlassende Entzücken der kleinen Kinder bei dem Spiel, dass ein Elternteil oder ein geliebter Gegenstand verschwindet und wieder auftaucht“ (NUSSBAUM 2012, S. 119).

Beim Spiel entwickelt das Kind wie der Mensch überhaupt die Fähigkeit zum aufmerksamen Hinschauen, zum Staunen und Fragen, zum Einfühlen in andere Menschen und Verständnis für sie. So wird die Anwesenheit eines anderen Menschen, der bedrohlich sein kann, beim Spiel ein „Auslöser von Neugier, und diese Neugier trägt zur Entwicklung gesunder Einstellungen in der Freundschaft, der Liebe und – später – im politischen Leben bei. [...] Spielen lehrt Menschen die Fähigkeit mit anderen zu leben, es verbindet Erfahrungen von Verletzbarkeit und Überraschung mit Neugier und Staunen und nicht mit lähmender Angst“ (NUSSBAUM 2012, S. 120).

PASCALS drei Spielregeln für das dialogische Begleiten und Forschen

Der französische Universalgelehrte BLAISE PASCAL (1623-1662) stellte drei Spielregeln für das Begleiten des anderen Menschen auf (MEYER 1962, S. 45; KLEIN 2012, S. 54 ff.), die für das Begleiten der Menschen in gesellschaftliche Institutionen verallgemeinert werden können und damit SCHUCHARDTS 8-PHASEN KOMPLEMENTÄR-SPIRALWEG 'KRISE ALS CHANCE' im **KOMPLEMENTÄR**MODELL KRISEN-MANAGEMENT entsprechen:

- Erst versuchen den Geist und das Herz des Anderen und seines Lebensraums zu erkennen. Hat sich der Begleitende bei diesem basalen Dialog mit dem Denken, Wünschen, Neigungen und Interessen des Anderen und seines Lebensraums vertraut gemacht, dann hat er eine Vorbedingung dafür geschaffen, dass er gut begleiten kann.

- Den Gegenstand (Problem, Aufgabe, Vorhaben) ins Auge fassen und ihn mit den Augen des Anderen und seines Lebensraums anschauen. Ihn so sehen, dass der Andere daran etwas entdecken und erforschen kann.
- Für den Anderen den Bildungsraum so gestalten, dass er sich durch ihn in seinem Herzen und Gemüt angesprochen fühlt und sich mit dem Gegenstand aus eigener Initiative vertraut machen will. Hier ist das Begleiten vollzogen und der Andere kann nun seinem Wollen folgen: Er will das, was er fühlt, in seinem Lebensraum selbst erkundet und entdeckt.

Die drei Methoden realisieren sich als Einheit im pädagogischen Takt, den JOHANN FRIEDRICH HERBART (1776-1841) als einen Grundbegriff der Pädagogik eingeführt hat. Der pädagogische Takt (lat. tactus: Berührung, Einfluss, Gefühl), den der Erwachsene in seiner Person vereint, hat einerseits der unmittelbare Regent der situativ-einfühlenden Praxis und andererseits ein „gehorsamer Diener der Theorie“ zu sein, die in der seit Jahrtausenden gelebte Nächstenliebe gründet und in **(∞) SCHUCHARDTS 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS im (∞) KOMPLEMENTÄRMODELL KRISENMANAGEMENT** für die *schon* betroffene Person *oder* für *noch nicht* betroffene Dialogbereite der Gesellschaft realisiert wird.

Von dieser komplementären taktvollen Fähigkeit (Kompetenz) hängt es ab, ob der Mensch persönlich wie beruflich auf dem rechten Weg ist.

Die Bildung des pädagogischen Takts hat zwei Voraussetzungen: eine längere Praxiserfahrung und die habituell gewordene Vertrautheit mit den Grundsätzen und Regeln der Theorie. Durch Reflexion der vorausgehenden Praxis im Spiegel der Theorie vermitteln sich im Erwachsenen Praxis und Theorie (SÜNKEL 2011, S. 41 ff). Diese Arbeit an sich selbst ermöglicht Selbsterziehung oder Selbstentwicklung, indem jeder sein Handeln durch inneres Abstandnehmen von sich selbst prüft. Er prüft sein Subjekt-Sein in der intersubjektiven Beziehung - auch zusammen mit anderen: Hier reflektiert und kritisiert er sich als Instrument und verbessert dadurch seine innere Haltung und sein Handeln. Beide Funktionen vereint der Erwachsene in seiner Person: die subjektive und die instrumentale. Sie dürfen nie vermischt oder verwechselt werden, wenn Selbst- und Weiterbildung gelingen soll.

Der pädagogische Takt motiviert zur Neuvermessung der Bildungsforschung, bei der die akademisch gebildete Persönlichkeit sich im inneren Zusammenhang der Bewusstseinsakte, der Akte des Denkens, Wollens und Fühlens erlebt.

Zur inklusiven Weiterbildung und Bildungsforschung

- Die Differenzen zwischen den Menschen sind nicht begrifflich zu bestimmen, weil definierte Begriffe zu definierten Verhältnissen führen und das unmittelbare Erfahren des anderen Menschen verhindern. Es geht um das Anerkennen der Differenzen und das Annehmen des Menschen mit Behinderung in der Lebenspraxis, um dadurch aus klassifizierenden Begriffen herauszukommen und in das unmittelbare Zusammengehören von Gemeinsamkeit, Differenz und Anerkennung hineinzufinden (MIETH 2004). Hier sind die soziokulturellen Deutungsmuster, sei es das Dämonisierende, das Medizinische oder das Pathologisierende, dem Rehabilitierenden (Rehabilitierung heißt von der ursprünglichen Wortbedeutung her Wieder-Bewürdigung) und dem Achtsam-Differenzierenden gewichen. Beide Muster, das Rehabilitierende und das Achtsam-Differenzierende, weisen auf eine Bildungsforschung hin, die einerseits die Rückbeziehung der gegenwärtigen Probleme auf geschichtliche Zusammenhänge zum Gegenstand hat und andererseits einer nonkategorialen Sonderpädagogik nicht folgen kann.
- Bekanntlich ist diese Dekategorisierung mit dem sogenannten „Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma“ behaftet. Anders gesagt: Nur wenn Menschen mit Behinderung als solche diagnostiziert werden, sind die zum Teil hohen kostenaufwändigen heilpädagogisch-therapeutischen Hilfen auf Dauer politisch durchsetzbar. Dem auf gesetzlich garantierte Hilfe angewiesenen Menschen wird aber durch Dekategorisierung zuvor der begriffliche Boden entzogen. Deshalb haben wir den Menschen mit Behinderung so zu beschreiben, dass der diagnostizierte Unterstützungsbedarf klar ersichtlich ist. Wir dürfen also auf die Bezeichnung Behinderung nicht verzichten, auch wenn dem negativen Beigeschmack nicht zu entkommen ist.

Hier geht es um das Selbstverständnis der gegenwärtigen Heilpädagogik als Wissenschaft, die das Inklusionsprinzip nicht verabsolutieren darf, denn sonst würde sie sich überflüssig machen und dem Menschen mit Behinderung schaden, weil sein individueller Unterstützungsbedarf geleugnet wird. Es stellen sich u. a. drei Forschungsfragen (DEDERICH 2015): (1) Wie ist es der Heilpädagogik möglich die Unterschiede wahrzunehmen ohne das spezifische Merkmal eines Menschen, das zum Beispiel auf körperliche oder sozio-ökonomische Zusammenhänge zurückgeht, sprachlich zu benennen? (2) Erweist es sich nicht als notwendig und legitim individuelle Problemlagen zu verallgemeinern und gruppenbildende Bezeichnungen - wie Menschen mit Autismus - zu verwenden? (3) Wie sollen gesellschaftliche Verhältnisse analysiert werden, die sich auf bestimmte Menschen benachteiligend auswirken ohne dabei negative Bezeichnungen zu verwenden?

- Bei diesen Fragen sollte die Erfahrungserkenntnis zu ihrem Recht kommen. Ich verstehe sie als Antwort auf die Zersplitterung der Einheit der Wissenschaft in Wissenschaften. Die einzelne Wissenschaft kann den ganzheitlichen Lebenszusammenhang in seinen Bedingungen nicht mehr hinreichend wahrnehmen. Erfahrungserkenntnis nimmt Erfahrungen zum Anlass für weitere Fragen. Hier können Wissenschaftler und Praktiker erfahren, was wirklich ist und was möglich ist (HENTIG 1976). Das Hinwenden zur Erfahrung darf nicht als Rückkehr ins Vorwissenschaftliche verstanden werden, denn Erfahrungserkenntnis soll ja selbst zur wissenschaftlichen Erkenntnis werden.

Erfahrungserkenntnis ist eine Erkenntnisart, die sich auf Erfahrungen gründet, wie Kant in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft vermerkt. Hier kommt die Erfahrung des Wissenschaftlers und des heilpädagogisch Tätigen oder des Studierenden zu Wort, die nicht gleich verallgemeinert wird, wie dies unter dem Zwang einer Vorgabe (Hypothese) geschehen würde. Vielmehr wird die Erfahrung mit eigenen Worten beschrieben und die Begriffe bleiben auf empirische Situationen bezogen.

- Diese Erkenntnisart wendet sich gegen die Verschulung des Geistes und ermöglicht soziale und pädagogische Sachverhalte zu

verfeinern. Und die in der Praxis tätigen Menschen werden in die wissenschaftliche Verantwortung eingebunden. Dadurch wandelt sich wie von selbst ihre rezeptive Konsumhaltung gegenüber dem Wissen in ein aktives Interesse und neugieriges Fragen. Lehrende und Lernende bilden sich hier zur Menschlichkeit und Sachlichkeit, spüren ihre Grenzen und ihr Nichtwissen und werden in ihrer Wahrheitssuche bescheiden. Und die Pädagogik in Forschung und Praxis wandelt sich ganz unmerklich in eine Kunst, bei der das gemeinsame Interesse der Lehrer und Schüler in Ausbildungs- und Weiterbildungsstätten ebenso wie in allen anderen Bildungseinrichtungen zur bewegenden geistigen Kraft wird.

Arbeit am Frieden

*„Die Menschen der Zukunft werden die sein,
die ihre Herzen in ihren Gedanken sprechen lassen.“*
(ALBERT SCHWEITZER, 1875-1965)

Dem allgemeinen Vertrauensverlust widerstehen

Der gegenwärtige Angriff der Nihilisten in aller Welt auf ein Denken und Handeln, das sich gegen die unantastbare Würde des Menschen richtet, ist bei jenen Menschen die letzte Alternative, die keinen ethischen Kompass (mehr) haben und am Ende als gescheiterte Existenzen sich an der Menschheit rächen. Die Nihilisten sind von der Nichtigkeit alles Bestehenden überzeugt und lehnen positive Zielsetzungen, Ideale und Werte ab. Ihr Verhalten erzeugt bei vielen Menschen (Erwartungs-)Ängste, die zum Vertrauensverlust, zu Misstrauen, Distanz, Abgrenzung und Rückzug führen können. **Gerade jetzt brauchen wir aber Vertrauen, Lebensfreude und Zuversicht.**

Was können wir tun, um das Vertrauen zu erhalten oder wieder zu gewinnen? Wie muss eine achtsame und Menschen verbindende Erziehung sein? Das Nachdenken über diese Fragen hat sich immer wieder durchzuringen zu den großen Gedanken, die ermutigen und stark machen. Mit der „Trotzmacht des Geistes“ (LUKAS 1993) kann

der starke Mensch die bedrohende Angst im Sinne der Logotherapie und Existenzanalyse ironisieren, überwinden und frei werden für ein selbstbewusstes Handeln.

Mit der „Trotzmacht des Geistes“ die „Ehrfurcht vor dem Leben“ pflegen

Wir können uns für die Arbeit in der Kita die „Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben“ von Albert Schweitzer bewusst machen. Diese Ethik wurde unter schwierigsten Lebens- und Arbeitsbedingungen im Urwald aus der Kraft des Herzens geboren und hat auf alle Widerstände mit der „Trotzmacht des Geistes“ bis heute erfolgreich geantwortet, weil „ein guter Geist stärker ist als die Macht der Verhältnisse“ (KLEIN 2014, S. 4). Schweitzers Handlungsethik, seine Lehre vom rechten Wollen und Handeln des Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, ermutigt und überwindet lähmende Angst, unter deren Einfluss kein Mensch etwas Gutes und Rechtes bewirken kann, sondern letztlich nur hassen und verachten.

Wie aktuell Schweitzers Humanismus ist zeigt auch die Tatsache, dass der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter und Friedensnobelpreisträger, der in seiner Person ethische und spirituelle Werte verkörpert, in einem kleinen Buch, dem Spiegel-Bestseller „Ethik ist wichtiger als Religion“ (DALAI LAMA 2015, 1. Auflage Juni 2015, erschienen gleichzeitig in allen Weltsprachen; 8. Auflage Dezember 2015;), eine umfassende Ethik begründet, die über alle Religionen, Nationen und Ideologien steht.

Seine säkulare Ethik vereint alle Religionen, deren Grundgedanke die Liebe ist. Liebe entspringt der ur-menschlichen Spiritualität und steht jenseits aller Religionen, die gelernt und in deren Namen auch heute noch „Heilige Kriege“ geführt werden. Dalai Lama kennt keine Feinde, sondern nur Menschen. Er lebt im tiefsten Grund das christliche Gebot der Nächstenliebe und sprengt nationale, religiöse und kulturelle Grenzen. Sein Denken und Handeln wurzelt in den Worten „wir Menschen“. Er ist von inneren Werten wie Achtsamkeit und Mitgefühl überzeugt, die allen Menschen angeboren sind und im Grunde für alle verbindlich sein sollten (vgl. DALAI LAMA 2015, S. 5 f.). DALAI LAMA schlägt eine Revolution der Empathie und des Mitgefühls in gleicher Weise wie die amerikanische Empathie-Forscherin Leslie Jamison vor

(siehe Abschnitt 2.2): „Wenn wir selbst glücklich sein wollen, sollten wir Mitgefühl üben, und wenn wir wollen, dass andere glücklich sind, sollten wir ebenfalls Mitgefühl üben“ (zit. n. ALT, in DALAI LAMA 2015, S. 6): **Mitgefühl ist nach seiner und unserer festen Überzeugung die Basis des menschlichen Zusammenlebens.**

ALBERT SCHWEITZERS und DALAI LAMAS humanistischer Ethik sollten wir bei der Bildungs- und Erziehungsarbeit mutig folgen, denn es geht um das Stärken des Anderen (Kindes, Eltern, Mitarbeiter) in der Beziehungssituation und um ein Reflektieren der Frage was den Menschen zum Menschen bildet. Durch das Nachdenken über diese Grundfragen der Erziehung, das die pädagogische Fachkraft auch zusammen mit Eltern und Mitarbeitern pflegt, erweitert und vertieft sie ihre Professionalität. Und sie kann in der Erziehungssituation auf einem sicheren Fundament das ihrem Handeln aufgegebenes Kind in die Ordnungen, Regeln und Rituale des gemeinsamen Zusammenlebens begleiten und leiten. Freilich bleibt ihr Bemühen um ein „situationsgerechtes Handeln“ (KLEIN 2015, S. 41) ein Wagnis. Der Erziehungserfolg ist ungewiss, er kann gelingen oder scheitern. Die gelungene oder gescheiterte Erziehungssituation kann aber im Fokus des humanistischen Kompasses reflektiert werden. Dadurch findet sie den Weg zum Anderen und erweitert ihre professionelle Kompetenz zur Erziehungskunst.

Den Weg zum Anderen finden

Diese Erziehungskunst hat der Maler und Dichter PABLO PICASSO (1881-1973) in seinem Gedicht „Wege zum Anderen“ ausgelotet:

„Wege zum Anderen

*Ich suche nicht – ich finde.
Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen
Und das Finden-Wollen von bereits Bekanntem.
Finden, das ist das völlig Neue.*

*Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt.
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer.*

*Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen,
die im Ungeborgenen sich geborgen wissen,
die in der Ungewissheit geführt werden,
die sich vom Ziel ziehen lassen
und nicht selbst das Ziel bestimmen.“*

Durch die Erziehungskunst, die ein „Wagnis, ein heiliges Abenteuer“ ist, nähert sich die pädagogische Fachkraft einem Denken und Handeln, dass der Physiker, Philosoph und Friedensforscher CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER (1912-2007) erkannt hat und heute kaum oder nicht mehr beachtet wird: „In der Kunst haben die Menschen sich ausgesprochen, es hat sich ihnen in ihr, **weit über Theorie und Praxis hinaus offenbart, wer sie waren, aus welchen Kräften sie lebten**“ (WEIZSÄCKER 1983, S. 326).

Mit diesem humanistischen und ur-menschlichen Verständnis von Profession erkennt die Erzieherpersönlichkeit das, was in der augenblicklichen pädagogischen Situation möglich ist, und sie schreite zu dem weiter, was ihr aufgegeben ist: Sie nimmt das gegebene Kind als Aufgabe wahr und versucht diese mit ihrer nun erreichten pädagogischen Kompetenz zu meistern.

Friedenserziehung durch alte Einsichten und Lebensweisheiten

Um diese verständliche Sprache geht es dem Beitrag, der das Vertrauen als Grunddimension der Erziehung thematisiert. Er folgt MARIA MONTESSORIS Postulat: „Der Aufbau des Friedens ist Werk der Erziehung“ (zit. n. KLEIN 2015, S. 125). Soll nun die pädagogische Fachkraft bei der Friedenserziehung einer ökologisch-systemisch, materialistisch, rationalistisch, hermeneutisch oder anders begründeten Pädagogik folgen? Auch wenn die theoretische Antwort in der mehrperspektivischen Betrachtung liegt (Stichwort: Konvergenzbemühen), ist daraus für die Praxis noch nichts Entscheidendes gewonnen. **Deshalb ist es dringend geboten den Ursprüngen der Pädagogik nachzuspüren, philosophische und pädagogische Weisheiten für die Gegenwart bewusst zu machen, um die vorhandenen oder drohen-**

de Bewusstseinskrise im eigenen Arbeitsfeld in eine offene und friedvolle Zukunft zu wandeln.

Mitfühlend der praktischen Vernunft folgen

Friedenserziehung kann sich heute von Albert Schweitzers und Dalai Lamas humanistischen Handlungsethik leiten lassen: Geboten ist für mitfühlende und urteilsfähige Menschen eine Orientierung am kategorischen Imperativ von IMMANUEL KANT (1724-1804), der am deutlichsten ausdrückt, was menschliches Handeln soll. Kant sagt schlicht und einfach: „**Handle so, dass jeder andere Mensch so handeln kann, wie du handelst**“ (zit. n. KLEIN 2015, S. 92). Darin drückt sich aus, dass jeder dem Anderen die Freiheit gibt, die er für seine Entwicklung braucht. Es ist nicht die Freiheit, die der Handelnde für sich nimmt, sondern es ist die Freiheit, die er dem anderen gibt. Hier folgt der Handelnde der menschlichen Vernunft.

Das Handeln nach dem kategorischen Imperativ kann Prinzip

- einer allgemeinen Gesetzgebung (Menschen- oder Grundrechte, Rechte von Menschen mit Behinderung) und
- des situationsgerechten pädagogischen Handelns sein.

Stets muss sich das Handeln

- im pädagogischen Dialog (Handlungsdialog) zwischen Erzieherin und Kind,
 - im Team sowie
 - im inter- und transdisziplinären Gespräch
- so erweisen, dass es Kants ethisches Grundprinzip achtet bzw. nicht verletzt.

Dr. CHRISTIAN LARSEN
Arzt, Spiraldynamiker, Zürich:

Spiraldynamik®: Ein evolutionsbiologischer Lösungsansatz –
Wie 5000 Bewegungstherapeuten und Pädagogen Menschen befähigen, sich
im eigenen Körper besser zurechtzufinden und so konkret
(∞) KomplementärKompetenzen in Sachen Inklusion aufbauen

Info: <https://de.wikipedia.org/wiki/Spiraldynamik> | E-Mail: christian.larsen@spiraldynamik.com

Pandemie Bewegungsarmut **Das Sitzen ist das neue Rauchen**

Von der Evolutionsbiologie während Jahrtausenden für ewige Wanderschaft entwickelt und erprobt, ist der menschliche Körper heute zu ewigem Stillsitzen verdammt. Ein Worst-Case-Szenario. Das Bewegungssystem schreit nach Bewegung während der Mensch im Sitz-Marathon zwischen Bürostuhl, Auto und Sofa pendelt. Die tägliche Gehstrecke ist von 20 Kilometern auf 500 Meter geschrumpft. Wen wundert's – die Muskeln verkümmern, die Knochen entkalken, die Faszien verkleben, die Gelenke versteifen, grosse Teile des Gehirns dämmern dumpf vor sich hin.

Der Bewegungsmangel hat in den westlichen Industrienationen pandemische Ausmasse angenommen. Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sind wasserdicht belegt: Die Mehrzahl aller Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arthrose, Diabetes, Depression oder Demenz hängt direkt oder indirekt mit dem Bewegungsmangel zusammen. Wissenschaft und Politik schreien landauf und landab «Mensch, beweg dich!». Die Schreie verhallen unerhört.

Die Perspektiven sind alles andere als rosig. Kinder – von Natur aus geborene Bewegungsexperten – verlernen ihr Geburtsrecht. Die evolutionsbiologisch bedeutsame Quelle des motorischen Lernens versiegt. In der Schule heisst es Stillsitzen, die dritte Turnstunde wird abgeschafft, Eltern fahren ihre Kinder nach amerikanischem Vorbild mit dem Auto zur Schule. In den Schulpausen dominiert der starre Blick aufs Handy-Display, Auseinandersetzungen werden via Cy-

ber-Bullying ausgetragen, soziale Hierarchien via Facebook-Likes etabliert. Kinder der Generation Z bekunden zunehmend Mühe zu hüpfen, rückwärts zu gehen oder einen Baum rauf zu klettern.

Gesundheitsökonomie **Der Kniefall der Medizin vor der Ökonomie**

Der Tabubruch hat bereits stattgefunden, das ökonomische Denken hat die Medizin bereits unwiderruflich infiltriert und die primäre Motivation – kranken Mensch zu helfen – ausgehöhlt. Letzte Woche war ein leitender Intensivmediziner in meiner Praxis, mit Tränen der Verzweiflung in den Augen: Er könne seine Arbeit nicht mehr machen, seitdem er realisiert habe, dass es auf seiner Intensivstation in erster Priorität um die Optimierung der Wertschöpfung und nicht mehr um das Wohl der Patienten geht. Gestern habe ich in den Schweizer Radionachrichten vernommen, dass Chefärzte, welche die ökonomischen Zielvorgaben nicht erreichen, systematisch gefeuert werden.

Ökonomisches Denken per se ist weder gut noch böse. Dienend eingesetzt kann es die Qualität der Patientenbetreuung nachhaltig fördern. Zum Selbstzweck erhoben macht es aus Patienten Kunden und aus Helfern Leistungserbringer. Messbare Servicequalität auf Abruf ersetzt die persönliche Anteilnahme am Schicksal kranker Menschen. Persönliches Engagement wird durch das Primat der Rentabilität zur Nebensache degradiert. Das schleichende Gift emotionaler Teilnahmslosigkeit höhlt Motivation und ethisches Selbstverständnis der Ärzte aus. Der Hippokratische Auftrag «ausschliesslich dem Wohle des Patienten zu dienen» ist einer unausgesprochenen aber gesellschaftlich legitimierten «Güterabwägung zwischen Patientenwohl und finanziellem Wohlergehen von Spital, Aktionären und Investoren» gewichen. Diese doppelte Logik hat inzwischen eine gefühlte Mehrheit der praktizierenden Ärzte verinnerlicht.

Ärzte in Deutschland bekommen heute pro Patient quartalsweise ein Kopfgeld. Jeder Zweitbesuch innerhalb desselben Quartals wird so automatisch zum ökonomischen Verlustgeschäft. Spitäler müssen auf Biegen und Brechen ihre Fallzahlen erreichen, sonst wird ihnen der

Leistungsauftrag entzogen und die Abteilung geschlossen. Die Vergütung mittels Fallpauschalen belohnt komplexe Diagnose und aufwändige Eingriffe. Das System setzt falsche Anreize: Diagnostische und therapeutische Indikationen werden ausgeweitet, es wird zu viel therapiert und zu schnell operiert. Patienten in Not werden finanziell legal ausgeweitet. Die Patienten von morgen sind willkommene Objekte einer durchorganisierten Wertschöpfungskette an deren Ende Rentabilität und Profit steht.

Der menschliche Körper Demontage eines Wunderwerkes

Heute ist alles flach – platt gemacht und eingeebnet: Teppich, Parket, Fliesen, Rasen, Asphalt. Selbst das Einsteigen in die Strassenbahn erfolgt ebenerdig. Die Sprunggelenke – ein wahres Meisterwerk der Evolution zum Ausgleich von Boden-Unebenheiten – sind ihrer Daseinsberechtigung beraubt. Den Füßen, eingepackt in enge Schuhe, fehlt heute jeglicher Trainingsreiz. Die Muskulatur verkümmert, das Fundament des menschlichen Körpers gerät aus den Fugen. Knick-, Senk-, Spreizfüsse, Hallux, Krallenzehen – bei Naturvölkern nahezu unbekannt – sind programmiert.

Die Hüftgelenke des Homo sapiens sind perfekte Kugelgelenke – entstanden durch den aufrechten Gang. Dreidimensionale Bewegungsvielfalt hat den Kugelkopf im Verlaufe der Jahrmillionen rundgeschliffen. Und heute? Der gehetzte, kleinschrittige und ebenerdige Gang reduziert die Belastungszone im Hüftgelenk auf ein kleines, immer gleiches Knorpelgebiet. Die Konsequenz: Jahr für Jahr werden Millionen künstlicher Hüftgelenke eingepflanzt – allein in Deutschland über 200'000 pro Jahr. Trainingsmangel und Fehlbelastung – nicht Fehlkonstruktion – sind die Wurzel allen Übels.

Evolutionsbiologisch ist der Mensch ein aufrecht gehender Kreuzgänger: Linkes Bein, rechter Arm... rechtes Bein, linker Arm usw. Was für den Fisch die Seitbewegung ist, ist für den Menschen die Drehbewegung! Die Wirbelsäule ist eine Säule, die beim Gehen und Laufen abwechslungsweise nach links und nach rechts wirbeln will.

Dieser rhythmisch-alternierende, fein abgestimmte und dreidimensional-komplexe Bewegungsfluss ist das Lebenselixier gesunder Bandscheiben. Davon ist heute so gut wie nichts übrig geblieben: Der krasse Bewegungsmangel, der eklatante Verlust an Selbstwahrnehmung, die Dominanz der Symmetrie beim fast jeglichem Krafttraining und das apodiktische Rotationsverbot vieler Rückenschulen haben der Wirbelsäule arg zugesetzt und zur Problemzone Nummer eins werden lassen.

Spiraldynamik® Ein evolutionsbiologischer Lösungsansatz

Der quantitative Bewegungsmangel muss durch ein «Mehr an Bewegung» angegangen werden. Die minimale Dosis, um vom gesundheitlichen Nutzen alltäglicher Bewegung und sportlicher Aktivität profitieren zu können, lässt sich heute genau beziffern: Jeden Tag eine Stunde anstrengungsfreier Bewegung plus 2-3-mal pro Woche eine Stunde mässig anstrengender Bewegung. Das ist erstaunlich wenig. In der Schweiz hat sich der Bevölkerungsanteil, der dieses Minimalsoll erfüllt, im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte von 25 auf 40 Prozent erhöht. Bravo! Nur Canada und die Niederlande sollen noch besser sein. Deutschland hinkt hinterher.

Der qualitative Bewegungsmangel hingegen kann niemals durch ein «Mehr an Bewegung» kompensiert werden. Genau hier liegt der Knackpunkt: Alle schreien nach «Mehr Bewegung» und niemand hat die Qualität in der Erfolgsrechnung berücksichtigt. Es ist wie im Geschäftsleben: Bricht der Umsatz ein, wird Qualität automatisch zum Schlüsselfaktor zur Sicherung der notwendigen Rentabilität. Genau hier setzt das Bewegungs- und Therapiekonzept der «Spiraldynamik» an. Der Claim «Intelligent Movement» ist Programm: Menschen zu befähigen, sich in ihrem Körper wohlfühlen und sich im Alltag anatomisch intelligent zu bewegen.

Eine kleine Forschergruppe (1986-92) hat sich auf die Suche nach dem Bauplan des menschlichen Bewegungssystems gemacht und dabei die Helix als roten Faden der menschlichen Anatomie entdeckt.

Das spiralg gedrehte Fusslängsgewölbe, die Kreuzbänder im Kniegelenk, der Verlauf der Nerven am Bein, das Doppel-Schrägsystem der Rumpfmuskulatur oder die Dreh-Scharniermechanik von Knie- und Ellbogen seien als Beispiele erwähnt. «Spiraldynamik» (1992) ist eine «evolutionsbiologisch begründbare, lern- und lehrbare Neu-Interpretation der funktionellen Anatomie und Biomechanik». Aus Sicht des Patienten ist sie eine Gebrauchseinweisung für den eigenen Körper – nahezu immer und überall anwendbar.

Heute existiert ein Netzwerk mit über 5000 Fachkräften im deutschsprachigen Europa. Es wurden über 1 Million Sachbücher verkauft, das Konzept mehrfach ausgezeichnet. Dank systematischer Ergebnismessung behandelter Patienten konnte eine zukunftsweisende Qualitätssicherung etabliert werden. Das Netzwerk setzt sich interprofessionell aus bewegungstherapeutischen Med Berufen (z.B. Physio-, Ergotherapie) und bewegungspädagogischen Move Berufen (z.B. Tanz, Sport, Yoga) zusammen. Durch den innigen Erfahrungsaustausch von Therapie und Pädagogik ist in der Patientenbetreuung ein genuiner physio-pädagogischer Ansatz entstanden, der Menschen befähigt, mit ihrem Problem bestmöglich und eigenverantwortlich zuzugehen. Die physio-pädagogische Vermittlung erfolgt in mehreren, aufeinander abgestimmten Schritten: Motivation (1), Verständnis (2), Wahrnehmung(3), Schaffen körperlicher Voraussetzungen (4), Basisübungen (5), Variantentraining (6) und Integration (7). Erprobte Stärken des Konzepts sind die konkrete Umsetzbarkeit in Alltag, Beruf und Freizeit sowie die therapeutische Wirksamkeit bei Beschwerden des Bewegungssystems.

Wege aus der Krise Modell und Realität

Gesundheitliche Krisen, die ich als Arzt tagtäglich begleite, entstehen aus einem Mix von Lebenslaufkrisen (Alter, chronische Krankheiten, Lebensende) und Lebensbruchkrisen (Unfälle, akute Krankheiten, Tumoren). Der Mensch wird allmählich oder plötzlich mit Schmerz und Einschränkung in Alltag, Beruf und Freizeit konfrontiert. Das von

Prof. Dr. Erika Schuchardt entwickelte *KrisenManagementKomplementärModell* beschreibt den Reifungsprozess vom ersten hilflosen «Was ist hier eigentlich los?» und «Warum gerade ich?» bis hin zum selbstbewussten «Yes I can» bzw. zum solidarischen «Yes we can» [E. Schuchardt ²2013: Diesen Kuss der ganzen Welt – Wege aus der Krise. Beethovens schöpferischer Sprung, Georg Olms Verlag und E. Schuchardt 2020: Trilogie Gelingendes Leben] Dieser Entwicklungs- und Reifungsprozess umfasst acht Phasen, die in definierter und nicht-umkehrbarer Reihenfolge durchlitten und durchlebt werden. Im Idealfall geht der *schon* betroffene Mensch gleichermaßen wie der *noch nicht* betroffene Mitmensch als gereifte und gestärkte Persönlichkeit aus der Krise hervor.

Sequenzielle Entwicklungsprozesse mit verbindlichen Reihenfolgen wurden wiederholt für Individuen, Kollektive und ganze Gesellschaften beschrieben [Jean Gebser], sie wurden in vielen Kulturkreisen und in unterschiedlichen Zeitepochen beobachtet [Ken Wilber], so dass von einer gewissen Universalgültigkeit ausgegangen werden kann. So gesehen hat Erika Schuchardt ein lebensnahes, durch zahlreiche Biografien belegtes und praxistaugliches Modell entwickelt, das es mir als Arzt ermöglicht, Patienten in Krisensituation besser zu verstehen und zu begleiten.

Die Diskrepanz zwischen der modellhafter Krisenverarbeitung und der medizinischer Alltagsrealität ist frappant. Statt Wandlung und Reifung von Patienten in Krisensituationen zu unterstützen fördert das Gesundheitswesen das genaue Gegenteil. Der Arzt bekommt ein straffes Zeitkorsett angelegt – 10-15 Minuten pro Patient sollen es richten. Auf Arzt- und auf Patientenseite macht sich mehr und mehr eine Reparatur-Mentalität breit. Fast alles ist machbar: Das Beste ist knapp ausreichend, kosten darf es nichts, dafür soll es jederzeit auf Abruf verfügbar sein.

Die Krisenvermeidungsstrategie hat System: Sie beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Bis zu 40 % aller Frauen – je nach Klinik – bringen in Zürich ihr Kind per Kaiserschnitt zur – mehrheitlich ohne medizinische Notwendigkeit. Ein Cocktail aus Bequemlichkeit, Gefälligkeit und ökonomischem Denken bringt Mütter um das Ge-

burtserlebnis und Neugeborenen um die prägende Erfahrung, Krisen erfolgreich bestehen zu können. Der Tod wird zum Tabuthema, Friedhöfe werden an den Stadtrand verlegt, Sterbende in Nebenzimmer gebracht.

'Zauberformel' Inklusion

Die Gesellschaft liebt ihre Helden nicht

Das Primat der Symptombekämpfung folgt der gleichen Logik. Das Gesundheitswesen ist zu einer Art Selbstbedienungs- und Reparaturladen geworden. Für jedes Problem gibt es fix eine Sofortlösung: Störende Hautpickel werden mit Antibiotika befeuert, Schmerzmittel lassen Qual und Pein verblasen, kleine Pillen helfen abends beim Einschlafen und morgens beim Aufwachen. Mit Hilfe des Skalpells werden Mägen verkleinert, Kunstgelenke eingepflanzt und verstopfte Herzkranzgefäße frei gemacht. Ursachenforschung und Prävention bleiben dabei auf der Strecke. Kein Automechaniker würde es wagen, beim Aufleuchten einer Warnlampe auf dem Armaturenbrett kurzerhand die Warnleuchte rausschrauben. Aber genau dies erwarten viele Patienten und genau hält das System für hilfeschuchende Menschen bereit. Rasche Symptombekämpfung ohne zeitraubende Ursachenforschung.

Heute besteht eine paradoxe Situation: Die Volksgesundheit droht als Folge von Bewegungsmangel und Viel-Fresserei vor die Hunde zu gehen. Gleichzeitig werden die ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet – die engagierten Hausärzte, Physiotherapeuten, Turnlehrer, Fitnessinstructoren, Yogalehrer und Ernährungsberater marginalisiert. Fachkräfte, die sich tagtäglich und intrinsisch motiviert für andere Menschen einsetzen. Menschen, die sich Hilfe zur Selbsthilfe auf die Fahnen geschrieben hat. Aber genau diese Hausärzte, Therapeuten und Pädagogen werden systematisch geschnitten: Kaum Wertschätzung, wenig Verdienst, viele Vorschriften, permanenter Zeitdruck.

Eine Gesellschaft, die angesichts eines pandemischen Problems ihre besten und kompetentesten Ressourcen marginalisiert statt sie gezielt einzusetzen, handelt unlogisch, ineffizient und schizoid. Inklus-

sion sieht anders aus. Inklusion als Komplementärkompetenz würde bedeuten, dass die Gesellschaft am Schicksal Betroffener teilnimmt, von und mit Ihnen lernt, Angebote zur Selbsthilfe systematisch fördert.

Gelingendes Leben

Mensch, hilf Dir selbst!

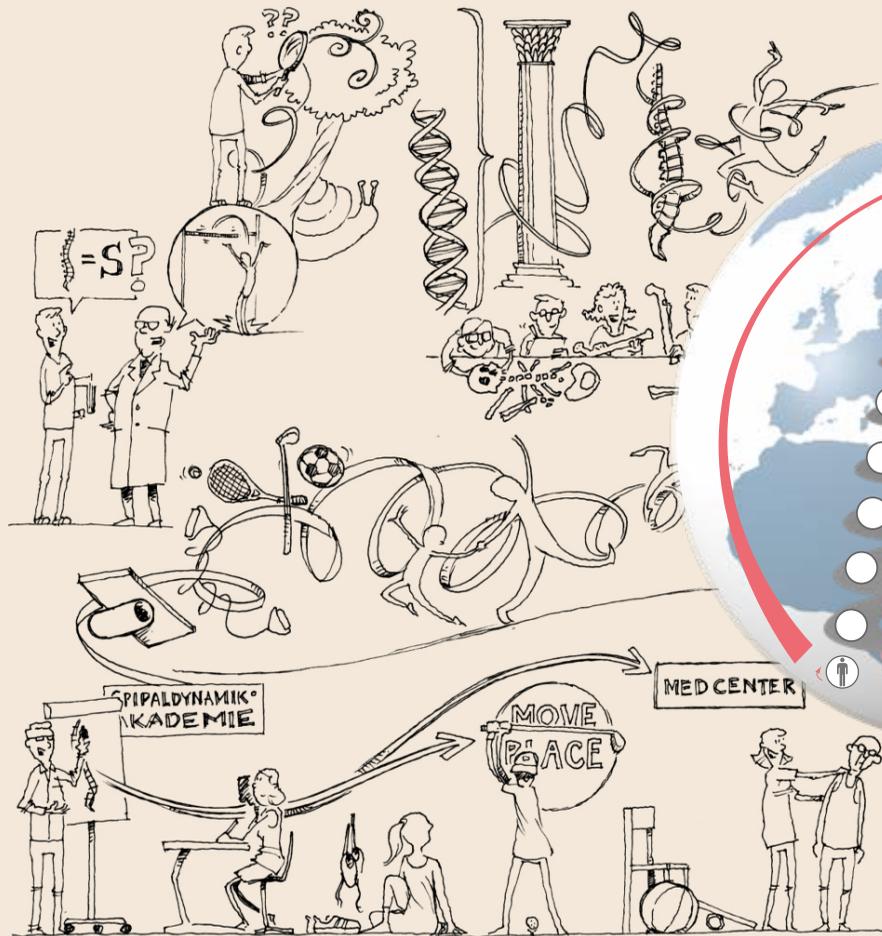
Genau diesen Ansatz Inklusion als Komplementärkompetenz habe ich mit dem «Spiraldynamik» Netzwerk zwei Jahrzehnte lang tagtäglich praktiziert. Jahr für Jahr befähigen wir in der Schweiz 4000 Patienten, bestmöglich und eigenverantwortlich mit ihren muskuloskelettalen Beschwerden umzugehen. Systematische Outcome-Messungen dokumentieren den Erfolg: Bei Patienten mit chronisch-starken Schmerzen beispielsweise, gelingt es uns, die Schmerzen nach nur 7 Therapieeinheiten nahezu zu halbieren. Zudem gelingt es uns, pro Jahr rund 200 unnötige Operationen zu vermeiden.

Jetzt möchte ich in Bilanz ziehen: Wie viel Unterstützung durfte ich als Kompetenzträger in Sachen Inklusion erleben, wie viele Steine wurden mir und der «Spiraldynamik» in den Weg gelegt beziehungsweise aus dem Weg geräumt? Die Bilanz ist durchzogen: Von Seiten der Patienten gab es zu jedem Zeitpunkt grosse Wertschätzung und Unterstützung. Überraschend gross war der Support durch die Medien – Publikums- und Fachpresse haben sich proaktiv für den evolutionsbiologischen und physiopädagogischen Therapieansatz interessiert. Das hat Mut gemacht. Auch aus Wirtschaftskreisen gab es punktuell sehr wertvolle Unterstützung. Die Arztkollegen waren in zwei Lager gespalten – Pro und Contra. Wegbereitend für ein Pro waren meist positive Erfahrungen von Angehörigen, ausschlaggebend für das Contra meist vorgefasste Meinungen und Vorurteile. Die Unterstützung durch die Krankenkassen – die eigentlichen finanziellen Nutzniesser unserer Arbeit – setzte sehr spät ein. Wissenschaft und Politik begegneten uns mit grossem Desinteresse und absoluter Gleichgültigkeit. Unter dem Strich ist die Bilanz durchzogen – ausreichend um weiterzumachen, aber zu spärlich und zu zögerlich um Grösseres zu bewirken.

Angebot: ▶ Kurzfilm Spiraldynamik anatomisch

„Therapien statt operieren“

Menschen sind Reisende zu Gast im eigenen Körper ...
 Das Spiralprinzip, der evolutionsbiologische Bauplan des Menschen ... ist entschlüsselt. Die Spirale ist ein Geniestreich der Natur ... sie bietet Stabilität und Beweglichkeit auf engem Raum. Das Abenteuer begann vor 380 Mio. Jahren mit dem Landgang der Fische ... Erst der Mensch ... meisterte vor 5 Mio. Jahren die 3. Dimension ..., seine Wirbelsäule ist eine nach links und nach rechts drehende ‚Doppel-Spirale‘. Dank Spiraldynamik entdecken Sie das Selbstverständliche und bewegen sich leichter und länger, ein Leben lang.“
 Dr. Christian Larsen

Spiraldynamik
 intelligent movement

▶ Erklärvideo: Was ist Spiraldynamik?,
 Cla Gleiser/Christian Larsen
www.spiraldynamik.com

Angebot: ▶ Kurzfilm (∞) KomplementärSpiralmodell psychosozial

„Vom ‚Warum‘ ...? zum ‚Wohin‘ ...!“ zu neuer Handlungsfreiheit

Menschen sind Reisende mit Geist, Seele, Körper; sie gestalten ihr Leben oder sogar das Weltgeschehen. Das symbolisiert das Logo:
 Es vereint in nur *einem* asiatischen Kalligraphiezeichen für ‚Krise‘ 機 die zwei dt. Worte ‚Gefahr‘ (und) ‚Chance‘. Auf ihrer Lebensreise vom ‚Warum‘ zum ‚Wohin‘ durchleben Menschen sowohl **persönlich** individual, in Gestalt des Archetypus Spirale, den (∞) **8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG** ‚KRISE ALS CHANCE‘ als auch **gesellschaftlich** kollektiv den (∞) **3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS** ‚KOPF-BarrierFrei‘. Dabei gewinnen sie (∞) **Komplementär**Kompetenz zu neuer Handlungsfreiheit für ein von Sinn erfülltes ‚gelingendes Leben‘. Prof. Dr. Erika Schuchardt, MdB

Schuchardt-Stiftung:
 „Schuchardt-TalenteWeckungs-Preis“
 ▶ Youtube -> Prof-Schuchardt

機 **Krise als Chance**
 (∞) **KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG**
 ▶ UniversalModell -> www.prof-schuchardt.de
 ▶ Podcast_KomplModell_3 ▶ Trailer_13 ▶ TV-Doku_59

© Schuchardt, E.: Warum gerade ich ...?, V&R 14/2018 -> S. 364/365

Ich bin Erika Schuchardt dankbar für Ihre 'Zauberformel':

«'Inklusion' PLUS ∞ *Komplementär*Kompetenz».

Die Formel hat mir geholfen die gesellschaftliche Bedeutung der Inklusion zu erkennen. Zu erkennen welchen wichtigen Beitrag das Netzwerk der «Spiraldynamik» tagtäglich leistet.

Das Bewegungsverhalten des Menschen gehört zu den wichtigsten Einflussgrößen auf die Volksgesundheit. Die Inder haben ihr Yoga, die Chinesen ihr Tai Chi. Und wir? Bisher haben wir keine vergleichbare Tradition, welche «Mehr Bewegung» und «Bewegungsqualität» alltagstauglich unter die Leute bringt. Diese Lücke zu schliessen hat sich die «Spiraldynamik» zur Aufgabe gemacht. Wer sich anatomisch richtig bewegt – dem Bauplan der Natur entsprechend – hat mehr vom Leben. Weniger Schmerz und weniger Einschränkung.

Dr. ULRICH LILIE

Theologe, Präsident Diakonisches Werk der EKD, Stuttgart:

Vom Fehlen der Fantasie –
auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Lilie | E-Mail: praesidialbereich@diakonie.de

Das Fehlen von Fantasie ist ein unterschätztes Problem unserer Gesellschaft. Denn gesellschaftliche Veränderungen beginnen im Kopf. Sie brauchen Menschen, die träumen können, die fähig sind, sich Dinge auszudenken, die bislang unvorstellbar waren und dafür zu kämpfen. Dinge wie das Frauenwahlrecht oder die 5-Tage-Woche. Oder die Elternzeit für Väter. Oder die inklusive Gesellschaft.

Nicht nur unvollkommene Gesetze oder unzureichende finanzielle Förderung behindern den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft, sondern ebenso die Unterschätzung eines notwendigen Bewusstseinswandels im Verständnis von Behinderung bei gleichzeitiger Überschätzung dessen, was man die normative Kraft des Faktischen nennt. Diese Kombination aus Fantasielosigkeit und Beharrungsvermögen zementiert Lebenswirklichkeiten, die immer den Menschen unter uns das Leben besonders erschweren, die sich nicht im Rahmen einer mehrheitlich definierten Norm bewegen.

Wer aus der Norm fällt, ist kein Sonderfall. In irgendeiner Phase unseres Lebens fallen wir alle aus der Norm. Spätestens wenn wir selbst krank oder alt oder beides sind, erfahren wir Hindernisse, die es vorher für uns nicht gab. Und manche trifft die Vertreibung aus der Normalität plötzlich und vollkommen unvorbereitet und katapultiert sie und ihr Umfeld jäh aus allem heraus, was bis dahin als normal galt.¹

¹ Solche Erfahrung der Krise und wie sie zu Chancen werden können, hat die Herausgeberin dieses Bandes ihr ganzes Forscherinnenleben beschäftigt. Zentral: Erika Schuchardt: Warum gerade ich ...? Leben lernen in Krisen. Fazit aus Lebensgeschichten eines Jahrhunderts. Mit Bibliographie der über 2000 Lebensgeschichten von 1900 bis zur Gegenwart, 12. überarb. u. erw. Auflage, Göttingen 2006; Dies.: Krisen-Management und Integration. Doppel-Band mit DVD. Bonn, 8. Auflage 2003. Das Krisen-Management-Interaktionsmodell trägt dazu bei, die individuellen und gesellschaftlichen Prozesse auf dem mühsamen Weg zu einer inklusiven Gesellschaft besser beschreiben und begleiten zu können.

Wer Inklusion für überbewertet hält, hat vom Ernst des Lebens nichts begriffen. Wer Inklusion für unproblematisch hält, auch nicht. Alle Lebensbereiche, jeder Winkel des Alltags, des Denkens und Empfindens muss hinterfragt werden.

„Inklusion“ heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch überall verschiedenen sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion. Eine inklusive Gesellschaft lernt, dass es normal ist, verschieden zu sein und Verschiedenes zu können. Jeder Mensch hat Gaben und Grenzen und jeder Mensch ist willkommen. Nur gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat keinen Platz. Egal ob Entwürfe für Häuser, Berufsausbildung, Gesellschaften oder Autos – wir müssen lernen uns vom Diktat der Norm zu verabschieden. Es gilt eine gleichberechtigte Gemeinschaft von Individuen zu denken und ihre vielfältigen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Echte Inklusion beginnt – wie fast alles – im Kopf und im Herzen. Wer Inklusion verwirklichen will, muss über den Rand denken, Träume vom Alltag haben, Ideen, eine Vorstellung und Konzepte von einem anderen Leben. Fantasie eben. Denn wer sich etwa nicht einmal vorstellen kann, dass es gut möglich ist, im Rollstuhl Mathematik an einer Regelschule zu unterrichten, fängt keine Verhandlungen mit der Schulleitung an. Wer sicher ist, dass ein Mensch mit Downsyndrom keine Chance hat, im ersten Arbeitsmarkt als Bäcker zu arbeiten, wird keine Lehrstelle für ihn finden. Wem es nicht in den Kopf will, dass ein taubblindes Mädchen, das sich nur kriechend fortbewegen kann, in einer regulären Kita nicht nur Freude haben, sondern auch Freude machen kann, dem fällt bei Behinderung vermutlich immer noch nur Heim, Förderschule und Werkstatt ein.

Fantasielosigkeit führt dazu, dass es schwer wird, die Welt, in der wir leben, anders zu sehen als es uns Gewohnheiten oder Mehrheiten nahelegen. Das ist kein neues Phänomen. Jede Gesellschaft braucht außerdem nicht nur Visionärinnen, sondern auch Bewahrer, Pragmatiker und Macherinnen. Wenn es gut geht, tragen sie dazu bei, die Visionen zu erden und in neue Formen von Zusammenleben zu überführen. Auch hier braucht es die Bereitschaft, einander zuzuhören und voneinander zu lernen.

Allerdings: Wenn Fantasielosigkeit sich erst einmal in Köpfen und Herzen der Menschen festgesetzt haben, kann man sie nicht einfach weg definieren oder argumentieren. Es sind komplexe Prozesse, in denen Fantasielosigkeit verwandelt werden will. In jedem Kopf, in jedem Herzen. Auch deswegen dauert es so unerträglich lange mit der Umsetzung von Inklusion in den Alltag. Deswegen bleibt man oft so unzufrieden – selbst wenn man sich vor Augen führt, was in den vergangenen 20 Jahren, seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland, alles beredet, verhandelt, erprobt, und umgesetzt wurde. Es ist wahr: Am Begriff Inklusion kommt heute niemand mehr vorbei – und das ist gut so. Aber: wir sind noch lange nicht am Ziel.

Der Widerstand gegen die gesellschaftliche Leitvorstellung Inklusion hat viele Gesichter. Dass die Teilhabe-Rechte von behinderten Menschen selbstverständliche Realität werden, ist keinesfalls nur eine Sache von Bundesbeauftragten, Berufspolitikern, Fachleuten und Betroffenen. Darüber entscheidet tagtäglich die Haltung jedes Sachbearbeiters im Amt, jeder Kindergärtnerin, jedes Physiklehrers oder Stadtplaners, darüber entscheiden die Fußballtrainerinnen, Einzelhändler, Kommunalpolitiker und Redakteurinnen, genauso wie Max und Eva Mustermann. Kurz: Wir alle sind angesprochen, wenn es darum geht, Inklusion zu verwirklichen. Und das hat eben damit zu tun – siehe oben – was wir für normal halten. Das deklinieren wir alle tagtäglich durch alle gesellschaftlichen Bereiche hindurch.

Selbstverständlich gibt es auch in einer inklusiven Gesellschaft Menschen, die auf besondere Unterstützung im Wohnheim, auf besondere Förderung und Begleitung in einer Förderschule oder Werkstatt angewiesen sind, die immer Assistenz brauchen, damit sie überhaupt ein Mindestmaß an Teilhabe in ihrem Leben realisieren können. Es kommt auf die menschen- und sachgemäße Balance an, auf die Wahlmöglichkeiten, auf Pflege und Teilhabe und vor allem auf eine individuelle Förderung und Hilfeplanung, die die Wünsche und die Potenziale der Betroffenen zum Ausgangspunkt aller Überlegungen macht. Und so eine neue Normalität entfaltet.

Es braucht einen langen Atem und gute Argumente. Auch, um neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter dafür zu gewinnen, dass Inklusion nicht nur eine fantastische Idee, sondern ein realistisches kulturübergreifendes Konzept für eine Gesellschaft der Vielfältigen ist. Alle Menschen verbindet miteinander, dass sie verletzte, mit Schuchardt, von Krisen bereits erschütterte oder noch nicht erschütterte Wesen sind.

Die Verwirklichung einer tatsächlich inklusiven Gesellschaft wird nur gelingen, wenn sie sich viele Einzelne in sehr persönlicher Auseinandersetzung zu eigen machen: als von ihnen gelebtes und vertretenes Konzept – im persönlichen Leben und in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Wer sich heute für Inklusion einsetzt, kämpft eben nicht nur um Barrierefreiheit und für und mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Wir kämpfen für Gerechtigkeit. Wir streiten dafür, dass in jedem Alltag erlebbar werden kann, dass sich Menschen trotz ihrer Verschiedenheit als gleich erleben können und dass ihre Würde unantastbar bleibt. Ganz egal, ob sie als „schwerstbegabt“ oder „hochbehindert“ beschrieben werden.

Das BTHG setzt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) um. Es beinhaltet einen Paradigmenwechsel – von der fürsorglichen Betreuung hin zur möglichst autonomen Teilhabe der Menschen mit Behinderung. Ein dringend notwendiger Schritt, den wir in der Diakonie von Anfang an unterstützt haben. Abgestimmt mit unseren Trägern und dem Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe hat die Diakonie Deutschland über Jahre den Gesetzgebungsprozess begleitet. Auf Ebene der Länder investieren derzeit die landeskirchlichen diakonischen Werke viel Energie in die Aushandlung der Rahmenverträge mit den Bundesländern. Auch dort, wo es anfangs schleppend voranging, scheint das in der gebotenen Frist bis zum Jahreswechsel 2020 zu gelingen.

Inklusion ist eine Konsequenz der schlichten Wahrheit, dass alle Menschen gleiche Rechte haben und zudem ein kulturelles Konzept von großer Komplexität. Ihre gelingende Übersetzung in den konkreten

Alltag vor Ort bleibt eine zentrale Herausforderung für jede Gesellschaft von Menschen.

Kirche und Diakonie fühlen sich quer durch alle Handlungsfelder einem Erbe verpflichtet, Normierungen von Menschen mit Skepsis zu begegnen. In den biblischen Geschichten, die von Jesus handeln, erzählen unsere Mütter und Väter im Glauben wie gerade die von der Mehrheitsgesellschaft Ausgegrenzten mit ihren Brüchen und Bedürfnissen ins Zentrum der Aufmerksamkeit Jesu rücken. Die diakonische Arbeit für eine inklusive Gesellschaft der Vielfältigen speist sich aus vielen Quellen. Eine der wichtigen findet sich im 1. Johannesbrief, einer anderen Stellen in der biblischen Bibliothek: die formuliert, dass Gott die Liebe ist: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ (1. Joh 4,16) Liebe ist der Rahmen der Freiheit, in der Vielfalt sich entfalten darf.

Vielfalt und liebevolle Zuwendung zu sich selbst wie zum Anderen, Respekt vor seiner Andersartigkeit sind Grundprinzipien von Schöpfung und Gemeinde, die sich in friedliche Nachbarschaft und gerechte Teilhabe übersetzen lassen. Inklusion ist daher nicht etwas, was wir als Diakonie und Kirche zusätzlich tun, sondern etwas, das uns ausmacht. Teilhabe für alle zu ermöglichen ist ein ureigenes Anliegen von Kirche. Dem unter den Bedingungen unserer gesellschaftlichen Realität nahekommen, bleibt der menschenfreundliche christliche Anspruch. Es bleibt ein hoher Anspruch und eine große Herausforderung auch für Kirche und Diakonie. Insbesondere Kirchen und christliche Werke sollen Inklusionsagenten in ihrem sozialen Umfeld zu sein. Dies setzt natürlich voraus, dass die eigene Arbeit in Kirchengemeinde oder diakonischer Einrichtung bereits inklusiv ausgerichtet ist. Auch wenn wir uns auf den Weg gemacht haben, es bleibt noch viel zu tun.

Inklusion verwirklichen heißt konkret 2020 in der Bundesrepublik Deutschland in einer Welt, die ein Dorf geworden ist, in dem sich das Klima für alle spürbar wandelt: Vielfalt in Gemeinschaft leben. Mit Reichen, Armen, Männern, Frauen, Alten, Jungen, Kranken, Gesunden, Menschen mit und ohne Behinderung, mit und ohne Humor, mit unterschiedlichen Gesinnungen und Wertvorstellungen. Gemeinsam. Mit den gleichen Rechten (und Pflichten). Das ist die frühe Idee jesua-

nischer und christlicher Gemeinschaft. Und in dieser Weite ist das ein Konzept, das konfessionelle, religiöse oder weltanschauliche Begründungszusammenhänge deutlich übersteigt. Man muss schließlich keine Christin, kein Christ sein, um zu verstehen, dass es uns Menschen besser geht miteinander, wenn wir einander respektieren und lernen Wege zu finden, miteinander so zu leben, dass alle Verschiedenen zu ihrem Recht kommen.

Wenn verschiedene Leistungsniveaus normal werden, bildet das ein heilsames Gegengewicht gegen übersteigerte Optimierungszwänge. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) sorgt dafür, dass Behinderungen im alltäglichen Leben nicht länger als ein individuelles Schicksal begriffen werden, das gesellschaftlich so organisiert werden muss, dass es den Fluss der sogenannten Normalität möglichst wenig stört, sondern als Herausforderung an die Art, wie unsere Gesellschaft grundsätzlich organisiert ist. Als Herausforderung auch dessen, was als landläufig als normal verstanden wird. Und das gilt für alle Lebensbereiche.

Inklusion ist ein Menschenrecht (-> s. Menschenrecht Inklusions-KomplementärThese Trilogie Band I, S. 64). Und gleichzeitig ist Inklusion ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, der von uns aktiv gestaltet und unterstützt wird.

Unsere Vision von einer inklusiven Gesellschaft, die in allen ihren Gesetzen, Institutionen, in ihrer Ressourcenverteilung und ihrer Organisation spiegelt, dass ihre Mitglieder gleiche Rechte haben und nicht über einen Kamm zu scheren sind, braucht Träumerinnen und Visionäre, Anpacker und Organisationstalente, Dickbrettbohrerinnen, Nervensägen und Erfinderinnen, Generalistinnen und Spezialisten – und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft brauchen wir neben den Visionen und den wichtigen rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auch einen gesellschaftlichen Lernprozess. Und nicht zuletzt: materielle Ressourcen. Das **∞ Komplementär**Modell KrisenManagement mit dem **∞** 8-Phasen **Komplementär**Spiralweg und dem **∞** 3-Schritte-**Umkehr**Prozess zur ‚Kopf‘-Barrierefreiheit bieten zur Gewinnung individueller sowie gesellschaftlicher KomplementärKompetenz hilfreiche Aspekte zur konkreten Umsetzung dieses Lernprozesses.

Landesbischof RALF MEISTER

Ev.-luth. Landeskirche Hannover, leitender Bischof der VELKD, Abt von Loccum:

Interkulturelle Kompetenz als Voraussetzung der Integration¹ – analog Schuchardts **∞** **Komplementär**Kompetenz

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Meister | E-Mail: Ralf.Meister@evlka.de

„Wer nur eine Religion kennt, kennt keine; wer nicht geduldig und aufrichtig die anderen Weltreligionen geprüft hat, kann nicht wissen, was das Christentum wirklich ist“²

Interkulturelle Verflechtung ist heute kein Randphänomen mehr, sondern ein Charakteristikum der Gesellschaft weltweit. Dabei ist die Begegnung von Religionen und Kulturen nicht neu, auch multireligiöse Gesellschaften gibt es schon lange – allerdings waren sie meist geographisch und zeitlich begrenzt. Ein Blick in die Antike zeigt die Fülle von religiösen Kulturen, die auf dichtem Raum im Nahen und Mittleren Osten aufeinander trafen. Neu ist der globale Zusammenhang aller heutigen Kulturen³. Die vielfältige und zunehmende Auflösung traditionsbestimmter Gesellschaftsstrukturen und die Internationalisierungen haben eine solch globale interkulturelle Situation geschaffen.

Kultur

Nachdenken über interkulturelle Kompetenz braucht eine Betrachtung des Kulturbegriffs, der im Laufe der Geschichte immer wieder unterschiedlich bestimmt worden ist. So kann hier nur eine kleine Skizze zur Definition von Kultur erfolgen. Bereits 1960 trugen Alfred Kroeber und Clyde Kluckhohn über 160 unterschiedliche Definitionen von „Kultur“ zusammen.⁴

¹ Gekürzte Variante eines Beitrages für das Handbuch Flüchtlingsrecht und Integration des NLT.

² Max Müller, Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft, Straßburg 1876, S. 14

³ Vgl. Michael von Brück, Religionswissenschaft und interkulturelle Theologie; in: Evangelische Theologie 52. Jg., Heft 3, S. 245-261, S.248

⁴ Vgl. Alfred Kroeber, Clyde Kluckhohn u. a.: Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. New York 1963; zitiert bei Andrea Wegscheider: Thema: Interkulturelle Philosophie und Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie. Universität Wien, 2003–2004, S. 2–3

Kultur umschreibt dabei je nachdem das jeweils lebendige Selbstverständnis und den Zeitgeist einer Epoche, den Herrschaftsstatus oder -anspruch bestimmter gesellschaftlicher Klassen oder auch wissenschaftliche und philosophisch-religiöse Anschauungen. Kultur umfasst das Repertoire an Symbolbedeutungen innerhalb einer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe, sie regelt das gruppenspezifische Kommunikationsverhalten und bildet die Struktur von Werten und Normen. Sie dient der Deutung des gesellschaftlichen Lebens und gibt damit Orientierung zum Handeln - Kultur skizziert somit den äußeren und inneren Zusammenhalt von Gruppen. Die übereinstimmende Deutung gemeinsamer Symbolbedeutungen passt sich dabei oft den fortlaufenden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen an. Was etwas abstrakt klingt, findet sich ganz konkret im Umgang der Menschen miteinander und mit ihrer Umwelt, z.B. bei der Begrüßung: „Ich komme im Frieden und bin unbewaffnet“ – das ist die Kernaussage jedes Begrüßungsrituals. Seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte wollen Menschen das möglichst schnell einschätzen können. So wird in allen Kulturen viel Wert auf eine ordnungsgemäße Kontaktaufnahme gelegt. Doch aus dem gemeinsamen ursprünglichen Interesse haben sich sehr verschiedene Begrüßungsrituale entwickelt: Während thailändische Kinder Verbeugungen üben, lernt der Nachwuchs in Deutschland, artig die Hand zu geben und einen guten Tag zu wünschen. Dieser Handschlag ist in vielen Ländern verbreitet, doch auch hier gibt es kleine, aber wichtige Unterschiede: In den USA wird ein kurzer und fester Händedruck mit direktem Blickkontakt bevorzugt, dafür entfällt das deutsche Kopfnicken. In Großbritannien wird Wert darauf gelegt, dass nicht zu viel Nähe beim ersten Kontakt entsteht. Lässiges Oberarmtäscheln mit der freien Linken sollte deshalb unterlassen werden. In Italien wie auch in Russland warten Männer ab, dass die Frau zuerst die Hand zur Begrüßung reicht. Wer diese ländertypischen Unterschiede nicht kennt, wird schnell als Fremder identifiziert, der die gängigen Höflichkeitsformen missachtet.

Bei der Frage, was sich innerhalb einer Gemeinschaft durchsetzt, sind Kultur und Kampf nicht weit voneinander entfernt. Kultur kann auch das Feld des Kampfes um Bedeutungen zwischen verschiedenen weltanschaulichen oder politischen Richtungen und Gruppierungen sein. Die kulturelle Hegemonie entscheidet innerhalb von Nationen wie

auch in kleineren Gemeinwesen darüber, wie und in welcher Richtung die Kultur am Leben gehalten oder weiterentwickelt wird.⁵ Sicher gehört als ein wichtiges Ausdrucksmittel einer Kultur die Sprache dazu. Am Ringen um gemeinsame Sprachen lässt sich der Kampf um kulturelles Überleben gut ablesen. Schon innerhalb unseres Landes finden sich mit Friesisch oder Sorbisch Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, weil die Kulturgemeinschaften zu klein geworden sind, um sie zu pflegen.

Europaweit überwiegt dagegen die politische Tendenz, das Englische als eine gemeinsame Verständigungsbasis in den Vordergrund zu stellen. So versucht man durch die zunehmende Internationalisierung der Hochschulen, mehr Kurse auf Englisch anzubieten, auch um ausländischen Studierenden den Einstieg zu erleichtern. Beachtenswerter Weise gibt es an den Hochschulen von Seiten der ausländischen Studierenden aber einen Gegentrend: sie belegen lieber Seminare in der Landessprache, mit der Begründung, dass sie bewusst für den Kulturaustausch nach Deutschland gekommen seien.

Kulturelle Kompetenz

Damit gehen die Studierenden einen wichtigen Schritt in Richtung kulturelle Kompetenz. Denn kulturelle Kompetenz umfasst die Kenntnis eines gemeinsamen Systems von Wert- und Glaubensinhalten, Sprache, Riten, Symbolen, Deutungen und Regeln, die das Verhalten von Menschen in ihrem Zusammenleben bestimmen und regeln.⁶ Solche Kompetenzen prägen eine persönliche wie auch eine kollektive Identität. Kulturelle Kompetenz gibt sich durch Verhalten zu erkennen, das nicht unbedingt reflektiert sein muss, sondern das auch geprägt und übernommen worden sein kann. Viele Gebräuche werden „automatisch“ ausgetauscht ohne ihren historischen Bezug oder ihre Entstehung zu reflektieren.

⁵ Vgl. Georg Auernheimer, Einführung in die interkulturelle Erziehung. Darmstadt 1996, S. 110f

⁶ Vgl. Heinz-Günther Vester: Kollektive Identitäten und Mentalitäten – von der Völkerpsychologie zur kulturvergleichenden Soziologie und interkulturellen Kommunikation. 2. Auflage. Frankfurt a. M. 1998, S. 99 ff

Eltern beeinflussen die kulturelle Kompetenz, Lehrerinnen und Lehrer, Peer-Groups, Lebensorte und -möglichkeiten ebenso. Eine solche Kompetenz ist nicht statisch, sondern verändert sich durch die sich wechselnden Einflüsse und Anforderungen des eigenen Lebensumfeldes. Beim Nachdenken über kulturelle Kompetenz sollte man im Auge behalten, wie durchlässig, wandelbar und widersprüchlich Kulturen und kulturelle Gebräuche sind. Sie sind dynamisch und wandeln sich allmählich. Jeder erinnert kulturelle Gewohnheiten aus seiner Kindheit, die heute verschwunden sind. Der Knicks oder Diener, die Ruhe am Karfreitag, die Sonntagskleidung, die man ausschließlich zu festlichen Anlässen, zum Gottesdienst und zum Spaziergang mit den Eltern trug.

Interkulturelle Kompetenz

Der amerikanische Sozialpsychologe G.H. Gardner hat 1962 als einer der ersten die Frage nach interkultureller Kompetenz gestellt. Dabei schlägt er das Konzept der „universal communicators“ vor, also Menschen, die eine besondere Gabe zu interkultureller Kommunikation besitzen.⁷ Seitdem „beteiligen sich neben den Sozialpsychologen u.a. Auslandsgermanisten, Soziologen, Anthropologen, Kulturwissenschaftler, Pädagogen, Philosophen, Linguisten und Wirtschaftswissenschaftler an der Erforschung des Konzepts interkultureller Kompetenz und werden in der Praxis ergänzt von Sozialarbeitern, Lehrern, Mediatoren, Kommunikationstrainern, Personalberatern oder HR-Managern, um nur eine Auswahl zu nennen.“⁸ Ich ergänze an dieser Stelle die Theologie und Religionspädagogik, deren ureigenes Thema aus ihrer Entstehung die Interkulturalität ist, wie später noch entfaltet wird. Religionen deuten die Welt und rufen zahlreiche Gewohnheiten und Gebräuche und Anschauungen auf, die das Leben von Menschen bestimmen. Religion beeinflusst z.B. in vielen Regionen der Welt unterschiedliche Bereiche des täglichen Lebens, wie das Essen und Trinken. Obwohl das Wort „Alkohol“ ursprünglich aus dem Arabischen

⁷ Nach Stefanie Rathje, Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts; in: Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht (2006), S. 1

⁸ Ebd., S.1

stammt, ist der Konsum von Alkohol in vielen arabischen Ländern ungewöhnlich, wenn nicht sogar verboten. Ein Essen mit Muslimen, bei dem es Schweinefleisch gibt, ist undenkbar. Schweine sind Allesfresser und gelten in der muslimischen, ebenso wie in der jüdischen Welt als unrein. In Dubai soll es nicht einmal Gummibärchen aus gewöhnlicher Gelatine geben, da auch diese aus dem Bindegewebe von Schweinen produziert wird. Auch das Judentum stellt strenge Regeln für die Gläubigen auf: Orthodoxe Juden leben oft kosher nach den Gesetzen des „Tanach“. Sie lehnen Gerichte ab, die Milchprodukte und Fleisch vereinen. Fleisch essen sie nur von wiederkäuenden Tieren mit gespaltenen Hufen, beispielsweise Rind, Lamm oder Ziege.

Diese Prägungen der Esskultur zeigen, dass die jeweilige religiöse Kultur auch über Tabus bestimmt. Ob bei Geschäftsessen oder Straßenfesten: es ist heute unerlässlich, über diese Prägungen informiert zu sein. Der neue globale Zusammenhang führt Menschen aus der ganzen Welt auch dauerhaft an einem Ort, einem Land, einer Nachbarschaft zusammen und fordert damit ein Verständnis von sehr unterschiedlichen Gewohnheiten, Gebräuchen, Anschauungen. Darin wird das Wissen über andere Religionen zu einem zentralen Element interkultureller Kompetenz.

Längst leben wir nicht nur in einem Miteinander von christlichen Konfessionen in unserem Land. Es treffen verschiedene Religionen aufeinander und viele Menschen leben ganz ohne Glauben an Gott. Religiöse Überzeugungen widersprechen sich, und Atheisten widersprechen religiösen Positionen. Lebensformen sind so vielfältig wie niemals zuvor. Das Leben in den religiösen und politischen Gemeinden ist bunt. Darin wird es bereichert, ist aber auch anstrengender. In Hannover leben Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten und Anhänger der Bahai-Religion, um nur einige zu nennen. Religionsunterricht wird zum Teil an Schulen durchgeführt, in denen christlich geprägte Kinder in der Minderheit sind. Christliche Migrantengemeinden, die versuchen, die Spiritualität und Frömmigkeit ihrer Heimatländer in den hiesigen Kontext hineinzutragen, suchen in unserer Landeskirche ein Zuhause. Von Eritrea bis Südkorea, von Syrien bis nach Brasilien spiegelt sich die Welt in unseren Nachbarschaften.

Die Frage nach interkultureller Kompetenz stellt sich somit nicht nur im Blick auf die Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind. Sie begleitet uns schon seit langem, bekommt jetzt aber eine neue Dynamik. Vielfalt geht dabei keineswegs immer mit Zusammenhalt einher. Die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen wird von den einen als Bereicherung erlebt, etwa in der Nachbarschaft, bei der Arbeit oder in der Schule. Sie kann aber auch aufgrund von leidvollen Erfahrungen in Geschichte und Gegenwart als Belastung oder gar als Bedrohung wahrgenommen werden. Schon deshalb sind Verständigungsprozesse darüber erforderlich, wie das Miteinander gestaltet werden soll. Solchen Dialogen kommt eine befriedende Funktion zu. Religionen sind in pluralistischen Gesellschaften herausgefordert, Offenheit und Wertschätzung anderer aus ihren Traditionen heraus zu begründen.

Interkulturelle Kompetenz heute

Die Fähigkeit zu Toleranz und Kooperation, die kultureller Kompetenz zugrunde liegt, beginnt mit dem Infragestellen der eigenen Selbstverständlichkeiten. Ich habe in den vergangenen Jahren Partnerkirchen der hannoverschen Landeskirche in Russland, Südafrika und Äthiopien besucht. Diese Partnerschaften bieten ein wichtiges Erfahrungsfeld. Sie führen zugleich in die Faszination wie in die Verunsicherung. Wir leben in einer Auslegung unserer Konfession, die unter gewissen historischen Bedingungen entstanden ist. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir in unserer Glaubenstradition leben, wird durch die Begegnungen mit anderen lutherischen Kirchen in Frage gestellt. Während in unseren westlichen evangelischen Kirchen gleichgeschlechtliche Partnerschaften meist akzeptiert werden, sind sie in afrikanischen und asiatischen Kirchen weitestgehend ausgeschlossen.

Zugleich tappt man in internationalen Begegnungen schnell in die sogenannte Identitätsfalle, in der man dazu neigt, sein Gegenüber ausschließlich über eine einzige Zugehörigkeit zu definieren. Die Vorstellung, der Einzelne bekomme zum Beispiel nur durch die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft seine Identität, ist falsch. Doch oft urteilen wir genau auf Grundlage dieser Beschränkung über andere

Menschen. Doch je besser wir uns kennenlernen, umso deutlicher wird, aus wie vielen Facetten die eigene Identität zusammengesetzt ist. Da ist einer Vater oder Mutter, aufgewachsen ohne Geschwister oder mit vielen Brüdern und Schwestern. Da ist einer groß geworden auf der Flucht, da ist einer ausgebildet in verschiedenen Schulen, geprägt von der Kultur seines Landes, beeinflusst von den religiösen Traditionen, bestimmt von politischen Überzeugungen. Facettenreich und farbig setzt sich das Leben zusammen und die Religion spielt darin sicher eine wichtige Rolle.

Wir stecken so tief in bestimmten Vorstellungen, dass wir glauben, schon genug über einen Menschen zu wissen, wenn wir hören, dass er Muslim sei. Der Nobelpreisträger Amartya Sen hat deshalb diese Tendenz als „Identitätsfalle“ bezeichnet. Die Identität eines Christen wird nicht allein durch seine Religion bestimmt. Wenn ich sage: „Er ist ein Christ“, dann weiß ich noch lange nicht, wie diese Person den Geboten folgt, ich weiß nichts über seine Frömmigkeit oder wie er seine Kinder erzieht oder seine Frau behandelt. Manche dagegen meinen, wenn sie sagen: „Du bist ein Moslem“, dann hätten sie den ganzen Menschen beschrieben.

Doch wenn sich unsere Wahrnehmung anderer Menschen weitet, dann kommen wir nicht darum herum, uns selbst zu fragen: Wes Geistes Kind bin ich? Wo suche ich meine Maßstäbe und Beurteilungen? Welche Haltungen prägen mich und bestimmen in wichtigen Punkten mein Leben? Was gilt für mich?

Daraus ergibt sich: Toleranz, Kooperationsfähigkeit und damit interkulturelle Kompetenz bedeutet immer Ja und Nein zugleich. Ja zu einer eigenen Position. Ja zu einer überzeugten Haltung, die mir für mein Leben wichtig ist. Und damit eben auch ein Nein zu anderen Haltungen. Ein Nein zu bestimmten Positionen und Vorstellungen, die andere vertreten. Daraus darf kein schnelles „Jein“ werden. Es geht um etwas anderes als Gleichgültigkeit. Kein „vielleicht“. Auch kein „entweder oder“. Kulturelle Kompetenz ist Ja und Nein zugleich. Nämlich auch das Ja dazu, dass es andere Positionen gibt, selbst wenn sie nicht meine Positionen sind. In meiner Toleranz hebe ich die Fremdheit des anderen nicht auf. Ich kann nicht überspielen, was für mich fremd ist und vielleicht fremd bleiben wird. Aber ich gebe diesem anderen Respekt. Denn ich weiß, dass ich selbst auch nicht fertig bin mit der

Wahrheit. Ich brauche es, dass andere mich korrigieren und ergänzen, so wie ich andere auch korrigieren und ergänzen kann.

Fazit: Interkulturelle Kompetenz als Lernweg

So kann interkulturelle Kompetenz, die auf Toleranz basiert, ein Akt der Freiheit werden. Sie gibt den Menschen, die miteinander leben - wie fremd sie einander auch sind - einen freien Raum der Verständigung. Sie beschreibt einen Lernweg. Auch einen Lernweg der Grenzen der Toleranz. Nicht toleriert werden kann eine Haltung der Gewalt und der Vernichtung. Als 2015 Menschen Zuflucht in Deutschland suchten, war für viele Christinnen und Christen die Motivation für ihre haupt- und ehrenamtliche Unterstützung biblisch in den jüdisch-christlichen Ursprüngen begründet. Die zentralen biblischen Glaubenden von Abraham bis Jesus von Nazareth sind Wandernde gewesen. Aufbruch, Unterwegssein und Ankommen sind wesentliche biblische Themen. Sie gelten auch in der Bibel nicht als erstrebenswerter Zustand, aber sie symbolisieren die existentielle Situation der Glaubenden, die auf Gottes rettende Hilfe angewiesen sind. Jesus und seine Jünger sind gemeinsam unterwegs. Auf diesen Wanderungen stellen sie sich die entscheidenden Fragen. Im Gehen diskutieren sie über den richtigen Weg und Jesus mischt sich ein. Wir können dieses Bild von der gemeinsamen Wanderung auch auf das Miteinander in unserer Gesellschaft anwenden. Wir gehen zusammen und erzählen uns von unserer Religion, unseren Gewohnheiten, unserer Kultur. Jeder hat seine eigene, persönliche Geschichte. Unsere Kirchen und Gemeinden unterscheiden sich, die Menschen die in unserem Land leben sind vielfältig und tragen verschiedene kulturelle Gewohnheiten und Anschauungen. Das beginnt schon in der Begrüßung und zieht sich durch das ganze Leben. Doch wir wandern zusammen und erzählen uns gegenseitig von dem Geist, der uns geprägt hat. Ein Geist, der für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes säkular konstituiert ist, liegt im Grundgesetz unseres Landes vor. Dieses Grundgesetz bildet den verpflichtenden Rahmen für die Vielfalt der Erzählungen in unserem Land.

Prof. Dr. BERTOLT MEYER

schon betroffen, Organisations- und Wirtschaftspsychologe, Chemnitz:

Schuchardts Modell zur *∞* KomplementärKompetenz als Schlüssel zur Resilienz

Verortung im psychologischen Diskurs als auch in persönlicher Erfahrung
Oder: Vom Prothesen-Träger zum Kompetenz-Anstifter

Info: <https://www.tu-chemnitz.de> | E-Mail: bertolt.meyer@psychologie.tu-chemnitz.de

Das *∞* KomplementärModell KrisenManagement (KMKM) von Erika Schuchardt enthält mehrere Kernannahmen. Zunächst wird darin die Bewältigung von Krisen als ein Lernprozess konzeptualisiert. Dieser kann abhängig von Bedingungsfaktoren mehr oder weniger erfolgreich verlaufen. Wenn Krisenbewältigung erfolgreich verläuft, ist sie nach Schuchardt ein Gewinn für das Individuum und die Gesellschaft. Darüber hinaus unterscheidet sich *∞* Schuchardts Komplementär-Modell KrisenManagement von anderen ähnlichen Modellen darin, dass es die erfolgreiche Bewältigung von Krisen als einen Prozess beschreibt, der sich intrapersonal im betroffenen Individuum und interpersonell zwischen dem schon betroffenen Menschen & noch nicht betroffenen Mitmenschen vollzieht. Die Bewältigung einer Krise ist somit kein Einzelschicksal, sondern gelingt nur gemeinsam wechselseitig im sozialen Umfeld des Betroffenen, das eben über ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz im Umgang mit Andersartigkeit verfügen muss – eben dass, was Schuchardt als *∞* KomplementärKompetenz bezeichnet. So betrachtet, geht ein Mensch gestärkt aus einer Krise hervor – psychologisch würde man sagen, mit mehr Resilienz – wenn er selbst und gleichermaßen das Umfeld der Mitmenschen über genügend KomplementärKompetenz verfügen. Daraus resultiert die Annahme, dass Resilienz erlernbar ist, wenn die entsprechende soziale Unterstützung sowie Lernräume in Gestalt von Bildungsangeboten vorliegen. Aus psychologischer Sicht ist diese Annahme beachtlich, da Resilienz – die Fähigkeit, Krisen unbeschadet zu überstehen – hier häufig noch als eine angeborene und unveränderliche Eigenschaft konzeptualisiert wird.

Das zentrale Konstrukt der (∞) *KomplementärKompetenz* weist weitere Parallelen zu aktuellen psychologischen Diskursen auf, weshalb ich es nochmals besonders herausstellen möchte. Darüber hinaus dient dieser Beitrag dazu, meine persönlichen Erfahrungen als Mensch mit einer Körperbehinderung in Bezug zum (∞) *Schuchardtschen Spiralmodell* zu setzen.

Für den Begriff der (∞) *KomplementärKompetenz* finden sich in der Psychologie mehrere Entsprechungen. (∞) *KomplementärKompetenz* beschreibt, etwas abstrakter gesprochen, die Fähigkeit, mit Andersartigkeit umzugehen. In den Worten Schuchardts handelt es sich hierbei also um die Fähigkeit der *noch nicht* Betroffenen, sich mit den *schon* betroffenen Menschen auseinanderzusetzen, diese in ihrem Betroffensein anzunehmen (anstatt sie abzuwerten und auszugrenzen) und sie nicht als negativ oder gar bedrohlich, sondern als Bereicherung wahrzunehmen. Gegenläufig, komplementär beschreibt dieser Begriff in etwas abstrahierter Form gleichzeitig die Fähigkeit der *schon* betroffenen Person, sich nicht von *noch nicht* betroffenen Mitmenschen beeinträchtigen bzw. gar behindern zu lassen, vielmehr sie als herausfordernde ‚Lernchance‘ neu zu entdecken.

Die Wertschätzung von Andersartigkeit durch *noch nicht* betroffene Mitmenschen findet in der Organisationspsychologie im Konstrukt der „Diversity Beliefs“ (van Knippenberg, Haslam, & Platow, 2007) – zu Deutsch am ehesten „Diversitätsüberzeugungen“ – eine Entsprechung. Pro-Diversitätsüberzeugungen beschreiben dabei die Überzeugung, dass Unterschiedlichkeit bzw. Vielfalt etwas Positives ist; dass Vielfalt für soziale Gruppen vom Team bis zur gesamten Gesellschaft nützlich und förderlich ist. Mehrere empirische Untersuchungen konnten zeigen, dass Pro-Diversitätsüberzeugungen von Gruppenmitgliedern heterogen zusammengesetzter Gruppen zu mehr Kreativität und Leistung in der Gruppe führen (Homan, van Knippenberg, van Kleef, & De Dreu, 2007; Meyer & Schermuly, 2012) und dass Menschen mit Pro-Diversitätsüberzeugungen weniger dazu neigen, Ausländer zu diskriminieren (Kauff & Wagner, 2012; Kauff, Issmer, & Nau, 2013).

Ähnliche Befunde wurden im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsdimension „Offenheit für Erfahrungen“ berichtet. Offenheit ist

eine der fünf Dimensionen des sog. Big-5 oder OCEAN-Modells der Persönlichkeitspsychologie (z.B. Körner et al., 2008). Dieses gut empirisch abgesicherte Modell geht von fünf Persönlichkeitsdimensionen aus, deren unterschiedlich starke Ausprägung die wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale des Menschen beschreiben: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Offene Menschen begegnen neuen, ungewohnten und andersartigen Dingen und Menschen unvoreingenommen und neugierig. Offenheit für Erfahrungen hängt mit Berufserfolg, Lebenszufriedenheit (Judge & Ilies, 2002) und Führungsqualitäten (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 2002) zusammen. Wenn eine heterogene Arbeitsgruppe aus eher offenen Individuen zusammengesetzt ist, führt dies zu mehr Leistung und Kreativität, als wenn die Gruppe aus weniger offenen Menschen besteht (Homan et al., 2008).

Diese Befunde verdeutlichen, dass eine Bereitschaft dazu, sich mit dem Andersartigen und dem Widersprüchlichen auseinanderzusetzen, eine zentrale Fähigkeit für beruflichen Erfolg und gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Somit ist Schuchardts These, dass (∞) *KomplementaritätsKompetenz* eine Voraussetzung für ein gelingendes Leben ist, durchaus mit Befunden aus der Psychologie vereinbar. Dabei fällt jedoch auf, dass die psychologischen Konstrukte nicht zwischen KomplementaritätsKompetenz auf Seiten der noch nicht Betroffenen und auf Seiten der schon Betroffenen differenzieren. Das macht jedoch einen Unterschied: Von Krisen *schon* Betroffene gehören mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sozial schwächeren Gruppen (z.B. Menschen mit Körperbehinderungen, ältere Menschen) als diejenigen, die von Krisen *noch nicht* betroffen sind. Menschen mit beeinträchtigten Fähigkeiten werden von Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft in der Regel als weniger kompetent (und deshalb mitleidig) betrachtet (Cuddy, Fiske & Glick, 2007). Aus dieser Position heraus ist es ungleich schwerer, mit den Vorannahmen der Mehrheitsgesellschaft über die eigene vermeintlich schwächere Gruppe umzugehen, als es für die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft ist (vgl. van Dijk, Meyer, van Engen & Loyd, 2017). Diese Differenzierung zwischen der Fähigkeit zum Umgang mit Andersartigkeit der schon und der noch nicht betroffenen Mitmenschen ist somit auch eine Inspiration für zukünftige psychologische Forschung.

Diese Erfahrung habe ich auch als persönlich *schon* Betroffener gemacht; wobei ich schlussendlich – nach vielen Jahren – in der Lage war, aus dieser Krise auch eine Chance für mein Leben zu machen. So kann ich das duale (∞) *Schuchardt KomplementärModell Krisen-Management* gut mit meiner persönlichen Erfahrung verbinden und beschreibe im folgenden **meinen (∞) 8-Phasen-Komplementär Spiralweg ‚Krise als Chance‘**:

Ich bin mit einer seltenen Fehlbildung, einer sog. Dymelie, auf die Welt gekommen: Mir fehlt der linke Unterarm. Die Ursachen für diese Fehlbildung, die nicht vererbbar ist und kein Gendefekt ist, sind bis heute unklar.

Als Kleinkind habe ich mich nicht behindert oder anders als die anderen Kinder gefühlt – für die soziale Kategorie „behindert/nicht-behindert“ war ich wahrscheinlich noch zu klein. Das änderte sich mit der Einschulung. Am ersten Schultag, als alle zum ersten Mal im Klassenzimmer an den Plätzen saßen, kam meine Klassenlehrerin zu mir, stellte sich hinter mich, legte mir die Hände auf die Schulter und stellte mich der Klasse noch einmal „extra“ vor. Was sie genau sagte, weiß ich nicht mehr, aber sie wies die anderen Kinder auf meine Behinderung hin. Das war wahrscheinlich nett gemeint, aber es machte mir klar, dass ich „anders“ bin (-> SPIRALPHASE (SPH.) 1: UNGEWISSEIT)

Dieses „Anderssein“ habe ich zum ersten Mal richtig als minderwertig wahrgenommen, als ich in der Grundschule von einem Klassenkameraden zu hören bekam, ich könne kein Feuerwehrmann (mein damaliger Traumberuf) werden, da mir ein Arm fehlt (-> SPH. 2: GEWISSEIT). Das hat mich damals tief verletzt. Ich habe begonnen, meinen eigenen Körper und damit auch mich selbst als defizitär zu betrachten. Wenn man als Zwölfjähriger mit so einer Behinderung im Sommer ins Freibad geht, merkt man, wie es sich anfühlt, „anders“ zu sein – alle noch nicht Betroffenen starren einen an. Wahrscheinlich habe ich auch deshalb mit ca. dreizehn Jahren angefangen, meine Prothese regelmäßig zu tragen. Vorher hatte ich das Gefühl, dass sie mich beim Spielen behindert. Ab dieser Zeit trug ich sie dann aber aus eher psychologischen Gründen, um mein selbst wahrgenommenes Defizit zumindest ‘gefühl’t etwas auszugleichen.

Im Rückblick muss ich mir eingestehen, dass ich in diesen späten Teenager-Jahren, mit der Pubertät und dem Erwachen der Sexualität, eine ziemliche Krise durchlaufen habe. Ich zog mich zurück und war gereizt, oft war ich einfach wütend, ohne so recht zu wissen wieso (-> SPH. 3: AGGRESSION). Durch mein Leben zog sich ein permanentes diffuses Gefühl der Unterlegenheit. Ich habe das damals nicht mit meiner Behinderung assoziiert (eher noch mit meinem damaligen Übergewicht, ich war mit meinem Körper als Teenager wirklich geschlagen), aber aus heutiger Sicht bin ich mir sicher, dass dieses diffuse Gefühl der ständigen Unterlegenheit und die Wut darauf auch eine Menge mit meiner Behinderung zu tun hatten.

Die elektrische Prothese, die ich mit 19 Jahren bekam, trug zur Überwindung dieser negativen inneren Gefühlswelt nur wenig bei, da sie die Andersartigkeit meines Körpers eher noch betonte, da sie ein schlechter Versuch war, eben jene zu verstecken (-> SPH. 4: VERHANDLUNG). Mit ihrem hautfarbenen Plastik-Überzug sah die Hand aus wie die einer Schaufensterpuppe und verströmte den Charme eines Sanitätshauses der siebziger Jahre. Ich fand sie furchtbar, auch wegen ihrer starren und unnatürlichen Haltung; mit der im sogenannten Pinzettengriff erstarrten Hand konnte man nur mit der kleinen Fläche zwischen Daumen und Zeigefinger richtig zugreifen. Das Ding änderte im Grunde nichts an den Reaktionen meines sozialen Umfeldes: Wenn Menschen meine Behinderung registrierten, reagierten sie in der Regel mitleidig oder eingeschüchtert. Diese Hand sendete nach außen das Signal, dass ich versuchte, meine Behinderung zu verstecken, was mir nicht gelang, es fiel ja trotzdem auf. Weil es auffiel, dass es nicht auffallen sollte, war es für alle Beteiligten besonders unangenehm. Ich wurde bemitleidet, ich schämte mich und entwickelte allerlei kleine Tricks, um die Hand nach Möglichkeit zu verstecken: Die Prothesehand in die Jackentasche zwängen oder einen Pullover darüberlegen (-> SPH. 5: DEPRESSION).

Dieser Zustand hielt bis ins Jahr 2008 an, als ich eine Prothese fand, die mein Defizit nicht nur auf körperlicher, sondern auch auf psychologischer Ebene ausgleichen konnte. Durch Zufall erfuhr ich im Internet von der i-Limb, dem ersten Modell der neuen Prothesen-Generation der „fully articulated hands“, bei der sich alle Finger der Hand

unabhängig voneinander bewegen können. Die von sechs Motoren angetriebenen Finger der i-Limb umgreifen einen Gegenstand mit einem so genannten adaptiven Griff, bei dem der Gegenstand mit allen fünf Fingern der Prothesenhand umgriffen wird, die selbstständig die Form des Gegenstandes erkennt. So ähnelt das Greifen der i-Limb dem der menschlichen Hand.

Noch wichtiger als diese Funktionalität war mir jedoch die Ästhetik der i-Limb. Ihre Feinmechanik wird nicht unter einem hautfarbenen Handschuh versteckt: Man kann auch einen halbtransparenten Handschuh darüber tragen, der die Technik zwar vor Staub und Feuchtigkeit schützt und ein Herausrutschen von Gegenständen verhindert, die Technik aber sichtbar macht. Die Reaktionen meiner Umwelt auf diese Prothese schwanken seither in der Regel zwischen Interesse und Faszination. Das war früher nicht so, da war es eher Mitleid. Dadurch, dass die Menschen dank der Technologie anders auf meine Behinderung reagieren, entwickle ich selbst auch einen anderen Bezug zu ihr. Mein Selbstbewusstsein hat sich kolossal verändert – die Prothese hat für mich nicht nur einen funktionalen Aspekt, sondern einen mindestens ebenso wichtigen psychologischen. Sie ist eine „psychologische Prothese“ – eben die ‘Pro-These’ –, die nicht nur meine körperliche Unvollkommenheit kompensiert, sondern auch meine psychologische (-> SPH. 6: ANNAHME). Ich bin mir aber auch bewusst, dass es nicht unproblematisch ist, das eigene Selbstbewusstsein an ein so teures Stück Technik zu knüpfen. Und gerade in letzter Zeit ärgert es mich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man als *schon* Betroffener das Gefühl hat, man müsste sich schämen oder verstecken oder sich an das Bild des Körpers, das in der Mehrheitsgesellschaft vorherrscht, anpassen. Die Gesellschaft könnte ja auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass man sich als *schon* Betroffener als etwas Außergewöhnlicheres als einer, der seine individuelle Situation meistert, wahrnimmt und anerkennt. Mit anderen Worten: Ein bisschen mehr KomplementärKompetenz seitens der *noch nicht* betroffenen Mitmenschen verwirklichte die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK): lebendige Inklusion, volle Teilhabe’.

Meine Erfahrungen haben mich inzwischen zu einem Forschungsprojekt inspiriert (-> SPH. 7: AKTIVITÄT), in dessen Rahmen ich untersuche, wie (Medizin-) Technik die Wahrnehmung von und die Stereotype gegenüber Menschen mit Behinderungen verändert (z.B. Meyer, 2017). Diese Forschung ist inzwischen Teil des DFG-Sonderforschungsbereichs „Hybrid Societies“ (<https://www.tu-chemnitz.de/hybrid-societies/>). Meine nebenberufliche Tätigkeit als „Handmodel“ für die Herstellerfirma der i-Limb hat mir eine mediale Beachtung eingebracht, die ich in eine wissenschaftsjournalistische Tätigkeit weiterentwickeln konnte, bspw. durch die Moderation einer englischen TV-Dokumentation zu den Entwicklungen der Bionik (Ware & Coveney, 2013) oder durch einen TEDx – Talk <<https://www.youtube.com/watch?v=UVZyVz8gBeQ>>.

All diese Möglichkeiten hätten mir ohne mein schon Betroffensein nicht offen gestanden. Meine sog. Behinderung – individuelle Eigenart, ‘special abled’ – ist deshalb für mich nicht mehr ein Defizit, sondern eine distinguierende Besonderheit. Ich erlebe sie deshalb schon lange nicht mehr als Krise, sondern als Chance und Bereicherung für mein Leben (-> SPH. 8: SOLIDARITÄT). Ob es im Ganzen gelingt, muss sich noch zeigen, aber ich bin zuversichtlich:

Ich bin gewissermaßen vom Prothesen-Träger
zum Kompetenz-Anstifter geworden,
ja zum **Komplementär**Kompetenz-Anstifter
im Sinne von Schuchardts KomplementärModell

Literatur

- Cuddy, A., Fiske, S., & Glick, P. (2007). The BIAS map: Behaviors from intergroup affect and stereotypes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 92, 631–648. doi: 10.1037/0022-3514.92.4.631
- Fiske, S. T., Cuddy, A. J., & Glick, P. (2007). Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. *Trends in Cognitive Sciences*, 11, 77–83. doi: 10.1016/j.tics.2006.11.005
- Homan, A. C., van Knippenberg, D., van Kleef, G. A., & De Dreu, C. K. W. (2007). Bridging faultlines by valuing diversity: Diversity beliefs, information elaboration, and performance in diverse work groups. *Journal of Applied Psychology*, 92, 1189–1199. doi: 10.1037/0021-9010.92.5.1189
- Homan, A. C., Hollenbeck, J. R., Humphrey, S. E., van Knippenberg, D., Ilgen, D. R., & van Kleef, G. A. (2008). Facing differences with an open mind: Openness to experience, salience of intragroup differences, and performance of diverse work groups. *Academy of Management Journal*, 51, 1204–1222. doi: 10.5465/AMJ.2008.35732995

Judge, T., & Ilies, R. (2002). Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review. *Journal of Applied Psychology*, 87, 797–807.

Judge, T. A., Bono, J. E., Ilies, R., & Gerhardt, M. W. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. *Journal of Applied Psychology*, 87, 765–780. doi: 10.1037//0021-9010.87.4.765

Kauff, M., Issmer, C., & Nau, J. (2013). Pro-diversity beliefs and everyday ethnic discrimination on grounds of foreign names. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 23, 536–542. doi: 10.1002/casp.2143

Kauff, M., & Wagner, U. (2012). Valuable therefore not threatening: The influence of diversity beliefs on discrimination against immigrants. *Social Psychological and Personality Science*, 3, 714–721. doi: 10.1177/1948550611435942

Körner, A., Geyer, M., Roth, M., Drapeau, M., Schmutzer, G., Albani, C., . . . Brähler, E. (2008). Persönlichkeitsdiagnostik mit dem NEO-Fünf-Faktoren-Inventar: Die 30-Item Kurzversion (NEO-FFI-30). *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 58, 238–245. doi:10.1055/s-2007-986199

Meyer, B. (2017). Stereotype Content Model. In J. Samovhoviec & A. Schmidt (Hrsg). *Robotik und Behinderungen: Wie Maschinen morgen Menschen helfen* (S. 74-77). Zürich: GDI Gottlieb Duttweiler Institute. Verfügbar unter: <http://gdi.ch/robotik2017>

Meyer, B., & Schermuly, C. C. (2012). When beliefs are not enough: Examining the interaction of diversity faultlines, task motivation, and diversity beliefs on team performance. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 21, 456–487. doi: 10.1080/1359432X.2011.560383

van Dijk, H., Meyer, B., van Engen, M. L., & Lewin Loyd, D. (2017). Microdynamics in diverse teams: A review and integration of the diversity and stereotyping literatures. *Academy of Management Annals*, 11, 517-557. doi: 10.5465/annals.2014.0046

van Knippenberg, D., Haslam, S., & Platow, M. (2007). Unity through diversity: Value-in-diversity beliefs, work group diversity, and group identification. *Group Dynamics: Theory, Research, and Practice*, 11, 207–222. doi: 10.1037/1089-2699.11.3.207

Schuchardt, Erika (14. Aufl. 2018) : Warum gerade ich? Leben lernen in Krisen. Der ∞ KomplementärSpiralweg ‚Krise als Chance‘. Fazit aus 6.000 Lebensgeschichten 18. – 21. Jhdt. Vandenhoeck& Ruprecht Verlag, 369 S., erschienen in 8 Sprachen - ausgezeichnet mit Literaturpreis

Schuchardt, Erika (2020): Gelingendes Leben – Krise als Chance für Person und Gesellschaft. ‚Zauberformel‘ Inklusion PLUS ∞ KomplementärKompetenz

Ware, J. (Producer), & Coveney, T. (Director) (2013). How to build a bionic man [TV Documentary]. United Kingdom: Darlow Smithson Productions Ltd for Channel4.

Hinweis: **Youtube Kanal Bertolt Meyer**

[z.B. Disabled or superhuman?](#)

Dr. PETER NEHER,
Prälat, Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg;

Der Problembegriff Inklusion und seine Chancen

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Neher | E-Mail: peter.neher@caritas.de

Was haben Lego, Playmobil und Sesamstraße mit Inklusion zu tun? Eigentlich nichts und doch sehr viel. Alle drei haben in den letzten Jahren mit Innovationen auf sich aufmerksam gemacht, die eigentlich alltäglich sind. Sie haben Figuren in ihr Programm aufgenommen, die Menschen mit Behinderung zeigen. Bei der (amerikanischen) Sesamstraße ist Julia, ein Kind mit Autismus eingezogen; die beiden großen Spielwarenhersteller haben Figuren mit Rollstuhl in ihr Programm aufgenommen. Alle drei Beispiele machen deutlich, dass Menschen mit Behinderung dazu gehören - in unserem Alltag und in unseren Kinderzimmern.

So schön sich dies anhört, selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist auch 10 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland alles andere als selbstverständlich. So zeigen die Debatten der letzten Jahre über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) oder die Finanzierung des sogenannten Praena-Tests durch die Krankenkassen wie ambivalent der Umgang mit Behinderung nach wie vor ist.

Gelebte Inklusion ist in vielen Bereichen ein Ziel - aber nicht selbstverständlich. Wie bei anderen Feldern der Menschenrechtsgeschichte muss der Anspruch, der sich mit der Behindertenrechtskonvention verbindet, erst verwirklicht werden. Dabei fällt die Definition von Inklusion vergleichsweise schwer. Denn unterhalb eines allgemeinen Verständnisses besitzt der Begriff keine eindeutige Definition, wie beispielsweise Gudrun Wansing, Professorin für das Fachgebiet Behinderung und Inklusion an der Uni Kassel deutlich macht. In ihrer Analyse der UN-Behindertenrechtskonvention benennt sie dennoch fünf Aspekte, die den Anspruch von Inklusion genauer umschreiben:

1

- In einem allgemeinen Sinn beschreibt er die Einbeziehung in die Gesellschaft (Art. 3)
- Im Sinne einer Verpflichtung ruft er zur vollen Einbeziehung in die Gemeinschaft auf (Art. 19)
- Er beschreibt das Recht auf Bildung und formuliert damit eine Maßgabe für die Ausrichtung des Bildungssystems (Art. 24)
- Als Recht auf Arbeit und Beschäftigung fordert er einen offenen und integrativ ausgeformten Arbeitsmarkt sowie ein entsprechendes Arbeitsumfeld (Art. 27)
- Und schließlich formuliert er als Ziel die volle Einbeziehung in und Teilhabe an allen Aspekten des Lebens (Art. 26)

Diese kurze Aufzählung verdeutlicht das Dilemma menschenrechtlicher Diskurse. Sie formulieren berechnete Ansprüche, die der Einzelne hat. Dennoch bleibt deren Verwirklichung abhängig von der konkreten politischen und gesellschaftlichen Situation, in der er lebt. Umso wichtiger sind Diskussionen darüber, was Inklusion im gesellschaftlichen Miteinander heißt und wie sie gelebt werden kann. Inklusion gibt es nicht einfach, sie muss praktiziert werden. Wie mühsam diese Prozesse sind, zeigen die unterschiedlichen politischen Reformprojekte im Zuge der UN-Behindertenrechtskonvention und die zugehörigen gesellschaftspolitischen Debatten. Inklusion kostet nicht nur Geld. Sie ist auch anstrengend - nicht zuletzt, weil sie zu einem Umdenken auffordert, indem sie auf Heterogenität und Bedürftigkeit als anthropologische Grundannahmen setzt. Inklusion fordert nicht den Einzelnen auf, sich in eine Gruppe zu integrieren. Sie fordert die Gruppe und den Einzelnen auf, sich zu fragen was getan werden kann und muss, damit alle teilhaben können. Oder wie es die erblindete Theologin Susanne Krahe formuliert: „Integration ist ein Anpassungsprozess, Inklusion lebt vom Vorschuss der Akzeptanz und Toleranz.“² Das hört sich in der Theorie gut an, scheint aber im Alltag immer wieder zu scheitern. Entsprechend zurückhaltend fällt auch ihr Resümee aus: „Ich möchte am Leitgedanken der Zugehörigkeit aller festhalten, erfahre aber in den letzten Jahren immer wieder seine Grenzen. Die Umsetzung in die konkrete Wirklichkeit scheint weniger daran zu scheitern, dass inklusives Denken hirnrissig wäre, als daran,

dass Menschen nur selten das, was sie eigentlich richtig finden, auch leben – was die Autorin Erika Schuchardt unter dem Phänomen der `Kopf-Barrieren` markant erfasst.

Wenn wir thematisieren, was nicht funktioniert und feststellen, dass noch ein weiterer Weg zu gehen ist, vergessen wir schnell, was für ein Erfolg die Ratifizierung vor 10 Jahren war. Wir diskutieren heute über Inklusion als ein anerkanntes politisches Thema. Die normative Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention ist weit weniger umstritten, als es manchmal scheint. Durch die Ratifizierung hat sich die Bundesrepublik zum menschenrechtlichen Charakter des Themas bekannt.

All diese Entscheidungen haben eine lange Vorgeschichte. In einem historisch rekonstruierenden Beitrag des Handbuchs Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2015 machen der Behindertenpädagoge Christian Mürner und der Bibliothekar Udo Sierk deutlich, dass der Weg zur Selbstbestimmung mit einer Leidensgeschichte verbunden ist: „(...) zum historischen Abriss gehören die Erfahrungen von Demütigung und Ausgrenzung, von Verletzungen und Lebensbedrohung, dazu zählt aber auch die langsame Wandlung vom entmündigten Objekt zum handelnden Subjekt.“⁴ Die Geschichte der Menschenrechte ist eine Lerngeschichte voller Rückschläge. Die Wertschätzung der menschlichen Person und ihrer Selbstbestimmung war dabei immer auch Ausdruck und Reaktion auf Erfahrungen von willkürlichem Umgang und Unrecht. Jürgen Habermas fand hierfür die treffende Formulierung: „Die Berufung auf Menschenrechte zehrt von der Empörung der Beleidigten über die Verletzung ihrer menschlichen Würde.“⁵

Oft genug kommen spezifische Grundrechte erst in den Blick, wenn Menschen sich in ihren Rechten verletzt fühlen und dies in die Öffentlichkeit tragen.

Von daher gehören der Einsatz für Inklusion und die Aufarbeitung vergangenen Unrechts zusammen. Dies gilt auch für das Christentum

und die jeweils vertretenen theologischen Strömungen. Denn Glaube kann Berge versetzen und Gutes bewirken. Dies zeigen viele Beispiele in der Behindertenhilfe. Glaube schützt aber nicht vor Fehlverhalten und kann dieses sogar unterstützen. Wie ambivalent der Umgang von Kirche und Theologie mit Behinderung waren und teilweise sind, hat beispielsweise die behinderte US-amerikanische Theologin Nancy L. Eiesland in ihrem Werk „Der behinderte Gott. Anstöße zu einer Befreiungstheologie der Behinderung“ aus dem Jahr 1994 herausgearbeitet. Dieses Buch der inzwischen verstorbenen Theologin wurde 2018 erstmals ins Deutsche übersetzt. So äußert sie den Verdacht, dass die Erfahrung der körperlich Gesunden zur theologischen Norm wurde und analysiert anhand von biblischen Texten Beispiele für eine behindernde Theologie. Dies ist etwa der Fall, wenn Behinderung mit Sünde in Verbindung gebracht wird, wie im Falle der Heilung eines Gelähmten durch Jesus am Teich Bethesda, wo er dem Geheilten sagt: „Sieh, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt!“ (Joh 5, 14) Weitere Beispiele in der Bibel sieht Eiesland, wenn körperliche Gebrechen als zu erdulndes Leid dargestellt werden, um später einen himmlischen Lohn zu erhalten, wie im Falle der Hiobzählung.⁶ Nancy L. Eiesland versucht theologische Zugänge für Menschen mit Behinderung in die christliche Glaubenswelt zu eröffnen und umgekehrt für die christliche Gemeinschaft in die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung. Dies entfaltet sie vor allem anhand des - wie sie es nennt - Symbols eines behinderten Gottes, der in Jesus Christus Mensch wurde.⁷ Damit macht sie das Anliegen selbstbestimmter Teilhabe im theologischen Kontext nicht nur stark, sie praktiziert auch, was für die Fragen der Inklusion zentral ist: Das Miteinander unterschiedlicher Perspektiven und die daraus resultierenden Lernprozessen.

Die Impulse von Frau Prof. Erika Schuchardt, aber auch die verschiedenen interdisziplinären Perspektiven können hier eine Anregung sein, wie die dafür notwendigen Prozesse ablaufen und gelingen könnten. Dass ein Anknüpfungspunkt für die Fragen gelingenden Lebens dabei im Moment der Krise liegt, mag eine Perspektive sein, die überrascht. Sie ist aber menschlich und Ausdruck unseres Lebens. Vielleicht eignet sie sich deshalb, um sich dem Thema selbstbestimmter Teilhabe aller Menschen zu nähern. Denn auch die gesellschaftspolitische Idee

der Inklusion lebt von der alltäglichen Realität unserer menschlichen Vielfalt und den damit verbundenen Herausforderungen. Oder wie es Susanne Krahe formuliert: „Es ist leicht, dieses Gesellschaftsbild als Utopie oder gar blauäugig abzutun. Man kann sich aber auch fragen, ob es nicht einfach eine banale Gegenwartserfahrung nachvollzieht: Unsere Welt ist nun mal bunt; nicht schwarz, nicht weiß, egal, ob ich ein persönliches Faible für Mischfarben und Grautöne pflege, oder nicht. Menschen sind nun mal verschieden, ob ich sie mir lieber passend mache oder ob ich solche ‚Korrekturen‘ unterlasse. [...] Ob eine Gruppe zur Mehrheit oder zu einer Minderheit gehört, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass es sie gibt.“

So gesehen, bewegt inklusives Denken sich ganz nah an der Realität. Es wagt einen rein deskriptiven, wertfreien Zugang zur Wirklichkeit, ohne Normierung, ohne Formatierung, auch ohne moralischen Zeigefinger.⁸

Prälat Dr. Peter Neher
Präsident des Deutschen Caritasverbandes

Literatur

- 1 Vgl. Gudrun Wansing , Was bedeutet Inklusion? Annäherungen an einen vielschichtigen Begriff, in: Theresia Degener/Elke Diehl (Hg.), Handbuch Behindertenrechtskonvention . Teilhabe als Menschenrecht - Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe , Bonn 2015 , 43ff. Susanne Krahe, Bedingungslos zugehörig . Immer und für alle?, in: Diakonia 49 (2018) 4 , 247 (Künftig zitiert als: Susanne Krahe, Bedingungslos zugehörig) .
- 3 Ebd., 250.
- 4 Christian Mürner/Udo Sierck, Der lange Weg zur Selbstbestimmung . Ein historischer Abriss , in: Theresia Dege ner/Elke Diehl (Hg.), Handbuch Behindertenrechtskonvention . Teilhabe als Menschenrecht - Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe , Bonn 2015 , 25.
- 5 Jürgen Habermas, Das Konzept der Menschenwürde und die realistische Utopie der Menschenrechte, in: Ders., Zur Verfassung Europas. Ein Essay, Berlin 2011 , 16.
- 6 Vgl. Nancy L. Eiesland, Der behinderte Gott. Anstöße zu einer Befreiungstheologie der Behinderung . Übersetzt und eingeleitet von Werner Schüßler, Würzburg 2018 , 88ff.
- 7 Ebd., 126.
- 8 Susanne Krahe, Bedingungslos zugehörig , 245 .

Prof. Dr. EKKEHARD NUISSL

Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) in Bonn:

Lernen in Krisen – Lernen an Krisen –
Zur Bedeutung von ∞ Schuchardts *Komplementär*Modell
KrisenManagement für die Weiterbildung

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Ekkehard_Nuissl | E-Mail: nuissl@die-bonn.de

Zur Bedeutung von ∞ Schuchardts *Komplementär*Modell für die Weiterbildung

Krisen sind im Lebenslauf der Menschen ein fester Bestandteil. Krisen sind, wie dies auch Erika Schuchardt betont, immer relativ grundlegende Einschnitte in den Alltag, das soziale Gefüge, die Gefühle. Krisen sind Veränderungen, auf die sich Menschen einstellen und mit denen sie umgehen müssen. Krisen bergen, das ist nicht nur im chinesischen Terminus enthalten, (s. Schuchardt 14. Aufl., 2018, Abb. S.17.) immer sowohl die Gefahr der Verschlechterung als auch eine Chance auf Verbesserung. Krise ist Risiko und Chance zugleich, welche der beiden Optionen Realität wird, liegt nicht vollständig, aber doch weitgehend in der Hand derjenigen, die von Krisen betroffen und bereit und fähig sind, die Krisen zu meistern. Krisen meistern bedeutet, sie zu „verarbeiten“, und dabei spielt Weiterbildung eine große Rolle.

Erika Schuchardt hat ihre jahrzehntelange Forschungsarbeit (s. Schuchardt 2018, Abb. S. 76) jetzt innovativ zum „∞ *Komplementär*Modell *KrisenManagement*“ weiterentwickelt. Dieses Modell betont, dass eine gelingende Krisenverarbeitung wechselseitig sowohl für den Einzelnen, die Person, als auch die Gesellschaft, das Kollektiv, bedeutsam ist und damit zu einem „Gelingendem Leben“.

Vor fünfzehn Jahren habe ich, damals als wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Institutes für Erwachsenenbildung (DIE), die 8.! Auflage 2003 ihres Doppelbandes: „*Krisenmanagement und Integration*“ mit folgender Vorbemerkung versehen:

Es geschieht nicht allzu häufig, „dass ein Fachbuch, zumal ein Doppelband, nach einem Vierteljahrhundert in einer achten Auflage erscheint. Oft ist das Thema nicht mehr

aktuell oder der wissenschaftliche Diskurs ist weiter gegangen, das Buch selbst zu einem Stück Wissenschaftsgeschichte geworden.

Anders hier : Das Buch von Erika Schuchardt zur Krisenverarbeitung hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt und besticht nach wie vor durch die plausible Präsentation von Bearbeitungsstrukturen, abgeleitet und gestützt von Fallanalysen und theoretischen Verknüpfungen. Der Autorin ist es gelungen, den ursprünglichen Ansatz, den `Umgang` mit Behinderungen - zu einem generalisierten Zugang zu Krisen, Lebenskrisen und Verarbeitungsprozessen der Individuen und der sozialen Kontexte sowie anwachsender globaler gesellschaftlicher Krisen- und Konfliktsituationen weiterzuentwickeln. Der ursprünglich mit dem Buch verbundene Zielgruppenansatz hat sich erweitert zu einem Ansatz an individuellen wie kollektiven Problem -Fällen, -Aspekten und Perspektiven. Lernen ist danach nicht mehr zielgruppenbezogen definiert, sondern sowohl als selbstorganisierte wie gleichermaßen innovative Herausforderung zur Auseinandersetzung mit dem von Erika Schuchardt so bezeichneten Krisen-Management. Sie können - bezogen auf eigene Lebenssituationen und gesellschaftliche Konfliktsituationen – als „Krise und Chance“ begriffen werden.

Das `Deutsche Institut für Erwachsenenbildung` (DIE), Nachfolgeeinrichtung der `Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes` (PAS), welche die erste Auflage in der Reihe `Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung` publizierte, widmet sich diesem speziellen pädagogischen Ansatz mit Erwachsenen in unterschiedlicher Weise, nicht nur mit Publikationen, sondern auch mit Forschungsprojekten und Materialentwicklungen. Auch die Formen der diskursiven Auseinandersetzung mit Krisenverarbeitung wie etwa Tagungen und Workshops stehen auf dem Programm des Instituts. Ganz zu schweigen von den neuen Medien, an denen sich auch die hier vorliegenden beiden Bände orientieren: Mit der dem Band 2 beiliegenden DVD werden auch Bilder, Gesichter, Gespräche und Eindrücke anderer sinnlicher Art sowie `Best Practice Modelle` - national wie in-

ternational - mitgeliefert. Nach 25 Jahren ein fortlaufendes Beispiel der Innovation.“ (-> s. Schuchardt 2003, S. 28)

Vergleichbar äußerte sich schon 1980 mein Vorgänger als DIE-Direktor, Hans Tietgens, in seinem „Geleit zur 1. Auflage 1980“:

„Es ist das erste Mal, dass in dieser Reihe eine Veröffentlichung in zwei Bänden erscheint. Dieser Besonderheit entspricht der Herausforderungscharakter des Themas. Es wird ein Problemfeld entfaltet, das noch kaum im Bewusstsein derer ist, die sich mit Erwachsenenbildung befassen.... Ein solches Ausweichen und Ablenken ist aber nicht mehr möglich, wenn die Kernthese Erika Schuchardts ernst genommen wird:

„Der Behinderte braucht die Gesellschaft, und die Gesellschaft braucht den Behinderten.“

Das aber heißt, den Anspruch auf Integration ernst zu nehmen. Wie dazu Bildungsaktivitäten beitragen können, davon handeln die zwei Bände.“ (-> s. Schuchardt 2003, S. 22/ 23)

Beide damals verfassten Geleitworte zu den Büchern von Erika Schuchardt haben nichts von ihrer Relevanz eingebüßt

(-> Forum der Initiatoren der bildungspolitischen Zäsur 1970 – Interview Dr. Axel Vulpius, MinDirig., ENBW, Prof. Dr. Nuißl, Prof. Dr. E. Schuchardt.)

Gespräch zum Thema:

 Forum der Initiatoren bildungspol. Zäsur 1970 '17

Es gibt Krisen der unterschiedlichsten Art. Am sinnvollsten ist es, zwischen gesellschaftlichen, kollektiven Krisen und persönlichen Krisen zu unterscheiden. Gesellschaftliche Krisen betreffen immer mehrere Personen in ähnlicher Weise, persönliche Krisen können auch ganz individuell sein - und werden oft auch so empfunden. Das Gefühl, allein zu sein, ist in persönlichen Krisen ein wesentliches Element. Allerdings: man kann auch in gesellschaftlichen Krisen das Gefühl haben, alleine zu sein.

Krisen sind nicht notwendig mit Lernen verbunden. In vielen Fällen sind sie Anlass für Lernen, auch bei sozialen Krisen, dies ist aber keine immanente Eigenschaft von Krisen. Lernen hängt vielfach davon ab,

um welche Art von Krise es sich handelt, aber auch davon, welche Personen mit welchen Voraussetzungen in eine Krise geraten. Wir wissen etwa, dass es viele Personengruppen gibt, die im Fall einer Krise nicht zuerst an Lernen denken, um die entstandenen Probleme zu lösen. Krisen können Anlass zum Lernen sein, müssen es jedoch nicht sein.

Sowohl gesellschaftliche Krisen einerseits und auch persönliche Krisen andererseits enthalten Probleme, Risiken und Chancen, sind jedoch, was Lösungswege und Möglichkeiten betrifft, unterschiedlich zu bewerten. (s. Schuchardt 2020, Abb. S. 82). Es liegt daher nahe, sie kurz getrennt zu betrachten.

Gesellschaftliche Krisen

Es gibt vielerlei gesellschaftliche Krisen, die wir immer auch als persönliche Krisen erleben und empfinden. Am herausragendsten sind dabei sicher Krisen wie Kriege, Epidemien und Armut die uns in unterschiedlichster Weise individuell betreffen können. Welches Leid auch schon den Menschen etwa in Kriegen zugefügt wurde, im Sterben, aber auch in Flucht, Vertreibung, Verlust von Heimat, immer sind es nicht nur gesellschaftliche Krisen, sondern auch sehr persönliche Krisen, die zu bewältigen sind. Ihre Lösung ist jedoch nur zum Teil persönlich möglich, sie bedarf einer gesellschaftlichen Anstrengung.

Diese gesellschaftliche Anstrengung bedeutet gemeinsame Reflexionen und Handlungen, bedeutet gesellschaftliche Lernprozesse. Bezogen auf den Krieg hat der Soziologe KARL-OTTO HONDRICH vor gut zwei Jahrzehnten in einem Essay vom „Lehrmeister Krieg“ geschrieben. Es ist eine interessante Blickweise auf den Krieg, ihn als Lehrmeister zu betrachten. Andererseits ist es richtig, dass Kriege nicht nur unsägliches Leid erzeugen, nicht nur politische, territoriale und ökonomische Veränderungen mit sich bringen, sondern auch Dinge bewegen, die im kulturellen, sozialen und persönlichen Bereich liegen. So hat etwa der zweite Weltkrieg in Deutschland nicht nur geholfen, das Gespenst des Faschismus abzuschütteln, sondern auch in der nationalen politischen Kultur ein grundlegendes Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit begründet.

Solche Lernprozesse ergeben sich nicht allein durch die Tatsache eines Krieges; sie müssen verbunden sein mit Reflexionen, Aufarbeitung und Debatten. Deutschland hat sich nach dem zweiten Weltkrieg zwar nicht durch eine beispielhafte Aufarbeitung ausgezeichnet, es aber doch mit Unterstützung der alliierten Siegermächte geschafft, Schuldbewusstsein und Fehler-Analyse zu einem kulturellen Entwicklungsschritt zu verbinden. Es ist bemerkenswert, mit welcher demokratischen und humanen Grundhaltung - bei aller Empörung und Angst eines Teils. - Deutschland die Migrationswelle der Jahre 2015 und 2016 bewältigt hat. Gerade die Vielzahl ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen, die sich um eine Betreuung und Integration der immigrierten Menschen kümmerte, belegte das solide demokratische Bewusstsein der Bevölkerung gerade auch in Krisenzeiten für die betroffenen Menschen.

Es sind jedoch nicht nur Kriege, die gesellschaftliche Krisenerscheinungen zu einer „heißen“ Phase verdichten. Wir kennen Krisen seit langem in Bezug auf Umweltfragen, klimatische Veränderungen, weltweite Armut und unterdrückte Menschenrechte. Nicht immer ist es gelungen und gelingt es, in diesen Krisenfragen die positive Perspektive, die Chance, real werden zu lassen. Ein Beispiel dafür ist die Veränderung von Umwelt und Klima, die seit vielen Jahren zu bedrückenden Konsequenzen geführt hat. Die Zunahme von extremen Wettersituationen, das Ansteigen des Wasserspiegels, die Erwärmung der Erde, die insbesondere auch im Winter persönlich spürbar wird, alle diese Erscheinungen sind Ausdruck einer grundlegenden Umweltkrise. Es ist aber auch sichtbar, dass der Diskussion darüber, ob die Krise der Umwelt durch Menschen verursacht oder eine normale zyklische Erscheinung ist, keineswegs zwingend sinnvolle gesellschaftliche Konsequenzen hat. Die „Klimagipfel“ haben zwar zu gemeinsamen Beschlüssen zu Zielen der Umweltpolitik der meisten Staaten geführt, diese sind jedoch nach wie vor nicht ausreichend, werden nicht durchgehend eingehalten und erreicht sowie aktuell sogar von wichtigen Vertragspartnern wie den Vereinigten Staaten von Amerika torpediert.

Dies ist eine gesellschaftspolitische Situation, die aber auch ihre Spiegelungen in der Realität bei den einzelnen Individuen hat. Es gibt

kaum ein komplexeres Thema in der Erwachsenenbildung als die „Umweltbildung“. Bei ihr liegen Wissen, Bewusstsein und Handlung nach wie vor deutlich auseinander, oder besser gesagt: die Lernergebnisse liegen hinsichtlich Wissen, Bewusstsein und Handlung deutlich auseinander. Das zeigt, dass aus gesellschaftlichen Krisen (wie auch aus persönlichen Krisen) besonders dann gelernt wird, wenn die krisenartigen Erscheinungen persönlich besonders intensiv spürbar sind. Negative Folgen von Krisen sind keine kognitiven Lernanlässe, sondern müssen die ganze Person betreffen. Bei Umweltfragen ist dies (noch) nicht durchweg der Fall. Auch gewaltige Stürme, Überschwemmungen, Erdbeben und Trockenheiten, unter denen Menschen leiden und bei denen viele Menschen sterben, sind noch keine ausreichende Motivation für individuelle Lernprozesse. Vielleicht für gesellschaftliche Lernprozesse, soweit es Handlungen und Konsequenzen gibt, die unstrittig auf der Hand liegen.

„Unstrittigkeit“ ist jedoch ein Begriff, der in gesellschaftlichen Fragen - mit tatkräftiger Unterstützung unterschiedlicher wissenschaftlicher Schulen - relativ selten zutrifft. Bezeichnend ist, dass der wissenschaftliche Diskurs über die menschliche Verursachung der Klimaprobleme, der durchaus Interessengeleitet ist, sich auch in anderen Bereichen wiederfindet. So ist etwa die Frage, wie die großen Probleme im Anschluss an stärkere Erdbeben verhindert werden können, aktuell in Italien ein wichtiges Thema. Der Meinung, dass die Bauweise der Häuser den Risiken und Erdbeben nicht gewachsen ist und dabei zu viel gespart wurde, steht die Meinung gegenüber, dass eine geeignete und erdbebensichere Bauweise de facto gar nicht möglich ist. Oder in Bezug auf die Atomenergie: auch verheerende Atomunfälle wie vor 30 Jahren in der Ukraine oder vor fünf Jahren in Japan haben nicht dazu geführt, im Grundsatz die Nutzung der Atomenergie einzustellen.

Wir können davon ausgehen, dass gesellschaftliche Krisen ebenso wie individuelle Krisen Risiken und Chancen enthalten, wir können aber auch davon ausgehen, dass es hier jeweils um komplexe Interessensstrukturen geht, die dazu beitragen, dass die Lösungen in die eine oder andere Richtung gehen. Die Wissenschaft spielt dabei nicht immer eine sehr glückliche Rolle.

In der Analogie der gesellschaftlichen Krisen zu individuellen Krisen ist jedoch festzuhalten, dass sie - für die Gesellschaft wie auch für die Individuen - Lernanlässe bieten, die ergriffen oder eben auch vernachlässigt werden können.

Individuelle Krisen

Individuelle Krisen sind solche, die einzelne Personen betreffen. Natürlich sind nicht nur die einzelnen Personen betroffen, sondern auch - in einer anderen Weise - die jeweilige soziale Umwelt. Dies kann ein oder mehrere direkt verbundene Menschen umfassen, betrifft jedoch im Regelfall wesentlich größere Gruppen von Menschen - mit abnehmender Intensität. Vielleicht kann man hier von konzentrischen Kreisen sprechen, in deren Kern eine einzelne Person steht, umgeben von direkten Angehörigen, wiederum umgeben von Freunden und Bekannten und schließlich wiederum umgeben von Schule, Nachbarschaft und Arbeitsplatz - bis hin zur zuständigen gesellschaftlichen Institutionen. Im Mittelpunkt jedenfalls steht eine Person, die „betroffen“ ist, die „direkt“ in einer Krisensituation ist.

Krisen, individuelle Krisen, sind zunächst einmal Bestandteil jedes Lebenslaufes. Mit jeder tiefgreifenden Veränderung der Lebenssituation und der eigenen Identität ist eine Krise verbunden. Wir kennen die wesentlichen Einschnitte, die sich über menschliche Lebensläufe hinweg ergeben. Es sind der Eintritt in den Kindergarten, der Eintritt in die Schule, der Übergang in eine andere Schulstufe, der Eintritt in Studium oder Berufsbildung, der Beginn einer festen Partnerschaft, der Beginn der Berufstätigkeit, die Geburt von Kindern, der Auszug von Kindern, das Ende der Berufstätigkeit und das Erleben des Alters. Heute, in Zeiten der zunehmenden Mobilität, Flexibilität und Viabilität, mehren sich solche Einschnitte, mehren sich die krisenartigen Momente. Ende und Beginn von Partnerschaften werden häufiger, Ende und Beginn von Berufstätigkeiten werden häufiger, Ende und Beginn von Qualifizierungsschritten werden häufiger, Ende und Beginn von Arbeitslosigkeit und anderen Phasen des Übergangs werden häufiger. Nicht immer nehmen solche Einschnitte in das Leben das Ausmaß von Krisen an, und vielfach werden heute Einschnitte wie

etwa Partnerschaftswechsel eher als Normalität denn als Krise empfunden (und auch sozial so bewertet).

Ohnehin sind der Lebenslauf und seine Deutung, Biografie genannt, zwei verschiedene Dinge. Der Lebenslauf, das „Curriculum vitae“, lässt sich in Fakten darstellen, mit Tatsachen, Jahreszahlen, nachprüfbaren Ereignissen. Die Biografie dagegen ist eine Interpretation des Lebenslaufes, eine selbst vorgenommene Interpretation (Autobiographie) oder eine aus fremder Feder stammende Biographie. In beiden Fällen werden Fakten gewichtet, bewertet und in Zusammenhänge gebracht, die nicht immer wirklich nachprüfbar und belegbar sind. Dies gilt auch dann, wenn eine Krise definiert oder geschrieben wird. Ob etwas eine Krise ist, also ein tiefer Einschnitt in das Leben, entscheidet sich oft nicht objektiv, sondern nach ganz anderen Kriterien und Merkmalen. Allerdings: je tiefgreifender eine Veränderung auf der Faktenebene ist, desto stärker berührt sie Wissen, Bewusstsein, Emotionen, Selbstgefühl und Handlungsweisen der betroffenen Menschen. Die Bewertung individuelle Krisen hängt daher auch von ihrer Schwere ab.

Die Schwere der Krise ist nicht eindeutig bezogen auf den Grad der Betroffenheit. So sind etwa Behinderungen von Menschen nicht selten für die betroffene Umwelt, die nächsten Angehörigen, eine größere Krise als für diejenigen, die unter der Behinderung selbst leiden. Die Sorge für und die Sorge mit einem Menschen kann zu einer tiefgreifenden Krise derjenigen Personen führen, die diesen Menschen am nächsten stehen.

Erika Schuchardt hat mit ihrem „ 8-Phasen Komplementär-Lebens-Spiralweg“ die Erkenntnisse aus einem wissenschaftlichen Projekt auf die Ebene eines überzeugenden Modells gehoben. Die acht Phasen, die sie bezogen auf die Bewältigung einer Krise beschreibt, sind übertragbar und nachvollziehbar. Sie unterscheidet die Phasen 1 und 2 UNGEWISSHEIT, GEWISSHEIT im Eingangs-Stadium I., gefolgt von den Phasen 3-5 AGGRESSION, VERHANDLUNG und DEPRESSION im Durchgangs-Stadium II. und die Phasen 6 bis 8 ANNAHME, AKTIVITÄT und SOLIDARITÄT im Ziel-Stadium III. der Krisenverarbeitung zur `Krise als Chance`. In den Phasen werden jeweils rationale und kognitive sowie emotionale und soziale Faktoren wichtig. Es gibt nur wenige indivi-

duelle Krisen, sofern sie von grundlegender Art sind, die sich mit diesem „ Komplementär-LebensSpiralweg“ nicht darstellen lassen (-> s.

Schuchardt 2020, Kap. 7, Abb. S. 92 und S. 113).

Freunde von mir, ein Ehepaar um die 40 Jahre alt, beide im Arztberuf, haben in den letzten Jahren eine solche Krise durchlitten. Vor sechs Jahren bekamen sie ihr zweites Kind, einen Jungen (auch das Erstgeborene war ein Junge, zur Zeit der Geburt acht Jahre alt). Sie hatten sich sehr auf dieses zweite Kind gefreut. Bei der Taufe war der kleine Junge drei Monate alt, es war ein großes Fest, aber die Eltern waren sehr besorgt. Die Mutter sagte: „Es stimmt etwas nicht mit dem Kind, ich bekomme keinen richtigen Kontakt zu ihm“. Es vergingen Monate der Ungewissheit, der Sorge, viele Untersuchungen. Am Ende stand fest: Der kleine Junge ist autistisch. Das Wissen darum, dass Autismus bei männlichen Kindern zehnmal häufiger auftritt als bei weiblichen, half in diesem Moment nur wenig. Die Eltern waren verzweifelt, hielten mit dem Schicksal, reagierten aggressiv in vielen Situationen auf die scheinbar so sorgenfreie Umwelt. Sie schwankten in der Position „so schlimm ist es nicht“ bis hin zu der Position „warum muss uns das geschehen?“. Sie suchten Rat und Unterstützung und verfielen, als sich keine Besserung abzeichnete in eine tiefe Depression. Wir als gute Freunde der kleinen Familie litten mit ihnen, versuchten zuzusprechen und zu helfen.

Versuche, die Situation dadurch zu verbessern, dass das Kind in einen „normalen“ Kindergarten gegeben wurde, waren wenig erfolgreich. Die Eltern weinten, wenn der Geburtstag des Jungen gefeiert wurde, das Kind dies aber gar nicht „wahrnahm“. Die Eltern weinten, wenn der Junge sie kaum erkannte und sich in der Kommunikation weder auf sie noch auf andere bezog. Die Eltern weinten, wenn sie den Jungen zusammen mit anderen, „normalen“ Kindern erlebten. Es war eine schwere Zeit für die Eltern und für uns als Freunde, und sie dauerte fast drei Jahre.

In diesen drei Jahren beschäftigten sich insbesondere die Eltern, aber auch die Freunde mit dem Phänomen des Autismus. Es fanden Diskussionen darüber statt, was den Autismus verursacht, welche Varianten er hat und welche therapeutischen Möglichkeiten bekannt und er-

folgreich sind. Die Eltern lasen (sie sind Ärzte!) zahlreiche Fachbücher, sie gingen in Beratungen, sie besuchten Konferenzen, Workshops und Seminare. Immer präziser erkannten sie den Typ des Autismus, ihres Kindes, immer klarer wurden ihnen die Zusammenhänge dieser Krankheit. Es war der Vater, der als erster sagte: „Ich liebe meinen Sohn. Er ist glücklich in seiner Welt. Er braucht unsere Welt nicht, und so soll es sein“. (vgl. Schuchardt 2020 Kap 8: Autobiographie Annemarie Haferkamp S. 140). Die Phase der ANNAHME, der positiven ANNAHME (Sph. 6) , war erreicht. Seitdem sind die Eltern intensiv dabei, die Lebenswelt des Kindes akzeptabel zu gestalten (etwa Schule, Umfeld) und die SOLIDARITÄT (Sph. 8) ihrer Umwelt zu akzeptieren und auch gelegentlich in Anspruch zu nehmen.

Der ∞ *Komplementär*LebensSpiralweg von Erika Schuchardt eröffnet bereits zu Beginn der Krise die Hoffnungen, dass sich auf einer höheren und späteren Ebene die Probleme lösen lassen oder in einer akzeptablen Weise in den Alltag integriert werden können. Das Beispiel zeigt, wie eng in der Krisenbewältigung kognitive, emotionale und soziale Vorgänge eine Rolle spielen. Deshalb ist Krisenbewältigung ein komplexer Vorgang, der viel mit Lernen zu tun hat. Und das Beispiel zeigt auch, dass dieses Lernen (zumindest für die Eltern) in einer zirkulären Verknüpfung organisierter Lernangebote und gezieltem Selbstlernen von statten geht. Dieses zirkuläre Lernen kann, zumindest was den organisierten Teil betrifft, zielgerichtet realisiert werden.

Organisiertes Lernen

Das organisierte Lernen in Krisensituationen ist zum allergrößten Teil Erwachsenenbildung. Sicherlich gibt es Krisenbewältigung auch im Kindesalter, dort jedoch trifft das Kind auf erzieherische und soziale und familiäre Strukturen, die ihm in der Krise zur Seite stehen. Für die Erwachsenen gibt es hier organisierte Lernangebote, die sich mit dem informellen Lernen und unterschiedlichsten Beratungssituationen verbinden lassen.

Allerdings: Organisiertes Lernen in Krisensituationen und in Bezug auf Krisen erfordert besondere Maßnahmen und eine besondere Sensibilität. Wir kennen aus dem Bereich der Alphabetisierung (die ja

auch eine individuelle Krise betrifft, den „Analphabetismus“) solche sensiblen, persönlichen und ganzheitlichen Lehr- Lern- Methoden. Auch dort sind kognitive und emotionale Elemente gleichwertig zu berücksichtigen. In der Regel jedoch ist die „Krise“ des Analphabetismus nicht wirklich aktuell, nicht im konkreten Moment belastend. In schwerwiegenderen Krisen des Lebens sind daher, wenn Lernprozesse organisiert werden, besondere Vorkehrungen zu treffen.

Zu ihnen gehört zunächst das Prinzip der Interaktion. Erika Schuchardt hat in diesem Zusammenhang eine „Zielgruppen-Interaktion-Konzeption“ entwickelt, in der es um Verständigung und Partizipation in besonderer Weise geht. Es ist ein wichtiges Prinzip im „Lernen in und an Krisen“, dass die Betroffenen interaktiv lernen, dass sie nicht alleine sind. Nicht allein mit der je spezifischen Krise, nicht allein mit ihrer individuellen Bewältigung. SOLIDARITÄT (als die oberste, 8. Phase der Spirale) ist Gegenstand des Lernens in jeder Situation, und zwar sowohl als Person individuell, als auch als Glied der Gesellschaft, kollektiv im von Schuchardt so bezeichneten „ ∞ 3-Schritte-Umkehrprozess `Kopf BarriereFrei`“, damit „Gelingendes Leben“ durch Gewinnung von ∞ *Komplementär*Kernkompetenz erreicht wird (-> Schuchardt 2020, Kap. 9, Abb. S. 160 und 173)

Neben der Interaktion ist ein wesentliches Prinzip die Akzeptanz. Nicht nur die betroffenen Menschen bedürfen der Akzeptanz, sondern auch ihr Umfeld und ihr erweitertes Umfeld. Falls Behinderungen Gegenstand der Krise sind, liegt die Akzeptanz in der Akzeptanz der Behinderung, einerseits seitens der *schon* betroffenen Person, so wie es der Vater des autistischen Kindes sagte: „Er ist glücklich in seiner Welt“. Und, andererseits in Ergänzung zu dem Beispiel bemerkt ∞ *komplementär* seitens der *noch nicht* betroffenen Mitmenschen in der Gesellschaft: „Der autistische Junge ist wirklich glücklich - solange ihn `seine Umwelt` ... in Frieden lässt“.

In ihrem Aufsatz zur „Inklusion von Menschen mit Behinderungen“ schreiben Heimlich und Behr (-> 2010, S. 816): „als besonders problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die intervenierende Variable der Abwehrmechanismen gegenüber Behinderungen und dem anders Sein allgemein“. Erika Schuchardt spricht vom wechselseitigen Abbau der Kopf-Barrieren (-> Schuchardt 2020, Abb. S. 173- S. 175). „Voraussetzung für einen gemeinsamen Prozess der Krisenverarbeitung von Menschen mit und ohne Behinderung bleibt die Bereitschaft zum

Lernen auf beiden Seiten. Dies kann jedoch nicht prinzipiell vorausgesetzt werden, gerade das Leid des anderen und das abweichende Verhalten nicht selten Verdrängungen unterliegt, die einer bewussten Auseinandersetzung eher abträglich sind. Gerade in Verbindung mit dem Prinzip der Freiwilligkeit in der Erwachsenenbildung kann die erforderliche soziale Begegnung naturgemäß nicht auf dem Verordnungswege erreicht werden“.

Von Schuchardt selbst sind vielfältig, auch im vorliegenden Buch, Methoden dargelegt, die in organisierten Lernprozessen die Bewältigung von Krisen befördern. Eine dieser Formen ist sicherlich, dass eine Begegnung stattfindet, dass etwa gemeinsam gelernt wird von denjenigen, die nach Schuchardt'scher Terminologie von ∞ komplementärer dynamischer Kompetenz *schon* betroffen sind, und denjenigen, die *noch nicht* betroffen sind (vgl. Schuchardt 2002). Es ist also nicht nur die Interaktion, sondern vor allem auch die Begegnung, die zählt. Dabei geht es um das Wissen darum, was eigentlich bei den anderen „anders“ ist (wie dies zum Beispiel aus der Bildung mit Migranten und Migrantinnen bekannt ist), und um das Gefühl der Begegnung, die emotionale Verfasstheit.

Diese Verschränkung des Blicks, diese Integration unterschiedlicher Sichtweisen und damit auch Bewertungen ist im Kern das Ziel organisierter Bildungsarbeit in der Bewältigung von Krisen. Erika Schuchardt hat - auch mit Blick auf die Praxis der Bildungsarbeit - viele Formen und Methoden erfasst und dargestellt, die das Erreichen dieses Zieles optimieren. Neben Interaktion, Akzeptanz und Begegnung sind dies vor allem Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Auch Vorurteile können, ja müssen sogar dann legitim sein, wenn sie in gemeinsamen Lernprozessen zur Disposition stehen. Zuhören und argumentieren sind daher zentrale Tätigkeiten in solchen Lernprozessen zur Gewinnung von Kopf-Barrierefreiheit durch ∞ **Komplementär**Kompetenz.

Dies gilt auch und gerade für Lehrkräfte, die in den Bildungsprozessen zu Krisenbewältigung tätig sind. Es sind nicht so sehr die moralischen Qualitäten, die erzählen, sondern die Offenheit für den Umgang mit Menschen, die Fähigkeit des Zuhörens und der Akzeptanz und - Inst-

rumentell betrachtet - die Kompetenz der Beratung. Nicht irgendeiner Beratungskompetenz, sondern einer humanen, partizipativen und Menschen würdigenden Beratung. Noch ist die Qualifizierung von professionellen Erwachsenenbildnern, die über solche Kompetenzen verfügen, nicht weit genug entwickelt. Dies liegt auch daran, dass hier zu wenig öffentliche Förderung erfolgt.

Aber, bevor wir hier eine Krise des Bildungssystems konstatieren, betrachten wir lieber die höheren Stadien und Phasen des ∞ KOMPLEMENTÄR LEBENS SPIRALWEGS, die uns Erika Schuchardt zur Verfügung gestellt hat: Die Spiralphasen 7 und 8 der AKTIVITÄT und der SOLIDARITÄT als Voraussetzung für bessere Zustände, für 'Gelingendes Leben'.

Literatur:

Heimlich, Ulrich/Behr, Isabel (2010), Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung, in: Tippelt/v. Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung, Wiesbaden
 Schuchardt, Erika (2002), Integrative Aspekte der Erwachsenenbildung/Weiterbildung, in: Eberwein, H./Knauer, S. (Hrsg.), Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam. Weinheim, Seite 264-279.
 Schuchardt, Erika, 8. überarb. u. erw. Aufl. (2003), Krisenmanagement und Integration. Doppelband mit DVD, Band 1: Biographische Erfahrung und wissenschaftliche Theorie. Band 2: Weiterbildung als Krisenverarbeitung. Mit DVD: • Jahrhundert-Bibliographien • 18 Film-Dokumentationen 'Best Practice International', Bestseller der Reihe: Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung, Bertelsmann Verlag. - ,Vorbemerkungen zur 8. Auflage', Ekkehard Nuissl v. Rein, S. 28 u. ,Geleit zur 1. Auflage 1980', Hans Tietgens, S. 22/23.
 Nuissl, Ekkehard (2016), Keine lange Weile, Bielefeld
 -> Forum der Initiatoren der bildungspolitischen Zäsur 1970
 - Interview Dr. Axel Vulpius, MinDirig., BMBW, Prof. Dr. Nuissl, Prof. Dr. E. Schuchardt.

Forum der Initiatoren bildungspol. Zäsur 1970 Nuissl, Vulpius, Schuchardt '17

BMBW-Kongress 1 Soz. Integr. d. Weiterbdg. Vulpius, Schmitz, Schuchardt '9

BMBW-Kongress 2 Soz. Integr. d. Weiterbdg. Vulpius, Schmitz, Schuchardt '10

Trailer BT-Buchpräs. Gelingendes Leben Lammert, Schuchardt '13

TV-Doku BT-Buchpr. Gelingendes Leben Lammert, Schuchardt '59

Rede MinDirig. Dr. Axel Vulpius Buchpräs. Bundestag '7

ULRICH POHL,
Pastor und Vorstandsvorsitzender v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel, Bielefeld:

**Gemeinschaft verwirklichen – unsere Vision von der Inklusion:
von Bodelschwings Weg „Integration durch Exklusion“
zum „Generationen-Projekt Inklusion“ im 21. Jahrhundert**

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Von_Bodelschwingsche_Stiftungen_Bethel | E-Mail: ulrich.pohl@bethel.de

Integrative Öffentlichkeitsarbeit“: Mitarbeitende und Beschäftigte im Dialog mit Bethelbesuchern:

Herr M. steht vor einer Gruppe von 10 Jugendlichen. Er erzählt von seinen epileptischen Anfällen, berichtet, wie schwer es damals für ihn war, in der Schule mitzukommen und Freunde zu finden. Mit 15 zog er nach Bielefeld- Bethel, ging dann dort zur Schule und lebte in einer stationären Einrichtung zusammen mit anderen Jugendlichen mit Epilepsie und anderen Behinderungen. Heute arbeitet Hr. M. in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Er erzählt stolz von seiner eigenen Wohnung außerhalb der Ortschaft Bethel. Er kommt gut zurecht, räumt aber grinsend ein: „Nur für den Behördenkram brauche ich Hilfe!“ Einer der Jugendlichen fragt „Und was machen Sie in Ihrer Freizeit?“ Die Antwort könnte von einem oder einer der Jugendlichen sein: „Chillen, Musik hören, Kino und einmal die Woche gehe ich in die Disco!“. Die Jugendlichen „tauen auf“, trauen sich zu fragen und Herr M. antwortet souverän. Nur manchmal, wenn es zu privat wird, sagt er freundlich: „Darauf möchte ich nicht antworten. Nächste Frage bitte!“ Dann lachen alle.

Herr M. gehört zu der Gruppe der Integrativen Öffentlichkeitsarbeit der v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. 60 Menschen mit Behinderungen sind fortgebildet, um zusammen mit hauptamtlichen Mitarbeitenden der Öffentlichkeitsarbeit Besuchergruppen zu begleiten: Konfirmandengruppen, Gemeindegruppen, Fachgruppen, die mit speziellen Themen und Fragen kommen. Rund 11.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich nach Bielefeld-Bethel. Sie lernen die Keimzelle der v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel kennen und

bekommen einen Einblick in die verschiedenen Hilfe- und Arbeitsfelder Bethels. Und wer könnte besser über den Alltag mit einer Behinderung und über das Thema „Inklusion“ sprechen als die, die es selbst betrifft? Für die Besucherinnen und Besucher sind die Begegnungen und Gespräche mit den Menschen mit Behinderungen nachhaltig eindrücklich. Und auch unsere Mitarbeitenden der Integrativen Öffentlichkeitsarbeit profitieren von den Besuchergruppen. Herr M. drückt das so aus: „Ich werde gesehen. Ich werde gehört. Die Menschen sprechen mit mir und nicht über mich. Wenn das keine echte Win-win-Situation ist, weiß ich´s auch nicht!“ (-> vgl. MP 4: „Hephata-Öffne Dich“, Kap. 10, S. 235 ff.)

Neue Perspektiven inklusiver Stadtentwicklung: Das „Pontanus Carré“ in Bielefeld

„Wir wohnen mittendrin in Paderborn. Ich habe nette Nachbarn. Die einen sind behindert wie ich und die anderen eben nicht. Manchmal treffen wir uns in der Begegnungsstätte hier im Haus. Ich kann hier vieles alleine. Aber ich bin nicht alleine, wenn ich Hilfe brauche. So kann ich gut leben“, stellt Frau W. fest. Sie war eine der ersten Mieterinnen in dem inklusiven Wohnprojekt Pontanus- Carré in Paderborn. Das 2013 eröffnete stationäre Wohnangebot zeichnet sich durch mehrere Besonderheiten aus. Die 16 modernen Einzel-Apartments und zwei Wohngruppen à vier Personen liegen inmitten eines neuen Gebäudekomplexes, der in Kooperation mit dem Spar- und Bauverein Paderborn eG erstellt wurde. Wer hier lebt, hat die Möglichkeit, direkt an der Nachbarschaft mit ihren unterschiedlichen Menschen teilzuhaben, denn: Im selben Haus befinden sich – sozusagen Tür an Tür mit den durch Bethel für das stationäre Wohnen gemieteten Wohnungen – 14 öffentlich geförderte Wohnungen, die auf dem Paderborner Wohnungsmarkt angeboten und vermietet werden.

Der Neubau ist komplett barrierefrei und eingebettet in eine gute Infrastruktur mit sehr guter ÖPNV-Anbindung. Kirche, Supermarkt, Café, Bistro, Imbiss, Post, Bank, Arztpraxen, Apotheke, Werkstatt für Menschen mit Behinderungen –alles ist in der Nähe bzw. durch den ÖPNV gut zu erreichen.

In das Pontanus-Carré wurde zudem eine Begegnungsstätte integriert, die mit vielfältigen Kultur- und Freizeitangeboten allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtviertels offensteht. Sie trägt ihren Teil zu einer lebendigen, inklusiven Nachbarschaft bei.

Selbstbestimmtes Leben innerhalb und außerhalb der Einrichtung, Teilhabe und ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger - das Konzept des Pontanus-Carré geht auf...
... nicht nur in Paderborn. Auch in Brandenburg und Bielefeld, in Berlin und Hannover leben wir inklusives Wohnen.

Inklusion- echt hörbar: Der Sender „Antenne Bethel“

In den Ortschaften Bethel und Eckardtsheim bzw. in den Bielefelder Stadtteilen Gadderbaum und Senne ist Inklusion hörbar. Und zwar über Antenne Bethel, das integrative Einrichtungradio. Jede und jeder kann mitmachen – ganz gleich, ob jung oder alt, behindert oder nicht behindert, Schüler oder Berufstätige. Alle sind gleichberechtigt und machen in ihrer Freizeit gemeinsam Radio, d.h. Moderation, Redaktion und natürlich Technik. Rund 30 Menschen mit und ohne Behinderung, darunter zwei Teilnehmende des Betheljahres, gehören zum Senderteam. Sie arbeiten Hand in Hand und präsentieren den Hörerinnen und Hörern montags bis freitags ab 18 Uhr eine Stunde Live- Programm mit Nachrichten und Reportagen aus Bethel. „Wir sind ein Sender der Vielfalt“, erklärt Frau Z., eine der jungen Mitarbeiterinnen stolz. „Hier kann sich jeder ausprobieren.“ Was alle verbindet: die Freude daran, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

Bethel und die Inklusion: „Von Beginn an dabei“ – Vermittler, Diskussionspartner, Impulsgeber

Für die v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel ist Inklusion ein hoch bedeutendes Thema. Es entspricht unserem christlichen Selbstverständnis und unserer Vision „Gemeinschaft verwirklichen“ mit der wir seit 2001 – also schon bevor die UN-Konvention die Rechte

von Menschen mit Behinderungen weit oben auf die gesellschaftspolitische Agenda platziert hat - das Thema Inklusion auf den Punkt zu bringen.

„Gemeinschaft verwirklichen“, das hätte auch schon die Überschrift für das Wirken Friedrich v. Bodelschwings sein können. Er übernahm 1872 die Anfänge der Anstalt Bethel und baute diese mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer ganzen Stadt der Nächstenliebe und Barmherzigkeit aus. Bodelschwing hatte die Vision von Bethel als einer „Kolonie“: Ein „möglichst frisches, gesundes, christliches Gemeinwesen, in dem jeder die große Freude hat, nicht nur gepflegt zu werden, sondern auch zu pflegen, nicht nur sich dienen zu lassen, sondern auch anderen zu dienen und zur Erhaltung des Ganzen beizutragen“. Diese Gemeinschaft zielte zunächst auf Menschen mit Epilepsie. Der Adressatenkreis weitete sich jedoch stetig. Es kamen Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen. Auch die unzähligen Wanderarbeitslosen und in den Jahren der beiden Weltkriege verwundete Soldaten wurden in die Gemeinde der Kranken und Gesunden, der Dienenden und Lernenden aufgenommen. All die ausgestoßenen, gemiedenen und heimatlosen Menschen, die neben der Gesellschaft ein zum Teil elendes Dasein erduldeten, erfuhren in Bethel quasi Inklusion durch Exklusion. Hier waren sie alle eingegliedert in ein beschützendes System, das je nach Gaben und Kräften auf die Unterstützung und Mitarbeit der gesunden wie der kranken und behinderten Menschen zielte.

Seit mehr als 150 Jahren sind wir in den v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel auf dem Weg zu einem selbstverständlichen Zusammenleben aller Menschen in ihrer Vielfalt und leisten einen Beitrag zu einer inklusiveren Gesellschaft. Inklusion beschränkt sich u.E. nicht auf Menschen mit Behinderungen im engeren Sinne – z. B. geistig, seelisch oder körperlich behinderte Menschen im Sinne des SGB IX und XII, sondern letztlich auf alle Menschen, die von Exklusion bedroht sind. Dazu zählen wir auch Menschen mit schweren und chronischen Erkrankungen, alte, pflegebedürftige, arme und sozial benachteiligte Menschen, Menschen mit beeinträchtigten Bildungschancen, Menschen mit Migrationshintergrund usw. Die Vision einer inklusiven Gesellschaft darf niemanden von vornherein ausschließen und zurücklassen.

Inklusion heißt für uns: von Anfang an dabei zu sein, von Geburt an und in jeder Lebensphase gesellschaftliche Teilhabechancen in allen Lebensbereichen (selbstbestimmt) verwirklichen zu können: in der Bildung, im Arbeitsleben, beim Wohnen, in der gesundheitlichen Versorgung, in Kultur und Politik ... Inklusion heißt auch, Menschen mit und ohne Behinderungen mit ihren Kräften, Ideen und Ressourcen in die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens einzubinden.

Das Thema Inklusion ist in seiner ganzen Tragweite in der Gesellschaft nur zum Teil angekommen. Für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ist Inklusion ein Schlagwort, das in erster Linie mit Schule in Verbindung gebracht wird.

Es deutet jedoch bereits einiges darauf hin, dass es einen starken, langfristigen Trend in Richtung auf eine inklusivere Gesellschaft gibt: Zum einen wird Diskriminierung immer weniger toleriert und immer stärker sanktioniert – politisch wie auch rechtlich. Zum anderen zeigt die Sozialgeschichte des gesellschaftlichen Umgangs mit Behinderung, dass innerhalb von zwei Generationen ein dramatischer Wandel möglich ist. Vor 80 Jahren wurden Menschen mit Behinderungen in diesem Land systematisch ausgelöscht, noch vor 40 Jahren hatten sie kaum eine Alternative zum Leben in einer Anstalt. Und heute? Heute werden z. B. in der Eingliederungshilfe schon mehr Menschen in ihrer eigenen Wohnung unterstützt als in stationären Einrichtungen. Das galt noch vor 20 Jahren als undenkbar und sollte uns Mut machen, an dem Generationenprojekt Inklusion mitzuarbeiten.

Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Sie betrifft nicht nur das Sozial- und Gesundheitswesen, sondern zahlreiche andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens: Arbeitswelt, Infrastruktur, Bildungswesen, Kultur, Sport, Parteien usw.. In der Verantwortung sind nicht nur Politik, Kirchen und Verwaltung, sondern die Zivilgesellschaft insgesamt.

Die Aufgabe der v. Bodelschwingschen Stiftungen Bethel sehen wir darin, Vermittler, Diskurspartners und vorbildhafter Impulsgeber zu sein. Wir tragen dazu bei, dass das Thema „Inklusion“ oben auf der gesellschaftspolitischen Agenda bleibt und nachhaltig verfolgt wird.

Inklusion betrachten wir daher als ein programmatisches, ein normatives Konzept mit einem guten Schuss Utopie.

So geht es bei unserer Vision Gemeinschaft verwirklichen auch nicht nur um das, was ist, sondern darum, was sein soll. Es werden noch viel Aufklärungsarbeit und Annäherungsprozesse zwischen Menschen mit und ohne Behinderung nötig sein, bis die Ahnung oder Erkenntnis angekommen ist: Von einer inklusiven Gesellschaft profitieren nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern alle.

Menschen wie Herr M., Frau W. und Frau Z. wissen das bereits. Sie setzen sich ein für Inklusion und machen deutlich: Wir sind auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft – zielorientiert und mit langem Atem.

Prof. Dr. HARTMANN RÖMER
Physiker, Freiburg:

Ist es zulässig und aufschlussreich, außerhalb der Physik von $\langle\infty\rangle$ Komplementarität und Verschränkung zu sprechen?

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Hartmann_R%C3%B6mer | E-Mail: hartmannroemer@physikuni-freiburg.de

Wenn ERIKA SCHUCHARDT vom $\langle\infty\rangle$ KOMPLEMENTÄRMODELL KRISENMANAGEMENT und von der „weltordnenden Figur der Komplementarität“ spricht, dann bedient sie sich einer Begrifflichkeit, die der Quantenphysik entstammt. Als Physiker fragt man sich nach der Berechtigung eines solchen Vorgehens. Wenn jede größere Veränderung als Quantensprung und jede irgendwie geartete Verbundenheit als Verschränkung bezeichnet wird, dann liegt ein ärgerlicher Missbrauch quantentheoretischer Begriffe vor, der spekulativ das durch kontrollierte Schärfe und Genauigkeit erworbene Ansehen der Physik für eher obskure Zwecke in Anspruch nehmen will. Wenn man Erika Schuchardts nach meiner Überzeugung durchaus legitime Verwendung quantentheoretischer Begriffe von missbräuchlicher Usurpation unterscheiden will, ist zweierlei geboten:

1. Eine genaue Beschreibung des Bedeutungskerns quantentheoretischer Begriffe wie $\langle\infty\rangle$ Komplementarität und Verschränkung.
2. Eine Untersuchung, ob und wo dieser Bedeutungskern auch jenseits der Physik bedeutsam und sinnvoll anwendbar ist.

Beides soll im Folgenden in aller gebotenen Kürze geschehen. Inklusion ist, wie ERIKA SCHUCHARDT ausführt, ein wichtiges, aber schwieriges Anliegen, da hierbei verschiedene teilweise widersprüchliche Anforderung zu erfüllen sind und dazu ein umsichtiges, ganzheitlich ausgerichtetes Denken erforderlich ist. Es wird sich, wie ich meine, zeigen, dass sich die dem Konzept „Inklusion“ innewohnende Problematik gut in den Rahmen einer quantentheoretisch inspirierten Begrifflichkeit einbetten, damit

genauer fassen, aus einer zunächst überraschenden Perspektive beleuchten und in einen weiteren Zusammenhang stellen lässt. Insofern ist ein quantentheoretischer Zugang eine aufschlussreiche Ergänzung anderer möglicher Betrachtungsweisen des weiten Problemfeldes „Inklusion“...

$\langle\infty\rangle$ Komplementarität außerhalb der Physik

Beginnen wir mit einer genaueren Beschreibung des quantentheoretischen Komplementaritätsbegriffes. Im *weitesten* Sinne heißt „Komplementarität“ einfach „Ergänzung“ und wird *umgangssprachlich* $\langle\text{umg}\rangle$ auch in diesem Sinne gebraucht. Ergänzung begegnet uns in verschiedenen Formen:

1. Materielle, mengenartige Ergänzung: So ergänzen sich die Ober- und Unterseite eines Brötchens oder Ost- und Westberlin jeweils als Teile zu einem Ganzen.
2. Ergänzung durch Hinzunahme des Gegenteils, wie sie im Zusammenwirken unterschiedlicher Charaktere in einer gelungenen Partnerschaft segensreich wirkt.
3. Aspectuelle Ergänzung: Ein Gebäude sieht von vorn und hinten verschieden aus. Beide Ansichten zusammen geben ein vollständigeres Bild des Ganzen.

Der *quantentheoretische* $\langle\infty\rangle$ Komplementaritätsbegriff $\langle\text{quant}\rangle$ unterscheidet sich in höchst charakteristischer und subtiler Weise von derartigen einfachen Ergänzungsbeziehungen. Das Standardbeispiel ist die Komplementarität von Ort und Geschwindigkeit eines bewegten materiellen Körpers, die allerdings nur an sehr kleinen Körpern von atomaren Dimensionen deutlich sichtbar wird. Es ist prinzipiell nicht möglich, einem Körper zugleich einen Ort und eine Geschwindigkeit mit beliebiger Genauigkeit zuzuschreiben. Je genauer der Ort gemessen und damit bekannt ist, desto ungewisser ist der Ausgang einer Geschwindigkeitsmessung. Und umgekehrt wird mit zunehmender Kenntnis der Geschwindigkeit der Ort immer ungewisser. Für große und schwere Körper wie Tische und Steine fallen diese Unbestimmtheiten allerdings nicht ins Gewicht, da sie weit unterhalb der erreichbaren Messgenauigkeiten liegen. Im atomaren Bereich sind diese Unbestimmtheiten dominant und bestimmen das befremdliche Verhalten mikroskopischer Systeme.

Bei aller Befremdlichkeit ist die Quantenmechanik eine millionenfach bestätigte und niemals durch abweichende experimentelle Befunde in Frage gestellte Theorie, ohne die zum Beispiel das Funktionieren elektronischer Geräte nicht zu verstehen wäre.

Die Lehren, die sich aus der quantenmechanischen Komplementarität von Ort und Geschwindigkeit ergeben, sollten deutlich betont werden:

- Die Messgrößen oder, wie man in der Sprache der Quantentheorie sagt, *Observablen* „Ort“ und „Geschwindigkeit“ ergänzen einander. Beide sind zur Beschreibung der Bewegung eines Körpers nötig, auf keine von beiden kann verzichtet werden. Um auf die oben genannten Beispiele 1., 2. und 3. für Komplementarität zurückzukommen: Ort und Geschwindigkeit sind weder Ergänzungen im materiellen Sinne, noch Gegensätze voneinander. Eher könnte man ihr Verhältnis als aspektuell bezeichnen, allerdings in einer sehr besonderen Weise:
- Nicht nur schließen verschiedene Aspekte einander in dem Sinne aus, dass jeweils nur einer von ihnen angenommen werden kann, sondern die aus dem einen Aspekt A (Ort) gewonnenen Ergebnisse machen die vorher aus einem anderen dazu komplementären Aspekt B (Geschwindigkeit) gewonnenen Erkenntnisse unsicher. Eine erneute Betrachtung unter dem Aspekt B wird im Allgemeinen nicht mehr zu demselben Ergebnis führen wie die vorige Anwendung von B. Mit anderen Worten: Es ist nicht möglich, komplementären Observablen (Aspekten) zugleich sichere, faktisch gültige Werte („Messergebnisse“) zuzuschreiben. Komplementarität führt zu einer Einschränkung simultaner Prädizierbarkeit. Insbesondere kommt es auf die Reihenfolge der Prädizierungen an, da jeweils nur die letzte faktisch gewiss ist. Messungen, also Beobachtungen unter einem bestimmten Aspekt, registrieren nicht einfach einen objektiv vorliegenden Sachverhalt, der auch ohne Messung gegeben wäre, sondern sind in gewisser Weise „Zu-Messungen“, die einen neuen Zustand erzeugen, in dem das Ergebnis der Messung faktisch sicher ist, die Ergebnisse der Messung komplementärer Größen aber unbestimmt sind.

Solche „quantenartigen“ *Verhältnisse*: Fakten schaffende und den Zustand verändernde statt bloß registrierende Funktion von

„Messungen“ und Einschränkung simultaner Zuschreibungen durch Komplementarität sind bei näherer Betrachtung in unserer Lebenswelt außerhalb der Mikrophysik keineswegs unmöglich oder auch nur ungewöhnlich, sondern, wenn auch unausgesprochen oder unter anderen Bezeichnungen, vertraut und geradezu die Regel¹. Sie sind gegeben, wo immer der menschliche Geist und seine Hervorbringungen im Zentrum stehen. Die menschliche Psyche aus der inneren Perspektive der Selbstbeobachtung ist ein erstes klares Beispiel: Durch Selbstbeobachtung des eigenen psychischen Zustandes wird dieser ipso facto verändert. Ähnliche Verhältnisse sind auch in Diskurs- oder Glaubenssystemen zu erwarten. Kein Kunsthistoriker wird darauf bestehen, dass ein Diktum wie „*In der Sixtinischen Madonna liegt mehr Apollinisches als Dionysisches*“ einfach nur die Registrierung eines schlicht bestehenden Tatbestandes sei. Er wird mit Selbstbewusstsein um den Fakten schaffenden und Gültigkeit fordernden Charakter seiner Aussage wissen.

∞ Komplementaritäten sind in der Lebenswelt allgegenwärtig. Ein *komplementäres Begriffspaar* im Sinne einer verallgemeinerten Quantentheorie sind beispielsweise *Güte* (und) *Gerechtigkeit*. Auf keines von beiden kann im menschlichen Umgang verzichtet werden. Beide stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander ohne direkte Gegensätze voneinander zu sein. Mehr Güte bedeutet nicht unbedingt

¹ Unter der Bezeichnung „Verallgemeinerte Quantentheorie“ wurde ein formaler Rahmen für eine kontrollierbare Anwendung quantentheoretischer Grundstrukturen außerhalb der Physik geschaffen. Wir wollen diesen Beitrag nicht durch allzu viele Literaturhinweise zur Verallgemeinerten Quantentheorie und ihren zahlreichen Anwendungen belasten. Genannt seien hier nur die grundlegenden Arbeiten

H. Atmanspacher, H. Römer, H. Walach: *Weak Quantum Theory: Complementarity and Entanglement in Physics and Beyond*, *Foundations of Physics* **32**, (2002), 379-406;

H. Atmanspacher, T. Filk, and H. Römer: *Weak quantum theory: Formal framework and selected applications*. In G. Adenier, A. Yu. Khrennikov, and T.M. Nieuwenhuizen, editors, *Quantum Theory: Reconsiderations and Foundations*, pages 34-46, American Institute of Physics, New York, 2006.

Für neuere Entwicklungen siehe Th. Filk, H. Römer: *Generalized quantum theory: Overview and latest developments*. *Axiomathes*, 21,2:211--220; DOI 10.1007/s10516--010--9136--6, 2011

Für weitere Literatur verweisen wir auf die Internetseite des Autors: <http://omnibus.uni-freiburg.de/~hr357>

weniger Gerechtigkeit. Allerdings wird etwa bei Festlegung auf ein hohes Maß von Güte die Kontrolle über den Grad an Gerechtigkeit durch Unbestimmtheit abgeschwächt. Umgekehrt wird bei Entscheidung für hohe Gerechtigkeit das Ausmaß der Güte ungewiss. Weitere Beispiele für Komplementarität in eben diesem Sinne sind *Kreativität* (und) *Rationalität, Gleichheit* (und) *Gerechtigkeit* oder *Individualität* (und) *Soziabilität*.

Die von Erika Schuchardt eindrucksvoll aufgezeigten Dilemmata im inklusivischen Umgang mit von Behinderungen *schon* betroffenen Menschen lassen sich zwanglos als Auswirkungen von (∞) Komplementaritäten deuten²:

Komplementarität zwischen *Fürsorge* (und) *Gewährung von Autonomie*, Komplementarität zwischen *Einbeziehung* (und) *individueller Rücksichtnahme* bei der Einbettung von Menschen mit besonderen Schwierigkeiten in eine Gemeinschaft. Gelingen gibt es hier nur im weisen und einfühlsamen Umgang mit solchen Komplementaritäten, wie ihn ERIKA SCHUCHARDTS Vorfahr Pfarrer DR. HERMANN SCHUCHARD mit überlegener menschlicher Kompetenz vorgelebt hat. Dogmatische Versteifung auf eine Seite trotz bestehender (∞) Komplementarität, etwa *Überbetonung der Autonomie* gegenüber der als *Ausgrenzung perhorreszierten Fürsorge* oder der *Einbeziehung* gegenüber der *individuellen Rücksichtnahme* führt, auch, wenn sie noch so gut gemeint ist, zum Scheitern. Es ist schwierig bis unmöglich, feste Regeln für den erfolgreichen Umgang mit Komplementaritäten anzugeben. Der Grund dafür ist eine weitere Komplementarität: *Normentreue* gegen *Einzelfallgerechtigkeit*.

Wie bereits mehrfach erwähnt, wird bei einem quantentheoretischen Messprozess nicht einfach ein bestehendes Faktum registriert. Vielmehr wird aus Potentialität neue Faktizität geboren, allerdings in einer solchen Weise, dass das faktische Messergebnis nicht vollständig der Kontrolle des Messenden unterliegt, sondern in seiner Unverfügbarkeit Zeugnis von der „*Widerständigkeit der Welt*“

² Bei anderen Beispielen, wie geozentrisches vs. heliozentrisches Weltbild, -> s. S.280ff, Corioliskraft, „Komplementärrotation“ der Erde um sich selbst -> s. S.282ff, altgriechischer Januskopf, altkirchliches Christussymbol -> s. S.278... handelt es sich m. E. um (∞) Komplementaritäten im einen allgemeineren, umgangssprachlichen <umg>, nicht spezifisch quantentheoretischen <quant> Sinne -> vgl. Kap.11 Exkurs Illustrations-Versuch: Inklusion als Menschenrecht - (∞) Komplementarität als 'weltordnende Figur' -> s. S.267-301.

ablegt. (Diese Widerständigkeit der Welt unterscheidet übrigens eine quantentheoretisch inspirierte Weltsicht deutlich von einer konstruktivistischen Position. In der Quantentheorie stehen die *Fragen* an die Welt im Belieben des Experimentators, *nicht aber die Antworten*.)

Einbruch von Faktizität geschieht auch bei jedem schöpferischen Akt und ebenfalls -für uns hier besonders wichtig- bei jedem nach einigem Ringen zum Durchbruch gekommenen Handlungsentschluss. Die Ähnlichkeit zur quantentheoretischen Messung ist so groß, dass man eine innere Verwandtschaft und nicht nur eine äußere Analogie annehmen sollte. Jeder nicht ganz triviale Handlungsentschluss ist im Vorfeld konflikthaft. In ihm wird mit einiger Plötzlichkeit ein Übergang vom Erwägen zum Entscheiden und Handeln, von Potentialität zu Faktizität vollzogen. Die „*Widerständigkeit der Welt*“ zeigt sich in der Schwierigkeit, den „*Rubikon*“ zu überschreiten, den Grenzfluss, der das Abwägen vom Entscheiden und Handeln trennt, und die den letztendlichen Entschluss, so sehr er aus dem Innersten des Akteurs kommt, doch in seinen Einzelheiten des Zustandekommens dessen vollständiger Kontrolle entzieht.

In der Quantenphysik hat diese Struktur ihre tiefe Entsprechung in der „*Nichtexistenz der Bahn*“³: Um genau zu beschreiben, wie ein Körper von einem Anfangsort zu einer Anfangszeit t_1 zu einer Endlage zur Endzeit t_2 gelangt, müsste man alle seine Orte zu allen Zeiten zwischen t_1 und t_2 kennen. Damit wären aber auch die Geschwindigkeiten zu allen Zwischenzeiten bekannt, was wegen der Komplementarität von Ort und Geschwindigkeit unmöglich ist. Es ist somit nicht möglich, in allen Teilen genau zu sagen, wie der Körper von einem Ort zum anderen gelangt ist.

Unsere Selbstbeobachtung zeigt, dass es ebenso wenig möglich ist, die genaue Abfolge von Motivationen, Gründen und Stimmungen anzugeben, die uns nach schwerer, konfliktreicher Erwägung letztlich zu einer Entscheidung geführt haben.

ERIKA SCHUCHARDTS (∞) **KOMPLEMENTÄR**MODELL KRISENMANAGEMENT lässt sich m. E. sehr gut in den begrifflichen Rahmen einer verallgemeinerten Quantentheorie einfügen. Sowohl die *individuelle*

³ H. Römer: „Konsistente und inkonsistente Geschichten“, 13. Januar 2007, Vortrag WGFP-Tagung, Offenburg Nov.2006, Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie 47/48/49, (2012), 21-41

KrisenVerarbeitung im ∞ 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG 'Krise als Chance' als auch die *kollektive* Krisenbewältigung im ∞ 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS 'Kopf-BarriereFrei' verläuft nicht stetig und gleichmäßig, sondern in Sprüngen und Stufen. Hier zeigt sich die durchbruchartige Plötzlichkeit, mit der bei einer abgeschlossenen Messung oder bei einer Entscheidung Faktizität einbricht und Potentialität beendet wird. Das geschieht im ∞ **KOMPLEMENTÄR**MODELL KRISENMANAGEMENT jeweils beim Erreichen einer neuen Stufe/Spiralebene der Krisenbewältigung. Der Weg von einer SpiralPhase zur nächsten ist hingegen nicht in allen Einzelheiten nachvollziehbar. Er ist mit konflikthafter ∞ Komplementaritäten gepflastert, von denen wir bereits einige erwähnt haben und deren Aufzählung sich fast beliebig vermehren ließe. Um nur ein weiteres in unserem Zusammenhang bedeutsames Beispiel zu nennen: *Bewusstmachen der eigenen psychischen Verfassung* (und) *Zulassen ihrer Veränderung* stehen sicher in einem komplementären Verhältnis zueinander.

Verschränkung außerhalb der Physik

Die fundamentale Bedeutung der von Erwin Schrödinger so benannten Figur der Verschränkung ist für die Quantenphysik in den letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt auch in neuen technischen Anwendungen, immer deutlicher geworden. Verschränkung ist tief in den Grundstrukturen der Quantentheorie verankert, die auch über den Bereich der Quantenphysik hinaus bedeutsam sind. Verschränkung ist deshalb auch jenseits der Quantenphysik im engeren Sinne zu erwarten⁴.

Verschränkung kann und wird unter folgenden Umständen auftreten:

- Es lässt sich in einem komplexen System Teilsysteme identifizieren. Dann ist eine Unterscheidung zwischen *globalen und lokalen Observablen* bedeutsam, also zwischen Beobachtungsgrößen, die sich auf das System als Ganzes und solchen, die sich auf seine Teile beziehen.
- Es gibt globale Observable, die zu lokalen Observablen der Teilsysteme komplementär sind.

⁴ Näheres, insbesondere viel Beispiele bei H. Römer: *Verschränkung*, Jan. 2008, in M. Knaup, T. Müller, P. Spät (Hg): *Post-Physikalismus*, Verlag Karl Alber, (Freiburg / München) 2011, ISBN 978-495-48464-7.

- Das System befindet sich in einem *verschränkten Zustand*. Das ist beispielweise ein Zustand zu einem faktischen Wert einer globalen Observablen, in dem wegen der vorausgesetzten Komplementarität die Messwerte der lokalen Observablen der Teilsysteme notwendig unbestimmt sind.

Dann wird zwar, wie gesagt, das Ergebnis der Messung einer lokalen Observablen an einem der Teilsysteme im Allgemeinen unbestimmt sein. Es treten aber eigenartige *Verschränkungskorrelationen* zwischen den Teilsystemen auf: Das Messergebnis an einem Teilsystem lässt Rückschlüsse auf die zu erwartenden Messergebnisse an den anderen Teilsystemen zu.

Zwei Eigenschaften verschränkter Systeme, die auch in unserem Zusammenhang, von entscheidender Bedeutung sind, sollten mit Nachdruck hervorgehoben werden:

1. Verschränkungskorrelationen sind nicht-kausaler Natur. Sie beruhen nicht auf kausalen Einwirkungen der Teilsysteme aufeinander und sie sind auch nicht zum Austausch von Einwirkungen oder Signalen zwischen den Teilsystemen verwendbar. Die Bedeutsamkeit nicht-kausaler Ordnungsprinzipien für das Verständnis komplexerer Systeme ist eine wichtige Botschaft der Quantentheorie. Gerade unter dem Eindruck der NEWTONSCHEN Mechanik und im Geiste eines physikalischen Reduktionismus hat sich eine Haltung herausgebildet, die Verständnis einer Erscheinung mit dem Aufweis eines Kausalzusammenhanges gleichsetzt, der diese Erscheinung hervorruft. Aus der Mitte der Physik kommt nun die Botschaft von der gleichberechtigten Erklärungsleistung gestalthafter, nicht-kausaler Ordnungsstrukturen.
2. Der Gesamtzustand eines Quantensystems bestimmt nicht die Zustände seiner Teilsysteme, sondern lässt ihnen Freiheit durch Unbestimmtheit. Das Ganze residiert in den Verschränkungskorrelationen zwischen den Teilsystemen deren Ursprung darin besteht, dass diese gemeinsam in den Zusammenhänge eines verschränkten Zustandes des Gesamtsystems treten. Der *holistische Charakter* eines verschränkten Systems zeigt sich auch darin, dass der Zustand eines verschränkten

Systems nicht durch die Zustände seiner Teilsysteme bestimmbar ist: Das Ganze ist gerade hier mehr als die Summe seiner Teile.

Als ein erstes Beispiel für einen verschränkungsartigen Zusammenhang sei das Miteinander der Teile eines gelungenen Kunstwerkes, etwa eines Gemäldes, genannt. Das Ganze erzwingt nicht die Ausprägung aller Teile, es lässt ihnen Freiheit und äußert sich nur in ihrem Zusammenspiel, das natürlich nicht in Kausalzusammenhängen besteht. Jede Einzelheit hätte anders ausfallen können, aber das Ganze wirkt vollkommen. SCHILLER spricht in seinen ästhetischen Schriften von „*Freiheit in der Erscheinung*“⁵.

Verschränkungserscheinungen sollte man in eng verbundenen menschlichen Gemeinschaften immer dann erwarten, wenn die Verbundenheit nicht zwanghaft alle Einstellungen und Handlungen der Beteiligten festlegt, sondern Freiheit lässt. (Vergl. Anm. 4.) Auch unter dem Gesichtspunkt der Verschränkung bieten sich ERIKA SCHUCHARDTS Überlegungen zur Inklusion in einer hoffentlich aufschlussreichen Weise zur Einbettung in eine quantentheoretisch inspirierte Begrifflichkeit an. Ihre Aufforderung zu ganzheitlicher Umsichtigkeit, Behutsamkeit im Umgang mit Widersprüchlichem und Respektierung von Freiheit lässt sich vielleicht in einem solchen Rahmen ein wenig genauer fassen und theoretisch begründen. Den Aufruf zur Überwindung von ‚KOPF‘-Barrieren kann man als Appell verstehen, sich wirklich auf die Integration in ein verschränktes System einzulassen.

Verschränkung wird, entsprechend dem holistischen Charakter verschränkter Systeme, nur bei ganzheitlicher Betrachtung sichtbar und spürbar. Hierbei ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, was alles in den Verschränkungszusammenhang hineingehört.

Betroffen sind hierbei zunächst die Mitglieder einer konkreten zur Inklusion vorgesehenen und eingeladenen Gruppe zusammen mit den sie begleitenden Menschen, in weiterem Sinne alle an Inklusion als

⁵ F. Schiller: Kalliasbriefe an Körner; H. Römer: *Schöpfermacht und Unverfügbarkeit*, Jan 2013, Beitrag zum 12. Mannheimer Ethik-Symposium, Mannheim 6.10.2012; H. Kick, Th. Sundermeier Hrsg.: *Gewalt und Macht, Psychotherapie, Gesellschaft und Kunst, Reihe Affekt, Emotion, Ethik*, Bd 13, S. 61-80, Litt Verlag, Münster 2014.

„betreut“, „betreuend“, nachdenkend oder organisierend Beteiligten. *Gelingende Inklusion besteht*, wie bereits gesagt, *im behutsamen, recht beratenen Umgang mit (∞) Komplementaritäten*. Hierzu gehört Zurückhaltung von vorschnellen Prädikationen, also kurzschlüssigen Zuschreibungen oder Einordnungen. Dies geschieht am ehesten im weiten und Freiheit aller Teile gewährenden Rahmen eines großen verschränkten Systems. Hier determiniert das Ganze nicht die Teile, zeigt sich aber in Korrelationen zwischen ihnen.

Wir haben sehr nachdrücklich betont, dass Verschränkungs-korrelationen weder auf Einwirkungen der Teile aufeinander beruhen, noch zu solchen verwendet werden können. In verschränkten Systemen geschieht genau das, was ERIKA SCHUCHARDT als Abkehr von der „*Einbahnstraße der Maßnahmen*“ und als Beschreiten der „*Zweibahnstraße der Wechselwirkungen durch Begegnung*“ fordert. (In unserer Terminologie sollte man vielleicht besser von Wechselbeziehungen statt von Wechselwirkungen sprechen.) In der Tat ist „Erfolg“ in einem Verschränkungs-zusammenhang nicht das Ergebnis von Effekterzwingung. Er darf vielmehr erhofft werden, wenn ein zwangloser Verschränkungs-zusammenhang günstige Bedingungen für sein Eintreten schafft.

Freiheit und Verzicht auf unnötige Festlegungen auf allen Ebenen ist es in dem weiten, komplexen und zutiefst problematischen Feld der Inklusion, was Gelingen und Wahrung ethischer Anliegen am besten ermöglicht. Strategisch planende Sozialingenieure befinden sich mit ihrer Fixierung auf kausale Einwirkungen auf der „*Einbahnstraße der Maßnahmen*“ und laufen Gefahr, trotz bester Absichten kontraproduktiv zu wirken. Dasselbe gilt für das Bestreben, durch möglichst genaue rechtliche Normierung und Festschreibung von Anforderungen und Ansprüchen Gleichheit und Eindeutigkeit zu schaffen.

Mit ihrer ganzheitlichen, bis in die Darstellungsform ihres Buches hinein bildhaften, klassifizierende Festlegungen und einseitig gerichtete Einwirkungen vermeidenden und Freiheit überall fördernden Einstellung könnte Erika Schuchardt bei Sozialingenieuren und Verrechtlichern vielleicht auf professionelles Kopfschütteln stoßen, aber gerade dadurch die Möglichkeit gelingender Inklusion offen halten.

DAVID ROTH

Leiter des Instituts für Bestattung und Trauerbegleitung Pütz-Roth, Köln:

Trauer ist Liebe – Der Weg zu vertiefter neuer Lebensfreude auf ∞ Schuchardts KomplementärSpiralweg ‚Krise als Chance‘

Info: <http://www.puetz-roth.de> | E-Mail: D.Roth@puetz-roth.de

„Sie sollten den Tod persönlich nehmen!“, hat mein Vater Fritz Roth immer gesagt. Er war der Gründer unseres Bestattungshauses in Bergisch Gladbach. Seine Freunde sahen in ihm Deutschlands führenden Trauerbegleiter, seinen Kritikern war er ein Dorn im Auge, weil er angestammte Trauersitten torpedierte und dafür viel Aufmerksamkeit und Zuspruch bekam. Seine These: Der Tod Nahestehender erschüttert das Vertrauen ins eigene Leben.

Verdrängung ist ein verbreiteter Weg mit Verlust umzugehen, gesünder ist seine Verarbeitung. Ganz in diesem Sinne führen meine Schwester Hanna und ich das Bestattungshaus weiter.

Den Trauernden gilt nicht nur unser Mitgefühl, wir setzen uns mit großer Leidenschaft für sie ein, wenn Gesetze Hinterbliebenen Abschiedszeiten diktieren wollen; wir kämpfen gegen Bürokratie, die verhindert, Sterbende vom Krankenhaus ins heimische Bett zu holen; oder standardisierte Übergangsrituale, die an Bestatter outgesourcst werden.

Der ∞ 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG ‚KRISE ALS CHANCE‘ von Frau Erika Schuchardt ist für uns ein sehr gutes Tool, um zu bestimmen, wo die Menschen, die zu uns kommen, um von ihren Angehörigen Abschied zu nehmen, in ihrem Trauprozess stehen oder bereit sind anzukommen. Meistens begegnen uns die Trauernden in der 1. Phase Ungewissheit. Auch wenn der Verstorbene länger krank war und der Tod keine Überraschung ist, so bleibt die Nachricht doch, wie Frau Schuchardt richtig schreibt, eine Hiobs-Botschaft und führt zu einem Riss in der Lebenskontinuität.

Wir versuchen behutsam, die Menschen mit der neuen und ungewohnten Situation vertraut zu machen. Ein hilfreicher Schritt in dieser ersten Phase kann sein, dem Tod sprichwörtlich ins Gesicht zu schauen und den Verstorbenen anzusehen und Zeit mit ihm zu verbringen. UNGEWISSHEIT (SPH1) wird so zu GEWISSHEIT (SPH2).

Worum es uns geht, zeigt eine Bilderreihe in unserer Bibliothek. Sie zeigt das Portrait einer Mutter, die immer und immer wieder von der eigenen Tochter bei mehreren Besuchen am offenen Sarg gemalt wurde. Die Zeichnungen beginnen kantig und schmerzvoll, sie enden in fast heiterer Transzendenz: loslassen. In Liebe.

Aber auch die anderen Stadien des ∞ 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEGS begegnen uns in unserer täglichen Arbeit und wir machen Angebote, die unterschiedlichen Stadien, die Frau Schuchardt eindrücklich beschreibt, bewusst zu erleben und den Tod des Partners, des Kindes oder eines Elternteils anzunehmen.

Enge Angehörige zu verlieren ist wie eine Amputation. Wir liefern Krücken, um zu lernen, sich wieder durchs Leben zu bewegen. Unser Ziel: Dumpfen Schmerz in Perspektive, sprich, produktiv fürs Leben zu wandeln. Der Weg dahin: Selbstgestaltung von Beerdigungen, Seminar- und Kulturangebote mit Transformationskraft – oder auch Reisen ins Leben.

Auf unseren Reisen zeigten sich immer wieder die Veränderungen, die in der 7. Spiralphase AKTIVITÄT: „*Ich tue das...!*“ und 8. Spiralphase SOLIDARITÄT: „*Wir handeln gemeinsam...!*“ zu Tage treten.

Was Trauerreisende auf Madeira erlebten, war zunächst eine Steilvorlage, das Leben in seiner Schönheit wieder zu entdecken. Der Ort war mit bedacht gewählt: große Zimmer mit Meerblick, charmantes Hotel, umgeben von Bergen und blühender Pflanzenlandschaft. Wie Weihnachten ist auch Urlaub ein neuralgischer Punkt, an dem Trauernde begreifen, dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist.

Ankommen und Wohlfühlen lautete die Devise, um Schutzwälle gegen Schmerz überflüssig zu machen. Andererseits: Sein Lieblingsdessert

auf der Speisekarte, das Kennenlernlied in der Kneipe sind Alltäglichkeiten, die reichen, um vom Verlustgefühl übermannt zu werden. In der Gruppe kannte jeder diese Erfahrung. Das verband. Schwere Gefühle konnte man nicht ausklammern, sie wurden aber systematisch in Lebensfreude eingebettet. Jeder Tag folgte dem Dreiklang: vormittags Gruppengespräche über Lebenssinn, nachmittags Lebenskultur von Natur und Stadt erkunden, abends kulinarische Lebenslust. Über den Urlaub hinweg arbeitete man sich von der Bestandsaufnahme zu neuen Lebensperspektiven vor. „Endlich wieder herzlich lachen“, erinnert sich eine Teilnehmerin, für die der Urlaub ein Befreiungsschlag war.

Bestatter arbeiteten oft näher am Grab als am Leben. Die Wurzeln der Branche liegen in der Schreinerei, für das Seelenheil sorgten traditionell Kirche und Dorfgemeinschaft. Dass mit städtischer Individualisierung und Abbau von Sozialleistungen eine emotionale Versorgungslücke klafft, beginnt die Branche gerade erst zu verstehen.

Der 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG `Krise als Chance` ist ein Leitfaden für den Umgang mit Menschen in schweren Lebenssituationen. Zu wissen, wo der Trauernde gerade steht, in welcher Phase er sich befindet, hilft uns die richtigen Vorschläge für den Umgang mit der Situation zu machen, und er hilft uns auch dabei, sich unter einander, also mit den Kolleginnen und Kollegen, über die Bedürfnisse des Trauernden zu verständigen.

Wir raten zur aktiven Auseinandersetzung, die hilft, den Verlust zu verarbeiten, statt sich mit der physischen Entsorgung des Leichnams zu begnügen. Wo hören die Bestattungskosten auf? Mit dem Begräbnis oder wenn sie nach zehn Jahren immer noch auf der Couch liegen, weil sie über den Verlust nicht hinwegkommen?

Auch Phase 3 AGGRESSION erleben wir immer wieder. Trauer ist ein Gefühl, das für Menschen zum Glück nicht alltäglich ist, und jeder Trauernde geht anders mit dieser Ausnahmesituation um. Ein aggressiver Ton wird von uns nicht als Angriff oder unangebrachte Kritik aufgefasst. Im Gegenteil, wir verstehen Aggression als ein Signal, als Ruf nach Hilfe!

Darum ist für uns die Deutung von Frau Prof. Dr. Erika Schuchardt `Aggression ist Liebes-Beweis` eine große Hilfe, erkennen wir doch noch deutlicher, dass die uns entgegenbrachte AGGRESSION ein `Vertrauens-Beweis` ist, nach Schuchardt sogar `ein Geschenk`, da öffnet sich jemand uns gegenüber und lässt seiner Wut und seinem Leid freien Lauf, findet für seinen Schmerz eine Ausdrucksmöglichkeit.“ Wir haben dafür Verständnis. Häufig verbirgt sich hinter einem solchen Verhalten der Wunsch nach Nähe und Zuwendung.

Trauer braucht eine Heimat in allen 8-PHASEN des KOMPLEMENTÄRSPIRALWEGS `KRISE ALS CHANCE`. Die bieten wir in unserem Bestattungshaus, mit familiären Andachtsräumen, der ‚Villa Trauerbunt‘ für Kinder und den Gärten der Bestattung. Wir versuchen für jedes Stadium des Weges einen Ort anzubieten.

Nun kennt Trauer keine zeitliche Begrenzung und gerade die letzten drei Phasen ANNAHME (SPH 6), AKTIVITÄT (SPH 7), und SOLIDARITÄT (SPH 8), können zu lebenslangen Begleitern werden. Deshalb schaffen wir bei uns Angebote, die sich an Menschen richten, die die ersten Phasen bereits durchschritten haben.

Im Raum Bergisch-Gladbach ist unser Haus längst zur Kulturbegegnungsstätte avanciert. Allein zum unserem Sommerkonzert Streichleinheiten für die Seele in unseren Gärten der Bestattung kommen über 2000 Menschen.

„Krisen-Management ist keine Einbahn-Straße schon betroffener, sondern Doppelbahn-Straße im Sinne eines integrierenden Begegnungswegs gemeinsam mit noch nicht betroffenen Menschen; ein wechselseitiges, komplementäres Voneinander-Lernen.“ schreibt Frau Schuchardt am Ende von Kapitel 7 dieses Buches. Wir versuchen auch in unserem Hause Menschen zu erreichen, die in keiner akuten Trauerphase sind.

Bei einer unserer Führungen durch das Bestattungshaus, zu Gast war die 9. Klasse einer Gesamtschule, stellte einer der Schüler eine interessante Frage: „Warum gilt der November eigentlich als Trauermo-

nat?“ Einer seiner Klassenkameraden hatte eine Antwort: „Na` weil im November die meisten Menschen sterben.“

Das statistische Bundesamt würde dem Schüler widersprechen. Denn pro Monat sterben durchschnittlich etwa 70.000 Menschen in Deutschland und im November nicht mehr, als in anderen Monaten. Der Trauermonat November hat sein Image wahrscheinlich durch die vielen Feiertage die mit Tod und Trauer zu tun haben. An Allerheiligen gedenkt die katholische Kirche ihren Heiligen, an Allerseelen allen Verstorbenen. Die Protestanten erinnern sich am Totensonntag an die Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. Der Volkstrauertag ist der Gedenktag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Im November werden die Tage kürzer, die Temperaturen fallen, der Himmel ist dunkel und von Wolken verhangen. Die Erntezeit ist vorüber und die Bäume verlieren ihr Laub. Die Natur bettet sich zur Ruhe und das Jahr geht zu Ende. Nur wenige Blumen wie die Schneeheide blühen noch – sie stehen einsam und verlassen wie der Trauernde.

Wir finden, es wird Zeit die Trauer aus dieser dunklen Jahreszeit herauszuholen. Der Trauermonat November taugt nicht mehr als Ritual, da die alten Riten und Bräuche die meisten Menschen sowieso nicht mehr erreichen. Was auch damit zu tun haben könnte, dass einem die Düsterteit und Melancholie dieses Monats schon genug zu schaffen machen.

Wir schlagen deshalb vor den Mai zum Trauermonat zu erklären. Für uns ist Trauer eine Form von Liebe, deshalb gehört sie, wenn man schon über einen Trauermonat nachdenkt, in den Monat der Liebe. Der Tod gehört zum Leben. Es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern. An einem Trauertag sollte man sich nicht nur an die Verstorbenen erinnern, sondern auch an sein eigenes Lebensende. Jeder Tag des Jahres taugt zum Trauertag und zum Freudentag, denn Leben und Sterben gehören untrennbar zusammen.

So bereiten wir schon sehr junge Menschen darauf vor, was im Leben unausweichlich auf sie zukommen wird und was im Alltag meistens

verdrängt wird. Dieses Wissen zu teilen und dabei auch immer wieder über einen möglichen Umgang mit Lebenskrisen zu sprechen, ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Ist der Fall der Fälle eingetreten, versuchen wir vom ersten Moment an (Phase 1 UNGEWISSHEIT, Phase 2 GEWISSHEIT, Phase 3 AGGRESSION), Menschen Mut zu machen, sich ihre Toten und die damit verbundenen Gefühle von niemandem stehlen zu lassen. Wir ermuntern sie, die mit dem Verlust entstehenden Bedürfnisse offenbar werden zu lassen, ihnen Ausdruck zu verleihen.

In der Trauer spüren wir, wie wertvoll Gemeinschaft und auch Gemeinde ist. Trauer braucht, wenn wir ehrlich sind, im Regelfall keine Seminare und Therapien. Trauer braucht – wie auch die guten Stunden des Lebens – Gemeinschaft. Trauer braucht Mitmenschen.

Der Trauernde braucht Zeit, um seine Toten von der Verstandesebene auf die Herzesebene zu überführen. Und der Trauernde braucht einen Raum, wo er seine Gefühle leben kann, denn Trauer braucht eine Heimat und keine bestimmte Jahreszeit.

Es ist für uns ein großes Anliegen, die Toten wieder in Bereiche des alltäglichen Lebens, also nach Hause und in die Kirche zu holen. Wir dürfen den Tod nicht nur in den erschreckenden Bildern der täglichen virtuellen Welten wahrnehmen, sondern wir müssen uns des Todes auch in der Realität bewusst sein.

Jeder Tod ist in unserer Gedankenwelt für den, der damit leben muss, wie eine Amputation. Es wird ihm etwas abgeschnitten, was wie selbstverständlich Bestandteil seines Beziehungsgeflechtes war: der alte Vater, das Kind, die Partnerin...

Wenn einem Menschen ein Bein amputiert wird, dann kommt er im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Tritt, verliert das Gleichgewicht und liegt auf dem Boden. Was dieser Mensch dann nicht braucht, das sind all die „Ratschläge“ derer, die meinen, ihn trösten zu müssen. Oft sind solche Ratschläge mehr Schläge als Rat.

Was ein solcher Mensch aber braucht – und das ist auch unsere Bitte an Seelsorger, Bestatter und an alle, die an dieser Schnittstelle des Lebens arbeiten – ist eine „Krücke“. Eine Krücke im positiven Sinn, die einfach da ist, an der sich der Trauernde hochziehen kann, mit der er seine Situation stabilisieren kann, die ihn aushält, mit all seiner Aggression und Verzweiflung. Eine Krücke, die Mut macht seinen Weg zu finden und das Leben wieder zu lernen.

Trauern ist ein langer, manchmal lebenslanger Prozess. Ein solcher Prozess endet nicht nach sechs Wochen. Und an der Seele bleibt – wie bei jeder Amputation – immer eine Narbe zurück. Diese Narbe tut auch nach langer Zeit weh, mal weniger, mal stärker. Und es ist wichtig, dass über diese Narben geredet wird und sie nicht totgeschwiegen werden.

Trauern bedeutet Gefühle zeigen (Phase 5 DEPRESSION, Phase 6 ANNAHME). Wenn wir in einer solchen Situation des Verlustes nicht Gefühle zeigen, ja, weinen können und dürfen, in welcher Situation sollten wir es denn sonst tun können? Gleichzeitig bedeutet trauern aber auch, danke zu sagen. Wenn dieser Mensch nicht gelebt hätte, wäre die Welt anders – unabhängig davon, ob er nur einen Wimpernschlag im Mutterleib gelebt hat oder ob er hundert Jahre alt geworden ist. Wenn in einer solchen Stunde dann das, was diesen Menschen beseelt hat und was von ihm ausgegangen ist, als Erinnerung in den Herzen der Anwesenden verankert wird, dann besteht die Chance, aus einer Trauerfeier eine Geburtstagsfeier werden zu lassen. In einem solchen Moment kann eine neue Lebendigkeit geboren werden.

Zu einer der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben zählt der Tod meines Vaters Fritz Roth. War der 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄR-LEBENS SPIRALWEG `Krise als Chance` bis dahin vor allem ein theoretisches Modell, so erfuhr ich damals am eigenen Leib, was es heißt, die verschiedenen Stadien zu durchleben.

Als mein Vater gestorben ist, haben wir in noch in derselben Nacht aus dem Krankenhaus zurück nach Hause geholt. Wir glauben, dass die eigenen vier Wände der beste Ort sind, um von einem Toten Ab-

schied zu nehmen. Leider ist diese Tradition fast völlig verschwunden. Die meisten Menschen sterben im Krankenhaus, Hospiz oder im Pflegeheim. In diesen Einrichtungen besteht kaum die Möglichkeit, sich mit Zeit und Hingabe dem Verstorbenen zu widmen. Aber auch bei Hausaufbahrungen wird unnötig Druck gemacht.

Sechsenddreißig Stunden gewährt der Gesetzgeber im Schnitt, um sich zu Hause von seinem verstorbenen Angehörigen zu verabschieden. Warum es gerade sechsenddreißig sind? Diese Frage wird Ihnen niemand beantworten können. Der Prozess der Zersetzung, des Verfalls, hält sich jedenfalls nicht an die Vorgaben der Bestattungsgesetze. Während der ersten drei Tage werden Veränderungen sichtbar (die Haut wird blass, die Wangen fallen ein, die Totenstarre tritt ein), die unumstößlich und ganz natürlich zu unserem Dasein dazu gehören. Wird der Tote in einem kühlen Raum aufgebahrt, halten sich die fremden Gerüche, die durch Gärungs- und Fäulnisprozesse im Körper entstehen, in Grenzen. Unser Vater war über mehrere Tage bei uns zuhause und später dann noch einmal im Bestattungshaus aufgebahrt – ebenso lange, bis wir bereit waren, loszulassen.

Um etwas so Unfassbares wie den Tod zu begreifen, braucht man Zeit und man braucht einen Raum, in den man sich zurückziehen kann. Warum darf dieser Trauerraum kein Raum in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus sein – wo man gemeinsam gelebt, geliebt und vielleicht auch gelitten hat? Es gibt keinen Ort, der uns vertrauter wäre, als die eigenen vier Wände. Was soll makaber oder verwerflich daran sein, den Trauernden die Möglichkeit zu geben, in vertrauter Umgebung mit ihrem Verlust fertig zu werden?

Warum das Begreifen und schließlich das Abschiednehmen in eine kalte Friedhofshalle oder den gekachelten Leichenkeller eines Krankenhauses verlegen? Ist an diesen Orten überhaupt ein würdevoller Abschied von einem geliebten Menschen möglich?

Ich behaupte: Nein!

Nein, denn Trauer ist eine besondere Form der Liebe, Trauer braucht, genau wie die Liebe, Vertrautheit – Trauer braucht eine Heimat.

Und wo könnte mehr Heimat sein als im eigenen Zuhause.

Nach meiner Erfahrung kommt man über das Leid und den Schmerz, den ein Todesfall verursacht, besser hinweg, wenn man begreift und damit akzeptiert, dass etwas Endgültiges, Unumstößliches geschehen ist. Dieser Mensch wird nicht wieder lebendig. Um diese Tatsache zu akzeptieren, hilft es Trauernden zu sehen, zu fühlen, zu riechen – mit allen Sinnesorganen wahrzunehmen – dass dieser Mensch tot ist.

Ich rate den Menschen, die zu uns kommen, es zu wagen, diese Erfahrung zu machen. Sich Zeit dafür zu nehmen. Wie lange, das bleibt jedem selbst überlassen. Ob ein, zwei oder fünf Tage – der Trauernde weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Sarg zu schließen.

Fritz kehrte als Toter noch einmal zurück mitten ins Leben. Freunde und Verwandte kamen zu Besuch und legten ihm kleine Abschiedsgeschenke in den Sarg. Das waren Briefe, Fotografien und CDs mit seiner Lieblingsmusik. Unsere Kinder spielten vor seinem Sarg und beobachteten die Erwachsenen. Als wir den Sarg schließen wollten, kam meine Tochter und legte noch eines ihrer Lieblingsspielzeuge mit dazu. Diese liebevolle Geste rührt mich bis heute. Das Bild von meinem toten Vater, dem meine Tochter ein Abschiedsgeschenk in den Sarg legt, werde ich für immer in meinem Herzen tragen.

„Der Tod ist vielleicht die beste Erfindung des Lebens, er mistet das Alte aus, um Platz für das Neue zu schaffen.“ Dieser Satz von Apple-Gründer Steve Jobs war eines der Lieblingszitate unseres Vaters Fritz Roth. Auch während der Trauerfeier für ihn wurden diese Worte gesprochen. Viele Menschen kamen damals in den Altenberger Dom, um mit uns zu weinen, zu lachen, zu trauern und zu feiern.

„Das Leben ist ein Geschenk“, auch so ein Satz, den man häufig von unserem Vater hörte. Ich hatte während der Trauerfeier immer wieder das Gefühl, dass Fritz uns diese beiden Stunden schenkt, in denen noch einmal all das ausgesprochen wurde, was ihm wichtig war, die Lieder gesungen wurden, die er liebte und die Menschen zusammenkamen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet hatten. *„Trauer braucht Gemeinschaft“* – ich wünschte, jede trauernde Familie könnte eine so wunderbare Gemeinschaft erleben, wie wir an diesem Tag.

Die Trauerfeier war an einem Samstag, einem Tag an dem die Menschen Zeit haben. So hatte es sich mein Vater gewünscht. *„Trauer braucht Zeit“*, auch so einer seiner Schlüsselsätze. Zwei Stunden haben wir Fritz hochleben lassen, haben Geschichten über ihn gehört, sind noch einmal seinen Lebensweg nachgeschritten.

Mein Vater - der meine Schwester und mich nach der Geburt in seinen Armen vom Krankenhaus nach Hause getragen hat – wurde von unseren Mitarbeitern und der Familie im Sarg in den Dom getragen. Das war für mich ein besonders berührender Moment. Davon gab es viele an diesem Tag. Freunde, Verwandte, aber auch sehr viele Menschen, die ich noch nie vorhergesehen hatte, kamen auf meine Mutter Inge, meine Schwester und mich zu, nahmen uns in den Arm und gaben uns das Gefühl, in diesem schweren Moment des Abschieds nicht alleine zu sein. Es war wunderbar zu spüren, wie vielen Menschen Fritz etwas bedeutet hat und es tat uns gut, auch noch nach der Trauerfeier viele Stunden in dieser Gemeinschaft zu verbringen.

Fünf Monate nach seinem Tod, ich würde den Zeitpunkt rückblickend Phase 7 AKTIVITÄT zu ordnen, haben wir ihn an einem Wochenende zur letzten Ruhe gebettet. Der Mai war sein Lieblingsmonat, deshalb haben wir als Familie entschieden, Fritz' Urne in diesem Monat beizusetzen. Fritz hatte mal die Idee, den 1. Mai zum Volkstrauertag zu erklären. *„Trauer ist Liebe“* war sein Lieblingssatz und deshalb gehörte Trauer für ihn in den Wonnemonat Mai.

„Freude und Leid, es existiert immer alles gleichzeitig“, hat Fritz in seinen Vorträgen die Zuhörer ermuntert ihr Schicksal anzunehmen. Wir haben uns viel Zeit für den Abschied gelassen und das war gut so. Die Urne stand in dieser Zeit bei unserer Mutter Inge zuhause. Wann immer jemand zu Besuch kam, war Fritz auf besondere Art noch einmal anwesend.

Wir haben viel darüber gesprochen, was für ein wunderbarer Mensch er war, wir haben auch geschimpft, Fritz musste immer im Mittelpunkt stehen und das hat es uns manchmal schwer gemacht, unserem Vater nahe zu sein.

Fritz konnte die Menschen, die er liebte, im wahrsten Sinne des Wortes auf Händen tragen. Wir haben diese Geste auf eine wunderbare Art erwidert. Jeder von uns hat die Asche unseres Vaters ein Stück getragen und meine Mutter hat die Urne, die die Form eines roten Herzes hatte, gehüllt in einen roten Schleier, ins Grab gelegt.

Das Grab von Fritz Roth in den Gärten der Bestattung, dem Friedhof, den er gegründet hat, wurde zum Erinnerungsort. Auch das Bild unserer Mutter, die unseren Vater zur letzten Ruhe bettet, wird in unseren Herzen lebendig bleiben.

Freunde und Verwandte haben das Grab mit Heimaterde bedeckt, von dem Bauernhof in Eikamp, auf dem Fritz aufgewachsen ist. Und dann haben die vier älteren Schwestern das Grab des kleinen Bruders mit Rosen geschmückt.

Der letzte Weg von Fritz Roth markiert den Beginn von zwei neuen Wegen (Phase 8 SOLIDARITÄT). Eine Stunde nach der Trauerfeier am Grab wurden unsere Kinder Fritz und Luca in der St. Johannes der Täufer – Kirche in Herrenstrunden getauft. Wir haben ein großes Fest gefeiert. Das hätte unserem Vater gefallen.

Gefallen hätte ihm auch unser Umgang mit Trauer. „*Trauer ist der beste Lehrmeister für zivilen Ungehorsam*“, hat Fritz immer gesagt und die Leute ermuntert „...*sich ihre Toten nicht stehlen zu lassen.*“ Seine Asche war über Monate bei uns. Wir haben ihn am Wochenende beerdigt. Wir haben an diesem Tag Freude und Leid geteilt.

Wir haben dadurch aus unserem Abschied große Kraft schöpfen können, „*Trauerpower*“ hat unser Vater Fritz Roth das in seiner wunderbar optimistischen, dem Leben zugewandten Art, genannt.

Der 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG `Krise als Chance` von Frau Erika Schuchardt bietet für unsere Arbeit einen wertvollen theoretischen Überbau. Durch das theoretische Wissen erkennen wir die Bedürfnisse der Trauernden besser und können so wirksame Angebote machen, die den Hinterbliebenen helfen, ihre Trauer zu leben und über den Verlust eines geliebten Menschen hinweg zu kommen.

HARTMUT SCHLEGEL
Diplom-Pädagoge, Grund- und Hauptschullehrer,
Sonderpädagoge am Landesbildungszentrum für Blinde, Hannover

**Gelingendes Lernen als Prozess gemeinsamen Handelns –
die Bedeutung komplementären Lernens
für eine inklusive Bildung**

E-Mail: hatmat@t-online.de

Gelingendes Leben setzt gelingendes Lernen voraus. Besonders dann, wenn Menschen von einer Krise, wie z. B. einer sich im Laufe der Schulzeit ereignenden Erblindung, betroffen sind und soziale Teilhabe erschwert wird. Ein wesentlicher Beitrag des „ *KomplementärSpiralwegs* – Krise als Chance“ von Erika Schuchardt (142018, S. 54) liegt darin begründet, dass Krisen als konstitutives Element des Lernens auch in der Sonderpädagogik, nachfolgend als Förderpädagogik benannt, grundlegend für pädagogisches Handeln geworden sind, um soziale Teilhabe zu ermöglichen. Schon früh in meinem ersten Lehramtsstudium ist mir der besondere Nutzen von Theorien bewusst geworden, mit denen ich Lebenswirklichkeiten erklärbar und damit für mich begreifbar machen konnte. Theorien waren nicht länger abstrakte Gebilde, die von der Praxis abgekoppelt waren. Im Gegenteil, sie haben mir die Praxis erschlossen. Der Anspruch ist in mir erwachsen, jederzeit das Unterrichtsgeschehen quasi aus einer Metaebene heraus verständlich analysieren zu können und mir so weitere Handlungsmöglichkeiten für die didaktischen und methodischen Planungen meines Unterrichts zu erschließen. Ein Zitat von Kurt Lewin bringt meine Erfahrungen auf den Punkt: „Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ (Lewin in: Wegener 2011, S. 47). In meinem Diplomstudium der Erwachsenenbildung bin ich dann 1989 Erika Schuchardt und ihren Erkenntnissen über ‚Leben lernen in Krisen‘ begegnet. Seither sind mir der „ 8-Phasen *KomplementärSpiralweg* – Krise als Chance der Person“ sowie der „ 3-Schritte *Umkehr* Prozess ‚Kopf‘-Barrierefreiheit der Gesellschaft“ ein hilfreicher Wegbegleiter für meine Schulpraxis. Die Förderpädagogik begreift Krisen zunehmend als konstitutiv für Lernen und existentiell für jede Neu-Definition von Lebenssituationen. Unter besonderer Berücksichtigung sozialer Teilhabe fördert sie wechselseitiges Lernen von durch Krisen betroffener

und nicht betroffener Menschen. Soziale Integration als wechselseitiger Verständigungsprozess und eigener Lerngegenstand zwischen Individuen und sozialen Gruppen bedarf des Lernens von Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit sowie von der Andersartigkeit der Lebenswelt des Anderen, um neue Chancen für ein Aufeinanderzugehen von z. B. Menschen mit bzw. ohne Seheinschränkungen in sozialen Lern- und Lebenssituationen zu ermöglichen. (∞) Komplementarität versteht sich in diesem Sinne als wechselseitige Ergänzung von Menschen mit Unterschiedlichkeiten, deren Interaktionen beziehungsstiftend sind (vgl. Watzlawick 2017, S. 80).

Die förderpädagogische Herausforderung besteht in der Gestaltung von Lernsituationen, in denen sich Menschen begegnen, die unterschiedlichste Lernvoraussetzungen bzw. Förderbedürfnisse haben – unabhängig von den jeweiligen curricularen Vorgaben der einzelnen Schulformen. Die Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen (Fillipp 2018) wird zu einer wechselseitigen Lernchance inklusiver Bildung.

Ich habe über eine Dekade lang den „*Seitenwechsellag*“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines großen Touristikunternehmens an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ‚Sehen‘ organisiert. Das entspricht dem zweiten Modell-Projekt (MP2) „Dialog im Dunkeln – Interaktion in der weltweit eröffneten Ausstellung seit 1988“, das die Autorin Erika Schuchardt in Ihrem Buch *Gelingendes Leben* beschreibt (2020 S.183-205). Im „*Seitenwechsellag*“ wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben, einen Berufsschultag mit blinden und sehbehinderten Jugendlichen gemeinsam zu erleben. Sie wurden z. B. durch Anleitung blinder Schülerinnen und Schüler in die Brailleschrift eingewiesen oder konnten mittels einer Spezialbrille selbst erfahren, wie es ist, sich ohne sehen zu können auf dem Schulgelände unter der Anleitung einer Mobilitätstrainerin zu orientieren. Sich in die Lage des anderen zu versetzen, hilft zu verstehen! Die Reaktionen waren eindeutig und sinngemäß folgende: „Jetzt weiß ich, wie mühsam das ist.“ „Ist anstrengend, wie viel Konzentration allein dafür aufgewandt werden muss, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen.“ „Ich blicke nur mal kurz nach vorn und schon weiß ich, wo es lang geht. Für einen blinden Menschen ist das ja richtig Arbeit!“

Der *Seitenwechsel* ist auch in umgekehrter – (∞) komplementärer – Weise erfolgt. Berufsschülerinnen und Berufsschülern der Förderschule wurde die Gelegenheit gegeben, Praktika im Unternehmen zu absolvieren.

Die schulische Inklusion soll über die Gestaltung homogener Lerngruppen hinaus Schülerinnen und Schüler mit heterogenen Lernvoraussetzungen gemeinsam beschulen. Es sollen so Möglichkeiten eines interaktiven Miteinanders geschaffen werden. Aus Kennenlernen wird Akzeptanz, Annahme führt zu einem Miteinander, indem z. B. die Blindheit einer Mitschülerin bzw. eines Mitschülers, kein Hinderungsgrund ist, diese bzw. diesen aus Prozessen des alltäglichen Lebens und Lernens auszugrenzen. Im Gegenteil, ein gemeinsames Miteinander kann über die Wahrnehmung von der Andersartigkeit des Anderen durch Annahme zur Normalität – dem Sosein – werden. Der Mensch mit seiner Gesamtpersönlichkeit steht im Vordergrund und nicht mehr z. B. die Blindheit.

Das kritische Lebensereignis einer z. B. fortschreitenden Erblindung im Kindes-, Jugend- oder Erwachsenenalter kann durch schulische Inklusion nicht aufgehoben, aber eine angemessene Entwicklungsbegleitung ermöglicht werden. Komplementarität als wechselseitiger „∞ 3-Schritte Umkehrprozess ‚Kopf‘-Barrierefreiheit der Gesellschaft“ von Stabilisierung über Integration zur Partizipation kann so als Prozess aufeinander bezogenen Lernens *über* den anderen und Handelns *mit* dem anderen in alltäglichen Lebensbezügen initiiert werden (vgl. Schuchardt 2018, S. 55 und 14. Aufl. 2018 S. 34 ff). Es geht um ein schulisches Miteinander von Menschen mit unterschiedlichsten Lernvoraussetzungen, die durch das Lernen voneinander gemeinschaftliches Leben gestalten: Lernen wird zu einem Prozess wechselseitigen Perspektivenaustausches – das Ziel erfüllt sich über den Weg gemeinschaftlichen Handelns!

Durch die Analyse unterschiedlichster Lebens- und Lerngeschichten zeigt Erika Schuchardt auf, dass „alle Biographen, wenn sie die soziale Integration erreichen wollten, unabhängig von ihrer Behinderungsart einen vergleichbaren Lernprozeß über drei Stadien vom ‚Kopf‘ durch das ‚Herz‘ zur ‚Hand‘-lung in vorgezeichneten acht

Spiralphasen durchlebten“ (Schuchardt in: GdWZ 1990, S. 187). Hieraus leitet Erika Schuchardt die für die Entwicklung und Erläuterung einer inklusiven Pädagogik zentrale These ab:

„Krisenverarbeitung ist also nicht mehr länger ein 'intrapyschischer' Entwicklungsprozess, sondern Krisenverarbeitung wird vielmehr das Ergebnis handlungsorientierter Interaktionen als duale 2-Bahn-Begegnung Krisenverarbeitung erschließt sich pädagogischem Handeln mittels Krisenintervention und Krisenprävention, sie wird lehr-, lern- und institutionalisierbar“ (Schuchardt 2003, S. 139/140).

Für Erika Schuchardt erweist sich soziale Isolation als Ergebnis nicht vorhandener bzw. unangemessener Interaktion im Sozialisationsverlauf, insbesondere bei fehlenden oder unangemessenen Lernangeboten (ebd., S. 405). Soziale Teilhabe wird zur Herausforderung und Zielperspektive sowohl individuellen wie auch kollektiven Lernens in Schule und Berufsausbildung.

In der Schulpädagogik wurde Inklusion zum Leitgedanken „Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (Die UN-Behindertenrechtskonvention 2017, S. 21). Grundlage hierfür bildet die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen als Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die in Deutschland 2008 in Kraft trat. Das definierte Ziel ist seitdem ein inklusives Bildungssystem, in dem zum Zwecke einer „vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden“ (ebd.). Inklusion soll über die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung u. a. dazu befähigen, dass „Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen“ und die Stärkung „der menschlichen Vielfalt“ zu ermöglichen (ebd.). Der „∞ 8-Phasen-KomplementärSpiralweg – Krise als Chance“ eröffnet durch den Prozess wechselseitigen Perspektivenaustausches die Möglichkeit, Vielfalt als Bereicherung zu erfahren. Partizipation in einem „integrativen Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“ werden zu einer Aufgabe inklusiver Bildung (ebd.). Das Ziel eines

gemeinsamen durchgängigen Schulbesuchs von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung in einer Regelschule als „Normalfall“ ist bezüglich der Bestimmung des bestmöglichen Lernortes jedoch nicht unumstritten. Der bestmögliche Lernort bestimmt sich aus den individuellen Förderbedürfnissen der Schülerin bzw. des Schülers und deren Entsprechung u. a. in der Schule und beruflichen Bildungseinrichtungen. Hierzu ist eine individualisierte Förderdiagnostik und ein entsprechender Förderplan stets in ein pädagogisches Gesamtkonzept einzubinden. Ziel ist hierbei zu ermitteln, welcher Lernort bzw. welche Lerngruppe zum jeweiligen Zeitpunkt der persönlichen Entwicklung eines Menschen unter Einbezug des sozialen und schulischen Umfeldes der geeignetste ist, dem Förderbedarf des z. B. von Blindheit betroffenen Menschen vorübergehend oder langfristig zu entsprechen. Förderung ist damit nicht mehr primär im Sinne einer Lehrer-Schüler-Wissensvermittlung zu verstehen. „Schule kann sich demzufolge nicht länger ausschließlich als Bewahrer traditioneller Lehr- und Lernformen verstehen, in der systematisch an Lernzielen orientiert, rezeptiv gelernt wird. Sie ist herausgefordert, mehr zu sein als eine reine Bildungseinrichtung“ (Schlegel 2001 S. 10). Sie hat „die Menschen [zu] stärken und die Sachen [zu] klären“ (von Hentig 1985).

Da Lernen ein Prozess ist, der die Eigenaktivität des Menschen voraussetzt, sollte die Förderung als eine Unterstützung bei der Gestaltung der Lernbedingungen verstanden werden. Krisenverarbeitung vollzieht sich als offener Lernprozess des aktiven Handelns. Die Förderpädagogik ist in diesem Zusammenhang herausgefordert, selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Hilfe zur Selbsthilfe bindet den von einer Krise, von besonderen Lernherausforderungen betroffenen Menschen in die z. B. Förderplangestaltung und deren Umsetzung mit ein und ermöglicht so die Entwicklung von Handlungskompetenzen, die weit über curriculare Vorgaben allgemeinbildender sowie berufsspezifischer Unterrichtsfächer hinausgehen. Soziale Teilhabe ist ein individueller Prozess lebenslangen Lernens! Erika Schuchardts Krisenverarbeitung als Lernprozess in acht Spiralphasen – der ∞ 8-Phasen-KomplementärSpiralweg *Krise als Chance* im ∞ Komplementär-Modell KrisenManagement – (Schuchardt ¹⁴2018, S. 34) ist sowohl als ein für alle Menschen allgemeingültiger Prozess als auch für die Analyse von Förderbedarfen geeignet. Sie hilft die Zustandsbefindlichkeit

einer Schülerin/ eines Schülers zu verstehen. Eine z. B. fortschreitende Erblindung mitgeteilt zu bekommen, löst die Lebenskrise wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel aus. „Was ist eigentlich los?“ – „UNGEWISSHEIT“! (Spiralphase Sph.1). Wenn z. B. die körperlichen Anzeichen und/oder äußeren Bedingungsfaktoren nicht mehr geleugnet werden können, ist der Übergang in die „GEWISSHEIT“ vollziehbar: „Ja, aber ..., das kann doch gar nicht sein ...?“ (Sph.2). Der Zustand am Ende des Eingangs-Stadiums I ist durch den scheinbaren Widerspruch einer „verneinenden Bejahung“ zu charakterisieren: Der Verstand bejaht, was die Seele als unerträglichen Zustand verneint (ebd., S. 37/38).

Kognitive Verdrängungs- und Prozessbegleitung werden von sich stärker entwickelnder emotionaler Erfahrungsverarbeitung vertieft. „Warum gerade ich ...?“ „AGGRESSION“ (Sph.3), die sich gegen den schon Betroffenen selbst bzw. gegen seine Umwelt richten kann. Ohne eine angemessene Prozessbegleitung kann sich die Aggression destruktiv gegen den Betroffenen selbst wenden und so eine Krisenverarbeitung verhindern und zu sozialer Isolation führen. Die Aggression als Katharsis nimmt nach Erika Schuchardt eine Schlüsselfunktion im KomplementärSpiralweg – KRISE ALS CHANCE ein (ebd., S. 41), ermöglicht sie doch erst die „VERHANDLUNG“. Nach dem Grundsatz „Wenn ..., dann muss aber ...?“ (Sph.4) werden hilfesuchend unterschiedliche Ärzte nacheinander konsultiert. Unter Umständen werden große Hoffnungen in Wunderheilungen gesetzt, was für die Betroffenen und ihre Familien nicht selten hohe finanzielle Ausgaben und zahlreiche Auslandsreisen bedeuten kann. Erweisen sich diese Bemühungen als erfolglos, erreichen die Betroffenen die „DEPRESSION“: „Wozu ..., alles ist sinnlos ...?“ (Sph.5). Zwei Drittel aller Biographien brechen hier im Durchgangs-Stadium II ihren Lernprozess ab und verharren in AGGRESSION, VERHANDLUNG oder DEPRESSION, was dem Zustand einer sozialen Isolation gleichzusetzen ist (vgl. ebd., S. 35).

Die Eltern eines Schülers mit den Förderschwerpunkten ‚Geistige Entwicklung und Sehen‘ fanden, nachdem sie deutschlandweit namhafte Augenärzte in den entsprechenden Fachkliniken konsultiert hatten, schließlich einen Facharzt in den USA, der bereit war, ihren Sohn doch zu operieren, was die Fachärzte in Deutschland als nicht für das Sehen

gewinnbringend abgelehnt hatten. Die Belastung der Operation sollte dem Kind nicht zugemutet werden. Die Operation in den USA war als solche – medizinisch gesehen – erfolgreich verlaufen, es hatte sich jedoch am Sehverhalten des Schülers *nichts* verändert. Es folgten über Jahre Kontrolluntersuchungen, die nur in den USA von dem einen Arzt durchgeführt werden durften, der bereit gewesen war, ihren Sohn zu operieren. Die Untersuchungen konnten aufgrund der geistigen Beeinträchtigung des Schülers nur unter Vollnarkose durchgeführt werden. Die Reisen in die USA wurden über Spendengelder finanziert. Für das Kind waren sie eine enorme Strapaze. Nach jeder Überseereise brauchte der Schüler jeweils mehrere Wochen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Die Einsicht in die Arztbriefe des in den USA behandelnden Arztes, die für mich eine wichtige Informationsquelle bezüglich des funktionellen Sehens sind, wurde mir durch die Eltern nicht gewährt. Eindrücklich lautet dazu Erika Schuchardts KomplementärThese:

„Gesundsein allein macht noch nicht heil!

Heilsein – nach WHO soziales, psychisches, physisches Wohlbefinden – ist mehr:

Verborgenen Reichtum entdecken auf dem

 KomplementärSpiralweg ‚Krise als Chance‘ –

den Deus absconditus auch als Deus revelatus erkennen.,, (Schuch. 2000 S. 112)

Demnach erreicht nur ein Drittel der Betroffenen in den Biographien das Ziel-Stadium III und die „ANNAHME“. Mit der Einsicht „Ich erkenne jetzt erst ..., ich kann ...!“ (Sph.6) wird sich der betroffene Mensch seiner ihm verbliebenen Möglichkeiten bewusst. Das Unvermeidliche – die Krise – wird angenommen. Die durch diese ANNAHME freigesetzten Kräfte, die vorher für die aktive Verdrängung, zerstörerische AGGRESSION und quälende VERHANDLUNG aufgewendet wurden, können dann für eine aktive und selbstgesteuerte Gestaltung des Lebens genutzt werden. Daraus entwickelt sich die „AKTIVITÄT“: „Ich tue das ...!“ (Sph.7). Aus der Übernahme von Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung erwächst der Wunsch, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Damit tritt der individuelle Handlungsbereich in den Hintergrund und das gesellschaftliche Handlungsfeld gewinnt an Bedeutung. Der Schritt zum gemeinsamen Handeln in gesellschaftlichen Lebensbezügen zeigt sich in der

„SOLIDARITÄT“. „Wir handeln, wir ergreifen Initiative ...!“ (Sph.8) ist somit Ausdruck einer erfolgreich vollzogenen Krisenverarbeitung und einer damit einhergehenden sozialen Teilhabe (vgl. ebd., S. 46).

Ich habe eine Krise von Eltern einer Tochter ohne Augäpfel und starken körperlichen und geistigen Einschränkungen erlebt, weil die Eltern sich unterschiedlich mit der Behinderung ihrer Tochter auseinandergesetzt hatten. Die Mutter hatte für die Betreuung ihrer Tochter auf eine Berufstätigkeit verzichtet und der Vater sich in die Arbeit zurückgezogen. Die zunehmende Belastung der Mutter wurde immer unerträglicher für sie. Der Alltag drehte sich fast ausschließlich um die Bedarfe des Kindes. Eigene Wünsche und Bedürfnisse von der Mutter wurden verdrängt und soziale Kontakte reduzierten sich auf wenige Personen. Dem Anspruch des Vaters, das Kind im eigenen Zuhause zu betreuen, wurde solange entsprochen, bis die Kräfte der Mutter aufgebraucht waren und selbst die Partnerschaft infrage gestellt wurde. Die Mutter wurde initiativ und wandte sich in ihrer Verzweiflung mit der Bitte an mich, eine Internatsunterbringung gegenüber ihrem Mann zu vertreten, da die Ehe vor dem Aus stünde. Sie könne nicht mehr so weiter machen, sie muss mal raus, etwas anderes erleben, als den Alltag mit ihrem schwerstmehrfach beeinträchtigtem Kind. Es folgten u. a. gemeinsame Gespräche mit den Eltern, ein Probewohnen im Internat der Schule und eine behutsame Gewöhnung an die neue Lebenssituation, indem die Tochter erst tageweise, später dann an allen Schultagen im Internat wohnen konnte. Ein Besuch der Tochter war jederzeit ebenso möglich, wie auch der Verbleib im Internat an jedem zweiten Wochenende. Die Mutter nahm ihre Berufstätigkeit wieder auf und die Eltern fanden wieder neu zueinander. Die Stabilisierung eines durch ein kritisches Lebensereignis betroffenen Menschen erfordert eine Selbstbewusstwerdung und eine Vergewisserung der eigenen Ziele und Bedürfnisse, eine Selbstbesinnung – ein Auf-sich-selbst-bezogen-Sein! Förderschule kann hier ein Rückzugsraum sein, um die eigenen Bedürfnisse durch die gemeinsame Beschulung mit anderen z. B. seheingeschränkten Menschen und einer angemessenen förderpädagogischen Begleitung kennen zu lernen. Für die Annahme des kritischen Lebensereignisses Blindheit kann es von signifikanter Bedeutung sein, andere Betroffene zu erleben und mit ih-

nen in Gemeinschaft zu lernen. Zu erleben, wie diese mit ihrer Erblindung umgehen und wie ihnen u. a. blinden-spezifische Hilfsmittel und Techniken helfen, am Leben wieder teilhaben zu können. Die Förderschule ermöglicht so, eigene Förderbedürfnisse zu erkennen und zu lernen, wie diesen durch Lernangebote und -begleitung entsprochen werden kann. Die Sicherheit des Angenommenseins, das Verständnis und die Erfahrungen von gleichsam Betroffenen können starke Impulse zur persönlichen Krisenverarbeitung sein. Das wiedergefundene Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken die Zuversicht, in inklusiven Lernsituationen neu und anders zu sich selbst wie zu anderen zu finden. Erika Schuchardts Apell: „Voneinander – Miteinander – Lebenlernen im KOMPLEMENTÄRMODELL KRISENMANAGEMENT“. Die Förderschule bietet so spezifische Förderbedingungen, die inklusionsfördernd wirken. An der Förderschule an der ich seit nunmehr 29 Jahren tätig bin, hatte die Zahl der Schülerinnen und Schüler, aufgrund einer vermehrten inklusiven Beschulung an Regelschulen, zunächst deutlich abgenommen. Doch Jahr für Jahr wünschen immer wieder Schulformwechslerinnen und -wechsler bzw. deren Eltern eine Beschulung an unserer Einrichtung mit dem Förderschwerpunkt ‚Sehen‘, so dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler mittlerweile wieder den Umfang wie vor der „Inklusionseuphorie“ angenommen hat. – Die Autorin Erika Schuchardt titelt „Zauberformel‘ Inklusion PLUS KOMPLEMENTÄR-KOMPETENZ“ als gesellschaftliche Forderung –. Die Gründe für einen Schulformwechsel sind sicherlich vielfältig, es sind jedoch durchgehend eine Verunsicherung und Erschöpfung sowie Leistungseinbrüche bei den Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen. Die pädagogische Herausforderung ist deshalb, das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihre Handlungskompetenzen zu stärken.

Je mehr jedoch das gesellschaftliche Handlungsumfeld für die Entwicklung eines von Blindheit betroffenen Menschen wichtig wird, umso bedeutsamer ist die inklusive Förderung in einer Regelschule in Wohnortnähe. Der Wunsch nach Autonomie, nach einer selbstbestimmten Lebensführung geht mit der Übernahme sozialer Verantwortung einher und verwirklicht sich in sozialer Teilhabe. Eine pädagogische Zauberformel für gelingende schulische und gesellschaftliche Inklusion gibt es nicht. Das Bemühen darum ist jedoch

groß! Es mutet z.Zt. allerdings an, dass Inklusion eher ideologisch vorangetrieben wird, als deren Umsetzung durch eine entsprechende Bereitstellung notwendiger finanzieller Mittel. Die Behindertenrechtskonvention fordert, dass „angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden“, was voraussetzt, dass für „Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird“, um ihre wirksame Bildung zu ermöglichen (Die UN-Behindertenrechtskonvention 2017, S. 21). Die Bereitstellung von zwei Wochenstunden förderpädagogischer Unterstützung sind, wie z. B. vielerorts in Niedersachsen, oftmals keine „wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahme“ (ebd.). Das Recht, entsprechend der individuellen Bedarfe gefördert zu werden, kann oftmals in der Regelschule nicht umgesetzt werden. Der Wechsel z. B. blinder Schülerinnen und Schüler von einer inklusiven Beschulung an einer Regelschule zu einer Förderschule mit Förderschwerpunkt Sehen ist so häufig mit dem Gefühl verbunden, in der „Welt da draußen“ gescheitert zu sein und weist auf das derzeitige Dilemma hin. Gut gemeint, ist nicht automatisch gut gemacht! Das kritische Lebensereignis kann durch nicht vorhandene individualisierte Lernbedingungen verstärkt werden. Das Gefühl versagt zu haben, wirkt als persönliches Scheitern belastend auf das Selbstwertgefühl. Individuelle Förderung ist deshalb als ein diagnostischer Begleitungsprozess von Förderpädagoginnen und -pädagogen über die gesamte Schul- und Berufsausbildungszeit hinweg zu gestalten. Die hierfür dem Förderschwerpunkt entsprechend zur Verfügung zu stellenden Wochenstunden förderpädagogischer Begleitung bestimmen sich, wie auch der Lernort, aus den individuellen Förderplänen. Das Ziel einer Schule für alle kann maßgeblich über die Bereitstellung entsprechender organisatorischer und personeller Erfordernisse erreicht werden.

Eine grundlegende Ausgangssituation inklusiver Schulen ist die Heterogenität der Lerngruppen. Nicht allen Schülerinnen und Schülern werden zur gleichen Zeit mit den gleichen Mitteln gleiche Inhalte zu vermitteln sein. Differenzierung in den Lernangeboten, Förderplanarbeit, Ganztagsunterricht, Gewährung von Nachteilsausgleichen, die Umsetzung spezifischer Curricula, die sich aus den Förderbedarfen der unterschiedlichen Förderschwerpunkte ergeben,

und Fortbildungsmaßnahmen zur inklusiven Schule sind nur einige Merkmale inklusiver Pädagogik. Die Gestaltung inklusiver Lernorte hat aber auch Auswirkungen auf deren barrierefreie Architektur und Ausstattung, auch im Hinblick auf die digitale Barrierefreiheit. Inklusive Schulen vernetzen sich zudem mit unterschiedlichen Diensten und Leistungsträgern, wie u. a. mit Gesundheits- und Jugendämtern, schulpsychologischen Diensten, Einrichtungen der Frühförderung, Arbeitsämtern, Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsbetrieben und Unternehmen. Die Idee der Inklusion, dass Menschen mit all ihren Unterschiedlichkeiten gemeinsam schulisch lernen und leben, ermöglicht auch die Öffnung von Förderschulen als inklusive Lernorte bei Aufrechterhaltung ihrer besonderen förderpädagogischen Schwerpunkte, als Kompetenzzentren, wie z. B. als neu angedachtes, geplantes ‚Kompetenzzentrum Sehen‘. Kooperation bestimmt sich innerhalb einer inklusiven Schulstruktur durch die Sicherstellung förderpädagogischer Unterstützung bzw. Begleitung im Zusammenwirken von Personen und Institutionen mit unterschiedlichen oder identischen Aufgabenbereichen. Ihre Handlungen sind aufeinander abzustimmen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und gemeinschaftlich hervorzubringen. Die Aufgabe von Förderpädagoginnen und -pädagogen ist dabei nicht auf die Bereitstellung von Hilfsmitteln, wie z. B. Punktschrifttexten, zu reduzieren. Förderpädagoginnen sowie -pädagogen und Regelschullehrkräfte gestalten gleichwertig die Rahmenbedingungen für inklusiven Unterricht in den jeweiligen Lerngruppen. Hierbei sind durch regelmäßige Teamgespräche unter Anwendung diagnostischer Verfahren die jeweiligen Bildungs- und Förderziele abzustimmen und gemeinsam umzusetzen. Die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit hat hierbei ebenso im Vordergrund zu stehen wie die Vermittlung der fächerbezogenen Inhalte. Die Bildung multiprofessioneller Teams ist durch auf Inklusion bezogene Fortbildungen und Angebote zur Supervision zu stärken.

In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen des mobilen Dienstes (Förderschwerpunkt Sehen) wurde mir die Unzufriedenheit mit den Bedingungen der inklusiven Beschulung an Regelschulen beschrieben. Häufig wird das Fehlen einer gemeinsamen Zielsetzung bezüglich der individuellen Entsprechung der Förderung der/des inklusiv

beschulten Schülerin/Schülers bemängelt. Um dies erreichen zu können, fehlen die „Zeitfenster“ im Schulalltag, in denen man sich z. B. mit den Klassen- und Fachlehrkräften austauschen kann. Die Unterrichtspläne und Vorbereitungszeiten sind voll ausgeschöpft und die Belastung ist groß. Schülerinnen und Schüler mit besonderem Verhalten wie z. B. Fremdaggression ziehen zunehmend die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte auf sich. Schülerinnen und Schüler mit einer Seheinschränkung wird da oftmals weniger Zeit zuteil, besonders dann noch, wenn diese von einer Teilhabeassistenz begleitet werden. Förderstunden, also Unterrichtsstunden, in denen Förderpädagoginnen und -pädagogen eins zu eins mit den Schülerinnen und Schülern parallel zum Unterricht der Klasse arbeiten können, sind in den Stundenplänen nicht vorgesehen. Es ist nicht selten ein aufwendiger Kraftakt, die Fachexpertise bezüglich des Förderschwerpunktes Sehen durch die Förderschullehrerinnen und -lehrer in der schulischen „Gemengelage“ wirksam umzusetzen. Ihre Beratung ist gefragt und doch sind die Rahmenbedingungen für deren Umsetzung im schulischen Alltag an Regelschulen nur schwierig zu gestalten.

Über die inklusive Förderung in schulischen und berufsbildenden Institutionen hinaus ist die Entwicklung sozialer Kontakte in alltäglichen Lebenssituationen z. B. blinder Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Das Vorhandensein sozialer Netzwerke ist eine für die Normalisierung von Lebenslagen bedeutsame Voraussetzung. So stellt z. B. die Einbindung in Selbsthilfeorganisationen die Chance zu institutioneller Unabhängigkeit dar. „Professionelle institutionalisierte Netzwerke können helfen, Netzwerke alltäglicher sozialer Beziehungen auszubauen, um gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen und einem damit einhergehenden Verlust an gesellschaftlicher Eingebundenheit entgegenzuwirken“ (Schlegel 1995, S. 143). Inklusion ist auf *alle* gesellschaftlichen Lebenslagen bezogen, sie wird jedoch oft vielmals auf schulische Prozesse reduziert. Nach Erika Schuchardts Basis-Komplementär-These (2000, S.382):

„Man ist nicht ‚behindert‘/marginalisiert, man wird dazu gemacht, ‚konstruiert‘, täglich 1000-fach durch gesellschaftliche Umwelt, Rolle, Status, Zuweisung, lebenslang bestimmt zu einem ‚Behinderten-‘/Marginalisierten-/Konstrukt²-Dasein.

☞ Komplementär gesehen:

Weniger der von ‚Behinderung‘/Krise schon betroffene Mensch ist das Problem, vielmehr werden die noch nicht betroffenen Menschen ihm zum Problem!“

Der Diskurs über die richtige Beschulung von Menschen mit Behinderung wird kontrovers geführt: Exklusiv oder inklusiv? Stationär oder mobil? Förderschule oder Regelschule? Eine prozessbegleitende Förderdiagnostik durch ein Förderzentrum (z. B. Sehen) über mehrere Schulformen, Schulabschlüsse und schulische Einrichtungen hinweg hat sich im Laufe meiner Schulpraxis absolut bewährt und hat zuweilen zu enormen Ergebnissen geführt, dazu ein Beispiel:

Ein jugendlicher Schüler mit Seheinschränkung und dem Förderschwerpunkt Lernen wechselte nach eingehender Beratung nach der 10. Klasse von einer Förderschule in das Berufsvorbereitungsjahr der Sekundarstufe 2, in die Fördereinrichtung, in deren beruflicher Bildung ich tätig bin. Der Schüler besuchte das Berufsvorbereitungsjahr mit dem Schwerpunkt Bürodienstleistungen und erlangte nach einem Jahr den Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss. Dieser berechnete ihn zum Besuch der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft, die er mit mir als Klassenlehrer zwei Jahre lang besuchte und mit dem Erweiterten Sekundarabschluss I abschloss. Danach erfolgte der Wechsel in die gymnasiale Oberstufe einer Kooperativen Gesamtschule und einer entsprechenden Begleitung des mobilen Dienstes unserer Schule. Dort wurden in der 10. Klasse die Schülerinnen und Schüler verschiedener anderer Schulen in einer Einführungsphase zusammengefasst und für den Besuch der Klasse 11 qualifiziert. Am Ende der 12. Klasse hat der Schüler, der ehemals keinen Schulabschluss vorweisen konnte, das Abitur erlangt. Er hat danach ein Studium aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war es unserer Förderschule noch verwehrt über das Ende der Sekundarstufe II hinaus einen Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen an einer Universität zu begleiten. (vgl. dazu Schuchardts Autobiographienanalyse: Jacques Lusseyran: „Das wiedergefundene Licht“ und „Das Leben beginnt heute“, in: „Warum gerade ich?“¹⁴ Aufl. 2018 S. 83 ff. Diese und andere Lernbiographien haben die verantwortlichen Stellen letztendlich überzeugt, die Förderung mit Eintritt in die Universität nicht enden zu lassen. Mittlerweile ist es unserer Förderschule erlaubt, Studentinnen und Studenten vom ersten bis zum vierten Semester an einer Universität förderpädagogisch zu begleiten.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass jeder Übergang in eine neue Schulform bzw. Bildungseinrichtung so zu gestalten ist, dass keine Brüche entstehen – Qualifikationsprofil der Schülerin bzw. des Schülers und Anforderungsprofil der Schulform müssen sich entsprechen. Ziel institutionalisierter Inklusion ist es, optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche inklusive Bildung zu schaffen. Die Chance einer Krisenbewältigung kann durch die Wahlmöglichkeit alternativer Beschulungsmöglichkeiten und Prozessen sozialer Teilhabe signifikant gefördert werden. Die Herausforderung dabei ist, die bestmögliche schulische Förderung für ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten. Dies kann durch individuelle Förderdiagnostik und Beratung sowie mittels einer kooperativen Netzwerkförderung mit anderen Schulen und Einrichtungen erreicht werden. Der Wandel der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die sich stetig verändernde Bildungs- und Arbeitswelt sollten dabei stets im Blickpunkt stehen. Um dies zukünftig sicherstellen zu können, ist die stationäre (Förderschule) sowie die mobile (wohntnahe) Förderung an einer Regelschule in ein kooperativ strukturiertes Netzwerk inklusiver Bildung einzubinden. Die Kooperation aller an der allgemeinbildenden sowie beruflichen Förderung des jeweiligen Menschen beteiligten Personen sowie der schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen ist eine notwendige Aufgabe zur Verwirklichung inklusiver Beschulung und letztendlich eine „Antwort auf das vorausgegangene Prinzip der Zergliederung durch schulische Spezialisierung. Dabei ist aber zu beachten, daß pädagogische Spezialisierung um der individuellen [Entwicklung] Willen nicht aufgehoben werden soll noch kann. Nicht die Spezialisierung ist das Problem, sondern das isolierte Arbeiten von Spezialisten und Spezialinstitutionen“ (Speck 1994, S. 77). Förderschule und Regelschule sind vielmehr qualitativ gleichwertige Alternativen, die sich „im Sinne eines offenen Netzwerkes als eine durchlässige Organisationsform erweisen, in der ... [blinde] Menschen vorübergehend oder dauerhaft, ihrem individuellen Förderbedarf entsprechend, beide Angebote wahlweise in Anspruch nehmen können“ (Schlegel 1995, S. 136). „Die Möglichkeit des Wählens zwischen zwei oder mehreren Angeboten setzt unterschiedliche Beschulungs- oder berufliche Ausbildungsformen voraus, die den Veränderungen individueller Bedürfnislagen flexibel entsprechen können, ohne dass den blinden ... Menschen ein Nachteil bezüglich

der Förderung ihrer spezifischen Bedarfe entsteht“ (ebd., S. 136). Die Möglichkeit der Auswahl zwischen zeitweisen bzw. dauerhaften Beschulungs- bzw. Ausbildungs-alternativen entspricht der Individualisierung von Lern- und Bildungsbedürfnissen im besonderen Maße und somit dem Wunsch nach einer zu verwirklichenden selbstbestimmten Lern- und Lebensweltgestaltung (vgl. ebd., S. 78). Die Förderschule hat damit die Chance, ihren spezifischen Beitrag neu und verändert für ein sich entwickelndes inklusives Bildungswesen zu leisten.

Es ist für mich im Schulalltag immer bereichernd zu erleben, wenn sich Menschen begegnen und voneinander lernen. Im Vordergrund eines Projektes der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft „*Schüler schulen Senioren*“ stand der Umgang mit dem PC und dem Internet. Die dabei entstandene Intensität des Austausches kam durch die scheinbare Paradoxie zustande, dass ein nicht sehender Mensch einem sehenden Menschen die Benutzung einer graphischen Oberfläche (Microsoft Windows) erklärte, die er selbst nicht sehen konnte. Das dabei die Befehlseingabe überwiegend durch Tastaturbefehle erfolgte, kam den Senioren eher noch entgegen. Zeitweise hatte ich den Eindruck, dass die Vermittlung von Grundlagenwissen nicht mehr im Vordergrund stand. Es war das Zwischenmenschliche, was an Bedeutung gewann. Für meine Schülerinnen und Schüler war es nach eigener Aussage ein besonderes Erlebnis, sehenden Menschen etwas beibringen zu können. In der Förderschule bzw. Regelschule sind es meistens „Sehende“, die ihnen etwas vermitteln; im Projekt erleben sie sich als die Lehrenden, ein neues Erleben der eigenen Kompetenz. Beeindruckend war auch, wie aus anfänglicher Scheu Vertrautheit wurde. Durch das gemeinsame Tun und voneinander Lernen rücken Generationen – betroffene und nicht betroffene Menschen – zusammen. Dieses „Voneinander-Miteinander-Lebenlernen“ dominiert seit Jahrzehnten das von Erika Schuchardt initiierte erste Modell-Projekt (MP 1): „*Messe Hannover – Integrations-Brücke – Besucher-Magnet durch 20 Messe-Sozialtrainings-Interaktionen seit 1970*“.

Individuelle und gesellschaftliche Lebenslagen sind einer konstanten Veränderung unterworfen, weshalb sich Vielfalt auch im schulischen Angebot einer Gesellschaft widerspiegeln sollte. Wahlmöglichkeiten

zu haben, ist ein demokratisches Prinzip, das auch in unterschiedlichen Beschulungsformen seine Anwendung finden sollte. Bildung eröffnet immer dann neue Perspektiven, wenn sie vielfältig ist. Eine der großen schulpolitischen Aufgaben der Gegenwart ist der kompetente Umgang mit Vielfalt. Hierzu bedarf es der Fähigkeit und Bereitschaft, gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen gemeinschaftlich zu bewältigen. Auch diesbezüglich eröffnet Erika Schuchardts ∞ 8 Phasen-KomplementärSpiralweg – Krise als Chance der Person gleicherweise der ∞ 3-Schritte-Umkehrprozess der Gesellschaft Handlungskompetenzen für die förderpädagogische Praxis.

Literatur:

Die UN-Behindertenrechtskonvention (2017). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (Hrsg.). Zugriff am 29.09.2020 https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Filipp, H.-S. (Hrsg.) (2018). Kritische Lebensereignisse, Kohlhammer, Stuttgart, 2. Auflage

Hentig von, H. (1985): Die Menschen stärken, die Sachen klären. Reclam, Stuttgart

Schlegel, H. (1995): Integration als Prozeß gemeinsamen Lernens. Aspekte einer integrativen Bildung von blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Niedersachsen. Landesbildungszentrum für Blinde, Hannover (Hrsg.) Verlag Verein zur Förderung der Blindenbildung e.V., Hannover

Schlegel, H. (2001): Ein pädagogisches Buch über NCL: einleitende Gedanken. In Schlegel, H. (Hrsg.): NCL. Zur Lebenssituation von blinden Kindern und Heranwachsenden mit einer unheilbaren Abbauerkkrankung. Beiträge aus Pädagogik, Therapie und Medizin. Verlag Verein zur Förderung der Blindenbildung e.V., Hannover

Schuchardt, Erika (2020): Gelingendes Leben – Krise als Chance für Person und Gesellschaft ‚Zauberformel‘ Inklusion plus ∞ Komplementär-Kompetenz mit 31 ergänzenden Beiträgen aus interdisziplinärer und internationaler Sicht Mit TV-Doku der Buchpräsentation incl. Gäste-Karikaturen im Dt. Bundestag. Bethel-Verlag 2020

Schuchardt, Erika (¹⁴2018): Warum gerade ich...? – Leben lernen in Krisen – Der ∞ Komplementär-Spiralweg – Krise als Chance. Leiden und Glauben – Fazit aus 6.000 Lebensgeschichten 18.–21. Jh. mit Bibliographie der über 2.000 Buch-Auto-/Biographien: • alphabetisch • gegliedert • annotiert, neben 4.000 Oral Histories aus Bundes-Erzähl-Wettbewerben, Beratung und Coaching, mit 37 Abbildungen und 27 Graphiken, V&R, erschienen in 8 Sprachen, Göttingen, Bristol, CT, USA, 369 S. – Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis
-> engl. Book order: publications.oikoumene.org (search: why me) -> www.wcc-coe.org/wcc/news/pubs/why-me-bibliog.html

Schuchardt, Erika (⁸2003): Krisenmanagement und Integration. Doppel-Band mit DVD
Band 1: Biographische Erfahrung und wissenschaftliche Theorie, 344 S.
Band 2: Weiterbildung als Krisenverarbeitung, 359 S.
DVD: • Jahrhundert-Bibliographien • 18 Film-Dokumentationen Best Practice International
Reihe: Theorie u. Praxis d. EB, Bertelsmann, 8., überarb. u. erw. Aufl., Bielefeld 2003 – Bestseller der Reihe
-> www.prof-schuchardt.de -> gratis eBook: -> www.wbv-open-access.de -> www.die-bonn.de/tup -> www.ciando.com

Schuchardt, E. (1990). Krisenverarbeitung durch Weiterbildung. In: (GdWZ) Grundlagen der Weiterbildung, 1. Jahrgang, Heft 4, 8/90

Speck, O. (1994): Behinderung als pädagogische und bildungspolitische Herausforderung. Blind/Sehbehindert 2/94, S. 75-79

Watzlawick, P. et al. (¹³2017): Menschliche Kommunikation. Formen, Paradoxien. Hogrefe, Bern

Wegener, R., Fritze, A., Loebbert, M (Hrsg.) (2011), Coaching Entwickeln - Forschung und Praxis im Dialog, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011, S. 47

JOACHIM SCHOSS

schon betroffen, Wirtschaftsunternehmer, Zürich:

Krise - die Chance für (m)ein zweites Leben:
„MyHandicap“ - meine Meisterschafts-Prüfung
 ∞ komplementär – Deine, meines Partners,
Beziehungsstärke-Prüfung

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Schoss | E-Mail: joachim@schoss.com

Nach einem zu diesem Thema gehaltenen Vortrag auf dem Spiraldynamik Kongress Zürich 2016 bat Frau Prof. Dr. Schuchardt mich, meine Erlebnisse im Zusammenhang mit einem 2002 erlittenen Motorradunfall für Ihr Buch *Gelingendes Leben* niederzuschreiben. Da mir eine inklusive Gesellschaft ein Herzensanliegen ist und ich verschiedene Erfahrungen gemacht habe, die ich auf der gemeinsamen Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten einbringen möchte, bin ich dem Wunsch gern nachgekommen.

Erfolgreichen Unternehmern sagt man nach, einen unbeirrbaren Glauben an sich selbst zu haben, von der Machbarkeit ihrer Vorhaben überzeugt zu sein und einen aussergewöhnlichen Antrieb zur Zielerreichung zu haben. Dies sind auf jeden Fall Eigenschaften, die mir als Gründer von mehreren Unternehmen geholfen haben, aber auch – in ihrer Ähnlichkeit zu den Prinzipien der Salutogenese – zu einer positiven Bewältigung der grössten Krise meines Lebens beigetragen haben.

Die zwischenmenschliche Bilanz – ∞ komplementär gesehen – war und ist *meine Meisterschafts-Prüfung*

Ich wurde im Alter von 39 Jahren am helllichten Tag bei strahlendem Sonnenschein auf einer schnurgeraden Strasse - also in einer eigentlich unwahrscheinlichen Situation - von einem angetrunkenen Autofahrer von meinem Motorrad „abgeschossen“. Mein Bein wurde beim Zusammenstoss abgerissen und meine Schulter zertrümmert, so dass auch mein rechter Arm nicht mehr zu retten war. Glücklicher Weise

war mein Freund, der auf einem zweiten Motorrad unterwegs war, geistesgegenwärtig genug, mein Leben auf der Strasse zu erhalten und für die Einlieferung in die beste erreichbare Klinik zu sorgen. Dort wurde ich sieben Stunden lang operiert und dann mit einer Überlebenschance von 30% auf die Intensivstation gebracht.

Selbst habe ich von all dem erst viel später erfahren. Obwohl ich allzeit bei Bewusstsein war, setzte meine Erinnerung erst am zweiten Tag nach dem Unfall wieder ein.

Selbstverständlich war es ein Schock, Stück für Stück das Ausmass der Verletzungen zu verstehen. Das ganze Ausmass und die Ernsthaftigkeit der Lage wurden mir aber erst bewusst, als einige Zeit nach dem Unfall nach einer totalen Niereninsuffizienz und einer Embolie im linken Lungenflügel auch noch der rechte Lungenflügel kollabierte und der nächtliche Rettungsversuch scheiterte. Mit den Worten „*Den kriegen wir nicht mehr hin!*“ stellten die Ärzte die Arbeit ein und warteten auf meinen letzten Atemzug.

„MyHandicap“ – (∞) komplementär gesehen – war und ist *meine* Meisterschafts-Prüfung, insbesondere als Vater, Bruder, Freund, Partner, Sohn

Währenddessen stieg ich - oder meine Seele - durch einen langen dunklen Tunnel hinauf zu einem warmen, willkommenheissenden Licht, in dem schemenhaft Wesen zu erkennen waren. Mir war sehr klar, dass dies der Übergang ins Jenseits war. Vor dem endgültigen Übertritt tauchten allerlei Fragen auf. Welche Position ich mir in meinem Leben erarbeitet hatte, wieviele Arbeitsplätze und welche Unternehmenswerte ich geschaffen hatte - alles Erfolge, über die ich mich bis dahin definiert hatte - all das spielte überhaupt keine Rolle. Nein, die Frage war, was für eine zwischenmenschliche Bilanz ich hinterlassen hatte, was für ein Vater, Bruder, Freund, Partner, Sohn ich gewesen war - oder noch anders und in einem Satz: Ob ich genug geliebt hatte. Während mir diese Frage gestellt wurde, erschienen meine Kinder und gaben mir sehr klar zu verstehen, dass sie mich noch brauchen und dass ich bitte noch hier bleiben sollte.

Im OP erschien eine vierte Person und ermahnte die Ärzte, noch einen weiteren Rettungsversuch zu unternehmen, der - zur allseitigen Überraschung - diesmal gelang.

Erst später verstand ich, dass ich ein Nahtoderlebnis hatte. Ab sofort aber hatte dieses Erlebnis einen erheblichen Einfluss auf die anstehende Krisenbewältigung und auf mein gesamtes weiteres Leben.

Hatte ich bis zu dieser Nacht noch die Unfallfolgen vor mir selbst heruntergespielt und die Zukunft rosig gemalt - als Golfspieler wollte ich mir eine auf „Hole-in-One“ programmierte Armprothese bauen lassen - so hatte ich nun die Gewissheit, wie ernst mein Zustand tatsächlich war, nämlich so nahe bei Null wie nie zuvor.

Ich musste insgesamt fast sechs Monate in verschiedenen Krankenhäusern verbringen und habe mich oft gefragt, warum manche Mit-Patienten mit viel geringeren Unfallfolgen viel mehr gehadert haben - beispielsweise über den aus meiner Sicht relativ unproblematischen Verlust eines Unterschenkels - und bin für mich zu folgenden Erklärungsversuchen gekommen:

1. Ich spürte und spüre bis heute eine grosse Dankbarkeit, jene Nacht überlebt zu haben und in dieser Nacht die Liebe vieler mir wichtiger Menschen, insbesondere die meiner Kinder, gespürt zu haben. Der Verlust zweier Gliedmassen ist zwar eine bedeutende Einschränkung, aber die Freude über das geschenkte zweite Leben überwiegt deutlich.
2. Die gewonnene Vorstellung, dass es nach dem Tode sehr angenehm weitergehen wird und dass der Tod der Übergang in eine helle, warme, willkommenheissende Welt der Harmonie und Liebe ist, macht jede irdische Schwierigkeit für mich heute relativ unbedeutend.
3. Nach meiner Lebenserfahrung hängt das Lebensglück nicht an der Erfüllung der Ziele anderer Menschen oder an der Erfüllung der äusseren Erwartungen - das Gegenteil kann leicht der Fall sein, sondern an der Übereinstimmung des eigenen Lebens mit den

eigenen Zielen und Wertvorstellungen. Insofern fiel es mir auch leichter als anderen, mich über die gesellschaftlichen Vorstellungen der Vollständigkeit eines „normalen“ menschlichen Körpers hinwegzusetzen.

4. Ebenso erschienen mir schon immer die vordergründigen Bewertungen, was „gut“ sei und was „schlecht“, oft als vorschnelle Urteile. Was für den Einen gut sein mag, kann für den Anderen katastrophal sein, was heute gut ist, kann morgen schlecht sein und was heute schlecht erscheint, kann sich später als Glücksfall erweisen. So weiss ich von überraschend vielen Betroffenen, dass sie das jeweilige Ereignis und seine Folgen als Bereicherung ihres Lebens betrachten und nicht als das grosse Unglück, das es von aussen zu sein scheint.
5. Schon vor dem Unfall glaubte ich an Reinkarnation, was für die Selbstmotivation nach dem Unfall eine sehr hilfreiche Energiequelle war: Ich bin überzeugt, dass die unvergleichlich grosse Lernerfahrung aus dieser Krise und damit die Chance der nachhaltigen Weiterentwicklung der Seele für alle zukünftigen Inkarnationen hilfreich sein wird, während der Verlust von einem Arm und einem Bein schon in der nächsten Reinkarnation geheilt sein wird.
6. Aus dem Glauben an Reinkarnation folgt noch eine weitere, vielleicht die bedeutendste Überzeugung für den Umgang mit Krisen. Aus meiner Sicht besteht der Sinn unseres irdischen Lebens nicht darin, es möglichst leicht und angenehm gehabt zu haben. Ich glaube, dass wir auf diese Welt kommen, um Erfahrungen zu sammeln, um an den sich uns stellenden Herausforderungen zu wachsen.
7. Wenn man diesen Glauben hat, kann man fast mit Stolz auf die Grösse der Herausforderung schauen. Sobald ich die Unfallfolgen für mich definiert hatte als Teilnahme an einer persönlichen „Meisterschaftsprüfung“ war der Ehrgeiz geboren, auch diese Prüfung mit Bravour meistern zu wollen. „Eine Krise, die man akzeptiert, wird zum Abenteuer. Ein Abenteuer, das man nicht akzeptieren will, wird zur Krise.“

Die zwischenmenschliche Bilanz – (∞) komplementär gesehen – war und ist *deine*, des Partners, Beziehungsstärke-Prüfung

Wie viele andere Betroffene musste auch ich erfahren, dass der eigene Partner manchmal mehr Schwierigkeiten hat, mit einer neuen Situation umzugehen, als der Betroffene selbst, was an sich noch kein Verschulden des Partners ist. Was ich aber viel zu oft beobachten konnte, ist das Bedürfnis der Partner, eine Trennung vom Betroffenen sozial akzeptabel kommunizieren zu wollen. Das führt immer wieder dazu, dass der Partner, der sich nicht traut, die von ihm gewünschte Trennung mit der eingetretenen Behinderung zu begründen, andere Trennungsgründe sucht und kommuniziert und damit das Leid des Betroffenen – der jetzt nicht nur behindert ist, sondern auch noch im engsten Umfeld als schlechter Mensch dargestellt wird – gerade in dem Moment maximiert, in dem er die grösstmögliche Unterstützung brauchen würde.

Es wäre absolut wünschenswert, wenn die hohen Trennungsraten nach derartigen Ereignissen allgemeine Bekanntheit erhielten, so dass die sich trennenden, nicht betroffenen Partner sich nicht unter dem starken sozialen Druck fühlten, die gewünschte Trennung mit menschlichen Defiziten des Betroffenen begründen zu wollen, sondern offen und ehrlich sagen könnten, dass sie nicht stark genug sind, die neue Situation zu meistern und deshalb entfliehen.

Wenn es in meinem Heilungsprozess jemals Depression und Verzweiflung gab, dann allein aus diesem Grund.

Kritikwürdig ist aus meiner Erfahrung auch das kontraproduktive Verhalten vieler Ärzte im Hinblick auf die Motivation betroffener Patienten. Wenn ich auch nur einer ärztlichen Prognose geglaubt hätte („er stirbt“, „er wird ein ewiger Pflegefall“, „er braucht eine Spenderniere“ usw.), hätte ich allen Grund gehabt zu verzweifeln und depressiv zu werden. Keine einzige Prognose ist auch nur annähernd wahr geworden, ausser vielleicht die Todesdrohung als durch das ärztliche Handeln – bzw. Nicht-Handeln – sich fast selbst erfüllende Prophezeiung.

Jeder Vorgesetzte, jeder Lehrer, jeder Vater weiss, dass Motivation nicht mit statistischen Durchschnittswerten funktioniert. Natürlich

kann ich – wie es analog die Ärzte tun – meinem fünfjährigen, fussballbegeistertem Sohn sagen, dass er nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung voraussichtlich höchstens in der 4. Liga spielen wird. Wenn ich ihn aber motivieren will, werde ich ihm natürlich sagen, dass er es schaffen kann, einmal in der Champions League das entscheidende Tor zu schiessen.

Für den Arzt würde die entsprechende Kommunikation lauten: „Vergleichbare Betroffene mit Ihrer Diagnose haben im Schnitt zwar nur 6 Monate gelebt, aber es gibt Menschen, die wieder gesund geworden sind oder seit 30 Jahren mit dieser Diagnose ein glückliches Leben führen. Und Sie können das auch schaffen!“ Mit einer solchen Kommunikation kämen viele Betroffene sicherlich schneller aus der Depression in die Akzeptanz und wieder in die Handlung.

Teil meines Akzeptanzprozesses war die gedankliche Beschäftigung mit meiner Behinderung. Einerseits startete ich ein fast philosophische Betrachtung zu der Frage, was denn Behinderung überhaupt sei. Käme ein Kind mit drei Beinen und drei Armen zur Welt, würde man dies zweifellos als behindert betrachten. Lebten wir alle in einer Welt der einarmigen Einbeinigen, wäre die Geburt eines Kindes mit zwei Armen und zwei Beinen ein Schock für die Eltern – vermutlich würde man den zweiten Arm und das zweite Bein operativ entfernen lassen, um dem Kind ein normales Leben als einarmiger Einbeiniger zu ermöglichen. Behinderung ist also zum grossen Teil eine Frage der Abweichung von der Norm.

Nun ist aber tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit mit einem Arm und einem Bein geringer, als mit einem „normalen“ Körper. Hier fand ich Trost in der Erkenntnis, dass auch schon vor dem Unfall andere körperlich stärker, schneller und geschickter waren als ich und mich das vorher auch nicht depressiv gemacht hatte.

Andererseits ging es in meinem Akzeptanzprozess um das Erkennen der verbliebenen Möglichkeiten und das Fokussieren auf eben all das, was noch geht und nicht auf das, was nicht mehr geht. Nach dem Motto der Autowerbung für den „Smart“ habe ich entschieden, dass ich meine Situation als „Reduced to the Max“ bewerten will und dass ich die Ausstrahlung eines Helden haben wolle und auf keinen Fall die eines gebrochenen Mannes.

Die zwischenmenschliche Bilanz – komplementär gesehen – war und ist die Geburt meiner Anwaltschaft für Inklusion als Win-win-win-Situation

Bill Clinton sagte 2009 bei der Eröffnung des St. Galler Centers for Disability and Integration: „Ist nicht jeder von uns in irgendeiner Weise behindert? Und ist die körperliche, sichtbare Behinderung nicht manchmal die kleinere?“ Diesem Gedanken folgend unterscheide ich heute nicht mehr in „behindert“ und „nicht-behindert“, sondern in wie sehr und in welcher Art behindert.

Ohne jedes Wissen um die Debatten um Integration/Inklusion, um die UN BRK oder sonstige behindertenpolitische Überlegungen wusste ich vom ersten Tage an - ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken - eines ganz genau: Ich wollte wieder mitmachen! Und zwar im Kreise meiner Familie, meiner Freunde, meiner Geschäftspartner, meiner Sportkameraden. Und definitiv nicht in der Behindertenwerkstatt, im Behindertenheim, im Behindertensport. Ich wollte Inklusion - ohne dass ich das Wort überhaupt kannte und empfinde Inklusion, nach dem ich das Konzept auch theoretisch inzwischen kenne, als absolutes Grundrecht. Ich kenne wenige Konzepte, die so unterstützungswürdig sind, wie das der Inklusion, denn Inklusion schafft eine *Win-win-win-Situation*. Der *schon Betroffene* gewinnt (Selbstwertgefühl, Lebensqualität, Einkommen), die *Gesellschaft* gewinnt (Steuern und Sozialabgaben statt Rentenzahlungen) und die *inkludierende Institution* gewinnt u. a. durch die von E. Schuchardt gut beschriebene Komplementarität, aber auch durch loyale und nachweislich innovationsfördernde Mitstreiter.

Entsprechend meiner unternehmerischen Prägung bedeutete der Eintritt in die persönliche Aktivitätsphase, einen „Businessplan“ für mein zweites Leben zu entwickeln. Einige Punkte waren zum Beispiel: Stehen können und wieder laufen lernen, von der Dialyse wegkommen, mit links schreiben lernen, Behindertenführerschein erwerben, Betreuungsbedarf minimieren. Der „Break-even-Punkt“ meines Planes war die Erlangung des Führerscheins, der mir wieder die Mobilität und Freiheit zum selbst gestaltbaren Leben zurückgab.

Wie beschrieben hatte ich bei Mit-Patienten viel Leid und Schmerzen miterlebt, während ich mich relativ schnell wieder sehr gut erholte. Aus dieser und einigen anderen Erfahrungen kam bei mir die Idee auf, eine Stiftung für Menschen mit Behinderung zu gründen, die Hilfe zur Selbsthilfe bietet und Information und Inklusion zum Ziel hat. Diese *Stiftung „MyHandicap“* betreibt heute die meistbesuchte Website für Menschen mit Behinderung im deutschsprachigen Raum mit Zigtausend relevanten Informationen, über 100.000 Antworten auf themenbezogene Fragen und hat schon Hunderte von Betroffenen aus der Arbeitslosigkeit wieder zurück in Lohn und Brot gebracht.

Meine persönliche Stabilisierung und Reintegration wurde signifikant unterstützt durch eine wunderbare Frau, die in den letzten Tagen meines Krankenhausaufenthaltes in mein Leben trat und mir bis heute wie der Engel erscheint, der geschickt wurde, um mich auch vom letzten Leid zu befreien.

Dr. med. WALTER SURBÖCK, Arzt, Ganzheitsmediziner, Wien:

Heilsein ist Einklang mit den Gesetzen der Schöpfung –

· Labyrinth · Torus-Spirale · Chin. Monade – schon 10.000 v. Chr. – nun auch erschlossen im 'universalen' dualen

⌘ Schuchardt KomplementärModell KrisenManagement – Quellen des Glücks: Deine Probleme sind Deine Chancen

Info: <http://www.gesundheiten.at> | E-Mail: waltersurboeck@me.com

Vorwort

Viele Menschen stellen sich irgendwann die Frage nach der Bedeutung ihres Daseins, dem Wert ihrer Tätigkeiten, nach dem **Sinn ihres Lebens**. Besonders wenn die Endlichkeit durch schweres Leid und Krankheit ins Bewusstsein dringt.

Wie und wo bekommst du Antworten?

Gibt es eine Schule oder ist es das Leben selbst, das dir zum Ende hin den Wert deines Lebens präsentiert? Ist es der Lauf ohne Ende, ein Wettstreit mit anderen, ein Kampf mit dir selbst? Oder ist es, wie man uns lehrt, der Besitz von Werten wie Land, Gold oder Geld?

Wonach musst du fragen? Wo kannst du suchen um die Werte deines Lebens zu finden?

Was musst du tun, um sie zu spüren?

Manche suchen ein ganzes Leben, andere werden mit Preisen gekürt, mit Auszeichnungen behängt und fühlen sich trotz aller Wertbekundungen leer.

So manchem scheint es gleichgültig zu sein, andere aber gehen an der scheinbaren Sinnlosigkeit ihres Lebens zu Grunde. Gibt es ein REZEPT für die Sinnfindung?

Dieser Artikel erhebt den Anspruch, eine Anleitung, nicht aber die Lösung selbst zu sein.

Wie ein Musiklehrer, der dich mit den Tönen und dem Musikinstrument vertraut macht. Du musst aber selbst lernen mit den Tönen des Lebens zu spielen - ein Lied nach dem anderen zu komponieren. Die Summe aller Lieder ist dein Leben - dein Werk.

Was sind nun die Töne des Lebens? Und wie musst du sie spielen um die "Lieder deines Lebens" zu wertvollen Lebensabschnitten zu machen? Und wie kannst Du bereit werden, die 8 Spiralphasen auf Erika Schuchardts ⌘ KomplementärSpiralweg zu erringen, und dabei neu zu entdecken: 'Meine Krise ist meine Chance'! (s. Abb. S. 699)

Die Töne des Leben sind unsere WERTE

Abb.1 Unsere Werte

Die Grundwerte

Vertrauen, Verantwortung, Achtsamkeit, Liebe, Respekt, Ehrlichkeit und Dankbarkeit entstehen im Werdegang jedes Schaffens in Abhängigkeit von der Qualität des persönlichen Einsatzes und der Schwere der Herausforderung. Deshalb können wir die Qualität unserer Handlungen und Tätigkeiten mit diesen Werten beurteilen.

„Das Wichtigste des Lebens kann kein Messgerät erfassen, doch jedes Lebewesen kann es fühlen!“

Unsere Werte – unsere Lebensenergien?

Alles was wir im Laufe eines Lebens denken oder tun, geschieht in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten. Jeder Tag, jede Stunde, jede Handlung, jedes Projekt hat Anfang und Ende, eine Ausgangssituation und einen Zielpunkt. Diese Abschnitte sind wie Gefäße, die wir befüllen können mit:

Abb.2 Lebensenergien

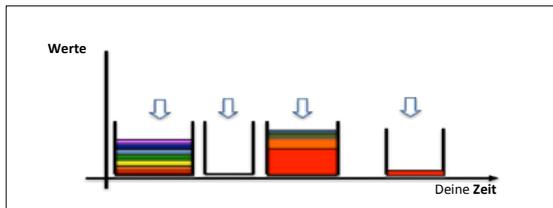

Abb.3 Das Leben als aufeinanderfolgende Zeitabschnitte, die wir befüllen können

Diese Werte zeichnen und gestalten einen Menschen, formen ihn zu einem einzigartigen Wesen – repräsentieren den Sinn und Wert seines Daseins. Sie sind unsere **Lebensenergien**, die im Spannungsfeld negativer und positiver Gefühle entstehen.

Abb.4 Lebensenergien entstehen im Spannungsfeld negativer und positiver Gefühle

Wie entstehen unsere Werte?

Entscheidend ist die Erkenntnis, dass die *Werte des Lebens bei der Bewältigung von Aufgaben, Herausforderungen, Problemen und Schicksalsschlägen entstehen*. Je schwieriger die Aufgabe, desto größer kann der Erfolg, je härter der Schicksalsschlag, desto größer kann die Freude und der Jubel über das Erreichte werden. Je größer die Angst, die du überwindest, desto größer wird das Gefühl der Sicherheit durch das dabei gewonnene Vertrauen sein. Je mühsamer die geplante Arbeit, desto größer die spätere Freude.

Ein tiefer Fall führt oft zu hohem Glück

William Shakespeare

*

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, **aber versuchen will ich ihn.**

Rainer Maria Rilke

Tipp: Gib niemals auf! Dein größter Schmerz, kann der Anfang deines größten Glücks sein!

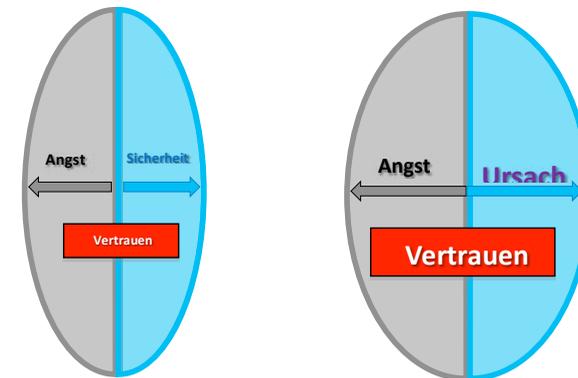

Abb.5 Unsere Werte entstehen im Spannungsfeld der Gefühle - Sie wachsen mit der Größe der bewältigten Aufgaben und Problem

Was treibt uns an?

Jedes Problem und jede Aufgabe, wie auch der Ablauf von Körperfunktionen hat eine auslösende, äußere oder innere Ursache. Diese erzeugt einen inneren Drang, bis hin zu einem extrem **unangenehmen Gefühl**, welches uns veranlasst das Richtige zur Lösung des Problems oder zur Umsetzung einer Aufgabe zu tun. Im täglichen Leben fällt dies nicht auf. Wer müde ist, legt sich zur Ruhe, wer etwas Hunger hat, isst ohne nachzudenken – es ist selbstverständlich, da wir *von unseren Gefühlen geleitet und gelenkt* werden. Wer aber diesem Gefühl nicht folgen kann, spürt sehr bald, wie die Intensität sich bis zur Unerträglichkeit steigert. Negative Gefühle sind also nichts Böses oder gar Strafe, wie uns früher gelehrt wurde – sie weisen uns nur darauf hin, dass etwas nicht bestimmungsgemäß abläuft! Die Auslöser im Überblick:

1. Zyklische Reize: Tag/Nacht Rhythmus, Müdigkeit, Hunger, Atmung, Ausscheidung, Temperatur, Sexualität
2. Äußere Aufgaben: Tagesablauf – Arbeit – Probleme - Schicksalsschläge
3. Eigene Aufgaben: Ideen – Wünsche - Visionen

Negative Gefühle treiben uns an, das Richtige zu tun!

Tipp: Verdamme deine negativen Gefühle nicht – sie wollen dir etwas sagen!

Problem annehmen – und Fokus verändern

Verharrst du in deinem negativen Gefühl, suhlst dich in Leid und Klage und nimmst die Situation nicht an, so wie sie ist, wird sich das Gefühl verstärken und das Problem bleibt ungelöst.

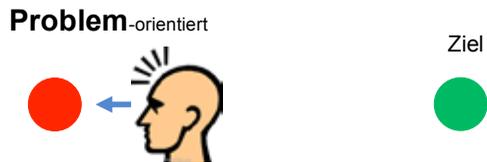

Abb. 6 Problemorientiert – Du kämpfst gegen das Problem

Was heißt ein Problem annehmen?

FALSCH ist: „Damit muss ich mich abfinden! - Da kann ich nichts machen!“
 RICHTIG ist: „Gib niemals auf – Du kannst immer etwas tun“!!

Annehmen bedeutet: **Ausgangssituation feststellen**: „So ist es!“
 Anschließend drehst du dich im Geiste um 180 Grad, **fokussierst nur noch dein Ziel** und sagst: „Jetzt brauche und mache ich Folgendes:....!“

ZIEL-orientierte Wahrnehmung und Denken

Abb. 7 Negative Gefühle führen dich! Das Ziel zieht dich an!

Wie du dich fühlst – hängt von deiner Einstellung ab!

Ob du dich bei der Lösung deines Problems gut oder schlecht fühlst, hängt von der **Einstellung deiner Wahrnehmung** ab. Ist der Fokus deiner Gedanken und Sinne auf dein Problem gerichtet, verwirklicht sich das Negative. Konzentrierst du dein Denken und Handeln aber auf dein Ziel, so kann es sich verwirklichen. Blickst du beim Gehen über glühende Kohlen nach unten und denkst „Ich könnte mich verbrennen“, tritt das mit Sicherheit ein. Blickst du jedoch nur auf dein Ziel und stellst dir vor, du gingest über kühles Moos, verbrennst du dich nicht und hast ein großes Erfolgserlebnis. Bist du zielorientiert, fühlst du dich gut, selbst wenn du erst 5% deines Ziels erreicht hast. Entscheidend ist also die **Einstellung deiner Sinneswahrnehmung sowie deines Denkens** und die kannst du beeinflussen. Du kannst mit-entscheiden, was du hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen und vor allem denken willst.

Deine Kontrollfrage sollte lauten: **Um wieviel % bin ich meinem Ziel nähergekommen?**

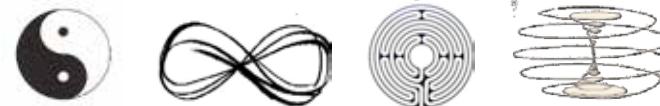
Die Frage sollte NICHT lauten: Um wieviel % bin ich von meinem Problem entfernt.

Systematische Problembewältigung - Gefühlsspirale

Ein Problem soll ursächlich und zielorientiert bewältigt, nicht aber nur bekämpft werden! Die richtige Interpretation und Analyse deiner Situation soll dich in die Lage versetzen, schon im Augenblick des Auftretens eines Problems, jenes als Chance und vorteilsbringende Möglichkeit zu erkennen.

Gefühle zeigen dir die Richtung

Alle Vorgänge in der Natur haben einen systematischen Ablauf. Von einer bestimmten Ausgangssituation bis zum Ziel – vom Ziel zu einer neuen Ausgangssituation. Dieser Vorgang bestimmt das Leben, ist Grundmuster des Universums, welches in allen Kulturen als **weltordnende Figur** in Symbolen dargestellt wurde: Chinesische Monade – Die Acht- Labyrinth – Torus-Spirale. Jede dieser Figuren zeigt zwei untrennbar miteinander verbundene Teile. Beide bedingen einander und sind von gleich großer Bedeutung. Darauf basiert E. Schuchardts **∞** KomplementärModell KrisenManagement.

„Erkenne das Ganze in seiner Polarität und Komplementarität“

Jedes negative Gefühl ist untrennbar mit seinem komplementären positiven Gefühl nach den **Gesetzen der Schöpfung**, wie mit einem Fährseil verbunden, welches dich ans richtige Ufer führt. Ist dies Teil deiner persönlichen Erkenntnis und Erfahrung, werden negative Gefühle zu richtungsweisenden Signalen und verlieren ihre Bedrohlichkeit. Es gibt 7 Gefühls-Paare, die den geordneten und systematischen Ablauf einer Handlung leiten und lenken.

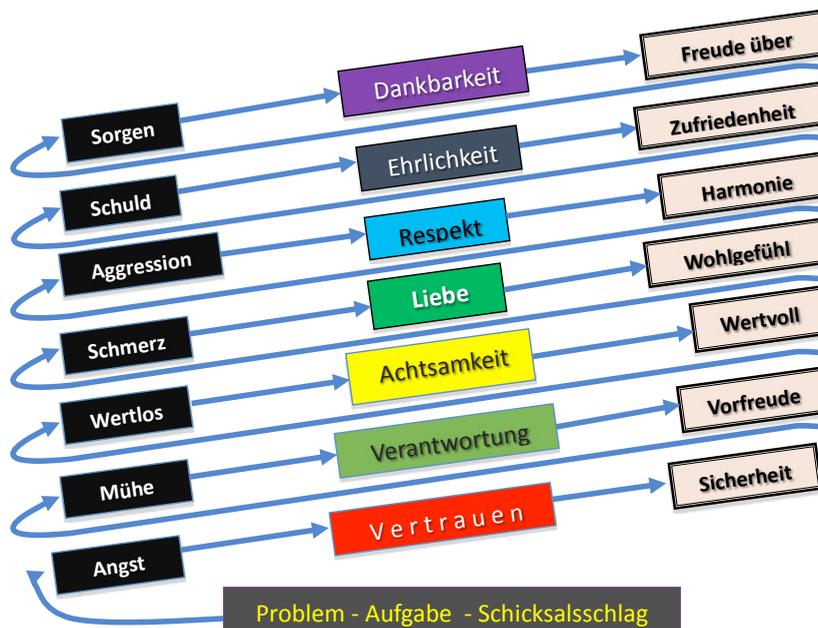

Abb.4: Gefühlsspirale – Gefühle leiten und lenken vom Beginn bis zur Bewältigung eines Problems

Gefühle geben dir einen guten Rat

Wir befinden uns stets am Weg zwischen einer bestimmten Ausgangssituation und einem Ziel. Beispiel: Hunger - Essen - Sättigung, Juckreiz - Kratzen - Wohlgefühl
Gefühle zeigen dir, was zu tun ist!

Die „*Gefühlsspirale*“ lässt dich erkennen, wo du dich am Weg zu deinem Ziel befindest und wie du es am einfachsten erreichst.

Aufgabe

Wer eine **Aufgabe** spielerisch erledigen kann, empfindet meist nur Positives und freut sich zum Abschluss dankbar über das Erreichte:

Mitgebrachtes **Vertrauen** für die anstehende Aufgabe gibt die *Sicherheit* - Wer *zielgerichtet* mit **Verantwortung** an eine Sache herangeht, hat Motivation und beständige *Vorfreude*. **Achtsamkeit** im Tun und der richtig dosierte Einsatz von Mitteln, Maßnahmen und der eigenen Energie ,garantieren Qualität und *wertvolle* Arbeit. Wer mit Hingabe etwas tut und mit **Liebe** umsorgt und hilft, schafft für sich selbst und andere *Wohlgefühl und Freude*. **Respekt** in der Kommunikation sorgt für *Harmonie* unter Freunden, Familie und Arbeitskollegen. Gleicher Informations- und Wissensstand, Offenheit und **Ehrlichkeit** zu sich selbst und in der Gemeinschaft, führt zu *Zufriedenheit*. Wer reflektiert und zurückblickt auf das Gelungene, kann sich mit **Dankbarkeit** über die abgeschlossene Aufgabe *freuen*.

Problem

Gestaltet sich eine Aufgabe schwieriger, treten negative Gefühle auf und wir sprechen von einem **Problem**.

Negative Gefühle sind **Signale für eine bestimmte Maßnahme** um das Problem zu lösen und das gesteckte Ziel zu erreichen. Die positiven Gefühle sind die Bestätigung, dass die Maßnahme korrekt und mit Erfolg ausgeführt wurden.

7 Gefühls-Paare leiten und lenken den optimalen Ablauf einer Handlung

Die Sprache der negativen Gefühle - Interpretation

Die **richtige Interpretation verwandelt negative Gefühle in konstruktive Leitlinien**, die ein optimales Umsetzen des gesteckten Ziels ermöglichen.

Jedes negative Gefühl hat eine ganz **bestimmte Funktion**. Es verbleibt und verstärkt sich so lange bis du diesem Auftrag gerecht wirst und das Richtige tust und dafür mit einem angenehmen Gefühl belohnt wirst. Natürlich können negative Gefühle unerträglich und grausam sein. Aber sie sind die Motoren - sie treiben dich an - sie sind die Quellen der positiven Gefühle - die Quellen des Glücks!

Es ist richtig, die Härte der Symptome abzuschwächen, ohne aber die dahinterstehenden *Ursachen* aus den Augen verlieren.

Jedes Gefühl will dir etwas ganz Bestimmtes sagen - vergleichbar mit dem Rat eines guten Freundes - manchmal hart, schmerzhaft und doch zum besten Wohle gemeint. In diesem Sinne wird dies im Folgenden auch dargestellt:

6

Dein negatives Gefühl:

Angst wegen einer konkreten Sache oder Situation, unsicher, nervös, mutlos, hoffnungslos, schockiert

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Wenn du **Angst** hast, unsicher, nervös vielleicht mutlos oder gar schockiert bist, weil du z.B. eine Aufgabe nicht lösen kannst oder eine schwere Krankheit hast, dann fehlt etwas. Angst ist kein Symptom, das dir Schaden zufügt. **Angst, ist ein Signal, dass du etwas brauchst!** Wir werden es feststellen und ersetzen. Dies schafft Vertrauen und **Sicherheit**. Angst ist wie ein Schutzengel der dir sagen will, was du brauchst.

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um **Ersetzen** fehlender Lebensgrundlagen und Voraussetzungen, Aneignen mangelnder Fähigkeiten, Sammeln guter Erfahrungen, Gespräche mit vertrauten Menschen. Die Angst schwindet und weicht dem Gefühl der Sicherheit durch das geschaffene **Vertrauen**, der Basis für alle weiteren Schritte.

Wer zu wenig lernt und Angst vor einer Schularbeit hat, bekommt den Hinweis, mehr zu lernen. Hast du Angst wegen einer schweren Erkrankung, hilft dir die Erfahrung eines Patienten, der in ähnlicher Situation war und gute Erfahrungen gemacht hat. Wer Angst vor dem Ertrinken hat und nicht schwimmen kann, muss diese Fähigkeit erlernen. Schwindel kann große Angst und Unsicherheit auslösen. In vielen Fällen ist Trinken von Wasser vor den Mahlzeiten eine einfache Lösung.

Bei diesen Beispielen handelt es sich um „gute, berechnete Ängste“ denn sie weisen auf die Ursache hin und lassen nicht los bis du sie findest und Konsequenzen daraus ziehst. Nicht gemeint sind hier Ängste vor etwas, das nicht real ist - das sind Sorgen. Es ist sehr wichtig, sich den Unterschied klar zu machen - die Konsequenzen sind völlig konträr und behandeln wir unter Punkt 7.

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Womit?

Mit welchen Dingen, Mitteln, Werkzeugen, Fähigkeiten oder guten Erfahrungen kann ich jetzt **Vertrauen** gewinnen und **Selbstvertrauen** aufbauen? Was ist die Ursache? Was fehlt mir? Was muss ich ersetzen, erlernen oder üben? Wer kann von guten Erfahrungen berichten?

Zusammenfassung:

Angst wird mit den erforderlichen *Lebensgrundlagen* und Fähigkeiten durch **VERTRAUEN** zu **Sicherheit**

Was musst du tun: Kläre zuerst, ob du Angst vor etwas Konkretem hast oder dir Sorgen machst um etwas, das du nicht beeinflussen kannst. Besorge und ersetze alles, was fehlt dir und du brauchst, um dein Vertrauen aufzubauen: Grundlagen für dein Vorhaben, Dinge, Mittel, Befunde, Werkzeuge, Fähigkeiten, gute Erfahrungen und Gespräche mit Vertrauten.

7

Dein negatives Gefühl:

Mühe, Unlust, zu viel Arbeit, keine Energie etwas anzugehen, Gefühl der Last, starke Belastung, Depression, ich mag nicht, belastende Langeweile

Ein guter Freund würde zu dir sagen

Spürst du große **Mühe**, Unlust, zu viel Arbeit, Müdigkeit, keine Energie etwas anzugehen, das Gefühl der Last, der Depression, des Unüberwindbaren oder der Langeweile – dann brauchst du ein **motivierendes ZIEL**, das du in kleinen Schritten, aber rasch erreichen kannst. Wenn du alle Vorbereitungen für dein Vorhaben getroffen hast, konzentriere dich nur noch auf dein Ziel - leg los und traue dich!

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht ums **Tun & Handeln** – um die Aktivitäten, dein Vorhaben umzusetzen

Die notwendigen Maßnahmen orientieren sich immer am **Ziel**. Daher ist es für den Erfolg deiner Maßnahmen von entscheidender Bedeutung, im Gehirn einen positiven Gedankenkreislauf einzurichten. Du fokussierst dich NICHT auf die negativen Gefühle und dein Problem, sondern auf dein Ziel und bedankst dich dafür, dass du es bereits erreicht hast. Du gehst z.B. mit müden Beinen und letzter Kraft auf einen Berg und stellst dir vor, du seist schon am Gipfel und bedankst dich dafür, dass du dein Ziel erreicht hast, dich so wohl und kräftig fühlst. Obwohl es in der Realität noch nicht so ist!

Wir wissen, dass Gedankenkreislauf und Realität völlig unterschiedlich sein können. Siehst du bei guter Laune und körperlichem Wohlgefühl einen berührenden Film mit brutalen Szenen, fühlst du mit und beginnst sogar zu weinen, obwohl du in deiner Realität gesund auf der Couch sitzt. Umgekehrt wissen wir, dass alles erst dann Wirklichkeit wird, wenn es vorher in Gedanken konstruiert wurde.

„Was immer ihr bittet oder betet – glaubt, dass ihr es bereits empfangen habt, dann wird es euch gewahr!“ Markus 11/24

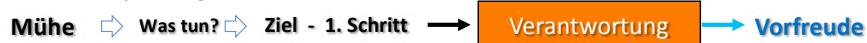
„Wäre dein Glaube so groß wie ein Senfkorn, könntest du Berge versetzen.“

Unter dem „Glauben“ der hier in der Bibel beschrieben ist, ist die absolute Fokussierung auf das Ziel gemeint. Das Gehen über glühende Kohlen wie oben beschrieben, basiert auf dem gleichen Prinzip. Hast du kein Ziel ,bleibst du im Gefühl der Mühe und Belastung gefangen.

Erfolg hat drei Buchstaben: TUN

Johann Wolfgang von Goethe

Zusammenfassung:

Was muss du tun:

1. Annahme des Problems – so ist es!
2. Fokussierung auf dein Ziel - Ich freue mich, dass..... bin, habe, kann. Mit einem **Ziel** vor Augen wird **Mühe** und Anstrengung zu Vergnügen und **Vorfreude**
3. Leg los und traue dich!

PLANUNG - ZIEL

Ist der erste Schritt der Problemlösung abgeschlossen, bist du mit dem nötigen **Vertrauen** ausgestattet und du kannst dich **trauen!** Vertrauen ist die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung! Um den ersten Schritt zu setzen, brauchst du ein gut und einfach beschriebenes **ZIEL**. Je größer das Vertrauen und je anziehender das Ziel, desto weniger Mut bedarf es für den ersten Schritt. So mancher stürzt sich mit großem Selbstvertrauen ins Ungewisse und lässt sich überraschen, was kommt. Besser ist es, nach einem **Plan** vorzugehen, der sich an Ausgangssituation und **Ziel** orientiert.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der dich beschützt und der dir hilft zu leben.“
Hermann Hesse

PLANUNG

Vorhaben – Aufgabe – Projekt

Mit 7 Fragen, lässt sich fast jede Aufgabe, jedes Vorhaben oder Projekt planen.

Die Frage „Wozu?“ definiert das Ziel.

Jeder Frage ist ein Themenbereich zugeordnet der die Frage zu beantworten hilft.

1. Womit?	Mit welchen Lebensgrundlagen zum <i>Vertrauen</i> ?
2. Mache ich?	Dein Ziel, Plan und zielgerichtete Aktion mit <i>Verantwortung</i> ?
3. Wieviel?	Energie mit <i>Achtsamkeit</i> einsetzen – richtig dosieren
4. Wie?	Mache und umsorge alles mit Hingabe und <i>Liebe</i>
5. Mit wem?	<i>Respekt</i> - Lob vor Kritik Optimierte deine Kommunikation
6. welchem Wissen?	Ganze Wahrheit? <i>Ehrlichkeit</i> - gleicher Wissensstand
7. Wozu?	Rückblick mit <i>Dankbarkeit</i> zeigt Sinn und Zweck

Beschreibe dein **Thema** (Aufgabe, Projekt, Vorhaben)

Was?: _____

1. Womit? _____
2. Mache ich? _____
3. Was & wieviel? _____
4. Wie? _____
5. Mit wem? _____
6. Mit welchem Wissen? _____
7. Wozu? = **Ziel**: Ich freue mich , dass _____
_____ bin, habe, kann.

Dein negatives Gefühl:

Du fühlst dich **wertlos**? Hast Minderwertigkeitsgefühle? Oder empfindest, keinen Wert in dem was du tust oder hergestellt hast? Nicht effektiv genug?

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Setze deine Energie und alles was du hast, bist oder kannst mit **Achtsamkeit** ein. Finde das gute Maß. Erst richtige Dosierung und achtsame Anwendung macht Dinge oder Handlungen wertvoll!

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um die richtige Verteilung der **Energie**, um die richtige Dosierung durch **deine Achtsamkeit**

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Wieviel?

Habe ich meine Energie mit *Achtsamkeit* eingesetzt?

Wenn es um Mengen geht - wieviel brauche ich? Habe ich das richtige Maß gefunden? Korrekt dosiert? Nicht zu viel, nicht zu wenig?

Habe ich meinen materiellen Besitz, meine Persönlichkeit und meine Fähigkeiten im richtigen Maße eingesetzt? Sind mir Talente zuteil, die ich nicht nutze?

Überfordere ich mich mit Sport oder bin ich zu träge? Mache, arbeite, esse ich zu viel oder zu wenig? Bin ich übergenau oder schlampig?

In Umwelt, Technik, Wirtschaft, Medizin, praktisch in jedem Bereich des täglichen Lebens, entscheidet die *Menge* der Stoffe und Energie sowie die *behutsame Anwendung* über Nutzen oder Schaden. Fast jedes Mittel kann in Abhängigkeit der **Dosierung** Gift oder Heilmittel sein.

„Sola dosis facit venenum“

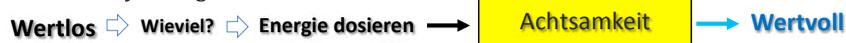
Paracelsus

Alles kann Gift sein – nur die Dosis macht das Gift

Manche Menschen fühlen sich auf Grund eines Makels minderwertig: Zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein, geistig oder körperlich eingeschränkt oder behindert.

Die wichtigste Frage: „Will **ich** daran etwas ändern?“ Verändere nur, was **dir persönlich** Vorteile bringt und verlagere den Fokus auf deine Stärken und Fähigkeiten!

Zusammenfassung:

Was kannst du tun?

Wertloses wird durch deine **Achtsamkeit** zu **Wertvollem**

Mache und gestalte alles mit Achtsamkeit und Sorgfalt - **dosiere im richtigen Maße** um deinem Tun Wert und Qualität zu verleihen.

Nutze deine Fähigkeiten sowie Geld und Besitz im richtigen Maße

Dein negatives Gefühl:

Du hast **Schmerzen** - fühlst dich krank - körperliche oder seelische Beschwerden, die dir „weh tun“ – unangenehme Gefühle oder Krankheitssymptome wie Übelkeit, Juckreiz oder seelische Schmerzen wie Traurigkeit und Eifersucht - Bedürfnisse, die „weh tun“ wie Hunger, Durst, Einsamkeit, sich verlassen fühlen, depressiv, Schlaflosigkeit

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Schmerzen, unangenehme Beschwerden sind nur ein Signal, dass eine Störung vorliegt, etwas nicht funktioniert! Lass die Schmerzen symptomatisch behandeln. Die *Abklärung und Behebung der Ursachen* ist aber das Wichtigste! Wenn du krank bist, körperliche oder seelische Beschwerden hast, **umsorge** dich mit Hingabe, gib Körper und Seele Zeit zu regenerieren, lass umsorgende Hilfe dir zuteil werden und die Ursache klären. Bist nicht du betroffen, hilf jedem Menschen und jeder Kreatur mit jener Hingabe und Liebe, wie du sie dir wünschst.

Du selbst musst die Veränderung sein, die du dir wünschst, für diese Welt

Mahatma Gandhi

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um **Gesundung** – Genesung – Heilung – Optimierung – Perfektion

Willst du etwas optimieren, gesunden, heilen, es zu seiner höchsten Perfektion führen? Mach es mit Hingabe und deiner ganzen **Liebe**!

Gesundheit wird als Zustand körperlichen und geistigen Wohlbefindens definiert. Vielmehr aber ist Gesundheit, die Fähigkeit etwas heil, gesund und richtig zu machen – zu umsorgen. Gesundheit ist nicht Freisein von Krankheit. *Gesundheit ist die Fähigkeit, ein Ungleichgewicht auszugleichen* – ein System im fließenden Gleichgewicht zu halten. Die dahinterstehende Kraft ist die **Liebe**, die Energie aus **Schmerz**, einem unangenehmen Gefühl oder aber auch aus jeder beliebigen Situation etwas Gutes zu machen das mit **Wohlfühl** und **Freude** verbunden ist, für dich selbst, für andere und das große Ganze.

„Im Herzen wächst der Arzt, aus Gott geht er – die höchste der Arzneien ist die Liebe“

Paracelsus

Das Wie? – ist der wichtigste Teil jeder Tätigkeit. Mit dem „WIE“ prägen wir jeder Handlung unseren individuellen Stempel auf. Es sind die uns innewohnende Persönlichkeit und unsere Eigenschaften mit welchen wir unser Leben schmücken und gestalten können. **Wie** du einen Menschen berührst, **wie** du deine Worte sprichst, **wie** und mit welcher Hingabe du ein Instrument spielst, deine Arbeit verrichtest oder deinen Partner ansiehst, lässt deine **LIEBE** entstehen und drückt deine Liebe aus. Das WIE repräsentiert die LIEBE, die in dir lebt.

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Wie?

Liegt eine Krankheit, eine Funktionsstörung, ein Defekt vor?

Wie habe ich meinen Körper behandelt? *Wie* bin ich mit meiner Seele umgegangen? *Wie* bin ich mit meinen Mitmenschen verfahren? *Wie* habe ich mein Auto, meinen Mixer, Staubsauger oder meine Bohrmaschine gequält?

Wenn etwas kaputt ist, nicht mehr funktioniert oder eben Mensch, Tier, Pflanzen und jetzt die ganze Umwelt krank geworden ist, liegt der Grund im „WIE“ wir sie behandelt haben.

Zusammenfassung:

Was kannst du tun?

Schmerzen, unangenehme Beschwerden sind ein Signal, dass eine *Störung* vorliegt, etwas *nicht funktioniert!* Selbstverständlich sollst du die Schmerzen lindern - sie bitten dich aber auch, die **URSACHE zu beheben!!**

Alles Unangenehme und **Schmerzvolle** kannst du durch **LIEBE** und **Hingabe**, dein **Umsorgen**, und Kümern zu **Freude** und **Wohlfühl** verwandeln, es angenehm, heil und gesund machen.

Wichtig und entscheidend ist nicht was, sondern „**WIE**“ du etwas machst

*

Liebe und Hingabe verwandelt den **Augenblick** zu Wohlfühl und Freude

*

Begegne dir **selbst**, der **Gemeinschaft** und dem **großen Ganzen** mit Hingabe und LIEBE

*

Das Wichtigste im Leben kannst du nicht messen, aber im ganzen Universum **fühlen**,

DIE LIEBE

Dein negatives Gefühl:

Du hast Aggressionen oder Zorn, Wut, Ärger, Groll, Unmut, das Gefühl der Verachtung oder dir ist jemand einfach unsympathisch

12

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Jede Aggression, Ärger, Zorn oder Asympathie ist ein Zeichen *gestörter Kommunikation*. Versuche den dahinterliegenden Grund zu verstehen – dich in den anderen hineinzuversetzen – dessen Beweggrund zu verstehen – das Verständnis für jemand anderen bezeugt deinen **RESPEKT** der Verzeihen – Versöhnen und eine *harmonische* Beziehung ermöglicht.

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um **Kommunikation** – Verständnis durch **RESPEKT** – Verzeihen und Versöhnen

Jeder Mensch, jede Kreatur denkt und handelt in seiner, ihm eigenen Weise, in "seiner Frequenz". Gute **Kommunikation** bedarf der Fähigkeit, sich an die Art und Denkweise eines anderen hineinzuversetzen und anpassen zu können. Schlechte Kommunikation verursacht **Aggressionen** weil wir oft nicht im Stande und nicht willens sind, uns in einen anderen Menschen hineinzuversetzen oder sich seine Meinung anzuhören. Zu respektieren was und wer er ist. Zorn und Aggressionen entstehen, weil wir unsere Meinung und Tun für richtig, die des anderen aber für falsch halten und damit nicht bekommen was wir wollen. **Harmonie** entsteht, wenn man auf gleicher Wellenlänge schwingt aber auch dann, wenn man sich von der eigenen in die Denkweise und damit in die Schwingungsfrequenz eines anderen begibt. Dabei entsteht **RESPEKT** was übersetzt "Rücksicht" bedeutet. Es ist die Achtung der Würde und Individualität jedes Lebewesens und jeder Kultur.

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Mit wem?

Mit wem kommuniziere ich? Habe ich ein Kommunikationsproblem? Was ist die Ursache meines Ärgers? Bin ich selbst der Grund? Wendet sich die Aggression gegen mich selbst oder gegen das Verhalten einer anderen Person oder Gruppe? Was kann ich tun um meine **Kommunikation** zu verbessern? Habe ich durch meine Kritik jemand verletzt?

Zusammenfassung:

Was kannst du tun?

Aggression wird durch respektvolle Kommunikation zu **Harmonie**

Suche immer erst die Ursache bevor du negativ reagierst! Versuche dich in die Lage deines Gegenübers zu versetzen und dessen positive Beweggründe aus seiner Sicht zu verstehen. Sprich sie wenn möglich aus. **Schicke jeder Kritik immer erst ein berechtigtes Lob voraus und würdige damit des Anderen Meinung** indem du diese respektvoll beschreibst. Stelle deine Meinung als einen anderen Zugang dar und bitte um das gleiche Verständnis.

Dein negatives Gefühl:

Du fühlst dich schuldig? Bist mit Dir oder einem Umstand unzufrieden?

13

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Wenn du dich schuldig fühlst oder unzufrieden bist, geht es immer um *Wissen*, Wahrheit und **Ehrlichkeit**. Kläre den Grund - das Wissen - hinter deiner Unzufriedenheit oder deines Schuldgefühls. Sprich alles offen und wahrheitsgetreu aus, entschuldige dich, ziehe die Konsequenzen und lerne aus dieser Erfahrung. Jedes *Schuldgefühl* löst sich auf in *Zufriedenheit*, wenn du durch die negative Erfahrung lernst und daraus eine positive Erfahrung machst. Du weißt in Zukunft, wie es richtig ist.

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um Wissen, Wissen teilen, Offenheit und **Ehrlichkeit**

Es geht um das Wissen, wie ein Vorgang, eine Handlung oder Aufgabe zur eigenen und zur Zufriedenheit aller Beteiligten durchgeführt werden kann. Machst du dabei etwas Falsches, Inkorrekt, Unrechtmäßiges oder gar Kriminelles **und teilst dieses Wissen nicht** - behältst es für dich oder gestehst dir selbst deinen eigenen Fehler nicht ein - entsteht das Gefühl der Unzufriedenheit oder *Schuld*.

Beispiel: Du fühlst dich schuldig, weil du die Suppe versalzen hast und bist unzufrieden mit deiner Leistung. Der Grund und das Wissen dahinter - du hast zu viel Salz verwendet - aus diesem schlechten Erlebnis kannst du lernen und eine positive Erfahrung machen - du hast gelernt eine gute Suppe zu kochen und bist mit dir zufrieden.

Schuldgefühl und **Unzufriedenheit** ist ein **Signal für eine Gelegenheit, aus einer Unwissenheit, einem Fehler oder einer negativen Erfahrung, etwas zu lernen und daraus eine positive Erfahrung zu machen.**

Entschuldigen heißt - das Wissen mit Offenheit und Ehrlichkeit teilen - es zugeben - die Umstände klären und die Wahrheit aussprechen. Das Schuldgefühl oder die Unzufriedenheit löst sich nicht allein durch Strafe.

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Mit welchem Wissen?

Was ist der Grund, dass ich mich schuldig oder unzufrieden fühle?

Habe ich einen Fehler gemacht? Was weiß ich nicht? Welches Wissen brauche ich? Kann ich mich weiterbilden oder darüber mehr erfahren?

Zusammenfassung:

Schuld wird durch Teilen des Wissens, Ehrlichkeit und Entschuldigung zu **Zufriedenheit**

Was kannst du tun?

Kläre den Grund deiner Unzufriedenheit oder Schuldgefühls

Sprich alles offen und wahrheitsgetreu aus, teile dein Wissen, entschuldige dich. Lerne aus der negativen und mache daraus eine positive Erfahrung.

Dein negatives Gefühl:

Du machst dir Sorgen oder hast Zweifel dein Ziel nicht zu erreichen? Furcht vor etwas, das sein könnte? Du bist pessimistisch? Es könnte ja immer was passieren?

Ein guter Freund würde zu dir sagen:

Hast du Sorgen oder Zweifel dein Ziel nicht zu erreichen - blicke immer erst mit Dankbarkeit zurück auf positiv erledigte Schritte - die Dankbarkeit motiviert dich - sie zeigt sich in energiebringender **Freude über** das, was du geschafft oder bekommen hast. Die Sorgen und Zweifel verwandeln sich dann zu Leitschienen, die dich sicher an dein Ziel führen.

Welche Maßnahme hilft? Worum geht es?

Es geht um **Bewusstsein** und Bewusstmachen. Die Freude über erreichte Ziele, gelöste Probleme, vermittelt Sinn und Zweck unseres Handelns und Tuns. Am Ende jedes, auch noch so kleinen Lebensabschnitts stellt sich die alles entscheidende Frage: „Was hat das alles für einen Sinn und Zweck gehabt? Das „Sein“ wird uns durch die Veränderung des „Seins“ bewusst. Es entsteht durch den Vergleich von Gegenwärtigem mit Vergangenem und Zukünftigem. Ist das Gegenwärtige noch nicht so wie die Zielvorstellung, entsteht das Gefühl der **Sorgen**. Empfinden wir das Gegenwärtige aber besser als Vergangenes, entsteht das Gefühl der **Freude über** das Erreichte. Es ist also einmal mehr die Frage der Einstellung unseres Denkens. Richtet sich unsere Wahrnehmung und Denken auf was wir nicht haben und nicht schaffen konnten, empfinden wir **Sorgen**. Richten wir unser Bewusstsein hingegen auf die Werte, die wir geschaffen haben, entsteht das Gefühl der **Freude**. Im Wechselspiel von beiden entsteht unsere **DANKBARKEIT**

Wir erkennen daraus, dass *zielgerichtete Sorgen uns leiten und lenken*, während unbegründete, unrealistische Sorgen und Ängste nur belasten würden. Sie lösen sich am besten durch Fokussierung auf kleine aber konkrete Ziele.

„Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden“

Reinhold Niebuhr

Welche Fragen können dir weiterhelfen: Wozu?

Wozu habe ich das gemacht? Die wichtigste Frage vor dem Abschluss einer Arbeit, dem Erreichen eines Ziels ist das Hinterfragen von Sinn und Zweck. Was hat es gebracht? Worüber kann ich mich freuen?

Wer sich in Dankbarkeit über etwas freuen kann, hat das Werk vollbracht, die Aufgabe planmäßig durchgeführt. Etwas Neues kann beginnen. **Danke** ist das Signal für einen guten Abschluss, ein freudvolles Erlebnis.

Zusammenfassung

Was kannst du tun?

Stelle mit Dankbarkeit fest, was du bis jetzt bereits erreicht hast und freue dich darüber. Dann erst plane die letzten Schritte zum Erreichen deines Ziels.

Quellen des Glücks - Praktische Übungen

Die **Reflexion** ist vielleicht der wichtigste Punkt zur endgültigen Erledigung einer Aufgabe oder der Bewältigung eines Problems. Erst mit Dankbarkeit und der Freude über das Geschaffte ist ein Prozess abgeschlossen. Viele Menschen machen hier den Fehler, ohne Reflexion und Dankbarkeit sich schon im nächsten Termin, in der nächsten Herausforderung zu verlieren. Sie versäumen damit den wahren Lohn jeder Tätigkeit

und die wirklichen Freuden des Lebens. **Dankbarkeit** ist wahrscheinlich die ergiebigste und am leichtesten zugängliche Quelle des Glücks – sie wird aber zu selten ausgeschöpft. Es gibt noch zwei weitere Quellen, die wir mit einer Übung im Folgenden beschreiben

1. Mit **Zielen** schaffen wir uns die **Freude auf** Zukünftiges
2. Mit Reflexion und **Dankbarkeit** die **Freude über** Vergangenes
3. Durch **Wahrnehmen** mit Hingabe die **Freude und Liebe des Augenblicks** - du gibst dich dem Augenblick hin, wenn du siehst, hörst, schmeckst, riechst, fühlst. Dabei bekommst du etwas: Das Geschenk des Augenblicks

Anleitung

1. ZIEL - Vorfreude

Am besten beginnst du kleine alltäglich Aufgaben, die du sonst "vollautomatisch" machst bewusst mit einem **Ziel** zu versehen (Bett machen, Zähneputzen, Frühstück, Abwaschen, Zusammenräumen, zur Arbeit fahren, Einkaufen, Sport usw.)

Es muss ganz **einfach und in der Gegenwart formuliert** sein:

Ich freue mich, dass meine Zähne so sauber sind.

Ich freue mich, dass ich einen Parkplatz habe.

Versuche nun, bevor du das Vorhaben ausführst, **bewusst die Vorfreude wahrzunehmen**, während du sagst: „Ich freue mich, dass...“ und schätze diese auf einer Skala von 0-10 – je größer die Vorfreude, desto leichter kommst du ans Ziel.

Mit etwas Praxis wirst du erleben, wie sich „nur vorgestellten Ziele“ wesentlich leichter und sicherer realisieren und du z.B. immer Parkplätze findest.

2. Reflexion- Dankbarkeit - Freude über

Nach Abschluss **reflektiere**, ob du das Ziel erreicht hast (z.B. Parkplatz) und dich darüber freuen kannst. Wenn ja –bedanke dich dafür und schätze die Freude über das Erlebte auf einer Skala von 0-10 und notiere genau deine Beobachtungen, denn diese sind die eigentliche Reflexion. Erlebe in Zukunft die **Freude über** Kleinigkeiten.

3. Wahrnehmen – Freude und Liebe des Augenblicks

Wahrnehmen ist einfach – 1 Minute sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken – dabei ruhig atmen – Blume, Landschaft, Wolkenbild, Flammenspiel was immer du wählst - nur wahrnehmen, nichts beurteilen. Kommt ein Moment, der dir auffallend viel Freude und Wohlgefühl bereitet – schließ die Augen – dieses Erlebnis lebt in deinen Gedanken nach, ist jetzt schon Vergangenheit und du kannst es aus deiner Erinnerung vor das innere Auge in dein Bewusstsein holen und die Freude der Dankbarkeit genießen.

Atemübung für ein Gesundheitsziel: 3 x täglich 5 Minuten Zeit - Bauchatmung

Einatmen: **Ich freue mich, dass** ich... mein linkes Knie wunderbar bewegen kann (Vorfreude)

Atempause von 1-2 Sekunden: „**Vorstellen**“ wie ich das Knie beugend und streckend bewege und mich dabei wohl fühle und z.B. die Arme freudig nach oben strecke

Ausatmen: **Danke, dass** ich mein rechtes Knie so wunderbar bewegen kann. (Freude über)

Anleitung zur Interpretationshilfe

Dieser Fragebogen hilft die eigenen Gefühle als „gute Ratgeber“ für Lösung von Aufgaben und Problemen zu nutzen.

Im 1. Schritt definieren wir Ausgangssituation und deine Zielvorstellung. Im 2. Schritt beurteilst du deine Gefühle, verwandelst sie zu „Helfern“ und leitest daraus deinen Plan und die Maßnahmen zur Lösung deines Problems ab.

1. **Beschreibe die Ausgangssituation.** Das kann ein Problem sein (ich habe eine schlecht heilende Wunde – ich bin übergewichtig und werde deswegen gemobbt - ich habe rechts Kniegelenksarthrose und kann wegen der Schmerzen nicht gehen - ich bin geschieden und brauche eine gute Beziehung,) oder einfach eine Aufgabe(ich soll Schulsprecherin werden - ich möchte eine Ansprache bei einer Firmenveranstaltung halten -- ich will eine schöne Wanderung machen)
2. **Bestimme dein Ziel**
Einfach und in der Gegenwartsform formulieren – so als wäre das Ziel schon erreicht! Ich freue mich, dass ...ich mein Wunschgewicht habe und mich wohle fühle.
Ich freue mich, dass ich ruhig und gelassen eine gute Ansprache halte.
Ich freue mich, dass ich mein rechtes Kniegelenk gut bewegen und laufen kann.
3. **Beurteile deine Gefühlssituation in Bezug auf die aktuelle Ausgangssituation** - das ist wichtig – denn du kannst mehrere Vorhaben, Aufgaben oder Probleme gleichzeitig haben und jeweils sind damit andere Gefühle verbunden. Kreuze an wo du dich gefühlsmäßig bei den negativen und positiven Gefühlen auf der Skala von -10 bis +10 einschätzt.
Beispiel: Problem: Stress bei Abrechnung für die Firma

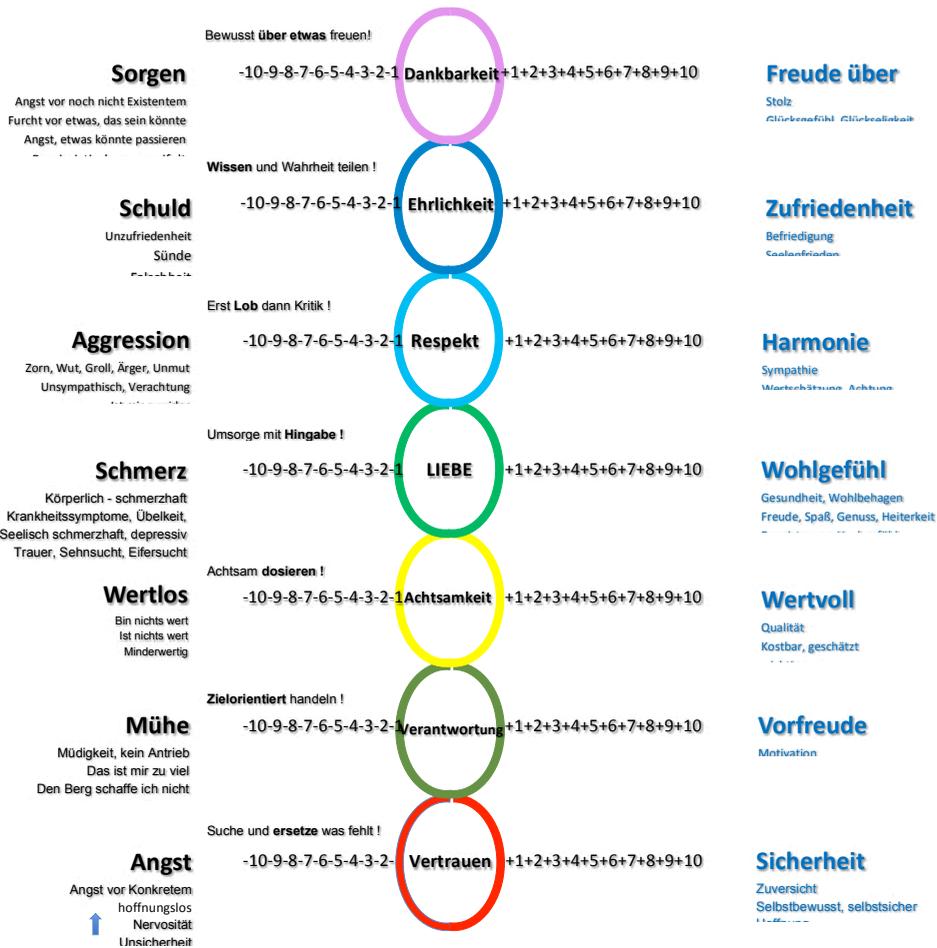
1. Habe alles was ich brauche - top Qualifikation	(0) - (+9)
2. Extreme Belastung – große Freude abzuschließen	(-9) - (+9)
3. Aus dem Rechnungschao - top Abrechnung bin übergenau	(0) - (+10)
4. Nackenschmerzen durch PC-Arbeit - Arbeit mach sonst Spaß	(-3) - (+6)
5. Ärger mich über Zeitdruck – sonst gutes Arbeitsklima	(-4) - (+6)
6. Kein Schuldgefühl - zufrieden	(0) - (+6)
7. Sorgen nicht fertig zu werden – dankbar fast fertig zu sein	(-8) - (+9)
4. **Nutze die Empfehlungen** für die Planung deines Vorhabens und die Lösung deiner Probleme

Mache dir an den kommenden 3 Tagen folgende Notizen:

1. **Worauf** freue ich mich – Absichten, Wünsche, Visionen, Ziele
2. **Worüber** konnte ich mich heute freuen und bedanken
3. Welche **Augenblicke** haben mir heute Freude bereitet

Lösungsweg zum ZIEL: (Hoffnung, Wunsch, Absicht, Traum, Vision, Ziel)
Ich freue mich, dass _____

_____ bin-habe-kann-ist-sind.

PROBLEM: WAS ist das Problem, Projekt, Thema, Aufgabe, Herausforderung, Wunsch

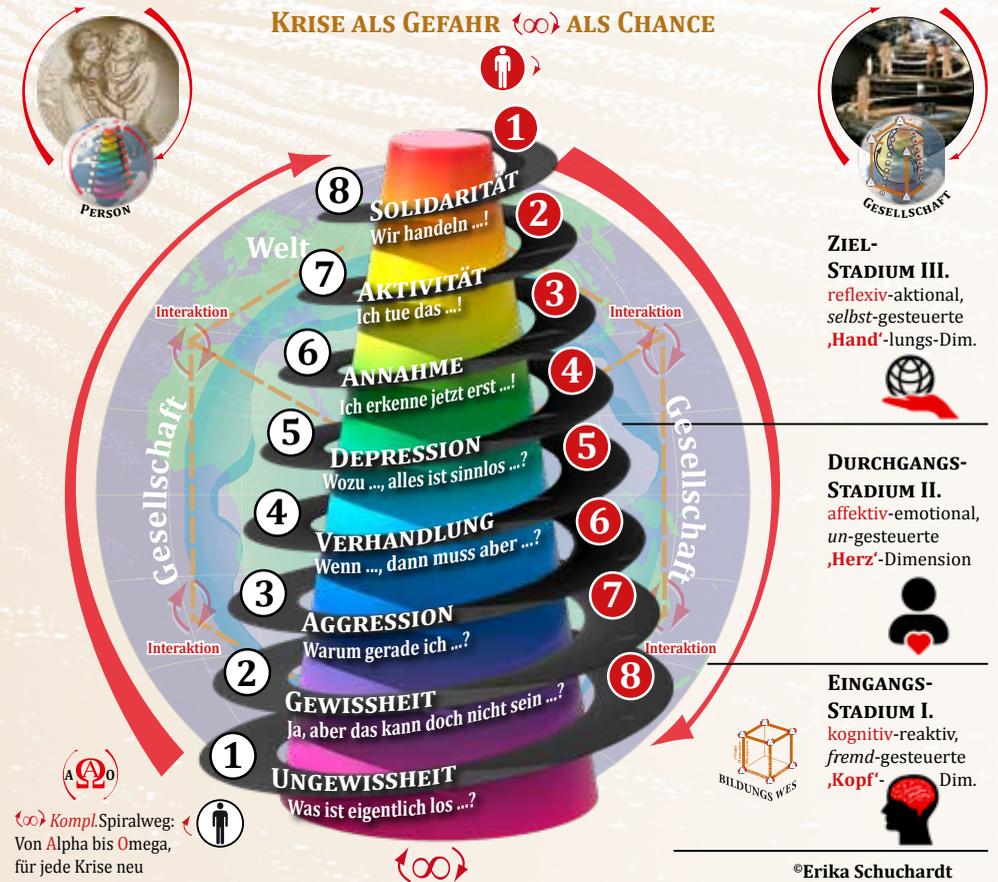
Krise als Chance
KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG
UniversalModell -> www.prof-schuchardt.de
Pencast_Kompl.Modell_3 Trailer_13 TV-Doku_59

Komplementär-Spirale
Reichstags-Kuppel Berlin '7

DAS 1. DUALE (∞) SCHUCHARDT KomplementärMODELL KRISENMANAGEMENT:

DER PERSON (I) IM (∞) 8-PHASEN-KomplementärSPIRALWEG ‚KRISE ALS CHANCE‘
DER GESELLSCHAFT (II) IM (∞) 3-SCHRITTE-UmkehrPROZESS ‚KOPF-BARRIEREFREI‘
erschlossen aus weltweit rund 6.000 Auto-/Biographien - des 18.-21. Jhs.,
evaluiert i.R.v. rd. 50 Bundes-Modell-Projekten (MP) im In-/Ausland zur Integration/Inklusion - seit 1970

(∞) Kompl.Spiralweg:
Von Alpha bis Omega,
für jede Krise neu

©Erika Schuchardt

im Bild **↑** aufwärts als die *schon* betroffene **PERSON** (I) - individual - intrapersonal - **↑** (und) **komplementär**
↓ abwärts als *noch nicht* betroffene Dialogbereite der **GESELLSCHAFT** (II) - kollektiv - interpersonell -
zur Umkehr unter Gewinnung von (∞) **KOMPLEMENTÄRKOMPETENZ** für ein 'Gelingendes Leben'

Erika Schuchardt: „Warum gerade ich?“, V&R, 14., erw. Aufl. 2018,
erschienen in 10 Sprachen, ausgezeichnet mit LITERATURPREIS

► Schuchardt Krise als Chance
Schweizer Kongressvortrag '45

► Interview Literaturpreisträgerin Prof. Dr. Schuchardt „Warum gerade ich?“
► Youtube: Prof.Schuchardt | App: „Krisen-Nav“

► Trailer BT-Buchprä.
Lammert/Schuchardt '13

„Bildungsforscherin und Politikerin Prof. Dr. Erika Schuchardt MdB wagt einen Versuch, den schöpferischen Sprung aus Beethovens Lebenskrisen interdisziplinär zu betrachten. »Wege aus der Krise - Krise als Chance« - eine etwas andere Sichtweise zur richtigen Zeit, beispielsweise aktuell, wenn auch andersartigen Handlungsoptionen, Ukraine, Klimawandel, Hunger, Energieausfälle...“ Interview Zeitschrift ORPHEUS 699

© eBook Trilogie: www. Schuchardts-KomplementärSpiralModell-KrisenManagement.de

© Erika Schuchardt (2021): Trilogie Gelingendes Leben - ∞ Krise als Chance für Person & Gesellschaft • eBook Trilogie: www. Schuchardts-KomplementärSpiralModell.de

機 Krise als Chance
 (∞) KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG
 UniversalModell -> www.prof-schuchardt.de
 Podcast_Kompl.Modell_3 Trailer_13 TV-Doku_59

Labyrinth
 Naquane Capo di Ponte, Italien
 10.000 v.Chr.

Lebensblume
 Osiris Tempel, Ägypten
 6.000 v.Chr.

Labyrinth
 Meis – Galizien, Spanien
 1.200 v.Chr.

Labyrinth
 Pylos Peloponnes, Griechenland
 1.200 v.Chr.

Labyrinth
 Tempel d. Kom Ombo, Ägypten
 180 v.Chr.

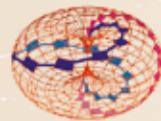

Chin. Monade Taijitu
 960-1126 n.Chr. Song Dynastie

Foto: Steve Alexander

Torus-Spirale
 1997- Kornkreis, England

Torus-Spiralmuster
 im Apfel

Überall auf der Welt findet sich unabhängig von Erdteilen, Kulturen, Epochen die ‚Weltordnende Figur‘ : · Labyrinth · Torus-Spirale · Chin. Monade · (∞) KomplementärSpiralweg ‚Krise als Chance‘ - so übereinstimmend wie rätselhaft

Heilsein ist Einklang mit den Gesetzen der Schöpfung
 Symbole der Polarität und Komplementarität: · Labyrinth · Torus-Spirale · Chin. Monade
 schon 10.000 v.Chr. – jetzt auch erschlossen im universal-dualen
 (∞) Schuchardt KomplementärModell KrisenManagement

Labyrinth
 "Domus de Jana" of Luzzanas, Sardinien
 6.000 v.Chr.

Chinesische Monade
 China
 4.000 v.Chr.

Kompl.-Spirale Reichstags-Kuppel

Labyrinth auf Vase
 Tragliatella, Italien
 800 v.Chr. Zeit der Etrusker

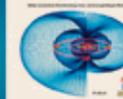
Labyrinth
 Silbermünze Knossos, Griechenland 400 v.Chr.

Spirale-Symbol der Seelenreise

Spiral-Symbol repres. Journey of the Soul

Torus-Spiralmuster
 Fibonacci Gesetz – Schnecke, Sonnenblume
 1200 n.Chr.

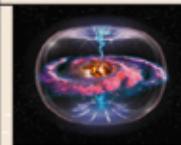
Lebensblume
 Verbotene Stadt, Peking
 1406 n.Chr. Ming Dynastie

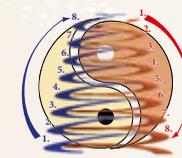
Doku BT-Buchpräs. Gelingendes Leben '59 Lammert/Schuchardt

Trailer BT-Buchpräs. Gelingendes Leben '13 Lammert/Schuchardt

Torus-Spirale
 In Galaxien

(∞) KomplementärModell KrisenManagement dual
 links (∞) 8-Phasen-KomplementärSpiralweg der Person
 rechts (∞) 3-Schritte-Umkehrprozess der Gesellschaft

Quellen: Mirko Elviro: "Mystery of the Labyrinth" <http://www.mmmgroup2.altervista.org/e-labiri.html>
 Filmtipp: Foster Gamble: "Thrive-What on earth will it take" https://www.youtube.com/watch?v=pRfGVHU_Og
 "Think Tank" Forschungsergebnisse: "Zur besten Version seiner selbst"

Zusammenfassung

Alle Vorgänge in der Natur haben einen systematischen Ablauf, geschehen in aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten. Jeder Prozess unterliegt der gleichen Ordnung, die seit Jahrtausenden als **weltordnende Figur** in allen Kulturen in Symbolen dargestellt wurde. Ob die Bahn der Elektronen, der Gestirne, das Wachstum der Kreaturen, der Ablauf eines Tages, einer Aufgabe oder eines Problems. Alle finden ihre Ordnung in diesem Urprinzip der Schöpfung, gehorchen oder widersetzen sich als Aufbau oder Zusammenbruch als Ordnung oder Chaos als Gesundheit oder Krankheit.

In diesem Aufsatz wurde dargestellt wie negative und positive Gefühle den geordneten, sinnbringenden Ablauf einer Handlung nach diesem Ordnungsprinzip leiten und lenken. Wer sich bei der Lösung von Aufgaben oder der Bewältigung von Problemen an dieses ordnende Prinzip hält, erfährt nicht nur den persönlichen Erfolg, sondern **erkennt die negativen und positiven Seiten des Lebens als sich bedingende und ergänzende Teile der Schöpfung**. Nach Erika Schuchardt entdeckt er neu seine *'Krise als Chance'* auf dem **(∞) 8-Phasen-KomplementärSpiralweg zum 'Gelingenden Leben'**

Es gibt 3 große Quellen des Glücks

Du findest sie in deiner **Vergangenheit**, dem **Jetzt** und in deiner **Zukunft**

*Durch Dankbarkeit fühlst du **Freude am Vergangenen**
mit Verantwortung die **Freude auf das Zukünftige** und
durch Hingabe empfängst du die **Liebe des Augenblicks***

Was du tun kannst um glücklich zu sein ?

*Trage **Verantwortung** für deine Zukunft,
sei **dankbar** für Vergangenes und
schenke dem Augenblick deine ganze **Liebe***

Möge dein Leben gelingen!

Dr. Walter Surböck
8630 Mariazell Hauptplatz 10
office@gesundheiten.at

19

Dr. KARL-HEINZ STEINMETZ

Medizin-Historiker, Traditionelle Europäische Medizin, Wien:

Quality in Medicine:

**(∞) Schuchardt's Complementary Spiral Model –
'model of first choice' – and Traditional European Medicine**

Info: <https://www.institem.com> | E-Mail: karl.steinmetz@institem.at

"Ihr Herz klopfte, ein leichter Schwindel erfasste sie. Sie gab sich einen Ruck und stand auf. Man hatte ihren Namen aufgerufen. Sie durfte jetzt rein ins Behandlungszimmer. Mit bemüht sicherem Gang überwand sie den Weg, betrat den Raum, ging direkt auf den Arzt zu, begrüßte ihn. Sie setzte sich in den Ledersessel auf der Patientenseite, vis-à-vis des Arztes. Sie schaute ihn an, über den Tisch hinweg, mit offenem, fragendem Blick, doch er hielt ihrem Blick nicht stand und seine Augen wichen aus. Schweigen verbreitete sich im Raum. Da gab er sich einen Ruck. Er drehte ihr die Patientenakte zu und begann den Befund zu erklären: Daten, Daten, Daten... Er wurde immer langsamer und leiser im Sprechen, doch zum Schluss stellte er sein Fazit beinahe monumental in den Raum: „Die Statistik spricht in diesem Fall eine eindeutige Sprache, und auch ich muss auch Ihnen aus meiner klinischen Erfahrung sagen... wenige Monate!“

"Sie wusste es eh! Nach all den vielen Untersuchungen und Chemotherapien war sie zwangsweise zur Expertin in eigener Krankheit geworden; sie kannte ihren Krebs wie niemand sonst. Und das kleine Wunder vor 12 Monaten: Die Therapie schlug an; ein überraschender Raum der Freiheit; ein ganzes Jahr! Und nun das Rezidiv; der Krebs meldete sich zurück. Sie fühlte einen Strudel, der sie hinabzuziehen drohte, und dann plötzlich dieses Aufbäumen des Lebens in ihr. Fast zu ihrer eigenen Überraschung hörte sie sich sagen: „Ja, Herr Primarius, ich weiß! Sie haben ja ihre Befunde; und ich habe mein Befinden. Und das sagt mir: Nein, nicht in wenigen Monaten! Ich habe hier noch zu leben! Erst etwas später!“ Jetzt sahen sie sich Aug in Aug an!"

Diese Geschichte hat das Leben geschrieben, und sie zeigt unmissverständlich, wo die Messlatte in Sachen Qualität in der Medizin hängt. Auf der einen Seite der gesicherte Befund und die damit korrelierenden Therapien und Prognosen des heutigen Medizinsystems, die kein vernünftiger Mensch missachten wird; auf der anderen Seite das Befinden eines Menschen aus Fleisch und Blut, die konkreten Bedürfnisse einer Person. Wie können aber Befund und Befinden zueinander finden? Wie ist *patient centered medicine* unter Alltagsbedingungen in Echtzeit möglich? An dieser Stelle kommt das Schuchardt'sche Modell mit seinen zwei aufeinander bezogenen und in Wechselbeziehung stehenden Polen ins Spiel – der (∞) 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG der Person und der (∞) 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS der Gesellschaft, beide aus komplementärer Perspektive des *schon* und *noch nicht* Betroffenen-Seins –, das hier zusammengefasst, ausgelotet und eingeordnet sei.

Modelle der Krisenintervention und des Krisenmanagements gibt es zu Hauf, gerade für den Bereich der Heilkunde, in dem Lebenslauf- und Lebensbruchkrisen allgegenwärtig sind: chronische und chronifizierende Erkrankungen, akute Krisen, Unfälle und vieles mehr. Worin liegt das Spezifikum und die Chance des Schuchardt'schen Modells im realen Einsatz im Bereich Gesundheitspflege? Das Proprium des Schuchardt'schen Modells wird deutlich, wenn man sich das maßgebliche Forschungssetting und die Genese des Modells vergegenwärtigt: Es ist aus einer stupenden Zahl von Biografien – über unterschiedlich Kulturräume hinweg und mit einer breiten historischen Streuung – phänomenologisch herausgelesen und über Jahrzehnte präzisiert worden. Und dieser geisteswissenschaftliche Ansatz macht sich bezahlt: Modelle der evidenzbasierten Psychologie liefern zweifellos wichtige Befunde, die nicht übergangen werden dürfen, aber das Schuchardt'sche Modell berücksichtigt das „Befinden“ von Anfang an, ja macht es zum Mittelpunkt. Es soll keineswegs in Abrede gestellt werden, dass sich Qualität in der Medizin in zentralen Bereichen der exakten Naturwissenschaft verdankt. Aber in Fragen, wo die Existenz des Patienten überhaupt auf dem Spiel steht, da greift bloße Naturwissenschaft zu kurz und ist eine Horizonterweiterung gefragt, deren Antwort die Geisteswissenschaft ist. Man darf also zusammenfassend

festhalten: Wie der Mensch, sei es als Patient oder Arzt, mit Krankheit umgeht, das lässt sich trefflich – will sagen, dem „Gegenstand Mensch“ angemessen – im (∞) Schuchardt'schen *Komplementär*-Modell beobachten, reflektieren, deuten, antizipieren und vielleicht sogar ein Stück weit einüben: Der betroffene Patient versucht im (∞) 8-PHASEN-KomplementärSPIRALWEG von der anfangshaften Orientierungslosigkeit über verschiedene Stabilisierungsversuche und die zentrale Krise hinweg zur Integration und Partizipation zu gelangen. Der zwar nicht von der Krankheit unmittelbar betroffene aber von seinem Gegenüber berührte Arzt lässt sich im partizipativen Handeln von der Instabilität des Patienten irritieren und begibt sich gleichsam von der anderen Seite des (∞) 8-PHASEN-KomplementärSPIRALWEG her in den komplementär-integrativen Prozess – nämlich aus gegensätzlicher Perspektive des *noch nicht* betroffenen Experten – aus dem im Idealfall *beide* verändert hervorgehen.

Und genau das scheint der Grund zu sein, weswegen das (∞) Schuchardt'schen *Komplementär*Modell bei vielen im therapeutischen Einsatz das „Modell der ersten Wahl“ ist und je nach konkretem Einsatzfeld adaptiert wird. Was indes Wenigen in der ganzen Tragweite bewusst sein dürfte, ist der Umstand, dass das Schuchardt'sche Modell Kernthemen der vormodernen Heiltradition Europas – dem Heilwissen zwischen HIPPOKRATES VON KOS über HILDEGARD VON BINGEN bis hin zum Anbruch der Moderne – aufgreift und somit auf diskrete Weise Ressourcen der Traditionellen Europäischen Medizin (=TEM) zur Verfügung stellt. Im Folgenden seien daher die beiden Pole – der (∞) 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG 'Krise als Chance' der Person und der (∞) 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS der Gesellschaft – in ihrer Verwurzelung in der TEM und Relevanz für die Frage nach der Qualität in der Medizin und Gesundheitspflege auf knappem Raum beleuchtet.

Die TEM ist, gemäß den klassischen und normativen Texten, als eine zeitsensible Medizin zu kennzeichnen: sie ist Chronomedizin. Seit HIPPOKRATES VON KOS, im *Corpus Hippocraticum*, in den Schriften des GALENOS VON PERGAMON und im *Canon medicinae* des AVICENNA wird regelmäßig die medizinische Bedeutung der Zeit und dabei unter anderem auch ein *Siebener-Rhythmus* herausgestellt: eine Circaseptan- und Circahemiseptanperiodik, die inzwischen durch chronomedizini-

sche Forschungen im Wesentlichen bestätigt ist. Siebener-Rhythmen begegnen bei Pflanzen, Tieren und beim Menschen. Sie spiegeln sich im Rahmen der Chronophysiologie bei Adaptionsprozessen (Herzfrequenz, Atemfrequenz etc.) und bei der Geburt. Circaseptanperiodische Verläufe lassen sich im Rahmen der Chronopathologie für Infektionsverläufe nachzeichnen. Die Circaseptanperiodik ist schließlich ein chronotherapeutisches Strukturprinzip, denn therapeutisch induzierte Reaktionen wie etwa eine Kur verlaufen in Siebener-Rhythmen und meist in Siebener-Schritten, plus integrativer Selbstaufhebung auf höherer Ebene. Diese Circaseptanperiodik lässt sich auf einer philosophischen Ebene – judäo-christlich und pythagoreisch – weiterdenken und entfalten. Ohne den Unterschied und Zusammenhang von circaseptaner Periodik und siebenstufigem Prozess hier weiter beleuchten und diese Reflexion dann am Schuchardt'schen Modell des achtfachen Spiralwegs durchspielen zu können – sieben Schritte plus integrativ-partizipativer Überstieg der Schrittfolge ins *Oktogon* (das übrigens das Maß der christlichen Taufsymbolik und Eschatologie darstellt) –, und vor allem ohne diesen Gedanken hier überstrapazieren zu wollen, darf man doch aus der Warte der TEM festhalten: Das Schuchardt'sche Modell ist *Chronomedizin* im besten Sinne und könnte chronomedizinisch inskünftig noch weiter bedacht werden.

In ihren Publikationen stellt Schuchardt zudem den komplementären ∞ 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS im ∞ KOMPLEMENTÄRMODELL KRISENMANAGEMENT als Zentrum der gesellschaftlichen Krisenintervention heraus: Therapeutisches Handeln ist, wenn es denn wirklich therapeutisches Handeln ist, dialogisch, integrativ und inklusiv. Dieser Gedanke war auch für die Traditionelle Medizin Europas und die Klostermedizin zentral und wird in den entsprechenden Texten – vormoderne Heiltraditionen haben erfrischender Weise keine Scheu vor spirituellen Fragen – im Rahmen einer Theologie der Heilung entfaltet.

Gerade weil ein Verwundeter sich in der Regel nicht selbst heilen kann, sucht er einen Heilkundigen auf. Dieser Heilkundige wird nun aber (hoffentlich) nicht nur am „Objekt Mensch“ gemäß medizinischer Leitlinien herumdoktern, sondern sich von seinem Gegenüber (be)treffen lassen und versuchen, eine therapeutische Allianz mit ihm

zu etablieren, bei der er als *äußerer Arzt* mit dem *inneren Arzt* des Patienten in Dialog tritt und zusammenarbeitet. Dadurch geraten Patient und Arzt in einen Umkehrprozess – wie eingangs in der Begegnung zwischen der von Krebs *schon* betroffenen Patientin und dem Arzt nach-erlebbar beschrieben – : Letztlich sind es ja weder Fach-Arzt noch innerer Arzt im Patienten, welche die Integration und Inklusion der Heilung leisten oder die Heilung herstellen könnten. Sie öffnen lediglich den Raum, in dem die Heilung geschehen kann, wenn sie denn geschehen kann. Heilung selbst bleibt immer ein Wunder! Und weil das Wunder der Heilung nur vorläufig und als Aufschub gelingt; weil große Integration und Inklusion innerweltlich schlechterdings nicht geleistet werden können – am Ende werden sowohl der Patient als auch der Therapeut sterben; die vorhandenen endlichen Heilungsressourcen sind angesichts der unermesslichen Heilungsbedürfnisse immer schon zu knapp –, postulieren vormoderne Heiltraditionen in Hoffnungsüberschwang einen *göttlichen Arzt*, der den innerweltlichen Exitus zum überweltlichen Transitus einschränken kann.

Diesen tollkühnen Überstieg des Dialogs in den Trialog kann man nach der Aufklärung in Diskursen über die Qualität in der Medizin sicherlich nicht direkt thematisieren; er ist Trinitätstheologie und gehört in ein anderes Sprachspiel, jenseits von *healthcare management*. Und auch im therapeutischen Gespräch wird man nicht mit der Türe ins Haus fallen dürfen und diese spirituelle Ressource ungeschützt und vorschnell explizit machen können, bevor sich die Türe dazu geöffnet hat. Wer sich aber die obige ‚Fallgeschichte‘ nochmals vergegenwärtigt und sich von ihr betreffen lässt, der wird bemerken, dass sie implizit immer schon im Raum steht; und er wird verstehen, wieso für Schuchardt grundlegend Krisenintervention und Krisen-Prävention nur als wechselseitiger, also komplementärer ∞ 8-PHASEN-KOMPLEMENTÄRSPIRALWEG 'Krise als Chance' der *Person* und als ∞ 3-SCHRITTE-UMKEHRPROZESS 'Kopf-BarriereFrei' der *Gesellschaft* im ∞ KOMPLEMENTÄRMODELL KRISENMANAGEMENT gedacht und geleistet werden kann zum 'Gelingenden Leben'.

Prof. Dr. RUDOLF TIPPELT

Erziehungswissenschaftler, Allg. Pädagogik u. Bildungsforschung, LMU München:

Bildung, Inklusion und (∞) Schuchardts KomplementärModell
KrisenManagement für ein ‚Gelingendes Leben‘ -

(∞) KomplementärKompetenz als Integral des Bildungssystems

Info: https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Tippelt | E-Mail: Tippelt@edu.lmu.de

Der Bildungsbegriff steht auch bei der Inklusion im Zentrum der Überlegungen. Bildung mag ein deutscher Mythos sein, ist häufig und aktuell eine politische Losung und ein viel genutzter zeitdiagnostischer Kritikbegriff. Wilhelm von Humboldt (1792) hob in den klassischen Texten zur neuhumanistischen Bildung hervor, dass es um „die höchste und proportionalisierteste Bildung aller Kräfte zu einem Ganzen“ gehe, dass die Verbreitung des „Wahren, Schönen und Guten“, ja die „Höherbildung der Menschheit“, die eigentliche Vision und Mission sei. Das mag aus heutiger Sicht idealistisch klingen, aber es ist nach wie vor gültig, dass der kritische Gebrauch der eigenen Vernunft im Sinne von Kant sowie die Sozialisation zu einem handlungsfähigen Mitglied der Gesellschaft bis heute die entscheidenden Zielkategorien einer ambitionierten, ganzheitlichen Bildung sind. Bildung kann ein „gelingendes Leben“ fördern und stützen. Für inklusive Bildung gilt, dass die ganzheitliche Bildung durch die Ideen der Menschenrechte und der Menschenwürde geprägt ist. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde jedes einzelnen Individuums, der Wille zur Gerechtigkeit und die Förderung der Verantwortung für das Gemeinwesen sind ethische Fundamente von Bildung in allen Bereichen, die mit dazu beitragen, unser aller Leben human zu gestalten. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat diese Möglichkeiten für alle Menschen im Artikel 24 ausdrücklich garantiert. In Deutschland hat die Ratifizierung im Jahr 2009 eine intensive bildungspolitische und bildungstheoretische Diskussion zur Umsetzung der Inklusion in den Institutionen des Systems des Lebenslangen Lernens angestoßen. Die Konventionen der Vereinten Nationen haben einen mahnenden Charakter, erinnern an unerledigte Aufgaben und verpflichten u.a. zur Schaffung einer inklusiven Bildung

auf allen Ebenen. Es geht darum, Heterogenität, Individualität und Gerechtigkeit für die verschiedenen Teile des Bildungssystems verbindlich zu machen. Wenn man von einem pädagogisch breiten Inklusionsbegriff ausgeht, rücken Prävention und Intervention in den Blick.

Inklusion ist aus pädagogischer Perspektive ein Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich demnach gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche, volle und uneingeschränkte Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe in der Gesellschaft zuschreibt. Ein human gestaltetes Zusammenleben der Menschen in modernen Gesellschaften ist die Zielperspektive.

Über die Vermittlung von Kulturtechniken hinaus stellt Bildung ein Orientierungswissen bereit, das zur individuell angemessenen kognitiven Modellierung der Welt befähigt, das die ästhetisch expressive Begegnung und Gestaltung von Umwelt (z.B. durch Sprache, Kunst, Literatur und Musik) ermöglicht, das es den Lernenden erlaubt, sich normativ evaluativ mit Wirtschaft und Gesellschaft auseinanderzusetzen (durch Geschichte, Ökonomie, Politik und Gesellschaftskunde) und das schließlich auch mit Problemen konstitutiver Rationalität konfrontiert (z.B. durch Ethikunterricht, Philosophie und insbesondere Religionsunterricht). Inklusive Bildung meint, dass niemand von diesen Bildungsprozessen ausgeschlossen wird und dass neben sozialen Bezugspunkten immer auch individuelle Fähigkeiten, das individuelle Lerntempo und die individuellen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Bei Inklusionsprozessen spielen also kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen eine wichtige Rolle: Moralisches Urteilsvermögen, Perspektivenübernahme, Ambiguitätstoleranz, ein stabiler und hoher Selbstwert, Kreativität sowie eine starke Lernbereitschaft. Ein besonders wichtiger Aspekt bei inklusiver Bildung ist der Aufbau von Empathie, verstanden als sensibles Einfühlungsvermögen.

Erika Schuchardt ist es bereits in den 90er Jahren gelungen durch ihr Stadien-Spiral-Modell zur „Krisenverarbeitung als gesellschaftliche Interaktion“ die Integrations- und Inklusionsdebatte fruchtbar anzuregen: Das Eingangsstadium der UNGEWISSHEIT und GEWISSHEIT wurde als kognitiv-reaktive, fremdgesteuerte Dimension bezeichnet,

das Durchgangsstadium der AGGRESSION, VERHANDLUNG und DEPRESSION wurde als emotional, ungesteuerte Dimension beschrieben und das Zielstadium der ANNAHME, AKTIVITÄT und SOLIDARITÄT wurde als reflexiv-aktionale und selbstgesteuerte Dimension erkannt. Dabei spricht sie sowohl explizit von Behinderten, aber auch allgemeiner von der breiten Gruppe der von Krisen Betroffenen. Schuchardt hat dieses Modell stetig weiterentwickelt und um das Konzept der Kernkompetenz „(∞) Komplementarität“ erweitert. In diesem Band wird aufgezeigt, dass der Umgang mit Komplementaritäten entdeckt, erlernt und erfahren werden kann und dass sich durch diese Kernkompetenz zudem eine gesellschaftsverändernde Freiheit eröffnet. In der konstruktivistischen Denkweise der Erwachsenenbildung erweisen sich „Suchbewegungen“ immer wieder als fruchtbar. In Schuchardts besonderem „(∞) Komplementärmodell Krisenmanagement“ werden pädagogische, neurowissenschaftliche sowie ethische Befunde und Denkformen integriert und es gelingt im Anschluss an Horst Sieberts humane und konstruktivistische Erwachsenenbildung sehr anschaulich, eine bildungspolitische und historische Sichtweise zur Thematik zu erschließen. Der Deutsche Bildungsrat hatte bereits im Jahr 1970 im „Strukturplan für das Bildungswesen“ (1970) die Herausforderung der Integration und Prävention im Bildungswesen im Blick, aber Erika Schuchardt kann aufzeigen, wie sich das Inklusionsthema weiter differenzierte. Dies ist in diesem Buch sehr gut nachzulesen. Das Komplementärkonzept und das sich fortentwickelnde Stadionmodell der Krisenverarbeitung ist als Modell gesellschaftliche Interaktion entfaltet. Aus der Perspektive der Bildungsprozesse über die Lebensspanne sind einige sehr wichtige Kriterien und Erkenntnisse dabei aufgenommen:

- Inklusionsprozesse sind nicht auf eine Altersgruppe oder eine bildungs- und Entwicklungsetappe beschränkt, denn das wissenschaftliche und bildungspraktische Interesse einer inklusiven Pädagogik richtet sich in einer demografisch sich wandelnden Gesellschaft von der frühen Bildung bis hin zu den Hochaltrigen.

- Inklusive Bildung über die Lebensspanne ist eine individuelle und öffentliche Aufgabe.

- Intraindividuelle Plastizität ist eine Voraussetzung Lebenslangen Lernens und die Erkenntnis der hohen Veränderbarkeit und Plastizität menschlicher Entwicklung (aber auch deren Grenzen) im mittleren und im höheren Erwachsenenalter sind enorm wichtig.

- Informelles Lernen und ‚lifewide learning‘ sind zu berücksichtigen, denn inklusive Bildung ist ein Prozess der Selbstbestimmung.

- Bildung und Lernen über die Lebensspanne umfassen viele gleichwertige Aufgaben, weil diese untrennbar mit psychischen, biogenetischen, medizinischen, sozialen, pädagogischen, administrativen und gesellschaftlichen Problemen verbunden sind, so dass eine interdisziplinäre Forschung in diesem Bereich notwendig ist. Dies zeigt sich sehr markant bei der Bearbeitung des Schuchardtschen Komplementaritätstheorems. Die Lebensspannen-Perspektive im Kontext der inklusiven Bildung steht besonders für die Offenheit der wissenschaftlichen Analyse und Konstruktion.

- Zu betonen ist der historische Kontext von Bildung und Lernen, d.h. dass die Möglichkeiten der individuellen Entfaltung nicht nur von biologischen und kognitiven Voraussetzungen, sondern auch von sozialen und kulturellen Bedingungen geschichtlicher Epochen sowie von spezifischen Zeitereignissen – also konkreten historischen Sozialisations- und Lernumgebungen – stark geprägt sind.

- Inklusive Bildung und Lernen über die Lebensspanne sind durch soziale Lebenslagen geprägt.

- Plurale Forschungszugänge erhöhen das Verständnis von Entwicklungs- und Lernprozessen über die Lebensspanne.

Der Bezug auf die Kernkompetenz „Komplementarität“ bewährt sich auch unter kompetenztheoretischen Prämissen, denn es geht um die Bewältigung komplexer Anforderungen, die selbstorganisiertes Handeln herausfordern. Auch sind kognitive, motivationale, ethische und soziale Komponenten zur Bewältigung der komplexen Anforderungen notwendig. Es sind hierfür Prozesse der Selbstorganisation der Individuen grundlegend.

Inklusive Bildung kann daher nicht ethisch „entkernt“ sein. Analytisch notwendig ist ein breites universalistisches Bildungsverständnis, das auch Empathie und die Fähigkeit zur sozialen Rollenübernahme darlegt. Man muss sich in andere Lebenslagen und Lebenswelten hineinendenken können, um bedürfnis- und wissensadäquat zu handeln. Inklusive Bildung ist durch eine Kultur der Verantwortung, der Achtsamkeit und des sozialen Engagements geprägt und sie ist professionell und zivilgesellschaftlich verankert.

Aber das vorliegende Buch „*Gelingendes Leben*“ hat eine noch breitere Argumentationsspanne.

Daher möchte ich abschließend den brasilianischen Essayisten und Musikwissenschaftler MARIO DE ANDRADE (1893 – 1945) zitieren, der weise einige Hinweise für ein '*gelingendes Leben*' gibt:

*„ ... Ich möchte mich mit Menschen umgeben,
die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren.
Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten,
durch sanfte Berührungen der Seele zu wachsen.
Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig,
mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann.
Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu
verschwenden.
Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden,
als die, die ich bereits gegessen habe.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen,
in Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt,
wenn Du erkennst, dass Du nur eins hast.“*

INGE WASSERBERG

Wirtschaftsleiterin, Inklusionsberatung, Kinderbuchautorin, Berlin:

„Cupcakes“, Stolpersteine und andere Abenteuer –
∞ Schuchardts KomplementärSpiralweg –
auch ein Wegweiser für Kinder

E-Mail: inge.wasserberg@berlin.de

Dieser Aufsatz berichtet von einem Buch und einem Wegweiser, beides sind sehr altmodische Instrumente - jedoch bis heute in manchen Situationen durchaus von Nutzen. In meinem Buch „*Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer*“ berichten drei Kinder (ein Mädchen und zwei Jungen) von ihren Erlebnissen, weil sie einem Abenteuer gleich den Victoriapark in Berlin-Kreuzberg und viele nahe gelegene Kreuzberger Orte entdecken und dabei ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen, die z.B. mit Behinderung leben, Migranten sind oder bestimmte Verluste erlebt haben.

Vielleicht interessieren Sie meine Motive, weswegen ich das Konzept dieses Buches entwickelt habe; auf welchen Säulen meine Idee beruht?

Zur schnellen Orientierung sehen Sie hier ein Inhaltsverzeichnis, mit Titelbegriffen, die Sie durch meinen Aufsatz führen:

Schuchardts ∞ KomplementärSpiralweg – der Wegweiser durch mein Buch Erzählungen entlang der Schuchardt 8-KomplementärSpiralphasen

Fragen: Was passiert, wenn eine Familie eine Krise verarbeiten muss? Wie kann „Cupcakes...“ als Kommunikations-Brückenbauer diesen Prozess unterstützen?

SÄULE I „Von Kind zu Kind“: Ratlos als Kind – doppelt betroffen von Dyspraxie und Kriegstraumata meiner Eltern

SÄULE II „Von Mutter zu Mutter“: Meine Aufgaben als alleinerziehende Mutter auf der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten für meine Söhne.. mit Dyspraxie, Winkelfehlsichtigkeit, Hörschädigung und autistischen Eigenschaften leben zu lernen.

SÄULE III „Von Lehrer zu Lehrer“: Meine Aufgaben als Ausbilderin - u.a. zeitnah und zielgruppengerecht Unterrichtsmaterial parat zu haben

SÄULE IV „Von Mensch zu Mensch“: Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland

Fazit und Dank: Meine Krise wurde meine Chance - Geburtsstunde von „*Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer*“ und die Erfahrung: „Es selbst zu tun!“ –

1. (∞) Schuchardts **Komplementär**-LebensSpiralweg – der Wegweiser durch mein Buch

Gekleidet in ein erzählerisches Sachbuch, zeigt sich der (∞) Komplementär-LebensSpiralweg von Prof. Dr. Erika Schuchardt eingebettet in Geheimnisse innerhalb des Berlin-Kreuzberger Victoriaparkes, welche von den Protagonisten schichtweise entschlüsselt werden.

Als interkulturelles Vorlese- und Mitmachbuch für `Kinder` bis 99 Jahre ist dies auch eine Einladung an alle Menschen, ihre „Krise als Chance“ verstehen möchten, die damit gar neue Lebensziele entdecken wollen.

Jedem der für den (∞) Schuchardt-LebensSpiralweg typischen 8 Phasen ist in meinem Buch ein eigenes Kapitel mit einem jeweils hier zu entdeckenden Ort gewidmet. Zwei ergänzende Kapitel, zur Einführung und zum Abschluß, runden den Inhalt ab. In jedem Kapitel gibt es Anregungen für `inklusive` Zusammensein und Unterrichtsprojekte. Jedes Kapitel ist reichhaltig mit farbenprächtigen Aquarellen illustriert. Auf den Bildern tummeln sich ebenfalls etliche Phantasiewesen, die teilweise den Inhalt des Buches unterstützen, andererseits aber oft auch schlichten Blödsinn verzapfen.

Im Anhang dieses Buches finden Sie ein Fachglossar zur „Resilienz-Gestaltung“ (seelische Widerstandskraft), sowie viele Tips & Adressen. Angedacht ist, verschiedene Druck-Varianten zu realisieren, z.B. bilingual deutsch-englisch, deutsch-arabisch oder auch in Schwarzschrift-Punktschrift.

Dieses Buch wurde auch entwickelt, damit Kinder, Familien und Multiplikatoren es als Wegweiser zum gegenseitigen respektvollen Kennenlernen nutzen können, es ist eine Einladung, die „jeweilige Besonderheit eines anderen Menschen / einer Menschengruppe (Kultur, Religion, Behinderung, Talent usw.) interessiert kennenzulernen, höfliche Fragen zu stellen und freundliche Antworten zu erhalten, um somit die Chancen des neuen Kontaktes in das eigene Leben integrieren zu können.

2. Erzählungen entlang an (∞) Schuchardts 8-**Komplementär**Spiralphasen 'Krise als Chance'

In der Erzählung begegnet Ihnen Julia, sie ist neun. Julias größter Wunsch ist es, Abenteuer zu erleben. Dann zieht plötzlich in der Wohnung auf der anderen Straßenseite eine Familie aus Syrien ein. Der Sohn Muhamed ist auch 9 Jahre alt und kommt in Julias Klasse. Auf dem Ballplatz im Park treffen sie David. Unter seinem Basecap trägt David eine jüdische Kippa. Schnell werden die drei Kinder Freunde, sie gründen eine eigene „Geheimgang“ und entdecken die wundersame Welt des Victoriaparks. Ganz real gibt es dort Wasserfälle, Krötentümpel und andere Tiere, Felsen zum Beklettern und Umherhüpfen, das viele Gebüsch und die Riesenbäume und fiktional eingefügt auch viele versteckte Höhlen. Durch solche Höhlengänge des Victoriaparks gelangt die „Geheimgang“ je Kapitel-Phase an einen neuen besonderen Ort, an dem den Kindern und vielen ihrer Mitmenschen die Bearbeitung der als „Krisen“ verkleideten Chancen möglich wird..

Zum Beispiel entdecken die drei Freunde während ihrer 1. Spiralphase der UNGEWISSHEIT ihre 2. Spiralphase GEWISSHEIT in einer Bibliothek, in der sie Antworten auf Fragen von Muhameds ratsuchenden Eltern erhalten. Während der 5. Spiralphase Trauer/DEPRESSION beobachten sie im „Geheimgang“ das Wasser am Fraenkelufer, sodass ihre Tränen dort hineinfließen können. Auf dem Wochenmarkt am Maybachufer werden Elemente zum Stichwort der 4. Spiralphase VERHANDLUNG entdeckt. In einem 'Interkulturellen Garten' pflegen die Familien den „Geheimgang“ ihrer Pflanzen, so dass neue Wurzeln entstehen; wodurch das Wort ANNAHME der 6. Spiralphase in einer ganz neuen Weise belebt wird. In fröhlicher Gemeinsamkeit wird zum Abschluss das Thema SOLIDARITÄT in der 8. Spiralphase in einer großen Party gefeiert.

3. Fragen:

Was passiert, wenn eine Familie eine Krise verarbeiten muss?

Wie kann „Cupcakes“ als Kommunikations-Brückenbauer diesen Prozess unterstützen?

Wenn in einer Familie eine „Krise“ passiert ist, welche auch von einem Kind verarbeitet werden muss, sowie möglicherweise ebenfalls

von Multiplikatoren des Helfer- und Bildungssystems begleitet wird, so erlebt jede an dieser Situation beteiligte Person diese Zeit aus der diesem Menschen ganz eigenen Perspektive und verarbeitet darüber hinaus diesen Prozess im individuellen Tempo. Beim Beispiel „das Kind hatte einen schweren Unfall“ kann es sein, dass das Kind zwischenzeitlich bereits die Zeit der akuten Schmerzen, der Angst und Trauer überwunden hat... und nun die aktuelle Situation mit Neugierde erkundet; aber die Eltern vielleicht noch mit Schuldzuweisungen, Ängsten und Zwängen der Bürokratie beschäftigt sind. Hier bietet sich das Buch als Kommunikations-Brücke an, denn die Protagonisten von „Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer“ zeigen zahlreiche Gelegenheiten, bei denen Menschen im eigenen Tempo bestimmte krisenhafte Situationen neugierig für sich in neue Chancen wandeln.

4. SÄULE I „Von Kind zu Kind“: Ratlos als Kind – doppelt betroffen von Dyspraxie und Kriegstraumata meiner Eltern

1970er Jahre: Mir Liebe zu vermitteln in größtmöglichem Ausmaß und auf vielfältigsten Ebenen – , so war der Wunsch meiner Eltern. Oft ist ihnen das gelungen, und dafür war ich auch früher schon dankbar. Während des Zweiten Weltkriegs waren meine Eltern erst sehr junge Erwachsene. Von ihren Erlebnissen stark verletzt, war danach ihre seelische Widerstandskraft so massiv reduziert, dass sie ihre Erfahrungen nie verwinden konnten. Zwanghaft erzählte mein Vater täglich Fragmente seiner Erlebnisse. Die gesamte Familie praktizierte oft „Notfallübungen“ aller Art, wir alle waren permanent im Krisenmodus. Darum wurde auch mein Leben stark vom Zweiten Weltkrieg beeinflusst, doch dem Umfeld war dies unbekannt.

Parallel bin ich mit einer Teilleistungsstörung aufgewachsen: „Dyspraxie“. (betrifft laut Prof. Dr. Markwort ca. 3 % der Bevölkerung). Sofern keine Kompensationsleistung passiert, erlaubt diese dem betroffenen Menschen nur ungeschickte Motorik. Bewegungsmuster kann man sich dann zwar per Verstand antrainieren, aber nur stark verlangsamt automatisieren. Lebenslang bleiben fortlaufend intellektuelle Kompensationsleistungen erforderlich. Jahrelang hatte ich

nach Hilfe gesucht, aber nicht gefunden. Begleitung wegen meiner Dyspraxie erhielt ich erstmals im Lebensalter von 39 Jahren –

Mein 'Kinder-Ich' grüßt jetzige Kinder; vielleicht ist dies das Motiv zu diesem Buch.

5. SÄULE II „Von Mutter zu Mutter“: Meine Aufgaben als alleinerziehende Mutter auf der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten für meine Söhne mit Dyspraxie - Winkelfehlsichtigkeit, Hörschädigung und autistische Eigenschaften leben zu lernen.

1990er Jahre: Während seiner Entwicklung zeigte mir mein älterer Sohn ähnliche Motorik-Probleme, die ich von mir selbst so gut kannte. Parallel begeisterte mich sein kluges Interesse an der Umwelt. Wo sollte ich für ihn Hilfe finden? Einerseits hatte ich nun die Bestätigung, dass meine Motorik-Erlebnisse aus der Kinderzeit nicht der mir früher so definierten „Einbildung“ entsprungen waren. Andererseits erschreckte mich sehr, dass ich hier ein so anstrengendes Handicap an meinen Sohn vererbt hatte.

Zwischenzeitlich war auch mein jüngerer Sohn geboren und einige Monate alt. Zunehmend erlebte ich die Unterschiede der beiden Jungen. Beim jüngeren Sohn beobachtete ich Schwierigkeiten beim Hören, mehrfach war ich mit ihm beim Kinderarzt, ohne Ergebnis. Erst ein Jahr nach Beginn meiner Suche gab es die Erstdiagnose „an Taubheit grenzend“, durch Paukendrainage konnte sie auf „mittel- bis hochgradige Innenohrschwerhörigkeit“ reduziert werden. Während der folgenden lautsprachlich-sozialen Frühförderung durch Psychologin Anke Dünow erhielt ich viele gute Impulse und bin bis heute dankbar für diese Zeit. Bei Anke im Buchregal entdeckte ich zwei Bücher von Frau. Prof. Dr. Schuchardt, eines davon „Weiterbildung als Krisenverarbeitung“, auf dessen Rückseite fand ich ein Schaubild des KomplementärSpiralwegs. Nun hatte ich eine Orientierungshilfe zu den Verarbeitungsprozessen gefunden, zu all den vielen Themen, die mich und nun auch meine Söhne so stark prägten! Mein jüngerer Sohn zeigte zusätzlich zu seiner Hörschädigung auch etwas, das ich

als „autistische Eigenschaften“ einschätzte, die folgende Diagnostik dazu dauerte dann noch 12 Jahre. Jedenfalls zeigte er neben seiner gut verständlichen Lautsprache auch ein präzises Gedächtnis für „kleinste Elemente aller Art“. Zusammenhänge zu erkennen und einem Kontext zuzuordnen, besonders im sozialen Bereich, fiel ihm jedoch sehr schwer. Mein älterer Sohn hingegen zeigte besondere Fähigkeit im Deuten von Zusammenhängen, aber erkannte visuell nur selten Details. In seiner 'Visuomotorik' (Auge-Hand-Koordination) war er stark entwicklungsverzögert.

Bei ihm dauerte es bis zum Lebensalter von neun Jahren, bis ein Augenarzt bei ihm die extreme Winkelfehlsichtigkeit diagnostizierte, zuvor war nur die Weitsichtigkeit behandelt worden. Mit steigendem Korrekturgrad durch Prismengläser verringerte sich das Ausmaß seiner Kopfschmerzen und verbesserten sich alle seine motorischen Fähigkeiten. Meinen Mann hatte während der Kleinkindzeit unserer Söhne und deren umfassenden Diagnostikbedarfen die Kraft verlassen, die Familie weiter zu begleiten. Auf der Suche nach Hilfe für meine Söhne recherchierte ich in Bibliotheken und las interdisziplinär alles, was mir in die Finger kam, z.B. Anatomie, Physiologie, Pathologie, Psychologie, Pädagogik mit Didaktik-Methodik, Evolution der menschlichen Neurophysiologie incl. Sensomotorik, diverse Therapiemethoden.

2000er Jahre, mein Prozess dauert an: Als ich 39 war, wurde für mich Hilfe durch 'Sensorische Integrationstherapie', nach Jean Ayres möglich, geleistet durch Ergotherapeutin Petra-Kristin Petermann. Meine Propriozeption (Tiefensensibilität) wurde gestärkt, mein Gleichgewicht stabilisiert, viele Bewegungsmuster automatisiert. Parallel absolvierte ich u.a. bei Gunter Trube (Puttrich-Reignard) ein 'DGS-Training' (voll belastbare Deutsche Gebärdensprache, incl. Raum-Grammatik). Durch den Kontakt zur Gebärdensprachgemeinschaft ist vergleichbar der Raum-Grammatik in mir ein „inneres Koordinatensystem“ entstanden, weil jetzt jede meiner Bewegungen mit einer DGS-Gebärde getauft ist. Über diesen relativen Umweg kann ich seitdem effektiv meine eigenen Bewegungen erinnern, planen und gezielt ausführen, vergleichbar einer „inneren Modelliermasse“. Seither wächst in mir Mut, nun in mir auch die zahlreich verwurzelten „de-

struktiven Motorik-Glaubenssätze“ umzuformen, so dass ich zunehmend befähigt bin, selbstbestimmt und lebensbejahend das Thema „Bewegung“ in meinem Leben zu integrieren.

6. SÄULE III „Von Lehrer zu Lehrerin“: Meine Aufgaben als Ausbilderin u.a. zeitnah und zielgruppengerecht Unterrichtsmaterial parat zu haben

2010er Jahre, mein Prozess dauert an: Meine Söhne waren jetzt erwachsen. Durch meinen neuen Freiraum konnte ich mich zunehmend im Beruf positionieren. Meine Qualifikationen als Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin (incl. AEVO) und Alltagsassistentin für Menschen mit Mobilitätseinschränkung nutzend, wurde ich einerseits als Hauswirtschaftsleitung in einem Seniorenzentrum eingesetzt, andererseits war ich als Ausbilderin für Fachpraktiker Hauswirtschaft wichtige Bezugsperson für diese jungen Menschen.

Seit 2011 begleitet mich ein Business-Coach (Guido Neumann). Dank seiner mutmachenden Rückenstärkung und seines guten fachlichen Rates öffnete sich mir der Weg in eine parallele Freiberuflichkeit. Seither nutzten verschiedene Bildungsträger meine Fähigkeiten als Ausbilderin und Lebensmittelunternehmer erfragten bei mir Schulung für deren Hygienemanagement. Durch meine Unterrichtspraxis habe ich erlebt, wie stark ein Multiplikator auch in der Vorbereitungszeit beansprucht wird, weil jederzeit passend zur stetig wechselnden Zielgruppe das geeignete Unterrichtsmaterial bereit liegen muss; jedoch nur in geringem Maß auf bereits existierendes Material zurückgegriffen werden kann, obwohl der Bildungs-Auftrag „Inklusion zu realisieren“ von jedem Lehrer individuell zu gewährleisten ist.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts konzipierte die italienische Ärztin Maria Montessori ihren Pädagogik-Stil des „Hilf mir, es selbst zu tun“. Das Buch „*Stolpersteine, Cupcakes und andere Abenteuer*“ bietet, angelehnt an den Montessori-Stil, Kindern und all ihren Bezugspersonen experimentelle Anreize, sich gemeinsam generationsübergreifend und mit Spaß das Konzept des Komplementär-LebensSpiralwegs zu „erlaufen“, um sich miteinander besonders zu solchen 'Chancen'

den Zugang zu erarbeiten, die gemeinhin zuvor als `Krisen` verstanden worden sind.

7. SÄULE IV „Von Mensch zu Mensch“: Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland

Ab dem Jahr 2015 erreichte in verschiedenen Ländern der Erde (Im Buch das Beispielland: „Syrien“) das dortige Kriegsgeschehen neue Höhepunkte. Viele Bürger dortiger Länder versuchten ihr Überleben zu sichern, indem sie oft auch nach Deutschland flüchteten. Im Sommer 2015 bot ich einige Tage meine Unterstützung auf dem Gelände des Berliner LaGeSo an und erlebte die dort allgegenwärtige desolate Lage. Mich berührte die Situation dieser vielen Familien sehr. Denn ich vermutete, dass viele dieser Menschen mit ähnlichen Trauma-Konstellationen lebte, wie ich dies auch innerhalb meiner Familie kennengelernt hatte. Ich überlegte: Könnte auch ich selbst jenseits von gebotener Erster Hilfe einen Beitrag leisten, um die Situation dieser Menschen nachhaltig zu entspannen?

8. Fazit und Dank: Meine Krise wurde meine Chance - Geburtsstunde von „Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer“ und die Erfahrung: „Es selbst zu tun!“

Erst zum Jahresende 2016 hatte ich die zündende Idee! Mir fiel neu das mir früher so hilfreiche Schaubild des (∞) Schuchardt *Komplementär*-LebensSpiralwegs 'Krise als Chance' ein.

Gab es dieses Konzept eigentlich schon als Park, damit Personen, deren Abstraktionsvermögen aufgrund eigener aktueller Krisenverarbeitung weitgehend gebunden war, sich den Lebensspiraleweg dennoch, aber grobmotorisch, z.B. durch Laufen erschließen könnten? Gab es den LebensSpiralweg bereits aufbereitet, um gezielt Kinder zu erreichen?

Beide Male ergab meine Recherche „keine Ergebnisse“. Ich wünschte mir einen barrierearmen Parcours für Kinder und deren Familien, damit auch ihnen ein Instrument zur möglichst selbstbestimmten Verarbeitung eigener Krisenerlebnisse ermöglicht würde.

Die Idee zu diesem Buch ist auch entstanden als rückwirkender Beistand meines eigenen `Kinder-Ich` und meiner Eltern. Für uns als Familie wäre solches „*Kinderbuch als Kommunikations-Brücke*“ sehr wertvoll gewesen. Die Entwicklung der Kapitel reizten mich vielfältig, meine eigenen Erfahrungen neu „zu verdauen“, weil ich gedanklich und ganz real bei Orts-Recherchen den „(∞) Schuchardt-*Komplementär*Spiralweg“ wieder und wieder abgeschritten bin. Besonders wertvoll war mir dies, weil ich dadurch teilweise erstmals in meinem Leben „Verzeihen“ realisieren konnte. Daraus folgt auch: Ohne die in meinem Leben bewirkten „Schäden“, wäre das Konzept zu meinem Buch nicht entstanden. Nun ergeben diese Momente einen Sinn, und ich kann endlich auch dankbar für diese sehr schmerzhaften Zeiten meines Lebens sein.. Sobald „*Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer*“ veröffentlicht werden könnte, kann ich den Inhalt an die jetzigen Kinder, ihre Familien und Multiplikatoren weitergeben, damit auch sie alle die Chancen ihres Lebens freilegen, nutzen und genießen können.

Dank und Gruß

Als ich Frau Prof. Dr. Schuchardt im Frühjahr 2017 mein Konzept zu „*Cupcakes, Stolpersteine und andere Abenteuer*“ vorstellte, reagierte sie sehr überrascht und mit großer Freude.

Ich bin sehr dankbar, dass meine Idee bei ihr auf so viel Freude und Herzlichkeit trifft und sie mich darüber hinaus mit ihrer fachlichen Expertise begleitet:

Frau Schuchardt unterstützt mich im Sinne Maria Montessoris:

„Es selbst zu tun!“ –

Jetzt glaube ich fest an meine „*Kinderbuch Kommunikations-Brücke*“!
Liebe Frau Schuchardt, danke für diese Freude!

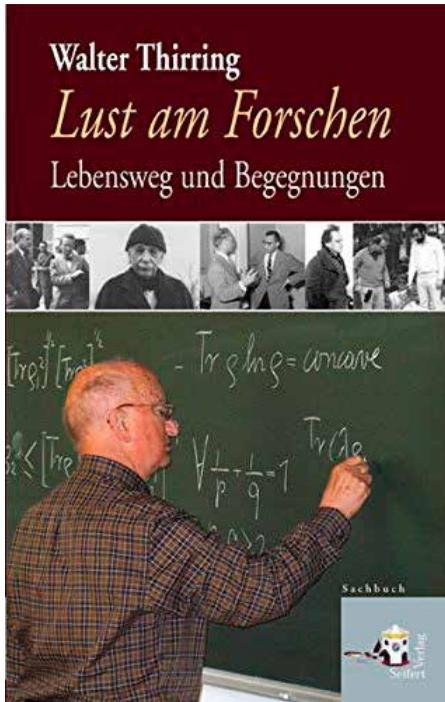

Prof. Dr. Dr. WALTER THIRRING †
Physiker, Direktor des CERN (CH), Komponist, Pianist, Wien:

Anstelle Thirrings geplanten Eigenbeitrag eine Rezension der Autorin (2008), u.a. „Lust am Forschen“ – „Einstein entformelt“ – „∞ KomplementärThese a la Einstein“

• „Lust am Forschen“ – „Einstein entformelt“

Rezension Erika Schuchardts (2008), PLUS LUCIS 1-2/2009 S. 67 ff.

Es gelingt dem Autobiographen Walter Thirring, jedem einzelnen – Laie oder Experte – ein solches Kunstwerk zur „Droge Forschung“ (S. 185) in die Hand zu legen. Thirring vollzieht den Zusammenklang von Vermittlung physikalischer Forschungsprozesse und -erkenntnisse, eingebettet in den Kontext von Ahnen-, Lebens- und Zeitgeschichte mit der ihn auszeichnenden Musikalität und Originalität eines Meistererzählers. Unnachgiebig zieht Thirring in seiner Autobiographie „Lust am Forschen“ den Leser bzw. die Leserin in seinen Bann, erlebt mit ihm/ihr Wege und Irrwege, Höhepunkte und wahrheitsgemäß dargestellte Abgründe der Zweifel, der fehlerhaften Umwege auf seinem unbeirraren Kometen-Anstieg in den zur Literatur gewordenen Forschungsergebnissen wie z. B.

Ein Meisterwerk zeichnet sich durch die Einheit von Inhalt und Form als der sogenannte Gehalt aus.

Prof. Dr. Thirring, CERN:
Komponist und Pianist
sein Konzert zum 90. Geb.

zur „Lieb-Thirring-Ungleichheit“ oder zum Ehrenaxiom „Lieb-Thirring-Vermutung“, zur Quantenfeldtheorie, zur Relativitätstheorie und zu vielen anderen.

Thirrings Leidenschaft gilt nicht nur dem Forschen, sondern auch dem Lehren; so lernt der Leser auf klar abgegrenzten, grau unterlegten Tafeln die Standard-Forschungsergebnisse kennen, die ihm leserfreundlich dargeboten werden, ergänzt um ein umfangreiches Personenregister, das jeder einzelnen am Forschungsprozess beteiligten Person die Wertschätzung einerseits durch Dokumentation des Namens, andererseits durch liebevolle, jedoch wahrheitsgemäße Kommentare zukommen lässt. Beeindruckend ist Thirrings unterschwellige Frage nach dem Woher und dem Wohin, weniger nach dem Wozu: „Physics is like sex, it may have consequences, but that is not the reason why we do it.“ (S. 186), aber kennzeichnend ist dennoch die ihm eigene Forschungsleidenschaft „So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen... so bildet sich geprägte Form, die lebend sich entwickelt.“ (Goethe). Ver-

gleichbar einem Ostinato in der Musik lässt Thirring die Quelle der Ahnen, der Familie, z. B. des allzu jung verstorbenen, kriegsgefallenen Bruders Harald, vor dem Leser immer wieder neu anklingen bis hin zu der Aussage „dass mich das Pflichtgefühl meiner Familie gegenüber beeinflusste“ (S. 21!, 51ff, 184), so beispielsweise, wenn er sich entgegen besser dotierten Universitätsberufungen entschieden für die Universität des Vaters, den Wiener Lehrstuhl, erklärte: „Ich hatte ja gesehen, dass mein Vater nach 1920 keine größere Leistung in theoretischer Physik aufzuweisen hatte, und Wien galt daher auf dem Gebiet als rückständig. Ich erinnerte mich (aber) an einen Brief meines Großvaters an meinen Vater, in dem er ihm aufgetragen hatte, dafür zu sorgen, dass der Name Thirring international einen guten Klang erlangte, und genau das wollte ich erreichen.“ (S. 145). Dass es aber überhaupt dazu gekommen war, dass das „kleine Anhängsel Walter“ sich nicht leichten Herzens von der Lust an der Musik, an der Komposition „ich habe nur in Noten niedergelegt, was aus mir herausquoll (S. 259)“ trennte, war tief verwurzelt in dem Auftrag

des an der Front gefallenen Bruders Harald, der sich in einer umfangreichen Feldkorrespondenz mit seinem vorhergesehenen Tod auseinandersetzte und dem kleinen Bruder nachhaltig den Auftrag auferlegte, die naturwissenschaftliche Tradition der Thirring'schen Forschung stellvertretend für ihn fortzusetzen. (Letzter Feldpostbrief S. 54).

Angesichts des drohenden Fronteinsatzes erklärten Vater Thirring und Sohn Walter unter dem Eindruck des an der Front verlorenen Bruders gegenüber einem befreundeten Arzt folgenden Kunstgriff: Walter wurde ein gerade entnommener krankhafter Blinddarm eingesetzt, dessen Heilungsdauer ihn für drei Monate an das Lazarett band (S. 50ff); Walter selbst glaubte das verantworten zu können, indem er sich ernsthaft erstmalig der Herausforderung seines Bruders stellte und das ihm gegebene Versprechen dadurch einlöste, dass er sich das umfangreiche 600 Seiten umfassende Standardwerk der Physik in einem täglich verordneten Pensum von sieben Seiten einverleibte. Damit legte er zugleich die Grundlage für seine Karriere (S. 50). Die gleiche

Intelligenz setzte Thirring ein, als er sich bildungsbeflissen zur Fortbildung zum Funker beworben hatte und erst während der Aufnahmeprüfung erkannte, dass sein Erfolg ihn zwangsläufig zum Einsatz in der Waffen-SS verpflichten würde. Es gelang ihm mit mathematischer Strategie, die Variablen derart zu verändern, dass er unauffällig haushoch durch die Prüfung fiel und an die Front zurückgeschickt wurde (S. 40).

Zu Thirring's Geschichten, die Geschichte machten, gehört auch die Erfindung des „Sex-Appeals“ als Grundlagenmotiv für das „INTERNATIONAL ERWIN SCHRÖDINGER INSTITUTE FOR MATHEMATICAL PHYSICS“ in Gestalt des Schlagwortes „multidisziplinär“. Wie bei einem Krimi folgt der Leser den historischen, politischen, wissenschaftlichen und nicht zuletzt diplomatischen Schachzügen des Gründers Thirring und fühlt sich letztlich in Übereinstimmung mit ihm als der ewig Siegende, der aus dem Widerspruchsgestalt geprägte kreative, wagemutige, zukunfts offene Mensch.

Wie sehr er, der Autor Walter Thirring, selber Mensch, Per-

son, Mitmensch ist, belegt nicht nur der Untertitel des Buches „Lebensweg und Begegnungen“; vielmehr erlebt der Leser Thirring's inneres Bezogensein auf vergessene, verratene, verfolgte, verachtete Mitarbeiter, (er ist Anwalt der jüdischen Kollegen, der Parität interkultureller Forschungsteams u. a.) gleicher Weise wie andererseits auch verehrte Kollegen, wie Heisenberg, Einstein u. a.. Aber für Thirring ist jeder Mensch von gleicher Würde. Nicht zuletzt verlangt Thirring sich die Disziplin ab, nur an zwei Stellen seine Familie, seine Frau und seine Kinder dokumentarisch zu benennen: seiner Frau, die als Scannerin im Institut arbeitet, schreibt er nach dreimonatiger Suche die Entdeckung des achten „ θ -Meson“ der Welt zu (S. 160) und gewährt einen Einblick in einen der regelmäßig zweimal wöchentlich geschriebenen Briefe an „meine allerliebste Helga“ (18.05.1952), in denen er Wege, Umwege, Zweifel, Fehler und deren Eingeständnisse offenbart: „Das war wohl der verzweifelte Teil der ganzen Zeit ...“ (S. 103). Zu den beiden Söhnen macht er die Anmerkung, dass es ihm durch den Sport gelungen sei, sie vor der „Wohlstandsver-

wahrlosung“ zu bewahren und sie nicht – wie mehrfach bei Kollegen erlebt, Drogen und anderen Bedrohungen erliegen zu lassen. Dazu gehört auch die erst nach erfolgreichen Schulleistungen erteilte elterliche Erlaubnis zum Fußballspiel für den jüngeren Sohn. Damit erwies sich das Problem als gelöst, und nicht ohne Ironie bemerkt der Vater, „sein Abschied wurde in der lokalen Presse bedauert, der meinige nicht“ (S. 183); wohlgemerkt, Thirring war langjähriger Direktor des von ihm gegründeten Welt-Forschungs-Instituts CERN in Genf und hatte das phantastische Angebot, dort lebenslang einen Ehrenplatz zur freien Forschung zu erhalten, ausgeschlagen, um aus der schon erwähnten „Pflicht gegenüber der Familie“ an den Wiener Lehrstuhl zurückzukehren, um trotz geringerer Dotierung den Lehrstuhl auszubauen, die Kosten des CERN nicht unangemessen zu erhöhen und anderen eine Chance einzuräumen.

Es ist und bleibt eine Lust Thirring zu lesen und mit ihm durch methodische Kunstgriffe wie Feedback aus Kollegensicht „Doing physics with Walter“ by Elliot Lieb (S. 201) sowie

zahllose fiktive, z. B. über die „wichtigste Nebensache: Meine Bezüge (S. 153) nach der umfangreichen Korrespondenz oder Dialoge oder Übertragung von Spielen wie „Häschen in der Grube“ (S. 179) zur Erkenntnis wissenschaftlicher Experimente in komplexem physikalischen Gesetzen und Forschungs Herausforderungen Einblick zu gewinnen. Bei Thirring kann jeder lernen und last but not least, auch „hören“, denn die dem Buch beigelegte CD lädt zu Thirring's Hausmusikvorspiel eigener Kompositionen ein, auf deren „Schwingungen die Vögel des Gartens“ antworten.

Der Leser fragt neugierig geworden, „wann“ und „wohin“ geht es weiter? Er selbst umschreibt das Gesagte mit der Newtonschen Erkenntnis, es sei nur die Muschel gefunden am unendlichen Meer des Unerforschten. Dazu bemerkt er im Interview auf die Frage, warum er sich als universeller Naturwissenschaftler nachhaltig der Frage nach dem Gottesbeweis im Buch „Kosmische Impressionen“ stelle: Es sei der Widerstandsgeist der Ahnen, der ihn herausfordere. Sie waren die als

Christen Verfolgte, Verdrängte, Verachtete und lebten das Dennoch, bekannten an jedem neuen Ort als Mann oder Frau ihren Glauben. Darum stelle auch er sich der Suche nach Gott.“

Zitat: „Was immer wir uns für Bilder und Vorstellungen von dem Schöpfer abgerungen haben, wir schulden Demut und Anerkennung, dass wir in eine so wundervolle Welt hineingeboren sind.“ (S. 278)

Erika Schuchardt

Prof. Dr. phil. habil. Erika Schuchardt: Jahrgang 1940, Professorin für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung, Institut für Erziehungswissenschaften und Philosophie, Leibniz Universität Hannover, langjährige Synodale der Evangelischen Kirche in Deutschland, Vizepräsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, Mitglied des Deutschen Bundestags und seit 2000 der Enquete-Kommission »Recht auf Ethik der modernen Medizin«. Zu ihren populären Büchern zählt „Warum gerade ich...? – Leben lernen in Krisen“, 14. Aufl. Literaturpreis, übersetzt in 10 Sprachen.

• Starphysiker Walter Thirring verstorben – Ein Physiker, der Wissenschaft und der Glauben versöhnte

Quelle: ORF.at und Bibel.TV Programm-Mediathek, 2014

Er lernte bei Erwin Schrödinger, diskutierte mit Albert Einstein und bewies, dass Materie stabil ist: Der Wiener Starphysiker Walter Thirring ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Heimische Politiker bekundeten ihre Trauer.

Thirring hätte Musik zunächst viel mehr interessiert als Einsteins Relativitätstheorie oder die Quantenmechanik, Dinge die er seinem Vater und dem „begabteren Bruder“ überlassen wollte. Doch der drei Jahre ältere Bruder Harald fiel im Zweiten Weltkrieg. Er ahnte seinen nahen Tod und bat die Eltern in einem Abschiedsbrief, den Walter Thirring in seiner Autobiografie „Lust am Forschen“ veröffentlichte, „nicht allzu traurig“ zu sein: „Ihr habt ja noch den Walter, und er vereint ja in sich ebenso große Begabung mit großem Schöpferwillen.“

Walter Thirring bat daraufhin den Vater um ein Lehrbuch der Physik und ackerte 600 Seiten theoretische Physik in einem drei Monate langen Krankenurlaub nach einer Blinddarmpoperation durch (Anm. der Autorin: Thirring hatte sich vorsätzlich einen entzündenden Blinddarm implantieren lassen, um stellvertretend für den an der Front sterbenden Bruder die Familientradition der Physik fortsetzen zu können, -> Rezension der Autorin und Thirring Autobiographie S. X). Noch keine 16 Jahre alt, musste Thirring dem Dritten Reich als Flakhelfer dienen. Doch er benutzte seine Mathematikkenntnisse, um die Winkelkoordinaten so umzurechnen, „dass die Granate etwa 50 Meter hinter dem Flugzeug explodierte“.

Akademische Karriere ohne Matura

Die Schule konnte er wegen des Kriegs nicht abschließen. Nach dem Kriegsende, das Thirring in einem Tiroler Lazarett erlebte, überzeugte er den Dekan der Uni Innsbruck von seinen Physikkenntnissen und durfte ohne Maturazeugnis inskribieren. Das Studium hat er in der minimalen Zeit von drei Jahren abgeschlossen, und mittels Sondererlass erlangte er die Doktorwürde auch ohne Hochschulreife. Verspätet bekam er 2009 von seinem Gymnasium, der Neulandschule in Wien-Grinzing, ein Maturazeugnis „honoris causa“.

Nach der Promotion ging Thirring ins Ausland, wo er mit den bedeutendsten Physikern seiner Zeit zusammenarbeitete: Er lernte die Feinheiten der mathematischen Physik bei Erwin Schrödinger am Dublin Institute for Advanced Studies und dem etwas weniger bekannten Bruno Touschek in Glasgow kennen. Er arbeitete bei Werner Heisenberg am Max-Planck-Institut in Göttingen und bei Wolfgang Pauli an der ETH-Zürich. Thirring heiratete und nahm

eine Stelle an der Universität Bern an.

Es folgte eine Einladung an das Institute of Advanced Studies in Princeton (USA), wo Thirring Einstein traf, der mit der Quantenfeldtheorie allerdings nicht viel anfangen konnte, an der sich „die Jungen“ begeisterten. Weitere Stationen in Thirrings „Lehr- und Wanderjahren“, wie er sie selbst bezeichnet, waren das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und eine Gastprofessur an der University of Washington in Seattle.

Beweis, dass Materie stabil ist

„Eine Mischung aus Patriotismus und Widerspruchsgeist“ zog Thirring 1959 nach Wien zurück, erklärte er der APA. Zwar hätten ihm „viele große Leute gesagt, das soll ich nicht machen, weil der Geist, der in Österreich herrscht, ist nicht wissenschaftsfreundlich“, aber er trotzte allen Widrigkeiten und finanziellen Engpässen und war sich nicht zu schade, „eine Vorlesung über die gesamte theoretische Physik“ zu halten und Kleinigkeiten wie das Toilettenpapier des Instituts als

„special expenses“ der US Air Force zu verrechnen.

In Wien gelang Thirring gemeinsam mit dem US-Physiker Elliott Lieb 1975 sein wohl bekanntester mathematischer Beweis: Mittels der „Lieb-Thirring-Ungleichungen“ konnten sie zeigen, dass Materie stabil ist und Elektronen und Atomkerne nicht aufgrund der anziehenden elektrischen Kräfte in sich zusammenfallen. [...]

[...] In seinen letzten Lebensjahren schrieb Thirring zahlreiche Bücher, darunter auch „Kosmische Impressionen - Gottes Spuren in den Naturgesetzen“ sowie „Baupläne der Schöpfung“, in denen er versuchte Wissenschaft und Religion miteinander auszusöhnen. (s. Rezension der Autorin Erika Schuchardt, hier S. 722 ff)

„Das Design der Schöpfung - Hat die Welt einen Baumeister?“

Gesprächsrunde mit Walter Thirring und anderen Wissenschaftlern zum Thema Wissenschaft und Glaube.

Heute sind viele Menschen der Meinung, dass angesichts neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien die Frage nach Gott obsolet geworden ist. Doch es gibt eine wissenschaftliche Gegenbewegung, zu der auch Thirring gehört, die die Existenz Gottes auch in den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gesetzen sieht. Über Wissenschaft und Gott sprechen Prof. Dr. Dr. Johannes Huber (Endokrinologe), Prof. Dr. Walter Thirring (Physiker) und Cornelia Faustmann (Physikerin) mit Moderator Henning Röhl in der Sendung „Das Design der Schöpfung - Hat die Welt einen Baumeister?“ Aus Anlass des Todes von Walther Thirring wiederholt Bibel TV die dreiteilige Talk-Reihe, die 2011 im Erzbischöflichen Palais in Wien aufgezeichnet wurde.

Sehen Sie sich die dreiteilige Reihe „Das Design der Schöpfung“ in der Mediathek an.