

ADOREMUS

časopis o duchovnej hudbe
vychádza štyročne

Ročník III., číslo 2/97
júl 1997

Zodpovedná redaktorka:

PhDr. Iveta Sestrienková

Redakčná rada:

ThLic. Amantius Akimjak OFS

Juraj Drobny

Mgr. Vlastimil Dufka SJ

Mons. ThLic. Anton Konečný

PhDr. Viera Lukáčová, CSc.

Mgr. Peter Ruščin

Peter Sepp

Stanislav Šurin

Jozef Vrábel

Grafická úprava:

Ing. Vladimír Ďuríkovič

Vydáva, objednávky a reklamácie prijíma:

Slovenský spevácky zbor ADOREMUS

Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Tel. 087/833 845, 087/833 476

Redakcia:

ADOREMUS

Časopis o duchovnej hudbe

P. O. Box 240

810 00 Bratislava 1

Registrácia:

MK SR č. 1248/95

Cirkevné schválenie:

Konferencia biskupov Slovenska
dňa 2. 8. 1995 pod č. 69/1995

Tlač:

GOLD Vráble

Cena: 30,- Sk

Podávanie novinových zásielok povolené
Západoslovenským riaditeľstvom pošt
Bratislava č. j. 1513-OPČ
zo dňa 19. 6. 1995

OBSAH

Na úvod	2
O inštrumentálnej hudbe v liturgii	3
IVETA SESTRIENKOVÁ	
Lexikón pojmov duchovnej hudby	6
(<i>Duchovné hry</i>)	
PETER RUŠČIN	
Inštrukcia o hudbe v liturgii	7
HELMUT HUCKE	
Úvahy o liturgickej hudbe	10
LADISLAV DÓŠA	
Z dejín organárstva na Slovensku (2)	11
MARIAN ALOIZ MAYER	
Stredoveká hudobná pamiatka zo Skalky	13
RICHARD MARSINA	
Prežijú naše historické organy?	14
STANISLAV ŠURIN	
LUMEN '97	26
(Rozhovor)	
JOZEF VRÁBEL	
Milí priatelia slovenskej gospelovej hudby	28
JURAJ DROBNÝ	
Acappella	29
PETRA REMENÁROVÁ	
(Recenzie)	30
YVETTA KAJANOVÁ	
Jacques Berthier a brat Emil o hudbe v Taizé	32
(Rozhovor)	
P. PETR KOLÁŘ SJ	
Gregorianika. Štúdie k notácii a interpretačnej praxi	34
PETER RUŠČIN	
VI. medzinárodný gregoriánsky festival vo Watou	35
GEORG BÉRES	
Náimestovské hudobné slávnosti '97	35
MAŤO VAJS	
Spievajme Pánovi '97	36
EMESE DUKA - ZÓLYOMI	
Bratislavskí konzervatoristi v Mexiku	37
DUŠAN BILL	
Festival Musica sacra v Nitre	37
SOŇA PETROVÁ	

Snímky na prednej a zadnej strane obálky: Brigitá Haászová

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.“ (1 Kor 13,1)

Týmto slovami svätý Pavol apoštol upriamuje našu pozornosť na najdôležitejšiu realitu v našom živote, na láske. Verš za veršom nás Hymnus na lásku udivuje tým, ako aj tie najuznešenejšie skutočnosti – viera, dar proroctva, schopnosť poznáť všetky tajomstvá, ochota rozdať všetok svoj majetok ako almužnu – strácajú svoju hodnotu, ak ich prameňom a motiváciou nie je láska. Provenstvo lásky nad všetkým ostatným zdôraznil Ježiš svojím výrokom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15,12) Láska je srdcom každej zmyslupnej činnosti. Bez lásky k Bohu a k ľuďom je človek prázdný, aj keby navonok konať veľké veci. Naopak, aj to, čo je v očiach ľudí malé, má nesmiernu hodnotu, ak je táto skutočnosť preziarená pravou láskou. Ak nazrieme do dejín spásy, vidíme, že k najstarším inštitúciám Izraela patrili obety. V starozákonných obetách vzdávali Izraeliti Bohu osobitnú úctu a chválu. Týmto obetami vyjadrovali zvrchovanosť jediného Boha. Izraeliti si uvedomovali Božiu lásku a obeta bola ich konkrétnou odpoveďou a prejavom vďačnosti za všetko, čo Boh vykonal a koná pre nich. Obety predovšetkým vyjadrovali duševný stav obetujuceho, jeho pocity, túžby a vzdávanie vďačky. Účasť na obetných daroch vyjadrovala túžbu Izraelitu po blízkosti s Jahvem. Pravdivosť obiet spočívala vo vnútornom uspôsobení účastníkov. Ak vonkajší obrad nezodpovedal vnútornému uspôsobeniu, stával sa formálnym a bezduchým kultom.

Prečo spomínam tieto skutočnosti? Jedným z cieľov nášho časopisu je poukázať na osobitné črty liturgickej hudby. Tak ako život bez lásky stráca svoju náplň a smer, tak aj hudba v liturgii, ak nie je vnútorne prepojená a presvetiená duchom liturgie, by znala ako „cvendžiaci kov“ a „zuniaci cimbal“.

Možno si niektorí chrámoví hudobníci položili otázku: Prečo „Cirkev pokladá gregoriánsky spev za vlastný spev rímskeho obradu“ (Sacrosanctum concilium, čl. 116)? Prečo má byť gregoriánsky spev pre nás vzorom pre liturgickú hudbu? Myslím, že najcharakteristickejším prvkom gregoriánskeho chorálu je vnútorné prepojenie slova a melódie. Biblický alebo liturgický text chorálu je „zaodiaty“ melodickou zložkou, ktorej úlohou je umocniť a zvýrazniť text. Takýto spev je pre všetkých zúčastnených darom.

Apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme svoje dary ponúkli pre dobro svojich bratov a sestier, keď hovorí: „Keď sa zdete, každý niečo má: dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, vysvetľovania; všetko nech je na budovanie.“ (1 Kor 14,26) Toto je poslaním chrámového hudobníka: ponúknuté svoje nadanie, talent a „dar chválospevu“ nie pre svoju slávu, ale pre „budovanie“, pre dobro svojich blížnych. Najväčším dobrom pre človeka je sám Boh, ktorý je prameňom dobra. Je to Boh, ktorého sme miem nazývať svojím Otcom a ktorý sa nám dáva poznáť vo svojom Slove. Preto jadrom liturgických spevov majú byť biblické a liturgické texty.

Sv. Augustín vo svojich Vyznaniach (X. kn., 33. kap.) hovorí: „Priznávam sa, že trochu milujem spevy, najmä ak ich oživuje twoje slovo... Tieto spevy, oživené twojimi výrokmi, sa usilujú dostaviť ku mne, hľadajú v mojom srdci nejaké čestné miesto... Niekedy si myslím, že im preukazujem viac úcty, ako sa patrí, najmä keď cítim, že tie svätej slová, keď sú spievane, mocnejsie a vrúcnejsie rozpaljujú moje srdce na zbožnosť než vtedy, keď sa nespievajú.“ Týmto slovami sv. Augustín nádherne vyjadril podstatu toho, čo majú na mysli cirkevné dokumenty, keď zdôrazňujú „posvätnosť“ hudby (porov. Musicam sacram, čl. 4a; Motu proprio Pia X., čl. 2). Je správne keď si chrámový hudobník z času na čas položí otázku, či jeho snahou a cieľom je iba vlastná realizácia svojich predstáv o hudbe v chráme, alebo či chce vložiť svoje schopnosti do služieb „budovania“, kde sa cieľom jeho účinkovania stáva túžba privádzať ľudí cez hudbu bližšie k Bohu. Myslím, že v tejto túžbe je zakorenena najväčšia hodnota, ktorú môže a má chrámový hudobník ponúknuté druhým ľuďom. V prijatí a realizovaní tejto hodnoty konkrétnie uskutočňuje svoju lásku k druhým ľuďom.

Jednohlas gregoriánskeho chorálu nás upozorňuje ešte na jeden aspekt, ktorý má mať chrámový hudobník na mysli. Svätý Pavol ho v Liste Rimanom podáva takto: „Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšlali podľa Krista Ježiša, a tak jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ (Rim 15,5-6) Spoločný spev zhromaždenia je neodlučiteľnou súčasťou utvárania jednoty Cirkvi.

V úvode sme spomínali, že pravdivosť starozákonných obiet spočívala vo vnútornom uspôsobení obetujúcich. Aj v kontexte spevu nás svätý Pavol povzbudzuje, aby sme boli pravdiví, keď hovorí: „Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.“ (Ef 5,19) Svätý Ambráz vo svojom výklade žalmov hovorí, že „Dávid nás učí, že máme spievať vnútri, vnútri spievať žalmy, ako spieval aj Pavol: «Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj myslou. Budem spievať duchom, budem spievať myslou.»... A svätý Prorok sa priznáva, že spieval na vykúpenie svojej duše, keď hovorí: «Na citare ti, Bože, zahrám, Svätý Izraela. Jasal budú moje pery, keď ti zaspievam, i moja duša, ktorú si vykúpil.»“

VLASTIMIL DUFKA SJ

Inštrumentálna hudba v dejinách

Už zo Starého zákona sa dozvedáme, ako inštrumentálna hudba sprevádzala dôležité udalosti náboženského života Izraelitov. Hovoria o tom napr. kladok okolnosti zo života kráľov. Ked' kňaz Sadok pomazal Šaula za kráľa „...celý národ vystupoval za ním, ľudia hrali na flautách a radovali sa tak veľmi, že od ich jasotu až pukala zem.“ (1 Kr; 1,40) Pri prenášaní archy zmluvy do Jeruzalema „...Dávid a celý Izrael tancovali pred Pánom celou silou pri piesňach, za sprievodu citára, hárf, bu-

západe v 8. storočí sa otvorili možnosti jeho použitia aj v cirkvi.

V prvých viachlasných skladbách preberali nástroje chorálny hlas (tenor), ktorý vo viachlase zvukovo zdôraznili a zosilnili. Neskôr sa na miesto chorálneho cantu firmu dostávali aj svetské melódie a nástroje viac ovplyvňovali zvukovú podobu vládnucej vokálnej hudby ars novy a renesancie. Dychové nástroje - trúbky, pozauny v renesančnej cirkevnej hudbe prehlušovali spev a spoluúčinkovali pri rôznych programových skladbách.

Na tieto, ale aj na ďalšie problémy

hlasy. Inštrumentálny part sa stáva stále viac podstatným a hudba dostáva inštrumentálny základ. Vývoj v cirkevnej hudbe dospevia k čisto inštrumentálnym formám, ktoré reprezentujú rôzne druhy organovej hudby (ricercar, toccata, canzona) a najmä chrámová sonáta (sonata da chiesa). Tento náročný hudobný druh znel v liturgii počas graduale, kde bol najviac priestoru pre hudobný prejav.

Katolícku cirkevnú hudbu obohatila v 18. storočí neapolská škola, a to i nezádúcimi prvkami, pochádzajúcimi z vtedy vládnucej opery, ktoré vyvolali negatívne

O INŠTRUMENTÁLNEJ HUDBE V LITURGII

bienkov, zvončekov a cimbalov.“ (2 Sam; 6,5) Spevom a nástrojmi Izraeliti chválili, oslavovali svojho Boha a vzdávali mu vdaky: „Hrajte Pánovi na citare, na citare a harfe zunivej. Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou kráľa a Pána.“ (Ž 98) Chvála vrcholí v žalme 150: „Chválte (Pána) zvukom poľnice, chválte ho harfou a citarou. Chválte ho bubnom a tancom, chválte ho lýrou a harfou. Chválte ho lubozvučnými cimbalmi, chválte ho jasavými cimbalmi, všetko čo dýcha, nech chváli Pána.“

Prví Kresťania zo svojich bohoslužieb úplne vylúčili inštrumentálnu hudbu, ktorú spájali s pohanským kultom. Ak sa spomínajú nástroje v Novom zákone, tak len s spojitosťou so sekulárnymi zvykmi, ako metafore alebo vo vizionárskych pasážach, kde majú iba symbolickú hodnotu. Cirkevní otcovia v súvislosti s používaním nástrojov v židovskej bohoslužbe často pripomínajú, že kresťanská bohoslužba už nepotrebuje krvavé obety, tance, ani liturgické nástroje. Sv. Hieronym v súvislosti so zavedením nástrojovej hry do chrámov hovorí: „...včera v amfiteátri, dnes v sv. Cirkvi, večer v cirkuse a ráno pri oltári.“ Útočí tým najmä na organy, ktoré mali v tom čase miesto v cirkusoch a divadlách. Podľa názorov Tertuliána bola inštrumentálna hudba spojená s okázlosťou a hýrením pochybného morálneho charakteru (divadlá, cirkusy, organ).

Nástroje sa objavili v kresťanskej bohoslužbe až v 10.-13. storočí, kedy skončili židovské a kresťanske polemiky s helenistickým kultom a objavením sa organa na

v cirkevnej hudbe - používanie nástrojov v chránoch, uvádzanie svetských melódii ako cantu firmu, svetské prvky v organovej hre, nezrozumiteľnosť textu reagovala cirkev na zasadnutí Tridentského koncilu v roku 1562. Rokovania o cirkevnej hudbe uzavrel koncil pomerne všeobecným dekrétom: „Z kostolov treba vylúčiť tie druhy hudby, ktoré ako v organovej hre, tak v speve obsahujú niečo bezuznáne alebo nečisté (lascivum aut impurum aliquid)...“ Ideálom, ktorý zodpovedal požiadavkám Tridentského koncilu sa stal pre ďalšie storočia - popri gregoriánskom choráli ďalší cirkevno-hudobný štýl - „a cappella“ vokálna polyfónia, ktorú najlepšie reprezentoval Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Nástroje sa uplatnili v liturgickej hudobnej praxi na konci 16. storočia vo viaczborových (polychórických) skladbách, kde k ich zaradeniu viedli viac zvukové dôvody. Rôzne striedanie sólových hlasov, zborov, nástrojov viedlo k zaujímavým zvukovým účinkom, ktoré umocňovali akustické podmienky vtedajších chrámov.

V 17. storočí s nástupom monódie sa nástroj (organ) stal doprevádzajúcim nástrojom sólového spevu. V tomto období nástroje stále viac prenikajú do viachlasnej cirkevnej hudby a uplatňujú sa koncertantne. Vzniká koncertantná omša (missa concertata), v ktorej sa spolu so zborom a bassom continuom sólisticky uvádzajú ako vokálne, tak inštrumentálne

Iveta Sestrienková

reakcie cirkevi. Pápež Benedikt XIV. v encyklike *Annus qui* (1749) reagoval na prenášanie teatrálnych prvkov do chrámov, používanie mnohých dychových nástrojov, „lesklý“ zvuk orchestra atď. Povaľuje nástroje v liturgii ako vhodný prostriedok na stupňovanie výrazu slova. Nástroje treba obmedziť na organ a sláčikové nástroje; trúbky, horný, bicie nástroje, lutny atď. treba z liturgie vylúčiť pre ich spojenie s opernou hudbou.

V druhej polovici 18. storočia sa stáva uplatnenie nástrojov v zhudobňovaní textov omšového ordinária veľmi podstatné. Začína sa tradícia orchestrálnych „symfonických omší“ s obsadením symfonického orchestra, v ktorých sa podstatný hudobný rozvoj odohráva práve v inštrumentálnom parte. „Symfonické omše“ majú svoje vročné diela v Korunovačnej omši KV 317 a Missa solemnis KV 337 Wolfganga Amadea Mozarta, v Šiestich veľkých omšíach Jozefa Haydna a v Missa solemnis op. 123 Ludwiga van Beethovena. V Missa solemnis začína rozpor medzi bohoslužobnou a náboženskou duchovnou hudbou, ktorý pokračoval a stupňoval sa v nasledujúcom storočí. Hudba, ktorá ide vlastným vývojom, sledujúc imanentne hudobné ciele sa začína s bohoslužbou nazájom „vyrušovať“.

Koncom 18. storočia sa výmedzuje uvádzanie orchestrálnych omší na území Rakúska, kde pôsobili ich významní autori. Obmedzenia súviseli napríklad s nariade-

niami osvietenského panovníka Jozefa II., ktorý zredukoval uvádzanie orchestrálnych omší na viedenskú dvornú kapelu a Dóm sv. Štefana vo Viedni. V kostoloch nariadił nahradzať orchestrálne omše chrámovými piesňami. Podobne nariadenia salzburškého arcibiskupa Hieronyma Colloreda, zástancu osvietenských ideí sa týkali úspornosti a skrátenia bohoslužieb, v tej súvislosti redukcie dĺžky a obsadenia omší. Ovplyvnili i Mozartovu omšovú tvorbu zo salzburškého obdobia.

Tradícia symfonických omší pokračovala i v 19. storočí u Franza Schuberta (zo šiestich omší Es dur, As dur). Podobne vznikajú veľké sakrálné diela, ktoré idú v šlapajúcich Beethovenovej Missa solemnis a svojím symfonizmom presahujú liturgiu (Luigi Cherubini, Hector Berlioz - *Requiem*, Charles Gounod, Gioacchino Rossini - *Stabat mater*, Giuseppe Verdi - *Requiem*, Franz Liszt - *Korunovačná omša*, Anton Bruckner - *Messe in d*, *Messe in f*, *Te Deum*).

Popri veľkých symfonických dielach cirkevnej hudby vznikali v 19. storočí na vidieku inštrumentálne sprevádzané „Landmessen“ (vidiecke omše). Jednoduchšie omše, ktoré doprevádzali dychové nástroje, zodpovedali náboženským potrebám vtedajšieho mešianstva, ktoré „hľadalo v omši skôr príjemné, nedeľno-slávnostné a radostno-zábavné.“ (Georgiades). Pomery v liturgickej hudbe na vidieku v tomto období, priemerné imitácie cirkevnej hudby viedenského klasicizmu doprevádzané dychovými nástrojmi kritizovali zástancovia ceciliánskeho hnutia. Kritizovali hudbu v kostoloch, ktorá z dôvodov prenikania svetskej hudby do liturgie znie podľa vzoru opernej, tanecnej a pochodovej hudby, čo neprispieva dôstojnosti liturgie. Ceciliánske hnutie, ktoré sa usilovalo o reformu liturgie návratom k starým formám cirkevného spevu (gregoriánsky chorál, polyfónia) odmietlo i orchestrálne doprevádzané omše a cirkevnú hudbu. Podnechovalo vznik „ceciliánskych organových omší“, ľahko spievateľných v pohodnej hlasovej polohe. Ujal sa tiež „ceciliánsky organový štýl“ s charakteristickým legátom, oprostený od meliziem a figurácií.

V prvej polovici 20. storočia sa stala známa Klosterneuburská škola, kde nahradili veľké symfonické omše, ktoré tu mali bohatú tradíciu uvádzaním organových omší.

V 20. storočí v súlade s obnovenou liturgiou II. vatikánskeho koncilu sa kladie dôraz viac na liturgické slávenie spoločen-

stva - teda v hudbe na ľudový spev. Inštrumentálna hudba sa dostáva do liturgie ako súčasť dedičstva duchovnej hudby minulosti, ale aj cez rôzne experimenty s organovým zvukom, často vzdialé náboženskému a hudobnému cíteniu širšieho spoločenstva veriacich. Tiež cez rôzne amatérské skupiny, ktoré často zanedbávajú požiadavky na jej umeleckosť a dôstojnosť. Avšak aj v hudobnom prejave mladých kresťanov sa ukazujú riešenia využitia nástrojov, ktoré prepájajú spev spoločenstva s kvalitou inštrumentálnej hudby. (Príkladom sú piesne z Taizé, v ktorých sa jednoduchý spev spoločenstva spája s náročnejšími sólovými inštrumentálnymi partami.)

Organ sa dostal do Európy vďaka byzantskému cisárovi Konštantínovi V., ktorý v roku 757 daroval prvý organ franskému kráľovi Pipinovi Krátkemu. Nie je nám však známe, ako sa stal organ zo svetského nástroja vysokých vrstiev cirkevným nástrojom. Pri jeho udomácnení v zá-

Organ sa dostal do Európy vďaka byzantskému cisárovi Konštantínovi V., ktorý v roku 757 daroval prvý organ franskému kráľovi Pipinovi Krátkemu. Nie je nám však známe, ako sa stal organ zo svetského nástroja vysokých vrstiev cirkevným nástrojom. Pri jeho udomácnení v zá-

Freska Gaudenzia Ferrarioho v Saronne zo 16. storočia

Organová hudba

Organ sa stal v kresťanskej bohoslužbe západu najdôležitejším nástrojom. Toto postavenie získal i tým, že vďaka svojim zvukovým možnostiam dokázal nahradíť zvuk speváckeho zboru. Kedže vokálny hudobný prejav mal od počiatkov kresťan-

padnej Európe zohrali dôležitú úlohu benediktíni, ktorí ako prví umiestňovali organ v kostoloch svojich opátstiev s cieľom urobiť liturgiu slávnostnejšou.

Počiatky liturgickej organovej hry a jej dejiny počas niekoľkých storočí sú spojené s gregoriánskym chorálom. Začínajú v stredoveku tzv. alternatívou praxou.

Rozumieme pod ňou taký spôsob uplatnenia organa, kde pri antifonickom a rezonoriálnom speve každý druhý chorálový verš - verš žalmu alebo strofu hymnu jednohlasne uviedol striedavo so zborom alebo scholou organ.

V 15. storočí pod vplyvom viachlasnej cirkevnej vokálnej hudby vyrástla z jednohlasných alternácií chorálu viachlasná organová hudba. Tu začínajú aj dejiny versetov. Versety - krátke kontrapunktické skladby sa stali typickými formami organovej hudby v katolíckej liturgii. Až do 18. storočia boli tématicky spojené cantom firmom s chorálom - organovou viachlasnou hrou striedali chorál. Široké uplatnenie získali versety na omšové ordinárium (tzv. organové omše) a na magnifikat. Vrchol v tvorbe versetov v 17. storočí predstavujú tri organové omše *Fiori musicali* Girolama Frescobaldiho s kontrapunkticami spracovanými versetmi na kyrie z chorálnych omší. V tradícii Frescobaldiho, Georga Muffata, Kaspara Kerlla a ďalších pokračovali mnohí autori v Nemecku, Taliansku a vo Francúzsku.

Na alternatívnu organovú prax reagovali v 17. storočí aj cirkevné dokumenty. *Caeremoniale episcoporum*, ktorý v roku 1600 vydal pápež Klemens VIII. je významný aj tým, že v ňom cirkev prijala organovú hudbu do liturgie ako jej podstatnú časť. V dokumente sa píše: „*V slávostnej omši hrá organ alternatívne pri Kyrie eleison a pri Gloria in excelsis na začiatku omše; hrá po epištole a rovnako k ofertóriu; pri sanctus hrá alternatívne; počas pozdvihovania vo väžnom a pokojnom tóne; pri Agnus Dei alternatívne; hrá pri versikule pred oráciou po prijímaní a na konci omše.*“

Okrem versetov viazaných na chorál vznikala aj ďalšia oblasť tvorby vychádzajúca z vokálnej hudby, najmä z viachlasných polyfonických skladieb (motet). Začiatkom 17. storočia sa prevažná časť organovej hudby najmä v Taliansku orientovala na vokálnu sadzbu. Adaptáciu vokálnych foriem pre organ sa do organovej hudby prenášala hudba úzko spojená so slovom.

Z chorálu vyšla tiež protestanská liturgická organová hudba, avšak na rozdiel od katolíckej z protestanského chorálu. Práve spracovanie chorálu najmä v severonemeckej oblasti znamenali jej najväčší rozmach. Umeleckú zrelosť dosiahla liturgická organová hudba viazaná na chorál i vďaka prijatiu protestanského chorálu do evanjelickej bohoslužby ako veľmi podstatnej súčasti liturgie, a tiež zásluhou vy-

spelého organárstva v severnom Nemecku. Chorál sa uplatňoval v evanjelickej bohoslužbe tiež alternatívne. Prvý verš chorálu spievalo spoločenstvo, druhý viachlasne zbor, prípadne s inštrumentálnym sprievodom, tretí verš prednesol organ so spracovaním chorálového cantu firmu. Majstri severonemeckej školy - Dietrich Buxtehude, Karol Böhm a ďalší rozvinuli formy chorálových predohier, chorálových fantázií, v strednom Nemecku Johann Pachelbel najmä chorálové variačné cykly (chorálové partity). Syntézu v spracovaní protestanského chorálu predstavujú organové diela Johanna Sebastiana Bacha.

Okrem chorálovo viazaných skladieb uvádzali sa v omši aj voľné organové formy, čo dokladajú dobové dokumenty (*Caeremoniale episcoporum*, tiež Frescobaldiho *Fiori musicali*). Podľa týchto prameňov sa na úvod hrala tokáta, po epištole canzona, k obetovaniu ricercar, počas pozdvihovania toccata per l'Elevatione, na konci omše canzona alebo toccata. Tieto formy preberali z talianskych vzorov a ďalej rozvíjali autori severonemeckej protestanskej oblasti (prelúdiá s tokátovými prvky Dietricha Buxtehudeho, Nicolausa Bruhnsa, Vincenta Lübecka, passacalie a ciacony). Organová tvorba severonemeckej oblasti vyvrcholila v prelúdiách, fantáziách a tokátoch Johanna Sebastiana Bacha. Juhonemeckí autori katolíckej oblasti sa orientovali viac na tokátu, uvádzanú v bohoslužbe ako slávnostný vstup a záver.

V 18. storočí sa prehľbjujú snahy osamostatniť organovú hudbu od gregoriánskeho chorálu a vyňať organovú hudbu z liturgie. Organ sa stáva viac sprivedným nástrojom chrámových piesní. Sólová hra sa obmedzila v katolíckej liturgii na versety a iné kratšie formy. Tvorba versetov, oslobodených od chorálového cantu firmu dosiahla v tomto období nebývalé rozmery a vyšla v mnohých zbierkach.

V dôsledku štýlového smerovania v 18. storočí a tomu zodpovedajúcemu vývoju organového zvuku stráca postupne organová hudba na svojom význame. Záujem o organovú hudbu, najmä staršiu sa prebudiť až začiatkom 19. storočia. Skladatelia ako Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms sa obracajú k organovým dielam, v ktorých je často zreteľný vplyv Johanna Sebastiana Bacha. Franz Liszt preniesol na organ virtuózne prvky klavírnej hry. Najmä vo Francúzsku pokračuje stará tradícia organovej hry, v 19. storočí však skladatelia ako César

Franck, Charles Marie-Widor, Louis Vierne, Marcel Dupré dospevajú k veľkým dielam v symfonickom štýle. Olivier Messiaen spája vo svojich skladbách farebnosť nástroja francúzskej tradície s osobne cennou kompozičiou technikou. Nové podnety do organovej hudby priniesol v Nemecku Max Reger, vo svojich rozahlých kompozíciah ovplyvnený ba-chovskou polyfóniou a wagnerovskou harmoniou.

V dôsledku „organového hnutia“ a znovuobnovovania organárstva podľa vzoru barokových organov vzniká v druhej treťine 20. storočia organová hudba, ktorá sa znova usiluje o prepojenie s liturgiou a spojenie s formami a technikami organovej hudby Johanna Sebastiana Bacha.

Postoj k inštrumentálnej hudbe v cirkevných dokumentoch

Cirkev počas niekoľkých storočí reagovala na uvádzanie a podobu inštrumentálnej hudby v liturgii, aj keď sa tejto oblasti hudby venovala skôr okrajovo. Prvým závažným dokumentom rímskej cirkvi, ktorý sa venuje výlučne liturgickej hudbe, v tej súvislosti tiež hudbe inštrumentálnej je *Motu proprio o obnove cirkevnej hudby „Tra le sollecitudini“ Pia X. (22. 11. 1903)*.

Motu proprio zaujíma výnimočné postavenie tým, že je označované ako „zákon cirkevnej hudby“. Prvýkrát sa celocirkevným výnosom určuje, aká má byť cirkevná hudba: „*Cirkevná hudba musí obsahovať zvláštne vlastnosti liturgie, totiž posvätnosť, kvalitu foriem, z čoho dospevia k ďalej vlastnosti - všeobecnosti.*“ (čl. 2) Určuje štýlový ideál, vzor cirkevnej hudby, ktorým je gregoriánsky chorál. Podľa toho cirkevnej hudbe dáva hodnotu jej príbuznosť s gregoriánskym choráлом. Vokálnu hudbu považuje za ideál, organ a iné nástroje povoľuje ako nástroje spre-vádzajúce spev: „*Vlastnou hudbou cirkvi je sice čistá vokálna hudba, predsa sa povoluje tiež spev s organovým sprievodom*“ (čl. 15). Organ a iné nástroje majú podporovať spev (čl. 16). Vylučuje sa klavír, hlučné a zábavné nástroje (bubon, činely) a hudobné kapely, len vo výnimočných prípadoch a v obmedzenej miere sa pri-púšťajú dychové nástroje (čl. 19-21).

Apoštolská konštitúcia „Divini cultus sanctitatem“ Pia XI. (20. 12. 1928) tiež hovorí o organe ako o „vlastnom nástroji cirkvi“, kritizuje však „výstrednosti

najnovšej hudby“ (čl. 8). V zmysle štýlového ideálu varuje pred hľadou, ktorá sa nehodí k naplneniu posvätného diania, zvlášť kvôli nadmernému používaniu nástrojov (čl. 8). Myslí tým najmä kompozície viedenských klasikov, ktoré sa v tom čase uvádzali v prehnanej mieri.

Encyklika o posvätnnej liturgii „Mediator Dei“ Pia XII. (20. 11. 1947) sa v hudbe opiera o výpovede predchodcov, vyzdvihuje hodnotu gregoriánskeho chorálu, dáva však nové akcenty: odporúča pestovanie ľudového spevu. Pripúšťa aj súčasnú hudbu ak nevnáša nič svetské a zodpovedá posvätnosti chrámu a liturgie (kap. IV).

Encyklika o cirkevnej hudbe „Musicae sacrae disciplina“ Pia XII. (25. 12. 1955) sa vyjadruje k ľudovému spevu, zaujíma priateľský postoj k nástrojom. Na prvé miesto v duchu svojich predchodcov kladie organ, rovnako uznáva aj iné nástroje, ak neprinášajú nič svetské a hlučné. Zvlášť vyzdvihuje sláčikové nástroje (kap. III, čl. 72).

Konštitúcia o posvätnnej liturgii „Sacrosanctum concilium“ II. vatikánskeho koncilu (4. 12. 1963) dáva védúcu líniu celej obnove. Jej motívom je znovaodkrytie cirkvi ako spoločenstva po krstených a tým liturgie ako slávenia spoločenstva. Z toho vyplýva, že kresťania sa majú zúčastňovať na liturgii aktívne a s porozumením, preto v materinskom jazyku.

O cirkevnej hudbe sa hovorí v šiestej kapitole. Viackrát zaznieva požiadavka aktívnej účasti veriacich. Neurčuje už štýlový Ideál, aj keď gregoriánsky chorál dáva na prvé miesto, ale, čo je nové a podstatné aj pre inštrumentálnu hudbu, pripúšťa všetky formy pravého umenia: „Cirkev schvaluje všetky formy pravého umenia, ktoré majú náležité vlastnosti a pripúšťa ich do Božieho kultu.“ (čl. 112) a vyzdvihuje tradíciu: „Poklad posvätnnej hudby sa má opatrosť a zvelaďovať čo najstarostlivejšie.“ (čl. 114) V duchu predchodcov uprednostňuje organ, za istých podmienok pripúšťa aj iné nástroje: „Písťalový organ nech je v latinskej cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj... Iné nástroje možno v bohoslužbe pripustiť podľa úsudku a so súhlasom kompetentnej cirkevnej vrchnosti, ak sú vhodné na posvätný cieľ... ak zodpovedajú dôstojnosti chrámu a naozaj podporujú duchovné budovanie veriacich.“ (čl. 120)

Inštrukcia o hudbe v posvätnnej liturgii „Musicam sacram“ (5. 3. 1967) vyzdvihuje v duchu II. vatikánskeho koncilu aktívnu účasť veriacich a dedičstvo cirkev-

nej hudby: Poklad cirkevnej hudby sa má zachovávať, ale prispôsobovať obnovenej liturgii (čl. 53). Ak sa omšové ordinárium spieva viachlasne, príp. s inštrumentálnym sprievodom, (orchestrálne omše) nemá byť ľud celkom vylúčený z účasti na speve (čl. 34). V kapitole o inštrumentálnej hudbe (čl. 62-67) sa prvýkrát počíta so samostatnou inštrumentálnou hudbou, sice na vstup, prípravu obetných darov, prijímanie a na konci omše. Sólová hra sa nedovoľuje v adventnom a pôstnom období, počas veľkonočného trojdňa, v oficiu a omši za zomrelých (čl. 65,66). Vo vzťahu k organu a iným nástrojom nadvázuje na II. vatikánsky koncil, dôraz pri výbere nástrojov kladie na miestnu tradíciu, profánne nástroje úplne vylúčuje (čl. 62,63). Nástroje sú prostriedkom na podporovanie spevu a prehľbovanie jednoty zhromaždenia (čl. 64).

II. vatikánsky koncil otvoril v liturgii nové možnosti aj pre inštrumentálnu hudbu tým, že prijal všetky formy pravého umenia, ktoré majú požadované vlastnosti, čo je kritériom hodnoty cirkevnej hudby. Od II. vatikánskeho koncilia je osobitne prijímaná historická inštrumentálna hudba, najmä organová, ako súčasť dedičstva duchovnej hudby minulosti, ktorý treba „opatrosť a zvelaďovať“. V tejto súvislosti sa v liturgickej praxi stretávame s problematickým uvádzaním historických orchestrálnych omší. Otázkou je, ako ich uvádzať, či možno predniesť ordinárium bez účasti ľudu atď. K tomu sa dosť presne vyjadruje dokument *Musicam sacram*, nadvážujúci na II. vatikánsky koncil: Z pokladu duchovnej hudby sa majú uvádzať tie časti, ktoré zodpovedajú obnovenej liturgii. Podobne: Ak sa omšové ordinárium spieva viachlasne s inštrumentálnym sprievodom, nemá byť ľud celkom vylúčený z účasti na speve. Presne uvádzajú časti, ktoré majú spoločne spievať veriaci: Krédo, Sanktus a záverečné zvolanie v Agnus.

V celých dejinách, končiac dokumentami po II. vatikánskom koncile cirkev reaguje na používanie nástrojov v liturgii. Dokumenty upozorňujú na nevhodnosť výberu profánnych, hlučných a zábavných nástrojov, z ktorých niektoré aj menujú. Tieto odporúčania sú aktuálne dnes najmä pre mládežnícke kapely, ktoré by mali s väčšou citlivosťou pristupovať k výberu nástrojov, ich hlasitosti, aby hudba, ktorú produkujú nevyrušovala a bola hodná dôstojnosti chrámu a sláveniu posvätných pamätniek cirkevi.

Lexikón pojmov duchovnej hudby

Duchovné hry zahŕňajú dramatické formy s biblickými alebo legendickými námetmi. Svoj rozkvet zaznamenali v stredoveku, kedy sa s nimi stretávame najskôr vo forme liturgických drám a neskôr mystérií. Dramatické prvky v liturgii dokladá už veľkonočný trópus *Quem queritis in sepulcro* rozšírený v celej Európe z obdobia okolo 10. storočia, ktorého obsahom je dialóg anjela a žien. V jeho rozšírenej verzii z mladších prameňov sú aj ďalšie scény - cesta apoštolov Petra a Jána k hrobu, stretnutie Márie Magdalény so zmŕtvychvstalým Kristom a podobne. Scény takéhoto charakteru spájané so spevom sa predvádzali aj na iné veľké cirkevné sviatky - Vianoce, Tri krále, Nanebovstúpenie Pána, neskôr aj na mariánske sviatky. Stali sa zväčša súčasťou oficií. Samostatné *Officium pastorum*, ktorého obsahom bola cesta pastierov k jasielkám, sa stalo súčasťou trojkráľového matutina rovnako ako *Officium stellae* s poklonou troch kráľov. Práve v týchto liturgických dramatizáciach treba hľadať inšpiračný zdroj našej ľudovej betlehemskej hry a trojkráľových obchôdzok s hviezdou, hoci najmä betlehemská hra absorbovala aj mnoho mladších, barokových prvkov z jezuitských školských drám.

Postupom času strácali duchovné hry svoj liturgický kontext a zhruba od 13. storočia opustili aj priestor chrámu pričom sa hrávali väčšinou na priestranstvách pred kostolným portálom. Rehoľníkov, klerikov a duchovných nahradili laickí herci - hry získali charakter ľudových predstavení. Od 14. storočia sú doložené prvé texty v národnom jazyku. Tieto veľkolepé predstavenia s naturalistickými prvkami boli rozšírené spočiatku najmä vo Francúzsku, kde ich označovali ako mystéries, mystériá (z lat. ministerium). Ich súčasťou boli spevy známych latinských liturgických spevov (hymnov), ale aj zvory, inštrumentálna a dokonca tanečná hudba. Hry využívali širokú škálu námetov zo Starého a Nového zákona (jedno z najstarších mystérií, *Hra o Adamovi*, ktorého obsahom je história o páde prarodičov do hriechu, má tiež svoju vzdialenosť odozvu v tzv. chodení s hadom prežijavajúcim v ľudovej tradícii), ale aj legendy zo života svätých. Mystéria - vlastne skôr akéosi ľudové slávnosti - sa hrávali dopoludnia aj popoludní a trvali aj niekoľko dní pričom obsahli neraz celú biblickú látku: od stvorenia sveta cez život Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstanie až po posledný súd. Stále viac okázalý a zosvetštený charakter mystérií bol príčinou ich odmietnutia tak reformáciou ako aj jezuitmi. Nahradili ich nové formy duchovných drám a školských hier s náučným a moralizačným obsahom, avšak zvyšky tejto tradície sa predsa len uchovali v ľudových dramatických prejavoch.

PETER RUŠČIN

V tomto roku uplynulo tridsať rokov od vydania inštrukcie Kongregácie pre posvätný obrad *Musicam sacram*. (Úplný text sme publikovali v číslach 2/95 a 1/96). Jej cieľom bola konkretizácia príslušných ustanovení koštitúcie II. vaticánskeho koncilu *Sacrosanctum Concilium*, týkajúcich sa liturgickej hudby. Dobu, v ktorej inštrukcia vznikala, poznámenali ostré diskusie a polemiky medzi poprednými teológmi i predstaviteľmi európskej cirkevnej hudby. Stav a spoločenské postavenie katolíckej cirkvi vo vtedajšom Česko-slovensku, ktoré napriek krátkemu obrodnému procesu zostalo v podstate kultúrno-politicky izolované od európskeho vývoja, nám v tom čase neumožnilo intenzívne vnímať protirečivé javy tohto jedinečného prelomového obdobia. Dôsledkom je nie dosť jasné chápanie podstaty liturgickej reformy a jej dôsledkov pre hudbu v liturgii. Často sa vychádzalo z vonkajšej zmeny, akou je zavedenie slovenského jazyka

namiesto tradičnej latinčiny, bez uvedomovania si širších súvislostí.

Cieľom nasledujúceho príspevku, ktorý vznikol krátko po vydaní inštrukcie, bola jej konfrontácia s predkoncilovými dokumentami o cirkevnej hudbe. Autor, Helmut Hucke (nar. 1927), vtedy profesor cirkevnej hudby na Teologickom inštitúte v Trieri, je predstaviteľom radikálnejšieho krídla cirkevných hudobníkov, ktorí víťali inštrukciu predovšetkým ako impulz k tvorivej činnosti a výraz zanechania tradičných estetických predsudkov cirkvi voči novej hudobnej tvorbe. Konzervatívnejšie krídlo sa združovalo najmä okolo CIMS (Consortio internationalis musicae sacrae - Medzinárodná spoločnosť pre posvätnú hudbu). Pochopiteľne, názorové rozdiely, či skôr odlišné akcenty, ktoré sa navyše s odstupom času nezdajú byť až také nepreklenuteľné, nemá význam prečítať.

5. marca 1967, v nedeľu „Laetare“, vysla inštrukcia *Musicam sacram* o hudbe v liturgii.

Je známe, že tejto inštrukcii predchádzali pohnuté udalosti. Ako vieme, prvý návrh inštrukcie bol predložený vo februári 1965¹ a *Consilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia* po dôkladných poradách a konzultáciach trvajúcich počas celého roka 1965 napokon odobrilo a postúpilo ďalej piatu verziu inštrukcie 2. 12. 1965. Čoskoro sa však ukázalo, že niektorí vplyvní cirkevní hudobníci, ale aj konzultanti biskupskej rady, ktorí už tak či tak nespolupracovali, kládli na najrôznejších miestach v Ríme veľké prekážky, pretože sa obávali o dedičstvo liturgickej hudby v latinskom jazyku.² Trvalo ešte viac ako rok, kým bola inštrukcia uverejnená.

Takmer všetky komentáre postrehli, že text inštrukcie je nejednotný, že badať do dotočné vsuvky už v samotných prudkých prechodoch, rozdieli v štýle a terminológii medzi rôznymi pasážami, ako aj isté protirečenia v texte a odvolávaní sa na predkoncilové nariadenia, zvlášť v článkoch 4a, 4b a 28. Prirodzene tieto interpolácie súvisia s udalosťami predchádzajúcimi vzniku dokumentu. Vzhľadom na túto skutočnosť sa inštrukcia často komentuje so zaujatosťou alebo sa komentár úplne vynecháva. Inštrukcia napokon neprináša nič nové - hovorí sa na jednej strane. A tento záver sa stotožňuje so želaním druhej strany, aby sa len nič nemenilo a všetko ostalo po starom.

Všeobecne prevláda názor, že progresívne a reštaurátorské tendencie sa vraj v tejto inštrukcii navzájom neutralizovali alebo došlo aspoň k ich vyváženiu. Výsledkom teda údajne nebolo nič iné, než potvrdenie inštrukcie o liturgickej

INŠTRUKCIA O HUDBE V LITURGII

Helmut Hucke

hudbe vydanej kongregáciou pre posvätný obrad v roku 1958, pričom táto bola viac menej z nevyhnutnosti zosúladená s konštitúciou koncilu.

Podľa toho je nová inštrukcia rozčarujúcim, ba zlepšujúcim svedectvom postupu liturgickej reformy - alebo aj dokladom toho, že tradičné bašty odolávajú a *musica sacra* je už dávnejšie na správnej ceste.

Sú však aj niektoré komentáre, ktoré majú na inštrukciu *Musicam sacram* iný názor. Vidia v nej novú etapu liturgickej reformy, ba až do budúcnosti smerujúce rozvinutie konštitúcie o liturgii.³ V týchto komentároch nie je ani tak reč o jednotlivých podmienkach a predpisoch inštrukcie, ako skôr o jej princípoch a koncepcii, ktorá sa v nej prejavila.

V skutočnosti podceňovanie významu inštrukcie *Musicam sacram* spočíva do značnej miery v tom, že sa prehliada zásadná štýlová zmena, ktorá ju odlišuje od predkoncilových nariadení o liturgickej hudbe: na novú inštrukciu sa pozerá presne tak, ako sme si zvykli hľať na doterajšie dokumenty o liturgickej hudbe. To, čo sa však odvodzovalo z právnických

ustanovení, bol vlastne obal a ozdobný príďavok: historické, estetické, teoretické výklyady hudobných problémov mohol chápať hudobník ako kuriálny štýlový príkaz, nie ako bernú mincu. Preto sa šlo ďalej a hľadali sa rukolapné ustanovenia, čo sa smie a čo nesmie. Pozornejšie čítanie inštrukcie *Musicam sacram* ukazuje, že v tomto dokumente sa fažisko presunulo inam, že vlastným obsahom sú zásadné výpovede a nie rubriky. Už tým je inštrukcia progresívny, do budúcnosti nasmerovaným dokumentom liturgickej reformy. Čím viac sa človek vhľbi do textu, tým viac pozoruje, že inštrukcia sa usiluje práve o to, aby sa vyhla rubricistickému konštatovaniu a namiesto toho načrtla základné východiská. V predstove sa výslovne uvádza, že v nej nie je obsiahnuté celé zákonodarstvo o liturgickej hudbe, ale chce dať „zásadné normy, ktoré sa v súčasnosti zdajú byť veľmi potrebné“ (čl. 5). Konkrétnu výpovedu inštrukcie, ako ich nachádzame v tej či onej súvislosti, majú menej charakter rubričiek, ale skôr praktických návodov. Sú pokusom skonkrétnie základné princípy a ich realizáciu v spoločenstve sláviacom liturgiu.

Dodatočnými vsuvkami, ktoré sa do stali do textu v období od odovzdania tex tu Consiliom do jeho publikovania a o ktorých by bolo zbytočné prieť sa alebo dis kutovať, sa kontúry dokumentu znejasnili, keďže tieto zmeny vniesli do inštrukcie výlučne rubricistické prvky. Avšak práve vzhľadom na svoj rubricistický charakter majú tieto vsuvky vlastný obsah, ktorý nič nepridáva princípom a zásadným výpovediam.

Predkonciliová koncepcia musica sacra

Inštrukcia má nadpis: *Instructio de Musica in Sacra Liturgia*. Už jeho porovnanie s názvom inštrukcie z roku 1958, de *Musica sacra et Sacra Liturgia*, odkrýva zásadnú zmenu oproti predkonciliovým nariadeniam o cirkevnej hudbe: musica sacra a liturgia sa už nestavajú vedľa seba ako dve veci. Pojem *musica sacra* je v titule vynechaný a v texte sa používa len zdržanlivo a v užšom zmysle ako doposiaľ.

Pojem *musica sacra* (*posvätná hudba*) ako označenie pre spev a muzicovanie v kostole nemá až takú dlhú história.⁴ Výraz má svoj pôvod v nemeckom luteránstve a pôvodne označoval náboženskú hudbu v širšom zmysle na rozdiel od vlastnej *musica ecclesiastica*. Romantizmus objavil ideál musica sacra v renesančnom štýle a capella. Tento štýlový ideál ako „rímsku vokálnu polyfóniu 16. storočia“ prevzalo hnutie za obnovu cirkevnej hudby v 2. polovici 19. storočia. Pojem musica sacra sa stal jeho programom v opozícii voči praxi liturgickej hudby, ktorá stratila kontakt s hudobným umením aj liturgiou a udomácnila sa spolu s novým druhom meštiackej zábavnej a salónnej hudby: na náladové podfarbenie bohoslužby sa poslúžilo štýlistickými prostriedkami a repertoárom od svadobného pochodu až po valse triste.

Pius X. dal svojmu *Motu proprio* z roku 1903 nadpis *Instructio de Musica sacra*, teda identifikoval liturgickú hudbu s programovým pojmom musica sacra. Súčasne však späťne odkázal reštauráciu liturgickej hudby na gregoriánsky chorál ako „spev rímskej cirkvi“. Ako musica sacra v najvlastnejšom zmysle slova sa rozumel repertoár a prax viachlasnej hudby chrámového zboru; ešte Pius XI. hovorí o musica sacra a gregoriánskom choráli ako o dvoch veciach.⁵ Musica sacra sa definuje v opozícii k úchylkám liturgickej

hudobnej praxe: má byť posvätná, to znamená ďaleko od čohokoľvek profánneho. A má mať charakter pravého umenia, „lebo inak nedokáže mať na poslucháčov taký vplyv, aký má Cirkev v úmysle, keď prijíma hudobné umenie do liturgie.“⁶ Od tejto koncepcie musica sacra ako hudobného umenia chrámových zborov sa odvoduje maximalistická požiadavka, že má byť „nehodnou služobnicou liturgie“. Tým sa dá vysvetliť aj chápanie musica sacra ako ozdoby a doplnku, súčasne ako „podstatnej súčasti“, avšak iba „slávnostnej liturgie“. Témou *Instructio de Musica sacra* Pia X. nie je vôbec spev v liturgii, ale musica sacra chrámového zboru a podmienky jej pripustenia k bohoslužobným úkonom. Tak sa ani v týchto „všeobecných pravidlach“

lách musica sacra“ nič nehovorí o speve kňaza, resp. koncelebrantov a ľudový spev sa spomína len ako účasť ľudu na gregoriánskom choráli.

Liturgickohudobné usmernenia za pontifikátu Pia XII. predstavujú pokus na jednej strane zotrvávať koncepciou musica sacra na báze repertoáru cirkevnej hudby, na druhej strane integrovať do koncepcie musica sacra problém nastolené liturgickým hnutím. To sa odohráva tým spôsobom, že pojem musica sacra sa stále viac rozširuje, dokonca aj za hranice cirkevnej hudby a súčasne sú snahy uchopíť problematiku rubricisticky pomocou téz stanovených Piom X., ktoré však pritom získavajú celkom odlišné aspekty. Charakteristickým príkladom je zostavenie „druhov“ musica sacra. Pius X. vo svojom *Motu proprio* označil za ideál gregoriánsky chorál, ku ktorému sa blíži klasická

polyfónia rímskej školy 16. storočia. Avšak aj novšia hudba priniesla vraj diela, ktoré nie sú nedôstojné liturgických úkonov.⁸ Inštrukcia kongregácie pre obrad z roku 1958 z toho odvodzuje tri druhy musica sacra. Gregoriánsky chorál sa definuje ako spev v liturgických knihách a „klasická polyfónia 16. storočia“ je premenovaná na „polyphonia sacra“ od obdobia gregoriánskeho spevu až po 16. storočie. Zo zmienky Pia X. o „modernejšej hudbe“ sa vytvoril nový druh „modernej musica sacra“, pod ktorý spadá hudba komponovaná na liturgické účely od 16. storočia (!), avšak iba viachlasná, pretože sa pevne zotrváva na pojme „polyphonia“ zavedenom Piom X. K týmto druhom sa pridávajú tri ďalšie, totiž musica sacra pre organ, náboženský ľudový spev a náboženská hudba.⁹ Dva posledné druhy zahŕňajú na základe ich definície dokonca všetok mimokresťanský náboženský spev a hudbu.¹⁰ Vcelku teda predstavuje týchto šesť druhov musica sacra celkom rozdielne kategórie: právne, historické, interpretačnopráctické, sociologické, spirituálne. Spoločné je pre ne to, že ich všetky možno chápať v zmysle hudobného repertoáru.

Samozieme, liturgická hudba má a potrebuje mať nejaký hudobný repertoár. Avšak identifikácia repertoáru s liturgickou hudbou vôbec a názor, že repertoár je sám liturgickou hodbou, sú neudržateľné, pokiaľ chápeme liturgickú slávosť ako dianie a úkon. Aj z hudobnej, umeleckej stránky sú neudržateľné, pretože takýto pojednávanie nezáhradí, ako tvrdia ideológovia musica sacra, predvoj hudobného umenia a ešte menej je zárukou liturgickej hudby ako právho umenia. Je viac-menej vyjadrením solidarity s postmeštiackou, umeleckou v zásade nepodstatnou hudobnou kultúrou dištančujúcou sa od súčasnej hudby.

Spev ako liturgické dianie

V *Motu proprio* Pia X. sa odkazuje musica sacra na vzor gregoriánskeho chorálu: „Liturgická skladba je o to viac cirkevná a liturgická, o čo viac sa vo svojom zameraní, duchu a nálide približuje gregoriánskemu chorálu.“¹¹ Naproti tomu sa v konštitúcii koncilu o liturgii hovorí: „Tak bude liturgická hudba tým posvätnnejšia, čím užie je spojená s liturgickým dianím...“ (čl.112).¹² Na inom mieste konštitúcie sa spomína zhromaždenie sláviace liturgiu jedným dychom s „úkonmi, gestami a po hybmi tela“.¹³

Na prvý pohľad by sa takáto príbuznosť mohla javiť ako podceňovanie a znehodnocovanie *musica sacra*. V skutočnosti sa tu odohráva obrat k chápaniu spevu v liturgii ako liturgického diania: spev sa už nechápe ako *musica sacra* na skrášlenie liturgického aktu, ktorý môže človek v podstate práve tak dobre uskutočniť tým, že rozpráva. Už nie je viac príďavkom istej formy liturgie, ktorú rubriky definujú ako slávostnú, ale chápe sa ako prirodzený spôsob účasti na liturgickej slávosti, ako ľudský výraz.

Inštrukcia *Musicam sacram* si túto koncepciu osvojila a rovinula ju.¹⁴ Zreteľne to vidíme, ak porovnáme jej členenie s inštrukciou *De Musica sacra et Sacra Liturgia* z roku 1958: inštrukcia z roku 1958 vychádza z foriem liturgickej slávosti a druhov *musica sacra* a následne určuje, ako sa majú jedny spájať s druhými. Inštrukcia *Musicam sacram* začína otázkou, prečo sa v liturgii spieva a vysvetluje, že tento spev musí na jednej strane vyrastať z podstaty obradu a štruktúry liturgickej slávosti, na druhej strane z daniosti príslušného liturgického zhromaždenia: „Predovšetkým tie časti, ktoré si vyžadujú spev, sa majú naozaj spievať a sice spôsobom a formou zodpovedajúcim ich podstate.“ (čl. 6) „Pri výbere liturgickej hudby pre spevácky zbor a ľud treba bráť do úvahy schopnosti tých, ktorí majú spievať. Cirkev sa v liturgických úkonoch nevyhýba nijakému druhu cirkevnej hudby, pokiaľ vyhovuje duchu samého liturgického úkonu.“ (čl. 9) Potom konštítúcia hovorí najskôr o tých, ktorí spievajú v liturgii (čl. 13 - 26) a potom dáva smernice na realizáciu liturgického spevu v rôznych formách liturgického slávenia. (Spev pri slávení sv. omše, čl. 27 - 36; Spev pri posvätnom oficiu, čl. 37 - 41; Posvätná hudba pri slávení sviatostí a svätenín, pri osobitných posvätných úkonoch v liturgickom roku, pri bohoslužbách slova a pri pobožnostiach, čl. 42 - 46.) Problémom jednotlivých druhov cirkevnej hudby a hudobného repertoáru sa venuje na záver. Namiesto toho, aby rozprávala o skrášlení slávostnej liturgie prostredníctvom *musica sacra*, inštrukcia hovorí: „Liturgický úkon nadobúda vznešenejšiu podobu, keď sa vykonáva so spevom...“ (čl. 5). Dopolňať používaný terminus *technicus* „in cantu“¹⁵ na označenie spevu knaza je teraz aplikovaný na spev všetkých účastníkov liturgickej slávosti, ktorý sa v predkonciliových dokumentoch o liturgickej hudbe charakterizoval ako „použitie *musica sacra*“. A na rozdiel od chápania liturgickej hudby ako

„ozdoby liturgie“ sa konštatuje, že „pravá slávostnosť liturgického úkonu nezávisí od pestrej formy spevu a veľkolepej prípravy obradov“, že „treba dbať na integráciu samého liturgického úkonu a na vykonanie všetkých jeho častí“ (čl. 11).

Inštrukcia už nechápe spev v liturgii ako pestovanie *musica sacra* a ako problém zosúladenia nejakého hudobného repertoáru s danosťami liturgie. Spev spomína ako živý spôsob vyjadrovania, ako komunikačný prostriedok človeka, ktorý má v liturgii svoje miesto a je súčasťou liturgickej slávosti. To neznamená odmietnutie hudobného umenia v liturgii, ani dedičstva cirkevnej hudby minulosti. Aj hudobné umenie má v liturgii svoje miesto. Avšak aj umenie musí byť súčasťou liturgickej slávosti. A nie je ňou už len tým, že ide o *musica sacra*, ale tým, že sa pridržiava liturgického textu. Musí „zodpovedať duchu príslušného liturgického úkonu a podstate jeho častí.“ Tým sa nevyžaduje nič iné, než aby bolo „pravým umením“: „pravé umenie“ nevzniká len samotným ovládaním pravidiel. Predpokladá úprimnosť. V liturgii musí byť úprimne mieneným liturgickým dianím.

(PREVZATÉ Z ČASOPISU CONCILIJUM,
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR
THEOLOGIE, ROČ. 4, 1968.)

(POKRAČOVANIE)
Z NEMČINY PRELOŽIL PETER RUŠČIN

Poznámky:

¹ *Rinnovamento liturgico e Musica Sacra. Commento alla Instruzione [Musicam sacram].* Bibliotheca „Ephemerides Liturgicae“, Sectio pastoralis, IV, 42.

² „At hoc tempore non defuerunt voces contentiosae, ope aliquorum diarium aut unius alteriusve consociationis populatale, quae dubia movent de interpretatione Constitutionis, timores urgerent circa possibilem deperditionem thesauri musicae sacre e superioribus saeculis traditi; dannatae clamarente insurgentia e declaratione linguae latinae et cantus gregoriani“. *Rinnovamento liturgico e Musica sacra* 42.

³ Porovnaj napr. *Rinnovamento liturgico e Musica sacra* ako aj komentáre časopisov *Musik und Altar*, *Église qui chante* a *Il canto dell' Assemblea*.

⁴ *Rinnovamento liturgico e Musica sacra* 56 - 60.

⁵ V nadpise apoštolskej konštitúcie *Divini cultus* zo dňa 20. 12. 1028 „*De liturgia deque cantu gregoriano et musica sacra cotidie magis prouenientis.*“

⁶ čl. 2.

⁷ čl. 1.

⁸ čl. 3 - 5.

⁹ čl. 4 - 10.

¹⁰ čl. 9 - 10.

¹¹ čl. 3.

¹² čl. 112. Táto výpoved, pravda, nadvázuje na jedno miesto encykliky *Musicae sacrae disciplina* Pia XII., že „*dôstojnosť a pôsobivosť liturgickej hudby je tým väčšia, čím viac sa približuje posvätnému dianiu kresťanského kultu, eucharistickej obeti oltára.*“ (II, 5). Porovnaj aj Liturgickú konštítúciu, čl. 28.

¹³ čl. 30.

¹⁴ Stalo sa, že inštrukcia *Musicam sacram* sa ešte raz vracia k druhom *musica sacra* a nadálej sa ich pridrža, a sice v článku 4b. Okrem toho je tu dokonca - po prvý raz v dejinách cirkevnouhudobného zákonodarstva! - definícia *musica sacra* a táto definícia podporuje koncepciu *musica sacra* ako špičkového repertoáru: „*A tak sa za posvätnú pokladá tá hudba, ktorá sa utvorila na slávenie Božieho kultu a ktorá vyniká posvätnosťou a ušľachtilosťou foriem.*“ (čl. 4a) To, že sa táto definícia v 1. poznamke odvoláva na Pia X., je buď nedorozumením, alebo zavádzaním. Na citovanom mieste nie je vôbec žiadna definícia *musica sacra*, ale iba to, že *musica sacra* má disponovať zvláštnymi vlastnosťami liturgie: posvätnosťou a správnosťou foriem. Je príznačné, že táto vsunutá pasáž-inštrukcie nie je v súlade s výrokom konštítúcie koncila citovanej na začiatku a vracia sa k Piovi X. Ako posvätnosť liturgickej hudby sa tam definuje to, čo nie je profáne. Napokon, článok 4a je jediným mestom inštrukcie, kde sa ešte používa historizujúci a znejasňujúci pojem „polyphonia“. Inak sa inštrukcia vyjadruje všeobecne bežou hudobnou terminológiou o viachlasnej hudbe, „*musica pluribus vocibus*“. Odsek 4a a 4b inštrukcie sú nepodstatné, keďže nemajú žiadnu súvislosť s ostatným textom a visia tak trochu vo vzduchoprázdne.

¹⁵ Inštrukcia z r. 1958, čl. 3. Porovnaj aj čl. 16 - 20.

Pokial naša európska hudobná pamäť spoľahlivo siahá niekoľko storočí dozadu, medzi predstaviteľmi cirkvi a realizátormi hudobnej zložky vždy vládlo isté napätie. Kňazi a biskupi často kritizovali vnášanie módnych svetských maniérov do chrámovej hudby - väčšinou však neboli odborne dosťatočne podkúti, aby svoje výhrady (vycítene intuitívne) vedeli precízne sformulovať aj jazykom hudobno-estetickým. Cirkev však v rôznych oficiálnych dokumentoch objasňovala vhodnosť či nevhodnosť istých štýlov, foriem a postupov v liturgickej hudbe. Nemožno tvrdiť,

mal invenciu - k tomu ešte presne vyšpecifikovanú!.

Skeptický postoj k okázalým až nabubralým orchestrálnym omšiam posledných troch storočí som nevymyslel ja. Opakujem len rozšírený poznatok, že tie diela nesú v sebe závažné prekážky praktickej použiteľnosti. Napríklad sú časove predimenzované - aj kvôli samoučelnému opakovaniu textových úsekov z titulu dramatizácie a formovej ucelenosti. Kým hudobníci prednesú Kyrie a Glória, kňaz by už mohol doslužiť omšu. Striedaním veľkých dynamických kontrastov a zvukových plôch (orchester,

vota. Aj v hudbe nebelošských národov videla cirkev prvok konzervujúci pohan-ské tradície a usilovala sa presadiť hudbu dôstojnú, odrážajúcu kresťanskú univerzalitu. Dnes je to inak. Podobne ako napríklad stredoeurópske kostolné piesne štýlovo a formovo vyrástli z ľudovej piesne daného etnika (pričom etnické skupiny sa vzájomne ovplyvňovali, obohacovali), cirkev akceptovala princíp „ľudovej pôvodu“ aj v prípade hudby napríklad afrických kmeňov a národov. Čiže: pokial im táto hudba (pre nás skôr šoku-júco divoká) vyhovuje, nech si ju používajú aj pri bohoslužbách. Tým sa však

ÚVAHY O LITURGICKEJ HUDBE

Ladislav Dóša

že hudobníci tieto zásady príliš rešpektovali. Náznaky „napäťa“ však bafaj aj na inej úrovni - medzi ktorýmkoľvek kňazom a jeho organistom: kňaz často vyčítala organistovi nevhodný, nedôstojný štýl hry, resp. výber piesní, skladieb. Opačnú krajnosť predstavuje prípad, keď kňaz núti vzdeleného organistu zaradovať gýcové piesne („ved sa páčia ľuďom“), alebo prehnane rytmizovanú a hlučnú hudbu („hlavne, že pritiahe mladých“).

Priznám sa, že ja ako kresťan som z neexistencie (!) všestranne vhodnej, dôstojnej, príťažlivej a ľahko dostupnej liturgickej hudby nešťastný. (Upresním túto charakteristiku: ide o univerzálnu, celosvetové akceptovateľnú hudbu. Dnes totiž každý kresťan považuje za „normálnu“ kostolnú hudbu len piesne vlastného etnika a všetko ostatné mu je cudzie, neprirodzené.) Aj najväčší skladatelia len málokedy vycítili tú správnu mieru, ktorá určuje prioritne posvätný (prítom nie nudne rozvláčny) charakter liturgickej hudby. Naopak, typické bolo, že každý skladateľ aplikoval aj v sakrálnej tvorbe ten istý štýl a techniku ako vo svojej hudebe svetskej. Štýlová determinovanosť, dobová „móda“ pôsobili vždy silnejšie ako schopnosť a ochota načrieť do žriedla čisto kresťanskej inšpirácie. (Tu by som sa mal vlastne sebakriticky opraviť: každý súci skladateľ sa totiž dokáže posaťať s ľubovoľným textom, témou či formou, no nikoho nemožno nútiť, aby

zbor, sólisti, organ) nadobúda dielo charakter veľmi vzdialený duchu liturgie. Treba spomenúť aj pokonciové úsilie aktívne zapojiť veriacich do bohoslužby a nerobiť z nich len pasívnych koncertných poslucháčov. Prednášanie niektorých častí veriacimi je liturgicky predpísané (napr. Krédo). Slávne omše skladateľov - velikánov teda zaznievajú v rámci bohoslužieb už len veľmi výnimočne, skôr sa uplatnia ako koncertné diela - tu už však nerozhodujú kritériá „liturgickej vhodnosti“, ale len a len hudobná kvalita.

O tom, že inak obdivuhodný a nesmierne dynamický rozvoj európskej hudby od 16. storočia výraznejšie neobohatiel cirkev o všestranne použiteľnú hudobnú zložku, svedčí aj fakt, že naše storočie čoraz viac obnovuje a pestuje kult gregoriánskeho chorálu - hudobného prejavu, ktorý svojím modálnym systémom, osobitným interpretačným štýlom a vôbec historickým odstupom je nesmierne vzdialený našej „európskej“ hudbe - prítom pôsobí aj na človeka 20. storočia príťaživo a povznášajúco.

Skúmať otázku, prečo je gregoriánsky chorál v súlade s duchom liturgie, iste nebude bez zaujímavosti. Ešte predtým by som však rád poukázal na ďalšiu „komplikujúcu“ skutočnosť našej súčasnosti. Šírenie kresťanstva sa v minulosti spájalo so snahou odstrániť aj vonkajšie znaky a návyky pohanského spôsobu ži-

znowa raz oslabilo jedno z tradičných kritérií sakrálnej hudby: aby nekopírovala, neprispomínała svetskú hudbu.

Takto po dlhých úvahách prichádzame k poznaniu, že jediná hudba, ktorá neprispomína svetskú hudbu, je gregoriánsky chorál. V čom tkvie jeho zásadná odlišnosť - a prečo je aj sakrálna hudba európskych majstrov nežiaduco poznačená vplyvom svetských foriem?

Možno to vidíme zjednodušene a trochu poeticky, no zdá sa mi, že ten podstatný rozdiel je v rytmike. Európske hudobné formy bazírujú na stabilnom rytmu. Párny rytmus, pokial je rázny, pripomína kráčanie, až pochod. Nepárny rytmus zase citovo ladený tanec - menuet, valčík. V každom prípade ide o živý, stimulujúci až strhujúci pohyb, ktorý je však „pripútaný k zemi“ a priam otrocky podlieha neustále sa opakujúcej schéme daného rytmu.

Gregoriánsky chorál na rozdiel od všetkých bežných foriem nepoužíva taktové čiary, ani ustálený rytmus. V notovom zápise nachádzame neumy, reprezentujúce sled dvoch, troch i viacerých tónov. Prakticky sa tým uvoľňuje naše „otroctvo“ vo vzťahu k stabilnému rytmu. V dôsledku toho (zase poetická analógia) akoby sa gregoriánska hudba vymaňovala spod zákona gravitácie, zbauje sa priplútaností k zemi: vznáša sa uvolnené ako voňavý dym kadidla so všetkou patričnou úctou a pokorou (ktorá tak čas-

to chýba v omšíach európskeho klasicizmu a romantizmu.

Samozrejme, aj keď gregoriánsky chorál nemá mechanicky stanovený rytmus, musí živo pulzovať - pričom kontrast umožňuje len striedanie obsadenia: sólistov a scholy, prípadne dvoch schol. Nesmie byť ako spomalený film, pretože sa stane nudným. Pamäťam sa, že istý náš skladateľ označil gregoriánsky spev slovom „mňaučanie“. Pre neho ako vzdeleného hudobníka 20. storočia znela táto hudba ako nezmyselná, postrádajúca všetky atribúty európskej hudby: jednoznačný rytmus, harmóniu, formové členenie. (V zátorke by som poznal, že tieto znaky nemá ani voňavý, slávnostný dym kadidla, ku ktorému som túto hudbu prirovnal.)

Rád by som ešte raz zdôraznil: gregoriánsky chorál sa zrieka „zotročujúceho“ stereotypného rytmu, ale „pulzovanie“ vychádzajúce z notopisných znakov - nemôžem ich vzťahu k textu musiť byť výrazné, melódia sa musí skutočne „vznášať“. Je veľmi zlé, ak sa (najmä v dôsledku pomálsieho tempa a nedostatočného spievania textu) stáva každý tón rovnako prízvučný. Správne naštudovaný gregoriánsky spev je totiž v artikulácii bohatoh diferencovaný: tóny nie sú rovnaké, ale dlhšie a kratšie, prízvučné i odľahčené, aj s jemnými dynamickými zmenami - táto hudba „dýcha“.

A tým som zároveň vyslovil aj poľutovaniahodný handicap gregoriánskeho chorálu: i keď je zdanlivo jednoduchý, jednohlasný, vyžaduje zasvätené a dôkladné štúdiu v kruhu zainteresovaných spevákov. Preto sa, žiaľ, tento dnes špecificky kresťanský hudobný prejav zrejme nikdy nestane majetkom „všeľudovým“, štýlom spievania, do ktorého by sa mohlo (okrem kratších vsuviek) zapojiť celé spoločenstvo veriacich.

Napriek tomu, záverom riskujem optimistickú viziú: ak sme spoznali, že novodobý vývoj európskej hudby nenašiel cestu k duchu pravej liturgiky (pričom konkrétnie štýlové, formové, výrazové prostriedky ako príčiny nesúladu vieme dnes pomerne presne definovať a problém ideálnej podoby, čistoty liturgickej hudby dnes zamestnáva mnohých odborníkov), možno práve naša rozporuplná a toľkými extrémami poznáčená doba vyprodukuje rovnako presvedčivú, pôsobivú, pritom ľahšie prístupnú hudbu, aká sa zrodila v lone kresťanstva pred vyššimi rokmi.

Barokové organárstvo (2)

Čo sa týka technického riešenia, všetky nástroje na Slovensku mali mechanic-kú hraciu a registrovú traktúru a vzdušnice s tónovými kancelami. V dochovaných organoch je to vždy zásuvková vzdušnica, s bodcovou (perovou) vzdušnicou som sa nestretol ani pri štúdiu archívnych materiálov. Pri malých nástrojoch (pozitívoch), ktoré sú pravou doménou slovenského organárstva, je z hracích traktúr najbežnejšia tzv. bodcová traktúra (Stecher). Nástroje sú najčastejšie hratelné z hracieho pultu, umiestneného na zadnej stene nástroja. Takéto nástroje sto-

z organa Valentína Arnolda v ev. a. v. kostole na Myjave.

Klaviatúry nástrojov majú často obrátenú farbu. Príznačné je, že na polepy dlhších (spodných) klávesov sa namiesto kosti používali rôzne druhy drevá (orech, eben, hruška). Často sú drevené polepy klávesov zdobené jednoduchými geometrickými motívmi (čiary, kombinácie segmentov atď.). Veľmi často sú zdobené aj celá klávesov a to obyčajne vyrezávanými motívmi. Tak je napríklad pre dielňu banskobystrických Podkonických charakteristická rezba „oblúk - hrot - oblúk“. Jedna bratislavská dielňa v 18. storočí lepila na celú pergamenové polepy s vyliso-

Z DEJÍN ORGANÁRSTVA NA SLOVENSKU (2)

Marian Aloiz Mayer

ja spravidla v parapete chóru a majú riešený priečielad na oltár. Zriedkavejšie sú prípady, keď nástroj nestojí priamo v parapete chóru. Vtedy môže byť hrací pult umiestnený na prednej stene nástroja a organista sedí obrátený tvárou k prospektu. Samostatné hracie stoly sa vyskytujú až od konca 18. storočia. Registrové manubria majú najčastejšie podobu kovových páčiek na preklápanie v horizontálnom smere, kovové registrové páčky preklápacíce sa vertikálne poznám len z organa v artikulárnom ev. a. v. kostole v Kežmarku. Vyskytujú sa aj drevené registrové fahadlá. Len výnimočne sa v slovenskom barokovom organárstve stretne s tzv. delenými registrami, ktoré sa niekedy nazývajú aj „polovičnými“. Basová a diskantová poloha sa u ich zapína samostatne a je obsadená rôznymi registrami, často aj inej stopovej polohy. V base mohli byť obsadené vyššou stopovou polohou, v diskante nižšou. Registre sú spravidla delené na basovú a diskantovú polohu na klávesoch c¹ - cis¹, prípadne d¹ - dis¹. Veľmi oblúbené boli v talianskom a španielskom organárstve. Podľa kontraktu s Johannom Vierengelom z roku 1751 mali byť dva delené registre na „zadnom“ pozitíve organa v bratislavskom dome. Napokon deleným registrom bol aj už spomínaný 16-stopový register

vanou dvojicou vtákov, medzi ktorými je srdce s plameňom.

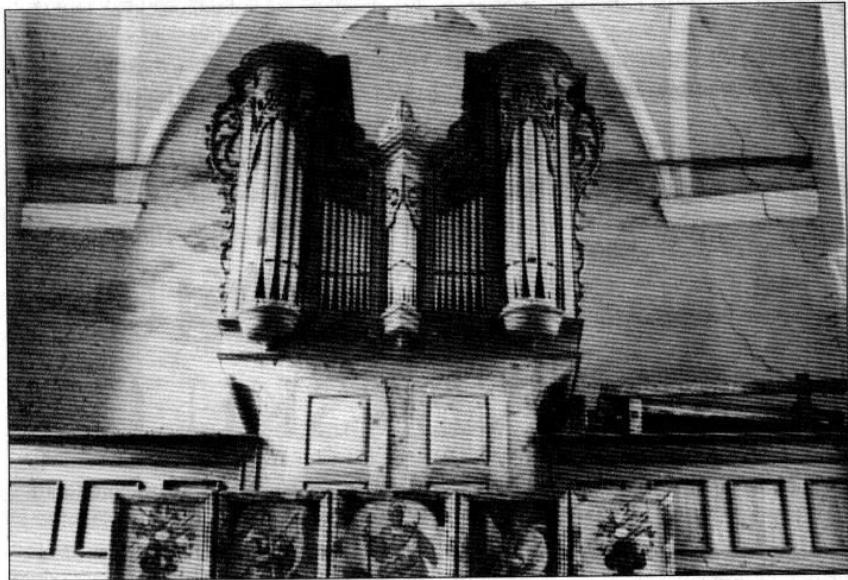
V barokových nástrojoch sa nachádzajú klinové mechy. V malých pozitívoch je to dvojica klinových mechov, často viacfaldových, umiestnených zo sokla pozitívu. Mechy sa „ťahali“ remeňmi, ktoré trčali von zo sokla pozitívu. Umiestnenie takýchto mechov na vrchu skrine pozitívu je zriedkavé. Na zásobovanie vzduchom vo väčších organoch slúžili veľké klinové mechy. Museli byť minimálne dva, ale niekedy ich bolo aj viac. Napríklad v dvojmaunuálovom organe v artikulárnom ev. a. v. kostole v Kežmarku sa dodnes zachovala trojica klinových mechov. Organ v bratislavskom dome mal po Vierengelovej prestavbe až sedem mechov (5 pre manuále, 2 pre pedál). Klinové mechy prirodzene nezarúčujú úplne vyrovnaný tlak vzduchu, preto ich koncom 18. storočia začína vytáčať zostava pozostávajúca z jedného klinového čerpacieho mecha a zásobného mecha. Prvýkrát bola táto zostava na Slovensku použitá pravdepodobne v štvorregistrovom pozitíve v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci v Bratislave. Používanie klinových mechov však u niektorých organárov pretrvalo hlboko do 19. storočia.

Architektonicko-výtvarné riešenie slovenských barokových organov je často

veľmi originálne. Chýrny levočský organ Hansa Humella bol umiestnený na drevenej, dnes neexistujúcej empore na severnej stene hlavnej lode. Ešte aj zo začiatku 18. storočia máme správy o umiestnení organov na bočnej stene hlavnej lode kostola. Je to pozostatok stredovekých zvyklostí, keď organy boli zavesené v podobe „lastovičieho hniezda“ na pozdĺžnej stene lode kostola. Samozrejme väčšina nástrojov je umiestnená bezprostredne do parapetov chórov, oproti hlavnému oltá-

gan, ktorý slúžieval na odbavovanie „hodiniek“ súčasťou hlavného oltára. Môže byť umiestnený v jednej skriňi situovanej nad oltárom (Pruské, kostol františkánov), alebo je rozdelený do dvoch zrkadlových skriň umiestnených po stranách oltára (Žilina, františkáni). Obdobne bol riešený aj nástroj vo františkánskom kostole v Skalici, ktorý sa však nezachoval. Organ umiestnený nad oltárom má aj ev. a. v. kostol v Hronsek. Nástroj postavil banskobystrický organár Martin Pod-

de. Na korunných rimsach sa začínajú objavovať plastiky anjelov s hudobnými nástrojmi alebo bez nich. Stretávame sa aj s kráľom Dávidom, prípadne s postavami svätcov. Postoje plastík sú meravé, gestá tiež. Hlavne na Spiši sa na píšfalových vežiach stretáme s laternami a prelamovanými korunkami. Ornamentálne rezby tvoria manieristické roviny alebo boltce. V ornamentálnych rezbách sa môžu objaviť aj hlavičky anjelov. Od konca 17. storočia sa objavujú akantové rezby. Od štyridsiatich rokov sa začína objavovať mriežka, hlavne nad píšfalami a v krídlových rezbách. Od päťdesiatych rokov 18. storočia nachádzame v slovenských organoch dynamické, vlniacie sa prospekty, tvorené kombináciou konvexných a konkávnych kriviek. Pekný príklad takto progresívne stvárneneho prospektu však máme už z roku 1729 vo františkánskom kostole v Malackách. Od polovice 18. storočia začína ornamentálnu výzdobu jednoznačne ovládať rokaj, ktorý je dopracovaný do širokej škály tvarov, často v kombinácii s mriežkou. Ornamentálna výzdoba nad píšfalami má už od päťdesiatych rokov zavŕše podobu látkovej drapérie. Širšie uplatnenie však našla až od konca 18. storočia a v 19. storočí. Vo vrcholnom baroku sa na bohatu profilovaných riimsach v hojnej miere uplatňuje figurálna výzdoba, tvorená „nebeskou hudbou“ - anjelmi hrajúcimi na rôznych hudobných nástrojoch. Sochy sú plné pohybu a vzrušenej gestikulácie. Figurálna výzdoba je od polovice 18. storočia chudobnejšia a pokojnejšia. Od sedemdesiatych rokov postupne mizne. Často ju nahradzajú vázy, ktoré sa však objavujú už v päťdesiatych rokoch. V tejto oblasti vývoj prechádza od symetrických barokových váz cez rokokové k empírovým. V tomto období sa v prospektoch sporadicke objavujú neznelé píšfaly, ba aj celé píšfalové polia slúžia len na ozdobu. V celom období baroka bolo oblúbené mramorovanie organových skriň. Prevládal odtieň zeleno-modrý s hnedenčervenými riimsami. Koncom baroka sa objavujú aj jednofarebné úpravy skriň v kombinácii so zlátencími rezbami. Spomenúť treba aj časté zdobenie prospektových píšfal slovenských barokových organov - oblúbené bolo napríklad maľovanie a zlátanie prospektových píšfal, ale len na území východného Slovenska.

Pozitív z kaplnky na Oravskom hrade

ru. Pri dvojmanuálových organoch je do parapetu umiestnený tzv. zadný pozitív a hlavný stroj s pedálom a hracím pultom je umiestnený za ním. Variantom tohto usporiadania je forma, pri ktorej je hlavný stroj i s pedálom rozdelený na dve zrkadlové časti (C a Cis stranu) umiestnené na strany od osi symetrie. Obyčajne si takéto riešenie vynútilo veľké okno na vstupnom priečelí kostola. V neskorom baroku sa uplatňuje aj variant, keď pozitív vo forme „dolného“ pozitívu stojí v zábradlí chóru a hlavný stroj je postavený nad ním. Veľmi zriedkavý je na Slovensku variant, keď je druhý manuál (pozitív) nad hlavným strojom. Poznáme aj nástroje s tzv. korunným pozitívom. Prekrásny príklad takého riešenia je v ev. a. v. kostole v Gelnici, kde postavil Michal Podkonický začiatkom 90. rokov 18. storočia dvojmanuálový organ a v rím.-kat. kostole v Liptovskom Hrádku. Upozorniť môžeme aj na netradičné situovanie organov v priestore. Stretávame sa s ním hlavne vo františkánskych kostoloch, kde je niekedy menší or-

konický v roku 1764. Raritou je aj nástroj umiestnený ako pendant kazateľnice. Nachádza sa v kaplnke, ktorá bola súčasťou dnes už neexistujúceho kaštieľa v Trenčianskych Bohuslaviciach a postavil ho viedenský organár Johann Hancke v roku 1763. Netradičné umiestnenie je výsledkom maximálnej snahy o symetriu interiéru. Koncom 18. storočia sa sporadicke stretávame s organmi s tzv. frontálnymi prospektami, ktoré zaberajú celú šírku chóru a majú veľký počet píšfalových polí a veží. Na Slovensku sú známe len z tvorby bratov Pažických - z rím.-kat. kostola v Brezne, Liptovskom Hrádku a v Tesárskych Mlyňanoch.

Organové skrine malých nástrojov v druhej polovici 17. storočia majú pôdorysnú líniu obyčajne nečlenenú, prospekt tvorí centrálna veža s dvoma priľahlými píšfalovými polami. Nástroje majú často krídla na zatváranie, s ktorými sa na Slovensku stretávame aj po polovici 18. storočia. Väčšie nástroje sú členené vystupujúcimi vežami na trojuholníkovom, segmentovom, resp. polygonálnom zákla-

(POKRAČOVANIE)

Prvými, teda aj najstaršími svätcami v rámci Uhorského kráľovstva boli svätý Ondrej (Svorád) a jeho žiak svätý Benedikt. Žili koncom 10. a v prvej tretine 11. storočia a boli členmi komunity zoborského benediktínskeho kláštora sv. Hypolita, v ktorom prijali mníšske mená Ondrej a Benedikt. Viedli pustovnícky život, najprv v jaskyni na Zobore, potom na Skalke pri Trenčíne. Po smrti Ondreja žil Benedikt ešte tri roky na Skalke kym ho nezavraždili zbojníci, ktorí jeho mŕtve telo zhodili zo skaly do Váhu (okolo r. 1028 alebo 1034-35). Správu o ich živote nám zachoval v legende o svätých Svorádovi-Ondrejovi a Benediktovi, napísanej asi 1064-1070, pätkostolský (pécsky) biskup Maurus, predtým pannonhalmanský opát, ktorý sv. Benedikta osobne poznal a o svätom Ondrejovi-Svorádovi vedel z rozprávania svätého Benedikta, ako aj vtedajšieho zoborského opáta Filipa.

Pravdepodobne súčasne alebo zkrátko po ich kanonizácii, čo bolo v roku 1083 alebo o niečo skôr, bol na Skalke postavený kostol sv. Benedikta mučeníka (a všetkých svätých), písomne doložený až začiatkom 13. storočia. Roku 1224 vtedajší nitriansky biskup Jakub, do ktorého diecézy Skalka patrila, založil tam benediktínske opátstvo, ktoré fakticky zaniklo za reformácie v 16. storočí. Jeho majetky neskôr dostali trenčianski jezuiti. Z majetkového hľadiska dôležitá stredoveká časť archívnu benediktínskeho opátstva na Skalke sa zachovala v archíve trenčianskeho jezuitského kolégia, ktorý je t. č. uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. Z knižnice a bohoslužobných kníh kláštora na Skalke sa nezachoval ani jeden kódex, ani jedna bohoslužobná kniha v ňom používaná a v dotejšej odbornej literatúre sa nespomína ani jeden fragment, ktorý by pochádzal z tohto kláštora.

Za významný prínos preto treba poklaňať objavenie pergamenového listu (rozmery 357x540 mm), ktorý som našiel pri výskume v Maďarskom krajinskom archíve v júni 1996. Tento pergamenový list bol použitý na previazanie (väzbu) urbára majetkov opátstva Skalka a tiež ďalších dvoch urbárov. Znamená to, že v 17. storočí u trenčianskych jezuitov ešte existovali niektoré stredoveké kódexy, pôvodne používané v kláštore na Skalke, prinajmenšom ich fragmenty. Ako prakticky nepotrebné boli potom použité na iné účely.

Spomínaný veľký pergamenový list bol pôvodne iste súčasťou antifonára, používanejho v benediktínskom opátstve na

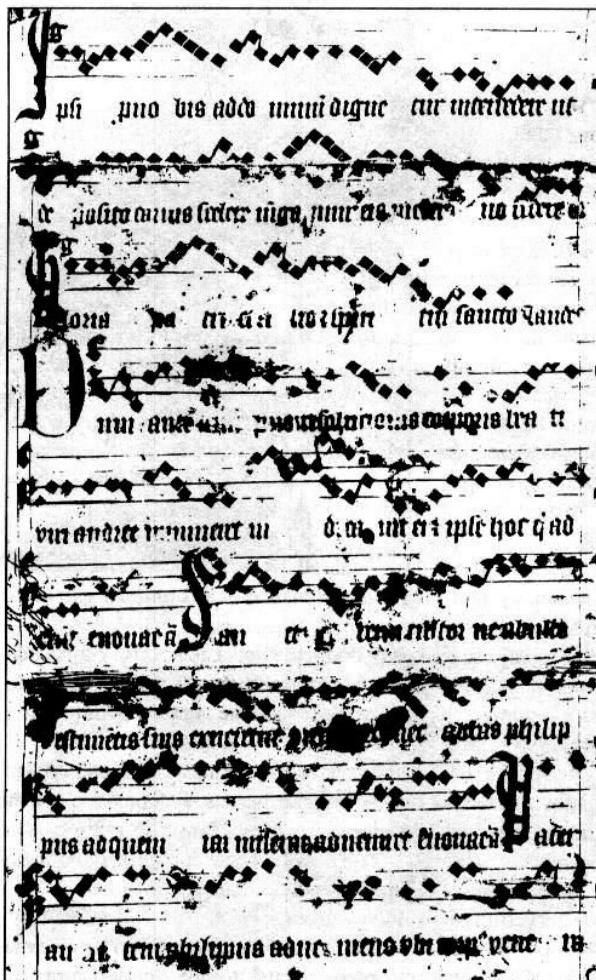
Skalke. Podľa písma ho chronologicky možno zaradiť najneskoršie do druhej polovice 14. storočia alebo do čias ešte o niečo starších. Vzhľadom na chyby, ktoré sa v ňom vyskytujú a ktoré neboli úplne vykorigované, ale len čiastočne opravené, treba predpokladať, že antifonár vyhotobili priamo v kláštore pre vlastnú potrebu. Obzvlášť cenný je zachovaný pergamenový list aj preto, že k slovnému textu obsahuje aj notáciu v štvorlinajkovom systéme.

Na pergamenovom liste (9+9 riadkov)

je v prvých troch riadkoch koniec modlitby. Vo štvrtom riadku začína text, vychádzajúci takmer doslovne z tretej kapitoly legendy o svätých Ondrejovi-Svorádovi a Benediktovi, v ktorom sa hovorí o skone svätého Ondreja-Svoráda a jeho mučeníctve: „Keď sa priblížil čas skonu svätého muža Ondreja (Dum autem tempus resolutionis)“, text potom pokračuje vo všetkých deviatich riadkoch aj na druhej strane listu a končí slovami z druhej kapitoly: „nemohli uchvátiť život vo večnosti (vitam

STREDOVEKÁ HODOBNÁ PAMIATKA ZO SKALKY

Richard Marsina

eternitatis); text pokračuje iste aj na nasledujúcom nezachovanom liste, zrejme slobami „a zly duch (et nequam spiritus)“ atď.

Plne bude možno zužitkováť tento nález až vtedy, ak sa podarí úplne prečítať alebo zmysluplnie (pravdepodobne) doplniť aj poškodené miesta a najmä prepísať aj notáciu. Je potrebné, aby sa toho ujal skúsený súbor duchovnej hudby, ktorý by nám potom mohol predviesť v tónoch časť legendy o svätých Ondrejovi-Svorádovi a Benediktovi tak, ako sa spievala na chóre v druhej polovici 14., možno už aj v 13. storočí, o čo bude iste záujem na Slovensku a azda aj aspoň v blízkom zahraničí.

Veľačtení páni, veľačtený pán primátor!

Srdečne Vám ďakujem, že ste dali zreštaurovať Hildebrandtov organ v chráme sv. Václava, ktorý teraz môže zaznieť svojím ušľachtilým starým zvukom. Teším sa, že ste tento nástroj zachránili. Gratulujem firme Hermann Eule k jej úspechu. Aké je to krásne, že človek môže vzkriesiť k životu starý vzácný organ.

Počas toho, ako Vám píšem, spomínam si na rok 1908, keď som žiadal štrasburskú mestskú radu, aby neahrádzali Silbermannov organ v Štrasburgu novým, ale aby ho zachovali v pôvodnom stave. Túto iniciatívou sme vyvinuli spolu s mojím priateľom - organistom

Ruschom. Smiali sa z nás. Iba preto, že som mal priateľov na cirkevnom úrade miestnej protestanskej cirkvi, mohol som organ zachrániť. Boj trval veľa rokov. V Lambarén mi organ chýba a ja si kvôli práci nemôžem pre žiaden do Európy vystretnieť.

Srdečné pozdravy Vám a Vašim blízkym

Albert Schweitzer

List A. Schweitzera z Lambarén (resp. Gabon - Afrika) z 22. 11. 1964 mestskej rade v Naumburgu (bývalá NDR).

Iba veľmi málo ľudí, dokonca i odborníkov - organistov vedelo v období rozvoja strojovej výroby organov skutočne oceňovať hodnotu starých historických nástrojov. Medzi takéto vzácné osobnosti patril dr. Albert Schweitzer (1875-1965), nemecký humanista, filozof, teológ, lekár a vynikajúci organista. Bol aktivistom tzv. organového hnutia, ktoré sa snažilo zachraňovať historické organy a vo vývoji organárstva presadzovať ideály baroka.

Vo vyspelých západných krajinách je v súčasnosti ochrana historických organov vďaka množstvu odborníkov na túto oblasť, povedomiu historickej verejnosti i kladnému vzťahu štátu i cirkví k tejto problematike dôkladne prepracovaná. Všetky historické organy sú zdokumentované. K ich rekonštrukcii sa pristupuje maximálne zodpovedne. V prípade veľmi vzácných nástrojov sa vypisuje na opravu konkúr. Keďže v súčasnosti sú v oblasti reštaurovania historických organov vyvinuté také metódy, ktoré zaručujú opravu organu i v tom najhoršom stave, neprichádza likvidácia do úvahy a žiadnom prípade. Ako je to u nás, na Slovensku?

Slovensko je okrajovou zónou Európy v oblasti organárstva. Za našou východnou hranicou sa v minulosti stavali organy len zriedkavo. Každopádne je vývoj organárstva u nás zaujímavý, a to bohužiaľ viac pre západnú Európu ako pre nás samých.

Vďaka veľkým firmám, podnikom a „továrnám na varhany“ sme prišli o množstvo vzácných organov (bazilika v Šaštíne, trnavský dóm atď. - bližšie kniha Historické organy na Slovensku) a to bez zdokumentovania pôvodného nástroja! Hoci trend likvidovania starých organov ovládal istý čas celú Európu, je alar-mujúce, že na Slovensku pretrváva tento

PREŽIJÚ NAŠE HISTORICKÉ ORGANY?

Stanislav Šurin

Pôvodný (dnes už neexistujúci) organ M. Šaška ml. v Hrnčiarovciach z roku 1886

stav dodnes. Hŕstka odborníkov a nadšencov ja bezbranná voči nevedomosti a z toho vyplývajúcemu nepochopeniu zodvedených.

A tak sa stáva, že ešte na konci 20. storočia prichádzame na Slovensku o vzácné historické organy.

Ale dovoľte konkrétny prípad, bohužiaľ nie ojedinelý.

Vo farnosti Hrnčiarovce pri Trnave mali pred štyrmi rokmi veriaci problém.

Organ bol starý, rozladený. Veľa tónov nehralo, niektoré hrali aj vtedy, keď nemali. Správca farnosti sa skontaktoval s niekoľkými organárskymi firmami z Českej republiky, ktoré vypracovali návrhy na novostavbu organa. Opravu starého organa neodporúčali. Vraj sa nedá opraviť.

Medzitým však stúpli ceny a nie veľmi solventná farnosť zostala bezradná. Tu im prišla na pomoc istá východoslovenská firma zabezpečujúca predaj digitálnych organov. Situácia bola zachránená a osud

jednomanaúlového organa od Martina Šaška ml. z roku 1886 spečatený. Starý organ odstránili a nahradili digitálnym organom. Z pôvodného nástroja zostala iba lavica, kryt na ventilovú komoru s nápisom od majstra Šaška a kovové písafy, ktoré len-len že neskončili u výkupcu kovov. Ostatné drevené časti vrátane kláves i registrových tiahiel spálili!

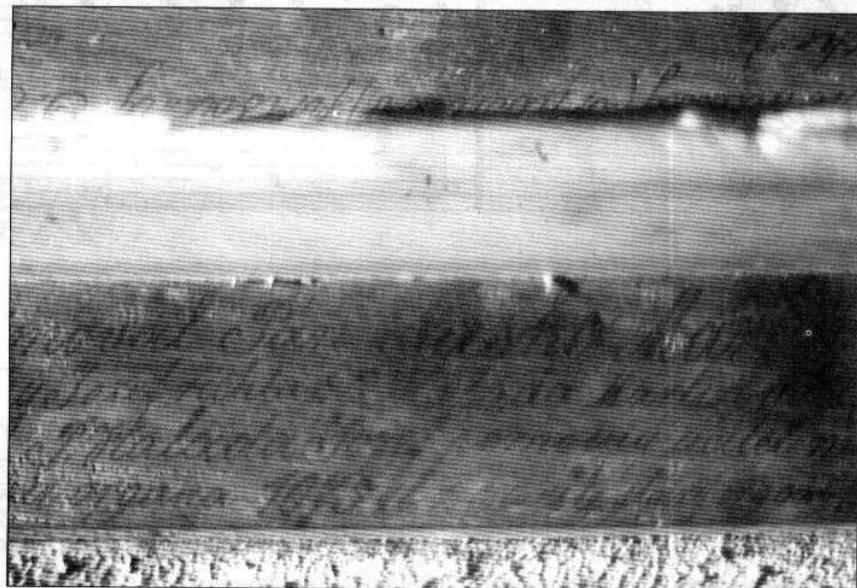
Veriaci i správca farnosti sú nadšení. „Koľko máme teraz miesta na chóre“, pochválil sa mi pán farár. I organista si pochváloval: „Na tom starom sa už nedalo hrať a teraz máme trojmanuál.“

Celkový počet v pôvodnom stave zachovaných historických organov na Slovensku nie je veľký. Z toho väčšina je vo veľmi zlom stave. Preto by mal byť každý hodnotný historický organ odborne zreštaurovaný. V prípade, že danému priestoru a podmienkam nevyhovuje (napríklad veľkosťou a technickými vymoženosťami), treba uvažovať o vhodnom umiestnení každého takéhoto nástroja.

Nie je to úžasné, ak zvuk diela starého majstra, ktorý počúvali naši predkovia pred mnohými rokmi môžeme počúvať i my dnes? Nie je to krásne, že človek môže vzkriesiť k životu starý vzácný organ, ako napísal A. Schweitzer?

Veriaci v Hrnčiarovciach však túto možnosť už nikdy mať nebudú. Namiesto skvelého zvuku diela majstra Šašku sa bude v ich gotickom kostole cez reproduktory šíriť digitálny zvuk sériovo vyrobeného stroja, ktorý o 5-10 rokov bude vo svojom rade „výbehovým typom.“

Martin Šaško ml. (1835-1894) bol v 19. storočí členom najvýznamnejšej slovenskej organárskej rodiny z Brezovej pod Bradlom. Vyučil sa u svojho otca Martina Šaška st. (1807-1893). Bol zručným organistom. V roku 1878 sa prestúpil do Békés Czaby v Maďarsku. Nástroje tohto majstra sa na Slovensku zachovali v rím.-kat. kostole v Kátlovciach, Petrovej Vsi a veľký dvojmanuálový organ v rím.-kat. kostole v Pezinku. V technickom a dispozičnom riešení ako aj vo výtvarnom riešení prospektov (organových skrín) sa pridržal tradície šaškovskej dielne. Nástroje pochádzajúce z tejto dielne nesú stopy solídnej práce, vďaka čomu i bez väčších opráv slúžia až podnes.

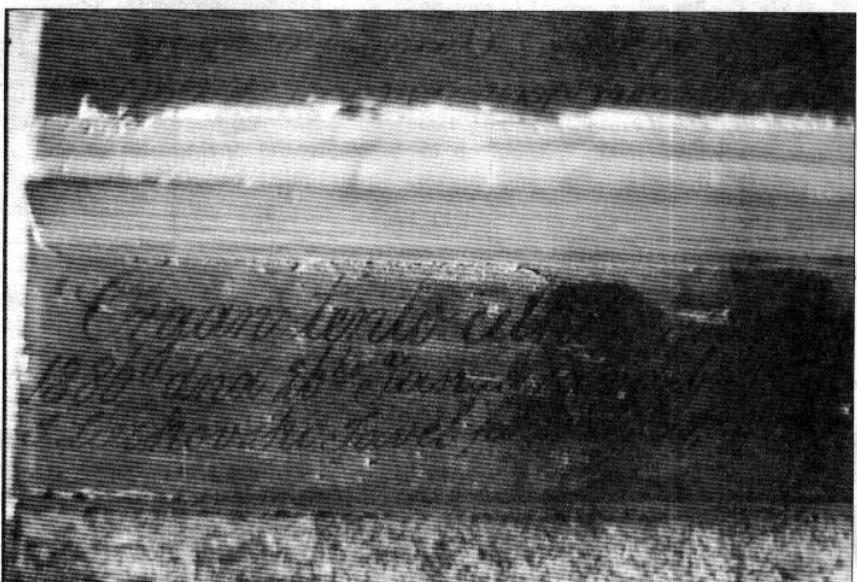

Dispozícia pôvodného organa v Hrnčiarovciach z roku 1886

Manuál: Principal 8'
(C-f³?) Salicional 8'
Flauta 8'
Octava 4'
Flauta 4'
Mixtura 3'

Pedál: Subbas 16'
(C-f) Octavbas 8'

Spojky: Manuálová mechanická spojka
C-h ako subspojka 16'
c¹-f³ (?) ako superspojka 4'

Nápis na kryte ventilovej komory (jediná drevená časť, ktorá z organa zostala)

AKO PREDOHRAŤ PIESEŇ JKS (9)

Volná improvizácia (dohra) na JKS 272

= 60

I. man: Principal 8', Flauta 4'

Ped.: Subbas 16', I/P

I. man: +Flauta 8'
+Oktava 2'
+Kvinta 2/3

STANISLAV ŠURIN

Ave Maria

3 Ant. 1g

A-ve Ma-ri- a, * grá-ti- a plena : Dómi-nus te-cum :
be-ne-dicta tu in mu-li- é-ri-bus.

1.

A-ve Ma-ri- a, * grá-ti- a pléna, Dóminus técum,
benedicta tu in mu-li- é-ribus, et benedictus fructus vén-
tris tú- i, Jésus. Sáncta Ma-ri- a, Máter Dé- i, óra pro
nó-bis pecca-tóri-bus, nunc et in hó- ra mórtis nóstrae. Amen.

Vtomto čísle Vám prinášame dve verzie spevu Ave Maria. Prvá verzia, antifóna s textom „Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus“ je pôvodným originálnym spevom, ktorý bol zapísaný v 10. storočí neumatickou notáciou. Spieva sa v liturgii, a to na 4. adventnú nedelu v laudách, ako antifóna ku kantiku Benediktus, tiež 25. marca na sviatok Zvestovania Panny Márie ako druhá antifóna k laudám a 7. októbra na spomienku Ružencovej Panny Márie. Melódia k celému textu modlitby (2. verzia) bola dokončená neskôr. Táto verzia s pokračo-

vaním textu sa nenachádza v liturgických knihách ako spev pre liturgiu. Je to spev k ľudovým pobožnostiam, vyskytoval sa naprsklad v litániach a bol určený spevu ľudu.

Hymnus Eucharistického kongresu

Vroclav 1997

Text: M. Drzewiecki
Hudba: S. Stuligrosz
Slov. preklad: V. Malý
Hud. úprava: P. Franzen

1. Pri - šiel si, Pa - ne, dať slo - bo - du sve - tu,
2. Ked' hrieš-ny člo - vek to ne - vie, jak tre - ba,
3. Pri - jmi - že od nás vždy len vdá - ky - vzda - nie,

pri - ná - šaš prav - du e - van - je - li - a.
roz - lá - mat hrie - chu ot - roc - tva pu - tá,
prí - tom - nosť tvo - ja nech - nás vždy chrá - ni.

Nech ma - jú ľu - dia len lás - ku tak svä - tú,
tu Cir - kev dá - va nám tie slo - vá z ne - ba,
Nech mi - lost' tvo - ja aj nám v srd - ci va - nie,

po - koj a slo - bo - da z nej pra - me - nia.
dob - ro by vlád - lo, nie zlo - ba kru - tá.
nech na - šu du - šu bo - lest ne - zra - ní.

Tre - tie - ho dňa Pán z hro - bu o - ži - ve - ný
 Z ol - tá - ra svá - té pri - jí - ma - me,
 Za - ne - chal si nám v Eu - cha - ris - ti - i

Bass clef, key signature 2 sharps, common time.

ví - taz - ne vstá - va a - je vždy s na - mi.
 znak Bo - žej lás - ky z ne - ho nám svie - ti.
 sa - mé - ho se - ba o - slá - ve - né - ho;

Bass clef, key signature 2 sharps, common time.

On a - poš - to - lov Du - chom Svä - tým zme - ní
 Kris - to - vu prav - du, mi - lost' len tú má - me,
 ty si zdroj lás - ky, slo - bo - dy a si - ly,

Bass clef, key signature 2 sharps, common time.

a svoj ľud ob - da - rí svia - tos - ta fa - mi.
 ot rok - mi nie sme, lež - Bo - žie de - ti.
 zá kľa - dom sve - ta spra - vod - li - vé - ho.

Bass clef, key signature 2 sharps, common time.

V Knihe kníh

Text: Martin Aringer
Hudba: Ján Samec

Moderato

G D/F# Emi Bmi/D C D

leggiero

G G4 G Fine Bmi7 C D4 D

1. V Kni-he kníh, več-nej zves - ti ži - tia,

G Bmi7 C D7 G Bmi7

na - pí - sal svedok zo-pár slov; a - ko Pán z dvoch rýb,

C D4 D G D G Bmi7 C/E G

pia - tich chlebov dal na - jesť hlad-ným zá - stu - pom.

G Emi Ami7 D4 D Bmi Emi

Refrén: Ča-ka - li hoj - nost, ča-ka - li man - nu, ty si im te - lo

Ami7 D7 G Emi Ami7 D4 D

a krv po-nú - kal. Nechce - li pri-jat' tvo-ju reč tvr-dú,

Bmi Emi C D7 G G Bmi7

D.C. al Fine

nám si však ví - no a chlieb za - ne - chal.

2. Chceli ťa u - ro -

C D4 D G Bmi7 C D7

bit' si krá - lom, chce - li mať chle - ba

na - vždy dost.

G Bmi7 C D4 D G D

Ty si sa však u - tia - hol na - bok pro - sit' za svojich

C/E G G Bmi7 C D4 D

Refrén, D.C. al Fine

ry - bá - rov. 3. Roz-dá - val si im chlieb a ry - by,

G Bmi7 C D7 G Bmi7

roz-dá - val si sa lúdом sám. Te - raz pro - sí - me:

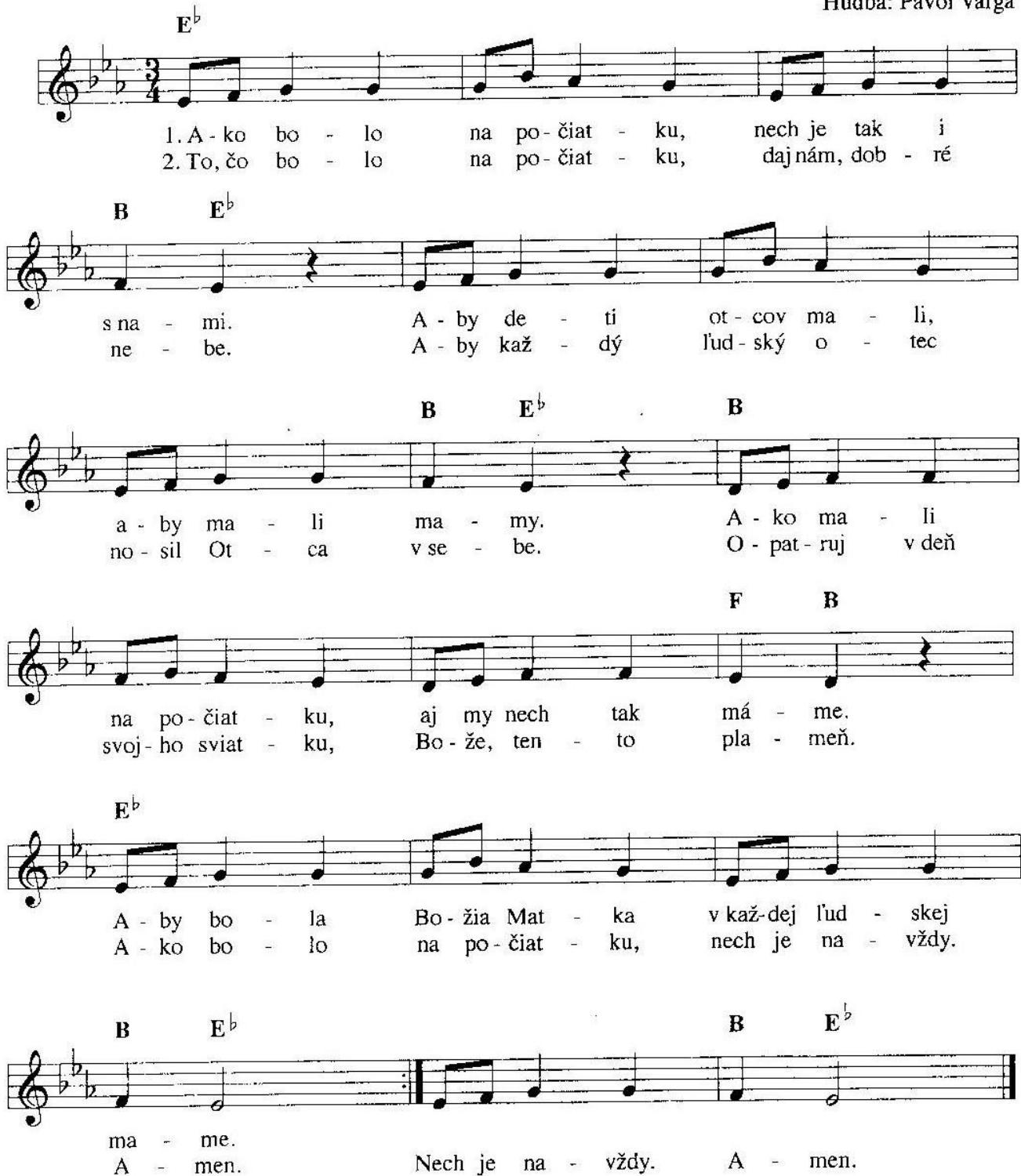
C D4 D G D C/E G

Refrén, D.C. al Fine

Pa - ne, prí - di cez ru - ky kňa - za na ol - tár.

Ako bolo na počiatku

Text: Milan Rúfus
Hudba: Pavol Varga

The musical score consists of six staves of music in common time (indicated by '3') and E-flat major (indicated by 'E♭'). The lyrics are divided into two main sections, A (E) and B, with a concluding section F.

Section A (E):

- Staff 1: 1. A - ko bo - lo na po - čiat - ku, nech je tak i
2. To, čo bo - lo na po - čiat - ku, daj nám, dob - ré
- Staff 2: s na - mi. A - by de - ti ot - cov ma - li,
ne - be. A - by kaž - dý ľud - ský o - tec
- Staff 3: a - by ma - li ma - my. A - ko ma - li
no - sil Ot - ca v se - be. O - pat - ruj v deň
- Staff 4: na po - čiat - ku, aj my nech tak má - me.
svoj - ho sviat - ku, Bo - že, ten - to pla - meň.
- Staff 5: A - by bo - la Bo - žia Mat - ka v kaž - dej ľud - skej
A - ko bo - lo na po - čiat - ku, nech je na - vždy.
- Staff 6: ma - me. Nech je na - vždy. A - men.

Section B:

- Staff 1: (empty)
- Staff 2: (empty)
- Staff 3: (empty)
- Staff 4: (empty)
- Staff 5: (empty)
- Staff 6: (empty)

Section F:

- Staff 1: (empty)
- Staff 2: (empty)
- Staff 3: (empty)
- Staff 4: (empty)
- Staff 5: (empty)
- Staff 6: (empty)

Modlitba za rodičov

Text: Milan Rúfus
Hudba: Pavol Varga

The musical score consists of eight staves of music in common time (indicated by '4') and G major (indicated by a 'G'). The vocal parts are labeled with Roman numerals: C, G, A, Dmi, F, C, Dmi, and F. The lyrics are written below each staff, alternating between Czech and English versions.

Czech Lyrics:

- Pa-ne, ktorý si na ne-bí, za-cho-vaj všetkým de-tom
- ma-my. Nech a-ko ces-to na chle-bisk
- im ras-tú v tep le pod ru-ka-mi. Po-da-ruj de-tom o-tec-
- ka na kaž-dý deň, nie i-ba vče-ra.
- Bez o-tec-ka je o-več-ka za-tú la-ná a bez pas-
- tie-ra. Za-cho-vaj nám ich o-bi-dvoch,
- ved' dve ru-ky od te-ba má-me. Dve rúč-ky de-tom stvo-ri-
- Boh: pre oc-ka jed-nu, dru-hú ma-me.

English Translation:

- Oh Father, who art in heaven, hallow thy Name
- Thy Kingdom come, Thy will be done
- In earth as it is in heaven
- Give us this day our daily bread
- And forgive us our trespasses
- As we forgive those who trespass against us
- And lead us not into temptation
- But deliver us from evil
- For thine is the Kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.

Deep River

Spirituál
Úprava: Kristian Seidmann

Deep river, my home is o - ver Jor-dan, Deep river, Lord, I want to cross o-ver in-to camp-ground. O don't you want to go to that river, Lord, I want to cross o-ver in-to camp ground. O don't you want to go to that river, Lord, I want to cross o-ver in-to camp ground. O don't you want to go to that go - sspel feast, That prom - ised land where all is go - sspel feast, That prom - ised land where all is go - sspel feast, That prom - ised land, where all is peace, all. Deep riv - er, Lord, I want to cross o-ver in-to camp ground. peace, all. Deep riv - er, Lord, I want to cross o-ver in-to camp ground. peace, all. Deep riv - er, Lord, I want to cross o-ver in-to camp ground.

Dirigent je interpretom hudobného diela prostredníctvom tela, v našom prípade prostredníctvom speváckeho zboru. Jeho úlohou je uviesť hudobné dielo a to tak, aby uvedenie splňalo kritériá technického zvládnutia, výrazovej pôsobivosti a pri posvätnnej liturgii aj kritériá kladené na interpretáciu hudby v posvätnej liturgii, teda posvätnosť, univerzálnosť a pravú umeleckosť.

Určitou zvláštnosťou dirigenta oproti ostatným hudobníkom je zaužívaná prax, že svoj „nástroj“ (spevácky zbor) berie do rúk až vtedy, keď skladbu ovláda. Procesu zvládnutia skladby bežne hovoríme domáca príprava dirigenta. Tá spočíva v zoznamovaní sa

Pri analýze zborovej partitúry sa sústredíme na:

a) Rozbor obsahového zamerania

Dirigent vyhľadáva informácie o autorovi skladby, o okolnostiach vzniku skladby, o jej uměleckom osude a pod., čo môže veľmi dobre využiť nielen pre správne pochopenie skladby, ale aj ako motiváciu pre členov zboru k ich intenzívnejšej práci a dobrému vzťahu ku skladbe. Už tu si vieme vytvoriť obraz o vhodnosti jej použitia, či už v posvätnej liturgii, v koncertnom programe, alebo v metodike výchovy zboru.

b) Rozbor formový

Analýza hudobnej formy nám veľmi

**Uzávierka
ďalšieho
čísla
20. augusta
1997**

DOMÁCA PRÍPRAVA DIRIGENTA

s partitúrou, v analýze partitúry a vo vypracovaní plánu jej realizácie.

S partitúrou sa môžeme zoznámiť tak, že ju čítame cez vnútorné počúvanie, alebo si ju prehrávame na nástroji. Ďalším a najľahším spôsobom je vypočútie si nahrávky (ak existuje), čo je dobré pre formovanie vlastného dirigentov - začiatok, no neskôr sa snažme o vlastnú tvorivosť, o vlastný obraz o skladbe.

OZNAMUJEME

Vážení čitatelia,

časopis ADOREMUS si môžete zakúpiť v slovenských predajniach LÚČ a Spolok sv. Vojtecha, v Bratislave a Trnave v predajni Dobrá kniha a v bratislavskej predajni Music forum.

Errata:

Ospravedlňujeme sa Vám za chyby, ktoré sa objavili v predchádzajúcim čísle časopisu. V predohre JKS 235 S. Šurjna na str. 15 je v treťom takte v ľavej ruke na tretej dobe správne akord a-f. V 14. takte v pravej ruke je správne akord f¹-g¹.

pomôže pri pamäťovom zvládnutí skladby a uľahčí nám pochopiť jej architektoniku.

c) Rozbor harmonický

Všímame si nielen celkový harmonický plán skladby, rozloženie tónin, druhu a použitie modulácií, kadencie, ale aj stavbu akordov, ich funkčnosť a vzťah k slovu.

d) Rozbor intonačno-rytmický

Je dobré, ak si dirigent vyskúša intonačno-rytmický priebeh jednotlivých hlasov sám na sebe a „objaví“ problémové miesta. Veľmi záleží na tom, aby našiel správne prostriedky, aby vedel pomôcť zboru zvládnuť intonačné a rytmické obtiažnosti.

e) Rozbor frázovania a dýchania

Vybadáme jednotlivé frázy, ich priebeh a vrcholy, vyznačíme si miesta pre nádych.

f) Rozbor artikulácie a deklamácie

Okrem správnej výslovnosti sa sústredíme na miesta „slovných hiatov“ (zem moja) a na dôležitosť správnej a estetickej artikulácie spolu-hlások, najmä na konci slov a fráz, ako aj na spôsob ich realizácie.

g) Rozbor dynamiky a architektoniky

h) Rozbor taktovacej techniky a dirigentského gesta

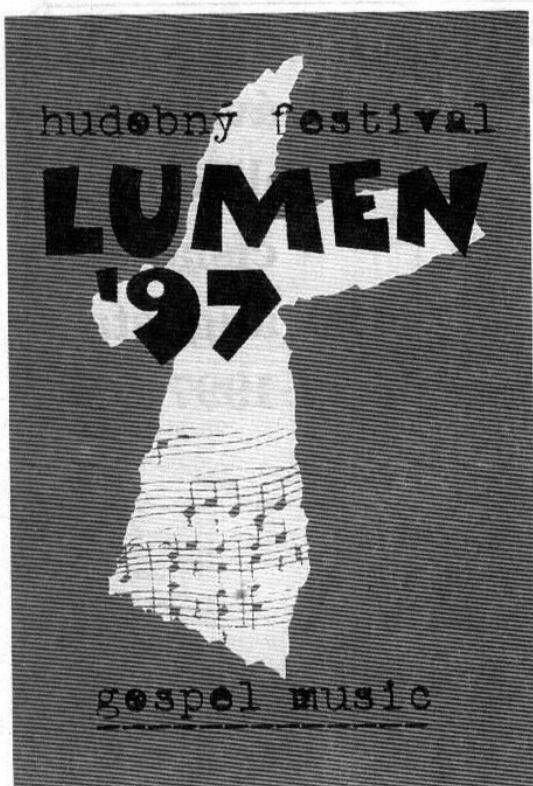
Pripravíme si priebeh taktovacej techniky, nástupy, odsadenia, koruny, závery, naznačíme si miesta, kde gestá môžeme zlučovať alebo deliť. Uvedomíme si, čo musíme so zborom dokonale vycvičiť a čo zboru a akým gestom ukážeme, naznačíme.

i) Rozbor dirigentského textu

Dirigent si pripraví tzv. „dirigentský text“, teda text, ktorý prechádza z hlasu do hlasu podľa dôležitosti obsahu textu a hudobného priebehu skladby.

Na základe analýzy partitúry a získaných informácií si dirigent vypracuje plán jej realizácie, teda koľko skúšok bude potrebovať na jej zvládnutie, ako budú prebiehať jednotlivé skúšky a celkovú metodiku nácviku skladby.

DUŠAN BILL
(POKRAČOVANIE)

Je tomu rok, čo sme Vám na stránkach nášho časopisu predstavili hudobný festival gospel music LUMEN '96. Rozhovorom s účastníkmi tohto podujatia som sa Vám pokúsil priblížiť jeho atmosféru, podeľať sa s dojmami účinkujúcich, divákov i organizátorov.

Po roku sa rád vraciam do Trnavy, možno dnes viac zvedavý ako vlni

ma presvedčili o tom, aby som prišiel. To, že ma organizátori vyzvali, aby som zobrajal záštitu nad festivalom bolo pre mňa do určitej miery zavádzajúce, pretože som si musel prispôsobiť čas. Som veľmi rád, že som tu a že som sa festivalu zúčastnil a verím, že to nebolo napo sledy.

Dnešné vaše vystúpenie prebehlo pred mladým publikom. Ako sa Vám vystupovalo pred mládežou?

Spieval pred mládežou je zavádzajúce, ale veľmi príjemné, pretože mládež je veľmi vnímatavá. I keď mnohým by sa zdalo, že sú hluční, ale môžem Vám povedať, že tak vďačné publikum ako je mládež sa skutočne nedá nájsť na hoci ktorom podujatí.

Odchádzam s dojmami, ktoré ma povzniešli a som veľmi šťastný, že som dnes zažil takéto nádherné publikum.

Samoぞrejme, viac uprednostňujem hudbu naživo. Živá hudba je vlastne život v hľadisku, ale aj na javisku, a práve tým dáva veľkú silu. Spev je jedna vec, ale hudba, ak sa hrá naživo, tomu ešte viac pridá.

S akým programom prichádza tvoja Radosť do Trnavy na tohtoročný LUMEN a aká bola vaša príprava?

Pripriavovali sme sa absolvovaním viacerých koncertov s festivalovým programom, ktorým sa dnes predstavíme. Piesne, s ktorými prichádzame, nebudú nové, možno jedna, dve, ale väčšinou to budú piesne ľahké, ktoré hneď chytia mladých textom aj hudbou.

*Peter Podolský
spevácky zbor PRAMEŇ*

Peter, pôsobíš ako salezián v Žiline, kde zároveň viedie spevácky zbor Prameň. Čo Ti dávajú podujatia mladých, akým je aj festival LUMEN ?

Samoぞrejme takéto podujatia, na ktoré sa vždy teším, ma vnútorné napĺňajú. Vždy na

Heslom tohto festivalu je myšlienka: „Tí, ktorí žijú nádejou, vidia ďalej.“ „Stretli sme sa tu z rôznych kútov celého Slovenska a svet od nás očakáva, že budeme nádejou pre všetkých, s ktorými sa stretneme...“ to sú úvodné slová organizátora festivalu Emila Muchu

Peter Dvorský

Pán Dvorský, mohli by ste nám prezradit, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli prijať pozvanie usporiadateľov gospelového festivalu LUMEN '97 účinkovať na jeho slávnostnom otvorení, ba dokonca aj prevziať záštitu nad celým podujatím?

Presvedčila ma práve sympatia s jeho náplňou a tiež priateľstvá s mojimi priateľmi - konškolákmami, ktorí ma pozvali do tohto programu. Presvedčili ma o tom, že to bude dobré, pretože skutočne ekumenickou piesňou a vôbec takýmto pôsobením na mladých ľudí možno prinášať dobro. Myslím si, že mladým ľuďom treba otvárať oči a treba im hovoriť aj prostredníctvom piesne to, čo sa veľakrát nedá povedať v bežnom živote.

Práve náplň a bohatosť tohto programu

František Podolský

spevácky zbor RADOŠŤ

Ferko, roky sa venuje kresťanskej hudbe mladých. Ako hodnotíš z pohľadu kresťanského hudobníka, ktorý sa pravidelne zúčastňuje na festivale LUMEN tento ročník?

Prvý, čo ma zaujalo, boli dobré hlasy, taká „hlasová zásobáreň“. Trošku ma ale zase sklamalo, že mnohé zbyrovia „idú na páš“ a vlastne iba spev „ide naživo“. Celkove sa dá povedať, že sú tu vyrovnané zbyrovia a úroveň festivalu je omnoho vyššia ako minulý rok.

Sklamalo Ťa, že hudobníci nehrájú naživo. Uprednostňuješ takto interpretovanú hudbu?

nich niečo nové načerpám, odnášam si nové piesne, ale aj smer, ktorým sa ubera dnešná kresťanská hudba. Potom z toho už robím závery k nášmu smerovaniu do budúcnosti.

A čím prispievaš, čo dávaš tomuto festivalu ty?

Som hudobník a spevák, a ak hudbou človek žije, tak príde na to, že má niečo dať. Chceme prinášať ľuďom piesne, veď už ten názov Prameň máme preto, že chceme dávať. Ako voda z prameňa osviežuje telo, my by sme chceli svojimi piesňami osviežiť dušu človeka.

Podobne ako môj brat Ferko so skupinou Radosť aj Prameň bude hrať hudbu komplet naživo aj s bicími. Teda aj v tomto vidieť vplyv svetskej hudby na kresťanskú, ale dôležité je, že to, čo sa hrá tu na festivale, sa určite nebude hrať v kostoloch. Aj naše pies-

ne, ktoré budeme hrať, sú pripravené na festival, na pobavenie publiku, teda bežne pri bohoslužbách ich nehráme.

Peter Reiffers profesor konzervatória

Peter, zaujímal by ma tvoj názor, názor „klasického cirkevného hudobníka“ - organistu, zbormajstra a pedagóga na kresťanskú hudbu mladých.

Myslím si, že táto oblasť hudby je v živote mladých veľmi dôležitá, pretože tvorí nedomyšliteľnú súčasť života mladých dnešnej doby. Nedá sa na túto hudbu pozerať odmietavo, ved' je to výpoved' dnešnej doby, reč dnešnej doby. Musíme ju jednoducho brať do úvahy.

Ako hodnotíš piaty ročník festivalu z hľadiska jeho dramaturgie a interpretačnej úrovne účinkujúcich?

Myslím, že z tohto pohľadu je festival veľmi zaujímavý, pretože sa tu prezentujú rozličné hudobné štýly a takisto aj rozličné skupiny, rozličné hudobné razenia.

Dnes sme počuli skupiny, alebo formácie, ktoré hrali hudbu rokovejšiu a mali veľmi dobrú úroveň. Takisto aj zvory sa vypracovali na veľmi dobrú interpretáciu úroveň. Myslím, že ostatné telesá, ktoré sa budú prezentovať na festivale zajtra, sú tiež na solídnej úrovni a podajú kvalitný výkon.

Vyvrcholením každého väčšieho hudobného festivalu býva spravidla účasť zahraničných hostí. Festival LUMEN patrí nespornie k najväčším podujatiám gospel music na Slovensku a preto účinkovanie zahraničných telies by nemalo na ňom chýbať. Ako ty vnímas hudbu tohtoročného hosta?

Beriem túto hudbu ako prejav ľudí, ktorí sa vyjadrujú k otázke viery, otázke vzťahu človeka k Bohu. Z hudobného hľadiska sa s touto hudbou nestotožňujem, nepovažujem ju za hodnotnú. Podľa môjho názoru je to hudba trochu jednotvára, ohlušujúca, ktorá nerozvíja to hudobné cítenie, ktoré normálna aj bežná moderná hudba môže v človeku rozvinúť. Táto hudba je veľmi statická, monotoná, skôr zameraná na rytmické prebudenie ľudí.

Pozvanie americkej rapovej skupiny End Time Warriors (Bojovníci na konci veku) zrejme teda nepovažuješ za najšťastnejší krok organizátorov.

Rozhodne. Keby som mal ja osobne byť

Skupina Kontakt z Bratislavky

riaditeľom festivalu tohto formátu, tak by som určite takúto hudbu nepropagoval a nepozýval by som ani skupinu takéhoto charakteru, pretože, ako som už spomienul, je to hudba, ktorá nerozvíja hudobné cítenie a estetiku mladých ľudí. Skôr by som bol za to, pozvať hudobnú skupinu, ktorá by bola na vyššej umelckej úrovni.

Vieme, že úmyslom organizátorov tohto ročníka festivalu bolo vyhovieť masám mladých ľudí, predovšetkým teenagerom ...

Áno. Ale na druhej strane by mal byť festival v tomto smere výchovnejší. Mal by mladým ľuďom ukázať, že aj iná hudba je dobrá.

Dnes som bol napríklad sám svedkom toho, že malé deti, ktoré sem prišli, vidia ľudí z ďalekého sveta „s poza veľkej mláky“ a sú z nich „celí bez seba“. Samozrejme, v ich myslach to zanechá vedomie, že toto je tá správna hudba a toto je to, čo sa dnes vo svete nosí. Bolo by treba poukázať na to, že toto je sice hudba, ktorá sa vo svete tiež dnes nosí, ale nemá veľkú úroveň a hodnotu.

Peter Ruščín skupina AC Košice

Peter, aké sú Tvoje dojmy z tohtoročného festivalu LUMEN?

Mal som možnosť vidieť iba dve skupiny v sobotnom popoludňajšom bloku (Marek Krajčí a spol. a Kontakt). Hrali kvalitnú mužiku s dobrým textom. Publikum regovalo živo, hoci nie som si celkom istý, či boli nalaodený na „tej istej vlne“ ako tieto kapely.

Zdá sa mi, že máme málo skúseností so štýlom „praise and worship“. V Amerike a západnej Európe sa to všade bežne hrá ako súčasť evanjelizačných akcií. Ak je v publiku kresťanská mládež, nemal byť problém stotožniť sa s chválami k nášmu Pánovi.

Nerozumel som celkom macarene, ktorú vpredu tancovala skupina divákov. Ale je to každého osobná vec. Napokon väčšina publika vytvorila dobrú atmosféru.

Hovoríš, že nám zatiaľ na Slovensku chýbajú skúsenosti so štýlom „praise and worship“. V čom vidíš hlavné problém ?

Ide v podstate o to, že skupiny, ktoré hrajú tento štýl, nerobia klasický koncert pre poslucháčov, ale tak trochu provokujú publikum k nejakému postoju. Oslavovať Boha je pre nás fantastická vec. Môžeme mať nanič náladu, a cítiť sa, že sme zdeptaní, myšlienka na slávu Božiu nás dokáže z toho vytrhnúť. Keď je zhromaždených veľa ľudí, ako to na takomto festivale býva, ich zdelenie v spoločných chváľach je určite silným zážitkom, možno aj svedectvom pre mnohých ľudí.

Emil Mucha organizátor

Ak sa nemýlim, organizátori jubilejného piateho ročníka festivalu LUMEN si dali za cieľ zvýrazniť evanjelizačný charakter festivalu a aj takýmto spôsobom sa zapojiť do duchovnej prípravy na rok 2000.

Kedže evanjelizácia je v prvom rade ohlasovanie Krista, sami organizátori sme

zvážili možnosť aj prostredníctvom hudby prinášať toto posolstvo evanjelia. Aj keď si uvedomujem, že hudba je len jednou z tých foriem, ktoré slúžia na evanjelizáciu, nie hlavnou, najdôležitejšou, predsa sme týmto ročníkom naozaj chceli aspoň trochou spieť k duchovnej príprave na tretie tisícročie.

Dokázali sa stotožniť s myšlienku evanjelizácie aj účinkujúci na pódiu?

Ja osobne som spokojný, kapely sa snažili vložiť si do toho niečo svoje, rozprávať o Bohu, o tom, ako sa s ním stretli. Myslím, že takým príkladom, dobrou lekciou nám v tomto môže byť práve hosť festivalu, americká kapela End Time Warrios. Sám som bol prekvapený z toho, ako dokázali rozprávať o Bohu, čo niekedy chýba pri slovenských kresťanských kapelách. Veľmi ma oslovili niektoré veci, čo hovorili.

Napríklad...

Nezabudnem, ako hovorili, že prvou ve-

cou pri evanjelizácii je uvedomiť si, že musíme ísť k ľuďom, ktorí stratili vieri, alebo ešte nenašli Ježiša.

Jedna z tých foriem je aj tá, že skupina, ktorá vystupuje, ide k mladým.

Čiže festival nie je iba prehliadkou kresťanských hudobných skupín, ale mal by naplniť aj rozmer vydania vlastného svedectva, evanjelizácie...

Ludia, ktorí prišli na festival, počujú a vidia určitý náš výkon, ale zároveň chcú cítiť, že sme takí istí ako oni, že sa dokážeme s nimi rozprávať, že dokážeme vieri prijímať úplne spontánne, možno ako oni, keď sa vpredu pred pódiom radujú, tancujú.

Si spokojný s priebehom festivalu, splnil evanjelizačnú úlohu, ktorú ste si ako jeho organizátori uložili?

Môžem povedať, že som naozaj spokojný so všetkým, čo prebehlo na festivale, aj keď tam boli určité chybčky krásy.

Myslím, že evanjelizačnú funkciu splnil či-

už priamimi vystúpeniami, či už svedectvami účinkujúcich, alebo besedou s členmi E.T.W., o ktorú bol tiež veľký záujem a sa-mozrejme aj sv. omšami. Sv. omše tvorili súčasť festivalu a preto na nich kázali kňazi so skúsenosťami s mládežou.

Čo dodať na záver?

Už pohľad do bulletinu prezrádza, že organizátori vyzbrojení skúsenosťami z minulých ročníkov sa nepochybne vypracovali z nadzenecko-amatérskej úrovne takmer na profesionálnu. Festival LUMEN si aj vďaka tomu čoraz viac nachádza svoje dôstojné miesto v kresťanskej hudobnej kultúre.

Verím, že piaty ročník festivalu LUMEN zanechal vo vedomí väčšiny účastníkov pekné, nezabudnuteľné duchovné zážitky, a preto budú na LUMEN spomínať len v dobrnom a do Trnavy sa radi každoročne vrátila.

JOZEF VRÁBEL

Milí priatelia slovenskej gospelovej hudby

Môj dnešný príspevok má zvláštnu podobu. Pozostáva z niekoľkých bodov, v ktorých sa chceme s vami podeliť o pár informácií a posstrechov.

● Viaceri dôvodov ma vedie k tomu, že festival „Verím Pane '97“ Banská Bystrica nebude trvať pôvodných osem plánovaných dní, ale iba štyri dni - od 13. 8. večer (príchod) do 17. 8. vrátane. Dúfam, že v budúcnosti sa predsa len podarí pripraviť festival ako veľké rodinné stretnutie, na ktoré sa oplatí ísť hoci aj celej rodine na dovolenkú.

● Koncertné turné „Šanca pre lásku“ pôjde v tomto roku nasledovne: 17. 8. 1997 - Banská Bystrica (posledný koncert festivalu VP '97) a potom 18. 8. Fiľakovo, 19. 8. Prešov, 20. 8. Svidník, 21. 8. Poprad, 22. 8. Ružobmerok, 23. 8. Čadca, 24. 8. Považská Bystrica, 25. 8. Púchov, 26. 8. Trenčín. Koncerty začínajú vždy o 17⁰⁰ hod. Účinkovanie prisľúbili: BFO, Credo, Stanley, Józef Harničák, Lucián Bezák - Sába a Ján Manašovský.

● Pre www Gospel mám už pripravené materiály o väčšine gospelových kapiel na Slovensku. Stále mi však chýbajú fotografie. A asi bude treba viaceri vecí aktualizovať (diskografiu, nových členov ...). Ozvite sa! IP bude www.lux.sk

● „Ples gospelových hudobníkov.“ Čo vy na to? Pôvodný návrh je PKO v Bratislave (1050

miest na sedenie pri stoloch) - ale tam je až do februára 1998 obsadené. Dalo by sa to pripraviť aj inde. Navrhnite!

● Festival LUMEN sa mi v tomto roku páčil. Bola celkom fajn atmosféra. No najviac sa mi páčilo stretnutie s E.T.W. Nevidel som ich hrať - a ich hudba na CD, ktoré som počul, nie je zrovna to, čo počúvam. Ale pri besede mi hovorili priam z duše (rozhovor vyšiel v Katolíckych novinách). Aspoň čosi z toho, čo som si zapamätal, vám teraz pripomienem.

Takmer každú odpoveď začíname tým raperi slovami: „Biblia hovorí...“ (Ako je to s naším vzťahom k Biblie a zdokonaľovaním duchovného života?)

Všimnite si, že muzikanti na svetovej gospelovej scéne sú špičkoví profesionáli! Robia kvalitnú muziku a ľudia ju počúvajú. Nie preto, že je kresťanská - ono to na prvý pohľad nemusíte zbadať - ale preto, že je špičková! Nie je to žiadna zaspäť, „rádoby svätá umenia“.

No a teraz k samotnému rozhovoru (otázky a odpovede písom, ako si ich pamätám).

Čo je kresťanská hudba?

Ak si kresťan, všetko čo robíš, je kresťanské. To je jedno, či hráš väčšiu hudbu na violončele, či hráš rap, rock.

Prečo hrajete rap? Môže byť rock kresťanský?

My berieme svoju hudbu ako službu mladým. A nemôžem písť medzi fanúšikov rapu s folkovými pesničkami. To by ma vypískali. Podobne je to i s rockom. Ak je niekto povoľaný slúžiť (evanjelizovať) rockovými piesňami, nech to robí.

O čom spievate?

Dôležité je, aby to, čo spievate, bola pravda. Je to o živote, ktorý je postavený na evanjeliu. Nemusí sa spievať o Bohu, ale musí to byť pravda - ktorá je časťou Pravdy (Boha).

Treba dávať kresťanskú hudbu do médií, ktoré nie sú kresťanské?

Uvedomte si, že mladý človek nevie, kto je. Hľadá svoju identitu. A hľadá v obrázkových časopisoch, v rádiu a v televízii. Tam mu všetci klamú! Preto je dôležité písť do týchto médií s pravdou. V Biblia je napísané, že lož zanikne, ale pravda pretrvá. A tak aj malý kúsok pravdy, ktorý vnesiete medzi tú lož v médiach má veľkú silu.

Niektoré populárne skupiny o sebe vyhlasujú, že sú veriaci ...

To je tak. V USA je teraz veľmi populárne byť veriacim a spievať o Bohu. Ale Ježiš hovorí: „Ja som Cesta, Pravda i Život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“ Nestačí povedať: „Ja som veriaci.“ Treba prijať Krista a úplne sa mu odovzdať.

JURAJ DROBNÝ

Osobnosti kresťanskej hudby

Této štýlu ponúkame pár zaujímavostí o formácii, ktorá si podobne ako napríklad TAKE 6 vyslúžila nielen veľké uznanie, ale medzi hviezdami svetovej gospel music sa stala jednou z najväčších legiend. Hudba tohto kvarteta neunikne snáď žiadnemu „uchu“. Lahkosť, nápaditosť, vysoká kvalita hlasového potenciálu, dokonalá melodicák i harmonická práca a smelosť objavovať nové dimenzie hudby sú jedinými, no správnymi nástrojmi, s ktorými táto formácia majstrovsky narába.

História tohto telesa siaha do 80. rokov. Je zaujímavé sledovať hudobný vývoj skupiny a porovnať ho s jej súčasným profilom.

Ked' založil v roku 1982 Keith Lancaster veľmi úspešnú skupinu ACAPPELLA, neboľo to vyvrcholenie jeho celoživotného sna. Hovorí, že to bol len začiatok. Začínať v roku 1977 ako člen kočovnej gospelovej kapely, ktorá sa zameriava na propagáciu jeho náboženskej školy. Lancaster sa rozhodol, že vydá svoj vlastný album, naspeva všetky jeho časti a sám si urobí produkciu.

Bola to práca konaná viac s duchovnou láskou, než podnet k jeho súčasnej vplyvnej kariére. „Ked' som začínať s ACAPPELLOU, chcel som odovzdávať Kristovu lásku takým spôsobom, aby nás ľudia počúvali, pretože sme sa trocha odlišovali. Vždy sa mi páčil zvuk ľudského hlasu - jeho príchuť, rezonujúci pocit a absolútна krása, ktorú obsahuje. Zahorel som túžbou priviesť tento druh zvuku do kresťanskej hudby.“

Lancasterova skupina sa „uchytila“ a tešila sa zvýšenej popularite. Nebol to však koniec jej putovania. V roku 1985 sa skupina rozhodla kráčať za vyššimi cieľmi. Ako hovoria jej členovia: „Začali sme speviať ako hudobné nástroje. Zvýšilo to popularitu skupiny i jej úspech a priviedlo nás to k myšlienke, ako najlepšie hlásať evanjelium prostredníctvom hudby.“

Treba tu však pripomenúť, že skupina a jej štýl sa ešte stále formovala a premeny, ktorými prechádzala ešte neboli ukončené. Lancaster vytvoril vokálnu skupinu, ktorá by podporila ACAPPELLOU, skupinu, ktorá by prevzala úlohu tradičnej sprievodnej skupiny, no pracovala by iba s hlasmi. Výsledkom bol vznik AVB (Acappella Vocal Band - vokálna sprievodná skupina) na konci 80. rokov. Lancaster a jeho priatelia o tom hovoria: „Ked' sme AVB založili, vôbec sme netušili, že tak odštartuje. Veľa nadšencov nám telefonovalo, stúpli objednávky na vystúpenia AVB

a tak sme boli nútenci túto formáciu od pôvodnej ACAPPELY oddeliť a nechať ju ísť vlastnou cestou.

Pretože však ACAPPELLA mala veľké úspechy a AVB robili prvé úspešné krôčky na

svoj druhý album „The reason“ (Rozum). „Myslím, že som nedokázal spievať a ovplyvňovať ľudí“, hovorí o svojom rozhodnutí urobiť svoje dva sólo pokusy. Spoločnosť Acappella vyrásťa z nejasnej predstavy na začiatku 70. rokov v nezávislých vokálnych združeniaciach zasvätených produkcií najlepšej a cappella vokálnej hudby.

„Ako Spoločnosť Acappella máme takú

Acappella

ceste k budovaniu svojho pevného postavenia v kresťanskej hudbe, bol Lancaster prefažovaný. „Bol som hlavným spevákom“, spomína, „a rovnako tak producentom, manažérom a aranžérom pre obe skupiny. Vedel som, že prišiel čas, aby som sa rozhadol. Bud' si musím niekoho najať, aby sa staral o biznis, alebo to budem robiť ja a nájdem si náhradu za seba do skupiny.“

Rozhadol sa, že sa sústredí na písanie, produkciu a na manažérsku prácu. Vznikla tak Spoločnosť Acappella, Lancasterova nezávislá gramofónová spoločnosť. „Ked' som vystúpil zo skupiny, naozaj odštartovali“, smeje sa. Robili turné po celom svete, boli nominovaní na päť cien Dove Awards a s albumom „Set Me Free“ sa umiestnili v časopise Billboard na siedmom mieste v rebríčku najpredávanejších súčasných LP platných.“

Keith Lancaster v roku 1991 vydal svoj prvý sólový album „Prime Time“ (Najlepší čas), ktorý je kompliaciou štýlov, ku ktorým sa viaže ako hudobný inovátor, a tiež dokončil

predstavu, že ľudský hlas, ako najuniverzálnejší hudobný nástroj, ktorý bol kedy stvorený, môže byť tak prispôsobivý a rôznorodý ako ostatné hudobné nástroje a my chceme experimentovať, rozširovať a velebiť Kristovu slávu jeho prostredníctvom.“ Na svoju „Sériu ACAPPELLY“ poukazuje Lancaster ako na vyvrcholenie tejto predstavy. Sú to série mnohých albumov, či lepšie povedané projekt, ktorý zahŕňa albumy ako napríklad „Acappella Country“, „Acappella Spirituals“, „Acappella Children“ (naspevané deťmi) a Acappella Ladies (naspevané iba ženami).

V súčasnej dobe má spoločnosť za sebou dve ďalšie albumy zo série „Acappella Gospel“ a „Acappella Classical“, ďalej výrobu videa piesne „Hush“ (Ticho) z albumu „Set Me Free“, ktoré je preložené do päťdesiatich jazykov.

„Nie je zlé predať milión platní“, hovorí vyzretý autor, producent, aranžér, spevák, „napriek tomu to ale nie je náš cieľ. Mnoho rokov sme sa obišli bez cien Dove Awards (oceňovanie najlepších gospelových spevákov a skupín), zlatých platní a čohokoľvek iného a malí sme radosť, pretože nás Boh povolal, aby sme robili to, čo robíme. Nič sa nezmenilo, okrem toho, že sa dostávame k viacerým ľuďom. Skutočnou cenou je vedomie, že niekto prišiel ku Kristovi prostredníctvom našej hudby. Áno, kvôli tomu budeme spievať celú dlhú noc...“

Obraz neba

Bratislavský folkový orchester (B.F.O.)
Vydavateľ: LUX media, 1996

Myslím, že toto je album, na ktorý slovenský folk už dlho čakal. Hudobné vzory, východiská, možno hľadaf v českej folkovej scéne, reprezentovanej takými skupinami ako Marsyas, Nerez, ďalej v slovenskom Slnovrate, ale to všetko osobitým spôsobom transformované do podoby Bratislavského folkového orchestra. Navyše je tu podľa mňa vyriešený hlavný problém slovenského folku, dlho zotravajúci na scéne - prevládanie textu nad hudobnou zložkou, muzikantská neschopnosť vzhľad medzi slovom a hudbou. Autori hudby Šaňo Németh, Maťo Lišák, Fero Petriska sa s týmto problémom veľmi dobre vyroviali. Text sice zostáva v popredí, ale hudba je invenčná a plynne akoby nezávisle na slove. Spev je viac deklamovaný, hoci v niektorých pasážach by som prijala viac bel canta.

Vcelku jednoduché obsadenie skupiny - gitary (Maťo Lišák), basgitara (Juro Tkáčik, Peter Whisky Vyskočil, Martin Gašpar), bicie nástroje a perkusie (Vlado Mrázko) je obohacované sólami saxofónu, flauty (Fero Petriska), hoboja, klavíra... Názov skupiny „orchester“ je v tomto prípade príznačný, pretože hostí na tomto albare je skutočne neúrekom (Vlasto Dufka, Fero Horváth, Paňo Ruček, Marián Jaslovský, Peter Zagar, Ivica Encinge-

rová...). Nad inštrumentálnym základom gitary, basgitary a bicích dominuje spev hlavných osobností B.F.O. - F. Petrisku, M. Lišákmu. Š. Némethu.

Napriek dobrému výsledku, vždy sa dá ešte všeličo vylepšíť. Neprekážalo by mi, keby ženské vokály a Atlanta na albume vôbec neboli, ale naopak by som intonačne a technicky prepracovala spev troch sólistov (v niektorých skladbách chýba čistá intonácia, či už pri súlovom speve, alebo viachlase), snažila by som sa o rozozvučenie „všetkých rezonančných dutín“ vokálu, aby hlas bol nosnejší a farebnnejší, čím sa priblíží práve onomu bel cantu. Hudobné inšpirácie sú v rocku, folku, európskej histórii (renesancia), ale aj folklóre. Je zaujímavé, že je to skôr cigánsky folklór a hudba orientu. A ak som to zo sprievodného textu dobre vyčítala, folklórne motívy využíva vo svojich piesňach najmä Šaňo Németh. V tejto súvislosti je pôsobivé napríklad 5/4 metrum v piesni Znamenie, využívanie modality v piesni Popol... Nie vždy však Šaňo Németh vie pracovať s takýmto hudobným materiálom a rozvinúť ho v plnej mieri aj na širšej ploche (napríklad 24-sekundová „vsuvka“ nazvaná Jeruzalem), isteže je to kompozične fažšie ako práca v dur-molovom systéme, ale stojí to za to.

Texty sú civilné, jednoduché, majú svoju poetiku, sú svojím spôsobom osobité. Ich autormi sú znova M. Lišák. Š. Németh, F. Petriska. Myšlienky sú vyznaniemi obyčajného človeka, ktorý sa denno denne borí sám so sebou, so svojimi slabostami, problémami. Mnohé sú však impresiami, „náladovkami“, načrtávajú situácie, do akých sa človek ľahko dostáva a naznačujú východisťka.

Celkovo dobrý dojem z albumu kazí snáď snaha „vopchať“ na CD čo najviac piesní (celkovo 26). A myslím, že zbytočne, skôr by som prijala lepšiu prepracovanosť jednotlivých skladieb, ako kompozičnú (napríklad bohatšiu harmóniu, alebo viac vytiažiť z jednotlivých mo-

tívov) tak i interpretačnú (presné nástupy, technická vycibrenosť), prípadne aj ich rozšírenie inštrumentálnymi sólami, či repeticiami. Ostatné piesne, nápady si hudobníci pokojne mohli ponechať ako materiál pre ďalší album. Nakoniec pieseň č. 24 (Čierny vták) je hudobne veľmi blízka č. 4 (Nijako), č. 25 (Všetko má svoj čas) využíva podobný materiál ako č. 5 (Dar).

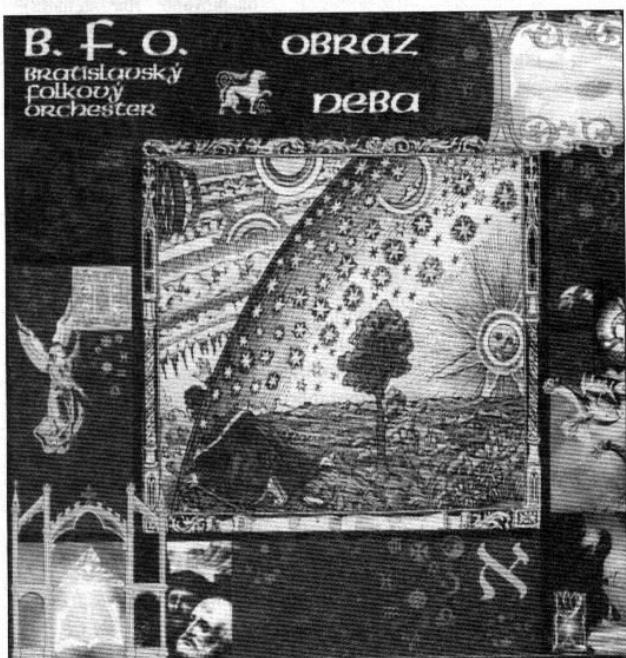
Prosím, nepýtaj sa ma

Kapucíni

Vydavateľ: Cantate, 1996

Po dvoch rokoch sa znova vyjadrujem k hudbe Kapucínov, ktorí roku 1994 vydali kazetu pod názvom To je život. (Recenzia bola uverejnená v časopise ADOREMUS 1995/č. 1). Z nej sa viac ako jedna tretina piesní dostala aj na CD Prosím, nepýtaj sa ma. Je zaujímavé porovnať albumy a hodnotiť prácu hudobníkov v priebehu troch rokov. Mnohé je lepšie, veľa vecí prekvapí v dobrom slova zmysle, ale niektoré pripomienky sú aktuálne aj dnes. Najskôr však to najdôležitejšie, čo zapôsobí pri prvom počutí. Hudobníci výrazovo ešte viac dozreli a prehĺbili emocionálnu silu svojej hudby, odkaz a posolstvo ich hudby sa stávajú ešte silnejšimi.

Na Slovensku sa po revolúcii vytvorila sice nie veľká, ale „snaživá“ bluesová scéna. Nie všetci dokážu absorbovať, osvojiť si a pretaviť do svojej hudby základné štýlové idiomu blues. Kapucínom sa to však podarilo, a nielen hrať štýlovo, ale aj vnesť do autentického blues kus vnútorného emocionálneho prežitia, ktoré nie je žiadou „vonkajšou štylizáciou“, ale skutočným vnútorné zaujatým novým svetom. (napríklad Ondrej Tkáč: Srdcové blues). Podobne sa to podarilo aj pri ostatných nových skladbách s jemným nádyhom country. To ma vedie k názoru, že je tu asi skutočne zrelá tvorba, vhodná aj pre zahraničný trh. Jednak preto, že má blízko ku „globálnej kultúre“ v oblasti modernej populárnej hudby (má šancu hudobne preraziť aj v zahraničnej konkurencii, keďže tu ide o blues a country transformované do vlastnej reči) a preto, že je to tvorba, ktorá má čo povedať hudobne i textovo aj poslucháčom v zahraničí. Čiže, uvažovala by som o anglickej verzii viacerých piesní. (Napríklad Ondrej Tkáč: Srdcové blues, Prosím, nepýtaj sa ma, Felix Tkáč: Pán je som mnou, Michal Hirko: Zbohom... a i.).

Piesne sú hudobne aj inštrumentačne rôznorodé, siahajú od jednoduchého gitarového spievodu so spevom až po kompletne obsadenie v elektrickom blues - ústna harmonika, klávesové nástroje, gitary, basgitaru, bicie nástroje (v piesni Prosím, nepýtaj sa ma). Pekne dynamicky, inštrumentačne a výrazovo sú prepracované piesne Pán je so mnou, Srdcové blues... Aj po troch rokoch veľmi invenčne pôsobia inštrumentálne duá dvoch ústnych harmoník Ericha „Boboša“ Procházku a Ondreja Lazara Tkáča. (Boli zaradené aj na kazetu To je život).

Na predchádzajúcim albume To je život som Kapucínom vyčítala neschopnosť

nových piesňach sa s rytmom hudby a textu lepšie vyrovnať.

Miesto na zemi

Atlanta

Vydavateľ: LUX media, 1996

Po CD Dlhý príbeh z roku 1995 je to druhý album skupiny Atlanta. Vyšiel súčasne aj ako multimediálne CD. My sa však zameriame na audio nahrávku tohto projektu. V porovnaní s debutovým albumom, ladeným meditativne a lyriky, od-

krýva Miesto na zemi ďalšie stránky skupiny Atlanta. Pokiaľ CD Dlhý príbeh (1995) je väčšinou zhudobnenou poéziou Milana Rúfusa (autor hudby Maroš Kachút), tentokrát sa členovia Atlanty prezentujú ako autori textov (Maroš Kachút, Dano Kachút, Mária Podhradská). Objavujú sa tu nové výrazové a štýlové polohy skupiny - od lyriky, cez bezstastnostnú atmosféru až

viachlasný spev harmonickým sprievodom gitary (napríklad pieseň Shout Alleluja). Nové technické nuansy (rôzny druhy glissánd, blue notes, ozdoby, voix mix...) začala využívať pri soulových piesňach Mária Podhradská (predpokladám, že je to ona, keďže sleeve notes nás presne neinformuje o tom, kto a kedy spieva sólo). Je to nový prvok v jej prejave, pôsobí veľmi expresívne a svedčí o dozrievaní jej osobnosti, či už ako speváčky, ale aj autorky textu a hudby. Texty pôsobia v angličtine, jej hudba vychádza zo speváckej praxe, je písaná v duchu černoských spirituálov.

Ozaj, spievodný text! Nemôžem si odpuštiť pripomienku - saxofón sa píše s „o“ nie s „a“. (Pri prvom albume som si myslila, že „saxafón“ je tlačiarenská chyba, na druhom už viem, že ide o „autorský omyl“.) Veľmi zaujímavé hudobné nápady (a nielen kvôli krátkemu textu v arabčine) sú v piesni Because of us (hudba a text Maroš Kachút). Využíva tu tempový a dynamický kontrast (rytmický pattern). Zdá sa mi však, že nápady, motívy, uvedené v Because of us mohli byť pokojne rozvedené aj na dlhšej ploche, pretože skladba pôsobí neukončene. To je nakoniec aj problém viacerých slovenských skupín, pieseň končí, akonáhle končí text, nevedia sa „pohrat“ s hudobnou formou skladby, ktorú možno vytvoriť rozmanitým spracovaním hudobného materiálu (rozvíjanie, nadvádzanie, práca s modelom), rôznu inštrumentáciou (aranžmán), repetíciou...

YVETTA KAJANOVÁ

vysvetať sa s problémami, týkajúcimi sa rytmu hudby a rytmu textu. Samozrejme, že zostali v piesňach, ktoré boli prevzaté z kazety To je život z roku 1994 na CD Prosím, nepýtaj sa ma. Upozorňujem na to ešte raz a tentokrát už konkrétnieji. Nesúlad medzi hudbou a textom spôsobuje, že napríklad v piesni Ondreja Tkáča: Mária matka - sa spieva: „Prídi k nám Bóže z neba, ved' čakámé ná Teba, v obete lásky v sviatosti, Bože náš, daj nám milosti. Jéžišu Kráľu...“ Tažko to nejak komentovať, ale je zjavné, že tu ide o elementárne chyby. Ako k tomuto problému pristupoval je vecou názoru, možno to tolerovať, ak je text zrozumiteľný, alebo je prijatý ako určitý „druh dialekta“, alebo si autori hudby môžu povedať „no čože, ved' angličtina je na toľkých piesňach komolená a krkolomne spievaná a s takým všelijakým akcentom“. Musím však autorov (Felix Ján Tkáč, Michal Hirko, Ondrej Lazar Tkáč) pochváliť, že na

po bláznivú radosť (pieseň Catching Hilarity), od soulu (Shout Alleluja, inšpirácia vychádza zo spirituálov a gospel songov) cez folk až po rock and roll. Celkovo treba povedať, že sila skupiny je skôr v jej tvorbe (texty a hudba), emocionalite, atmosfére, ako v interpretácii. A v tomto prípade je najväčšou oporou a súčasne i osobnosťou skupiny asi Maroš Kachút, autor hudby, textár, spevák, gitarista a aranžér (programovanie klávesových nástrojov). Problém skupiny je totiž v tom, že jej stálymi členmi sú okrem Maroša Kachúta už len tria speváci (Mária Podhradská, Soňa Hradilová, Dano Kachút) a spievodné nástroje sú buď samplované na syntezátoch, alebo sa riešia pozývaním hostí. Pokiaľ ide o spev, sú to „malé hľasy“, ktoré by sólisticky veľmi neobstáli a povedzme, že pri a cappella speve tvoria celkom slušný viachlas, aj keď v ňom chýba bas. Možno práve preto niekedy podfarbujú

Taizé je malá dedinka vo francúzskom Burgundsku. V 40. rokoch ju objavil Roger Schütz a založil tu spoločenstvo, ktorému išlo od začiatku o hľadanie cestičiek, ako zjednotiť rozdených kresťanov a ako vyriešiť konflikty v ľudskej spoločnosti. Taizé sa tak stalo veľmi populárnym miestom, kde sa už desiatky rokov schádzajú stáť sice mladých ludí z celého sveta a modlitbami sa tu pripravujú na to, aby sa stali nositeľmi zmierenia a vzájomného porozumenia medzi ľudmi. V Taizé žijú pod jednou strechou v bratskej láske a zhode protestantskí, katolickí a pravoslávni rehoľníci a každoročne k nim pribúdajú ďalší z najrôznejších kresťanských vyznanií. Taizé sa stalo známym aj cez piesne - spevy z Taizé. Meditativné spevy pomáhajú každému, kto ich spieva, k stíšeniu a lepšiemu sústredeniu na modlitbu. Časom sa začali s obľubou spievať v kresťanských spoločenstvách. Autorom hudby k týmto piesňam je Jacques Berthier.

ty, najmä biblické. Kde si však bral hudobnú inšpiráciu?

No, ako som povedal, začal som tými antifónami. Žalmy zhudobňoval stále Gelineau. Raz ma bratia požiadali (bolo to stále ešte v roku 1955), aby som pre nich sám zložil celý cyklus katolíckej vianočnej liturgie. Pre mňa ako skladateľa to bola krásna práca. Tých pätnásť bratov krásne štvorhlásne spievalo, ale spievali sami. Mladí, tí tu ešte neboli. To prišlo až o 20 rokov neskôr. Vtedy dostal brat Roger nápad zvolať ich do Taizé. Bolo to niekedy okolo roku 1975, počas veľkých prázdnin. Očakával 5-6 tisíc mladých a prišlo ich 40 000!

Nebol to ten známy koncil mladých?

No iste, dal tomu vtedy názov koncil mladých.

A to bol začiatok, však.

Áno, tým sa to začalo. Vtedy tam mali brata Róberta. Pôvodne bol lekárom a bol

som povedal bratovi Róbertovi: „Počúvaj, tí mladí sice po latinsky spievajú, ale asi veľmi nevedia čo. Nemohli by sme to skúsiť v nejakom inom jazyku?“ Dal mi nejaké texty v nemčine, a tak vznikli prvé kánony, najskôr nemecké, potom anglické. Mladí Taliani, Španieli a Francúzi, ktorí nevedeli ani jeden z týchto jazykov, spievali s takou chutou po nemecky i po anglicky, že nám bolo naraz jasné, že to takto musíme ďalej pre Taizé robíť. Chce to však len pár slov, jednoduchých, ľahko zapamätaťelných a opakujúcich sa tak často, aby si ich ľudia skutočne zapamätali. Dôležitý je refrén, ktorý sa nazýva ostináto. Má štyri alebo osiem takto, opakovanych donekonečna. K tomu sa potom prípojí žalm alebo čokoľvek iné v inom jazyku. Spievajú sólisti, a to tak, aby každý prítomný aspoň raz počul svoj jazyk. Aspoň sa o to v Taizé vždy snažíme.

Čo však melódie týchto kánonov. Tie sú odkial?

JACQUES BERTHIER A BRAT EMIL O HUDBE V TAIZÉ

Jacques, kedy si začal písat pre Taizé?

Všetko sa začalo prekladom Biblie, tzv. Jeruzalemskou bibliou. Niektoré jej texty, najmä žalmy, začal zhudobňovať Joseph Gelineau. Bolo to dávno, hľadáme desať rokov pred II. vatikánskym koncilom, niekedy v roku 1955. Bratia v Taizé, bolo ich tam vtedy asi pätnásť, nemali ku svojim modlitbám nič iné, iba Goudimelove žalmy zo 16. storočia. Boli nadšení, keď sa dozvedeli, že budú mať k dispozícii pôvodné texty Biblie vo francúštine a že ich budú môcť spievať. Spojili sa s Gelineauom a začali jeho hudbu spievať, nahrávať a tiež vydávať. Gelineau sám sa v snahe trochu to spestril obrátil na niekoľkých skladateľov, aby k žalmom, ktoré zhudobňoval, zložili tzv. antifóny. To sú také refrény, ktoré spievajú za každým úsekom žalmu všetci ľudia. Tých antifón dostali vtedy bratia do rúk veľké množstvo a na základe odposluchu sa potom obrátili na niektorých z tých skladateľov, medzi nimi aj na mňa, s prosbou o hudbu pre ich vlastnú potrebu.

Najskôr teda boli aj v tvojej hudbe tex-

veľmi muzikálny. Tak mu dali v dome na starosť spev. Keď videl, ako sa dav mladých cez tú Veľkú noc 1975 do Taizé hrnie, trochu sa vydesil. Hovoril si: „Ako len tým mladým vôbec ponúkneme nejakú spoluúčasť na našich obradoch, aby tu len nesedeli a nehľadeli na nás pasívne cele hodiny?“ Bratia vzali teda to, čo bolo najznámejšie, napríklad Bachovu liturgickú hudbu, a rýchlo preložili slová do šiestich najdôležitejších jazykov tých mladých, ktorí tam boli. Jednotlivé slohy sa potom spievali postupne v týchto jazykoch. Tak dali narýchlo dohromady tri-štyri spevy a potom mi brat Róbert zatelefonoval. Do telefónu mi hovoril: „Urob mi rýchlo niečo aspoň na Magnifikat. Ten tu budeme spievať, tak nech spievajú všetci.“ Ja som si sadol a za chvíľu som mu do telefónu diktoval to známe Magnifikat, magnifikat... a večer to už mladí spievali v kaplnke. Ráno mi Róbert telefonoval, že to malo úspech a že mám v tejto linii pokračovať. Hned' mi dal texty na zhudobnenie. Zo začiatku - asi do konca 70. rokov sa spievalo len po latinsky. Vyzeralo to, že je to jediný jazyk, v ktorom sa všetci môžu aspoň nejako zapojiť. O pár rokov neskôr

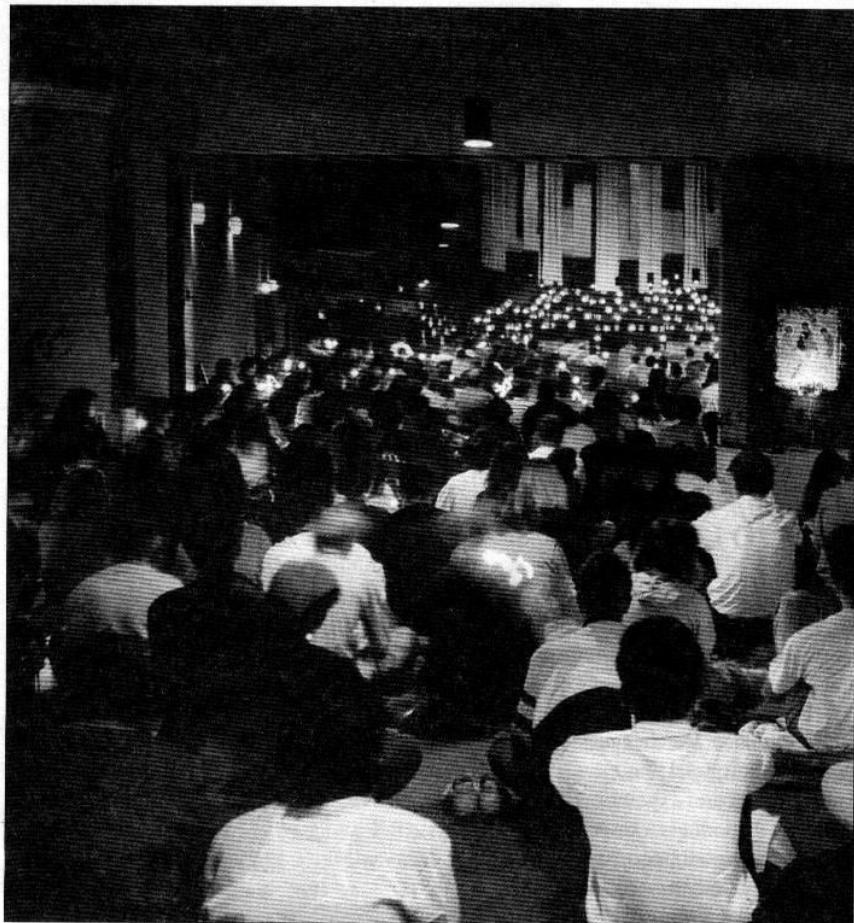
No, tie sú z mojej hlavy.

No iste. Ale zrejme sa aj niečím inšpiruješ.

Hudbu som študoval na škole Césara Francka a 30 rokov som bol organistom. Mám osobne veľmi rád gregoriánsky chorál a starých talianskych majstrov, ako je Palestrina a podobne. To sú moje osobné zdroje.

Nemáš rád nijakú inú hudbu, napríklad súčasnú?

No iste, samozrejme. Bratia si veľmi priali, aby som pre nich zložil niečo na motívy súčasnej hudby. A skutočne sme sa o to spoločnými silami pokúsili. Dnes to leží v archívoch. Mladým sa to jednoducho nepáčilo, nespievali to ani s chutou, ani dobре. Súčasná hudba ľahko preniká do liturgie. Prostí ľudia jej nerozumejú a nie sú schopní ju spievať. Priemerná hudobná úroveň obyčajných ľudí je veľmi nízka. Nemôžu sa prefaťovať technicky, ani inak. Horné d (d² - pozn. red.) je príliš vysoko a všetko musí byť čo najjednoduchšie. Trochu komplikovanejšie veci už ľudí odradia.

Pre liturgiu je teda dôležité zachovať prostotu a jednoduchosť.

Ach, liturgia. Samozrejme, spev pri nej musí byť jednoduchý na zapamätanie a spievanie. Zložil som pre Taizé asi dve sto titulov. Väčšiu polovicu z nich už nespievajú, pretože je to príliš zložité. Jednoduchosť predovšetkým. Len pár nôt. Naproti tomu sólový part môže byť hudobne rozvinutejší.

A to práve vnáša do celej skladby kúsok hudobnej náročnosti.

Áno, sólový part a tiež inštrumentálne časti. Harmonizácia je však vždy a pre všetkých, i pre nástroje, jednoduchá.

Na začiatky spievania v komunite si spomína tiež brat Emil, ktorý je pravou rukou predstaveného komunity - brata Rogera.

Brat Emil, aké boli začiatky štýlu v Taizé? Podľa akých kritérií ste vyberali texty a hudbu?

Veľmi dobre si spomínam na začiatok. Bolo to niekedy v roku 1976-1977, keď sme tu začali s týmto štýlom. Ale nie je to

v Cirkvi nijaká novinka. Kánony tu existovali a repetitive spevy sú také staré ako ľudstvo samo. V čase, o ktorom hovoríme, sme tu začali mať veľké množstvo mladých z mnohých krajín, ktorí hovorili mnohými jazykmi. Bolo jasné, že sa nemôžu celý týždeň pasívne prizerať našej liturgii a našim modlitbám. To bolo jednoducho nemožné. Museli sme rýchlo nájsť jednoduchý štýl, ktorý by umožnil mladým bez veľkých fažkostí spoluúčasť na našej modlitbe. Nadviazali sme kontakt s Jacquesom Berthierom, ktorého sme poznali, a ktorý písal už dlho predtým, a dali sme sa do spoločného hľadania. Hodne pritom vykonal brat Róbert. Samozrejme, nie všetko bolo vhodné. Museli sme Berthierovi, rovnako ako iným skladateľom, hovoriť, že napríklad to či ono naši mladí jednoducho nespievajú, alebo sa pravidelne pletú na určitom mieste, na jednom akorde či tóne. Spolupráca bola plodná a dobrá, pretože tento vzájomný kritický styk bol možný. Veľmi dôležité bolo, že tento štýl umožnil nám i mladým okolo nás sústrediť sa. Všetci viedieme život v bláznivom tempe a rachu, s množstvom hluku a podobne. Všetci vieme, že keď sa

máme na chvíľu stísiť, sústrediť na modlitbu, máme s tým fažkostí. Pár jednoduchých slov, ktoré nám pomôžu sústrediť sa, napríklad na text z evanjelia, nám príde veľmi vhod.

Beriete teda texty z evanjelia, ale aj z iných prameňov. Máte textárov, ktorí pre vás takéto texty píšu?

Najskôr siahame po biblických textoch. Potom po veľkých textoch kresťanskej tradície, ako napríklad *Ubi caritas - Kde je láska, tam je Boh*. Je to starobylij kresťanský hymnus. Používame tiež básne kresťanských mystikov. Veľmi sa nám páči text Terézie z Avily *Nadate turbe - Nech ta nič nedesí, nech ta nič nestraší, kto má Boha, má všetko*. Je to jej posledný text, napísala ho tesne pred smrťou. Máme radi aj texty sv. Jána z Kríža. Spievame tiež text *De nocte iremos - V temnej noci pôjdeme k prameňu, len náš smäd je naším svetlom*. Je to od jedného nedávno zomrelého španielskeho básnika. Rozhodujúce je, aby celok viedol k meditácii. Musíme priznať, že sme boli všetci prekvapení výsledkom. Nič nebolo dopredu naplánované podľa nejakých predstáv alebo stanovených cieľov.

Do Taizé cestujú mladí ľudia najčastejšie na týždenné pobytu. Každý si môže vybrať, v akej skupine tento čas strávi, či v tichu, meditácii, speve, hre na hudobnom nástroji, alebo v pracovnej činnosti. Pripravený je bohatý program. Spoločne sa potom všetci ráno, na obed a večer schádzajú v kostole zmierenia na modlitby, ktoré sú popretkávané meditáciami brata Rogera. Po večerných modlitbách pokračuje spoločný spev jednoduchými, krátkymi nápevmi, ktoré sa dlho opakujú a vystihujú to podstatné, čo si môže mysel rýchlo osvojiť a postupne nechať preniknúť aj do ľudského vnútra.

**ZHOVÁRAL SA P. PETR KOLÁR, SJ
(SPRACOVANÉ PODĽA ROZHLASOVEJ RELÁCIE)**

GREGORIANIKA. ŠTÚDIE K NOTÁCII A INTERPRETAČNEJ PRAXI

**GREGORIANIK. STUDIEN ZU NOTATION UND
AUFFÜHRUNGSPRAXIS (MUSICOLOGICA
AUSTRIACA 14/15, WIEN 1996)**

Nepredpokladám, že by väčšia časť našich čitateľov mala záľubu v čítaní vedeckých zborníkov, navyše v cudzom jazyku. A to aj v prípade, že ide o príspevky z oblasti semiológie gregoriánskeho chorálu, ktorá priniesla veľa nových podnetov pre jeho súčasnú interpretačnú prax. Pohľad na stránky posledného dvojčísla ročenky Rakúskej spoločnosti pre hudobnú vedu, ktoré sa vracia k vybraným príspevkom z Medzinárodného kongresu AISCGre konaného vo Viedni pred dvoma rokmi, nám však dáva určitý obraz o aktuálnom stave gregoriánskej semiológie a o okruhu problémov, ktoré v súčasnosti rieši.

Príspevky zo zborníka sa dotýkajú niekoľkých oblastí - v popredí je pochopiteľne porovnávací pramenný výskum a špeciálne paleografické otázky, čiže vysvetlovanie jednotlivých grafických znakov. F. K. Pražl z Grazu sa venuje chorálnym rukopisom rakúskych augustiánov z 12. storočia, St. Engels zo Salzburgu zasa liturgickým rukopisom kláštorej knižnice v Klosterneburgu, ktoré boli vyhotovované v priebehu štyroch storočí (od 12. do 15. stor.) a sleduje tak miestnu tradíciu v jej vývoji. A. Kurris z Maastrichtu sa zamerá na notačné znaky jedného prameňa. Ide o známy Codex Angelicus z 11. storočia uložený v Biblioteca Romana, ktorému pre špecifickosť jeho notovania venovali pozornosť už aj iní bádatelia (Dom Cardine, R. Fischer). D. Saulnier zo Solesmes spochybňuje vo svojom príspevku domnenku Dom Cardina, že rukopis z Mont-Renaudu iba mechanicky preberá notáciu zo St. Gallen. Tvrď, opierajúc sa o niektoré ďalšie rukopisy, že tento francúzsky prameň vychádza zo staršieho typu

notácie, ktorý sa až neskôr dostal do St. Gallen, kde nadobudol svoju klasickú formu. A. Rausch z Viedne sa taktiež zameral na jeden prameň - tonár z Reichenau (tonár je liturgická kniha s gregoriánskymi spevmi zoradenými podľa cirkevných modov), podobne ako I. de Loos z Utrechtu, ktorý informuje o jednom fragmente antifonára z viedenskej Nationalbibliothek. Príspevky tejto skupiny vhodne dopĺňa obsiahla štúdia J. Kohlhäufla z Viedne venovaná tzv. tirónskym znakom Kódexu Laon 239, ktoré zvláštnym spôsobom zdôrazňujú určité písmená (slová) latinského textu zahrávajúce významnejšiu rolu v melódii. Rozlúštením týchto znakov sa dá zistíť príslušný pokyn pre interpretáciu (napríklad: smerom nahor, nadol, rozozvučať, oddeliť, viď vyššie a pod.).

Otázky súvislosti gregoriánskeho chorálu s dobovou hudobnou náukou sa pokúsil nadhodiť A. Traub z Tübingenu, ktorý rozoberá príslušné miesta zo známych traktátov o hudbe, počnúc Musicou enchoriadi. A napokon, sú tu ešte dva príspevky zamerané na špeciálne problémy: I. de Loos predkladá v svojej druhej

štúdii zborníka príklad využitia počítacovej analýzy pri porovnávaní neum a Z. Vašíček z Brna oboznámuje s použitím zaujímavej, hoci možno trocha špekulačnej metódy školského vyučovania gregoriánskeho chorálu na základe hľadania príbuzných piesňových typov v moravskej a slovenskej ľudovej piesni.

Zborník z Medzinárodného kongresu AISCGre vo Viedni dáva všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o gregoriánsku semiológiu prfležitosť v kľude preštudovať to, z čoho by pri živom počúvaní na kongrese asi veľa nemali. Oplatí sa, pretože pri pestrosti ponúkaných tém určite narazia na niečo, čo bude pre nich nové a zaujímavé.

PETER RUŠČIN

Codex Angelicus 123

Studi sul graduale - tropario
bolognese del secolo XI e suoi
manoscritti collegati

a cura di
Maria Teresa Rosa-Barezzani
e Giampaolo Röpa

Una Cosa Rara

Nová edícia: Štúdie ku graduálu - tropáru Codex Angelicus 123 z Bologne z 11. storočia

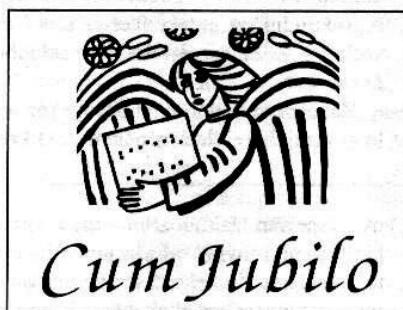
Od 7. do 11. mája sa v západoflámskej malebnej dedinke Watou (Belgicko) stretlo 23 chorálnych schol z celého sveta. Už šiestykrát sa tu konal Medzinárodný gregoriánsky festival, ktorý je pre túto hudobnú formu jediným festivalom na svete.

V roku 1981 sa z iniciatívy Bernharda Deheeghera prvýkrát konalo vo Watou stretnutie piatich chorálnych schol. Záujem rástol a na stretnutiach sa zúčastňovalo stále viac a viac schol z celého sveta.

Prvý večer festivalu, ktorý sa konal v kostole Hazenbroucka, predviedlo sedem dámskych schol gregoriánske spevy na tému „Ženy v Starom a Novom zákone“. Ďalšie podujatia sa konali vo veľkom trojlodovom kostole vo Watou. Hlavnú tému tvorili texty žalmov 1-75, ktoré sa vyskytujú ako antifóny, rezponzóriá v modlitbe hodín a ako propriá v omši. Každá schola mala predviesť jednu časť tohto veľkého repertoáru. Konalo sa šesť predvedení (concertov) predpoludním a popoludní, na ktorých účinkovalo 23 schol.

Medzi scholami sa nachádzali také, ktoré každú nedeľu spievajú chorálnu bohoslužbu, a tiež scholy, ktoré predvádzajú gregoriánsky chorál koncertne. Počuli sme aj dve scholy mníchov. Popri koncertných predvedeniach sa gregoriánsky chorál denne spieval v liturgii sv. omše a modlitbe hodín. V tomto liturgickom slávení sme zažili tento spev v jemu vlastnej funk-

VI. MEDZINÁRODNÝ GREGORIÁNSKY FESTIVAL VO WATOUE

cii - ako spievanú modlitbu. Sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána prenášala Eurovízia.

V spôsobe prednesu schol sme mohli pozorovať hľadanie vychádzajúce z nových interpretačných možností. Otvorenosť speváckej metódy zo Solesmes ponúka pre dirigenta scholy viac slobody a osobnejší prístup k predvediu. Viaceré scholy sa pokúsili v svojom spôsobe prednesu uplatniť nové poznatky chorálneho výskumu.

Vrcholom boli obzvlášť prevedenia chorálnych schol: Hartkeriana, Schola cantorum Amsterdam, dámska schola z Nórsku. Veľmi zaujímavé boli prednesy schol z Japonska a Kórey, ktoré prišli z iného kultúrneho okruhu a vnesli do interpretácie neobvyklú pestrosť.

Vlastný večer usporiadala Schola Hungarica z Budapešti, ktorá predvedením liturgickej drámy „Judus Danielis“ zožala veľký úspech.

Na záver treba ešte v každom prípade spomenúť mimoriadnu pohostinnosť obyvateľov Watou, ktorí sa počas piatich dní láskavo starali o 400 spevákov a speváčok a boli s veľkou obetavosťou k dispozícii pre takmer 2000 návštěvníkov.

Bola to veľká slávnosť a Watou sme opustili s presvedčením, že gregoriánsky chorál priviedol účastníkov chorálneho festivalu z rôznych krajín s vlastnou rečou a kultúrou k obľastňujúcej jednote v Bohu.

GEORG BÉRES

NÁMESTOVSKÉ HODOBNÉ SLÁVNOSTI '97

V dňoch 31. mája-1. júna 1997 sa v rímsko-katolíckom kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove uskutočnil už VII. ročník súťažnej prehliadky cirkevných speváckych zborov s celoslovenskou účasťou - Námestovské hudobné slávnosti 1997, na ktorých sa predstavilo šesť speváckych zborov, ktoré na základe demo nahrávky vybral organizátor podujatia - Národné osvetové centrum v Bratislave.

V sobotu sa v súťažnej časti prezentovali jednotlivé zborov vlastným programom, ktorý nesmel presiahnuť dvadsaťminútový časový limit a prednesli aj povinnú skladbu *Locus iste* od Antona Brucknera.

Jednotlivé výkony hodnotila odborná

porota pod vedením Pavla Tužinského - šéfdirigenta Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Ako prvý sa predstavil domáci chrámový zbor z Námestova pod vedením Milana Kolenu. I keď spočiatku pôsobil trochu bojazivo, nakoniec zaimponoval publiku zaujímavým prednesom *Staroslovenskeho Otčenáša* od Kedrova.

V poradí druhým účinkujúcim bol spevácky zbor z rímsko-katolíckeho kostola v Krupine, ktorý vedie Anna Ližbetinová. Hned od začiatku zaujal svojím kultivovaným prejavom, ktorý bol skutočnou lahôdkou pre všetkých poslucháčov.

Chrámový zbor z Chlebníc, ktorý ve-

die Ing. Jozef Hajdúch takisto ničím nезaostával za ostatnými. Zaspieval skladby v latinskom i slovenskom jazyku. V konečnom hodnotení sa umiestnil v striebornom pásme.

Koncert sa prehupal do druhej polovice a na pódiu vystúpil chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo zo Svitu, ktorý dirigoval najmladší dirigent prehliadky Peter Čapó. Jeho prejav vyznel veľmi presvedčivo. Pôsobil plastickým, veľmi mäkkým a precítaným dojmom. Takisto program, ktorý si zvolil, a ktorý bol akýmsi prierezom jednotlivými liturgickými obdobiami, si právom získal srdcia i potlesk poslucháčov.

Azda jediným zborom, ktorý vynikal nad ostatnými bol *Chorus seraficus*

z Bratislavы pod vedením Jána Malovca. Tento ženský komorný zbor interpretuje prevažne náročnejšiu hudobnú literatúru najmä známych renesančných majstrov predviedol ukážkové liturgické skladby a zaslúžene si odniesol hlavnú cenu i celkové prvenstvo.

Posledný v poradí bol spevácky zbor *Georgius zo Svätého Jura pri Bratislave* pod vedením dirigenta Ing. Romea Marku. Teleso, ktoré spieva iba jeden rok možno považovať za ekumenické združenie, pretože poskytuje priestor všetkým záujemcom, ktorí spĺňajú predpoklady bez ohľadu na ich vierovyzna-

nie. Vo svojom programe ponúkli obezenstvu najpestrejšiu paletu skladieb - od gregoriánskeho chorálu, cez skladby Vietorisovej tabulatúry až po čiernošký spirituál. Hoci sa umiestnili až v bronzovom pásmе, zapôsobili veľmi presvedčivo.

Popoludní vystúpili niektoré zby až v príľahlých obciach Oravy. V nedeľu účinkovali všetky zby na sv. omši a popoludní na galakoncerte, ktorý vyvrcholil v závere spoločnou skladbou *Locus iste*.

Záverečné hodnotenie poroty rozhodlo o tom, že v zlatom pásmе sa okrem

zboru Chorus seraficus umiestnili aj spevácke zby z Námestova, Svitu a Krupiny. Porota konštatovala, že sa oproti minulému roku výrazne zlepšila úroveň jednotlivých telies, dramaturgia a repertoár, ktorý zby rozširili o renesančné skladby a skladby v latinskom jazyku.

Nám, ktorí sme túto neopakovateľnú atmosféru festivalu prežili ostáva len dúfať, že sa opäť o rok stretнем.

Maťo Vajs

V dňoch 12.-14. júna 1997 sa v koncertnej sieni Klarisky a v Dóme sv. Martina vďaka Univerzitnej knižnici znova stretli bratislavské chrámové zby, aby v rámci troch koncertov spievali na slávu

ným spevom žalmu „Spievajme Pánovi hlasom radostným“. Moderátorka koncertov Doc. Eva Žilineká so svojimi vstupmi v značnej mieri obohatila celé podujatie.

nutie však jednotlivé telesá inšpiruje, môžu sa navzájom spoznávať a porovnávať, môžu rozširovať svoj prehľad o chrámovej zborovej literatúre. Či chceme pokračovať? To je samozrejmé! Otázkou je

SPIEVAJME PÁNOVI '97

nášho Pána, pre potesenie obecenstva i pre vlastnú radosť. Druhý ročník prehliadky potvrdil cieľ organizátorov: toto podujatie treba usporadúvať pravidelne, maximálne v dvojročnom intervale. Zo strany speváckych zborov záujem bol a verili sme, že pozvania na koncerty prijmú i naši Bratislavčania.

Prehliadky sa zúčastnilo trinásť speváckych zborov a telies, z toho dve scholy, deväť miešaných zborov, jeden ženský zbor a jedno kvarteto. Baptisti boli zastúpení jedným zborom, gréckokatolíci dvoma, evanjelici a.v. dvoma zbormi a kvartetom a rímskokatolíci siedmimi. Pri porovnaní s účastníkmi prvej prehliadky sme postrádali evanjelický zbor z Prievozu. Vtedy hostujúci celoslovenský spevácky zbor *ADOREMUS* neboli pozvaný. Prvýkrát sa zúčastnili prehliadky Schola cantorum pri CMBF, Kvarteto nádej a Miešaný spevácky zbor sakrálnej hudby z Vajnor.

Novinkou stretnutia bola zjednocujúca skladba, a to ľubovoľná úprava Modlitby Pána (Otče náš). Vypočuli sme si Otče nás od N. Kedroffa, dve gregoriánske podoby, Otče náš Z. Kodály, Ch. H. Rinkeho, M. Schneidera-Trnavského, Staroslovensky Otče náš, úpravu M. Verbického, A. D. Šeremeteva a od nedávno zosnulého dirigenta zboru Kyrillomethodeon M. Petrášoviča.

Festival sme otvorili tradične spoloč-

Spevácky zbor z Vajnor

Prehliadka sa uskutočnila v rámci Cyrilometodských dní slovenského písomníctva a kultúry 1997 a jej finančný výnos bol venovaný na konto Nadácie detskej onkológie.

Táto prehliadka má svoje čaro a hodnotu práve v tom, že to nie je súťaž, spievajú tu amatérské spevácke zby, ktorých hlavným cieľom je zapojiť sa do liturgie, spievať na Božiu slávu v prvom rade v rámci obradov a pobožností. Toto stret-

len to, čo bude novinkou tretieho ročníka prehliadky. Bude spoločný spev i na záver koncertov, alebo zjednocujúcim prvkom bude zase nejaká spoločná téma, ako bol tento rok Otče náš? Nechajme sa prekvapíť, dôležité je, aby sme sa stretli v mene Pánonom v roku 1999.

EMESE DUKA-ZÓLYOMI

FESTIVAL MUSICA SACRA V NITRE

Dnes už nie je na Slovensku novinkou organizovať podujatia zamerané na sakrálne umenie. Podujatie podobného druhu - hudočný festival s názvom Musica sacra zorganizovala od 8. júna do 4. júla v Piaristickom kostole i starobylá Nitra.

Slávnostné otvorenie festivalu patrilo *Komornej opere SND* pod dirigentským vedením Mariána Vacha.

Večer 12. júna sa predstavil mestský spevácky zbor NITRIA, ktorý diriguje Mgr. Pavol Procházka. Aj keď zbor existuje len niekoľko mesiacov, vybudoval si za tento čas slušný repertoár z diel svetových i domáčich majstrov. Mladý zbor a jeho sólisti zaujali na tomto koncerte najmä predvedením diela F. Schuberta Deutsche Trauermesse.

Duchovným piesňam na Slovensku zo 16. a 17. storočia patril tretí festivalový podvečer v podaní vokálnoinštrumentálneho súboru renesančnej hudby CHORUS ANGELORUM ENSEMBLE pod umeleckým vedením Egona Kráka. Sólisti i hráči na dobových nástrojoch sprostredkovali cez jednotlivé piesne štýlovo autentický duchovný zážitok.

19. júna si nitrianski poslucháči mohli vypočuť spevácky zbor CANTUS, ktorý pod vedením dirigentky Blanky Juhaňákové vyplnil program dielami G. F. Händla, O. di Lassa, A. Brucknera, no i čiernoškými spirituálmi. Za zmienku stojí výkon sólistky Henriety Lednárovej, ktorá spolu so zborom

s ľahkosťou predviedla sólový part v skladbe Panis angelicus od C. Francka v úprave I. Hrušovského.

Nedele 22. júna bola pre Nitrančanov skutočne sviatočná. Piaristický kostol znel dielami J. S. Bacha, J. Pachelbela, M. Schneidra-Trnavského a iných v podaní Anny Predmerskej-Zúrikovej (organ) a Martiny Beňačkovej (spev).

Vo štvrtok 26. júna sa predstavilo mestské komorné teleso COLLEGIUM CANTORUM Nitra, ktoré domácomu publiku nie je vôbec neznáme. Inštrumentálne teleso pod umeleckým vedením Štefana Madariho svojím zaujímavým programom (G. Gabrieli, D. Becker, J. B. Quantius, G. Torelli, H. Purcell a J. F. Fasch) bolo príjemným osviežením a kontrastom v prevažne vokálne ladenom festivale.

O deň neskôr vystúpila s programom F. X. Budinského (ktorý pravdepodobne pôsobil v 1. polovici 18. storočia na Slovensku) *Musica aeterna* s umeleckým vedúcim Petrom Zajíčkom.

Do festivalovej ponuky prispel i maďarský komorný zbor BACH-CHOR z Budapešti. Dirigent István Ella dokázal cez motetá J. S. Bacha, F. Schuberta, M. Regera a J. Brahmsa priviesť zbor k priam digitálnej zvukovosti s obrovskou dynamickou a výrazovou škálou.

Ďalším „esom“ nitrianskeho festivalu bo-

li určite Noví pěvci madrigalů z Českej republiky, ktorí sa predstavili koncertom z cyklu „Hudba století andělů a däblů“. Dramaturgia koncertu bola zostavená najmä z diel C. Monteverdiho, ale i G. A. Rigattihho, Jána Šimbrackého a iných autorov, ktorí by boli s takýmto uvedením svojich diel určite spokojní. Šestčlenná skupina splývala muzikalistou s dôraznou dikciou latinského slova.

Piaristický kostol sa 3. júla rozlúčil s festivalom koncertom miestneho cirkevného zboru GLÓRIA.

Záverečné podujatie sa uskutočnilo 4. júla v Divadle Andreja Bagara pod názvom Cyrilometodská akadémia.

Po úvodnom slove vystúpilo s veľkomoravskou tématikou divadlo VYDI, ktoré pôsobí pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vyvrcholením slávnejšej akadémie bol záverečný koncert, v ktorom účinkoval Dámsky komorný orchester z Bratislavы pod vedením Eleny Šarayovej-Kováčovej a mládežnícky zbor Echo, ktorý spolu so spomenutým orchestrom uviedol Omšu G dur pre sóna, zbor a orchester. Ako sólisti sa predstavili Jana Pastorková - soprán, Michal Lehotský - tenor a Juraj Peter - bas.

Posledný večer bol teda nádherným zakončením nitrianskeho festivalu, ktorý, dúfajme, neohrozia ani finančné ťažkosti a v budúcnosti sa budeme môcť opäť stretnúť „pri sálke horúcich tónov“.

SOŇA PETROVÁ

DUCHOVNÁ TVORBA M. SCHNEIDRA- TRNAVSKÉHO NA CD

12.-15. 5. prebiehala v Dóme sv. Mikuláša v Trnave nahrávka z diel duchovnej a organovej tvorby Mikuláša Schneidra-Trnavského. Prvá profilová nahrávka sa konala v priestoroch, kde Trnavský pôsobil v rokoch 1911-1958 ako regenschori. Na nahrávke sa podieľali Spevácky zbor mesta Trnavy Musica vocalis, orchester Cappella Tyrnaviensis s dirigentom Branislavom Kostkom, organisti Stanislav Šurin a Peter Reiffers.

Spevácky zbor Musica vocalis pri nahrávaní

BRATISLAVSKÍ KONZERVATORISTI V MEXIKU

Boli to očakávania po tom, čo sa trinásťčlenný Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave dozvedel, že v dňoch 20. mája až 2. júna absolvuje trinásť koncertov v Spojených štátach mexických (v Mexiku); boli to nielen obavy z fyzického zvládnutia tejto umeleckej cesty, ale aj napätie z toho, ako nás prijmu potomkovia kultúry Aztékov a španielskych prisľuhovcov.

Už prvý koncert v hlavnom meste Mexika, ktorý sa uskutočnil v rámci prezentácie Slovenska a slovenskej kultúry v Mexiku „Panoramá Slovenska“ potvrdil, že pravdivá umelecká výpoved a kvalita technického zvládnutia skladieb uspokojojí aj tých najnáročnejších poslucháčov bez rozdielu ich umeleckého záberu. Páčili sa nielen požadované skladby pre koncerty v Mexiku - Ave Maria od F. Schuberta a Ave verum od W. A. Mozarta, ale aj dynamika a kantabilnosť slovenskej ľudovej piesne a spontánna interpretácia mexickej duchovnej a ľudovej piesne. Časť programu tvorili skladby európskeho hudebného fondu, predovšetkým skladby z obdobia renesancie a baroka (Talianko, Francúzsko, Anglicko a Slovensko). Z nich najviac zaujala virtuózna Glória pre sedem hlasov od C. Monteverdiho, zvukomalebný Spev vtá-

kov C. Jannequina a dvojzborový Magnifikat Z. Zarewutia. Veľkému záujmu sa tešili vystúpenia sólistky zboru D. Danielovej, ktorá svojou interpretáciou árií Mimi z opery Bohéma a Lauretty z opery Gianni Schicchi od G. Pucciniho vždy vyvolala pozornosť publiku a záujem odborníkov. A prekvapením pre členov zboru boli preplnené kostoly a operné divadlá, v ktorých sa koncerty konali, ako aj vnímavosť publiku na úprimnosť výpovede. Ďalším, pre nás milým prekvapením boli otvorené a kvetmi bohatu vyzdobené kos-

toly a najmä nahlas sa modliaci ľudia, ktorí nám modlitbami ruženca a májovej pobožnosti, ako aj mariánskymi piesňami denne pripomínali rodnú krajinu a živú, všeobecnú apoštolskú Cirkev.

Bola to nielen atmosféra koncertov, ale aj prírodné krásy Mexika, jeho historické pamiatky a najmä nezabudnuteľná starostlivosť koncertnej agentúry manželov Kováčovcov, ku ktorým sa členovia Speváckeho zboru konzervatória budú vždy vracať vo svojich spomienkach na cestu do Mexika.

DUŠAN BILL

Informujeme

KURZ IMPROVIZÁCIE PRE ORGANISTOV

V dňoch 18.-24. 8. sa bude v Trnave konáť kurz improvizácie a organovej hry pre chrámových organistov. Vyučovanie bude prebiehať v trnavských kostoloch. Okrem hlavnej náplne budú súčasťou kurzu prednášky z harmónie, organárstva a repertoáru cirkevnej hudby. V čase konania kurzu bude možnosť navštíviť koncerty trnavských organových dní.

Prihlásiť sa môžete na adrese organizátora kurzu, kde dostanete aj bližšie informácie: Jozef Vrábel - **ADOREMUS**, Hlavná 1221 Vráble, t.č.: 087/833 845, 833 476.

Na tohtoročnej Celoslovenskej speváckej súťaži I. Godina vo Vrábľoch udelil časopis **ADOREMUS** cenu za interpretáciu duchovnej tvorby. Získal ju Ondrej Mráz za prednes Biblickej piesne A. Dvořáka.

„To co si šedesát až osmdesát procent současníků představuje pod slovem Bůh, naštěstí neexistuje“

Karl Rahner

Chcete se setkat s lidmi jako:

M. L. King □ A. de Saint Exupéry □ E Wiesel □ T. Merton □ C. G. Jung □ František z Assisi
□ A. Schweitzer □ J. Y. Cousteau □ T. Halík □ M. Buber □ V. Malý □ R. Baláž □ M. Vlk

AD magazín křesťanství a svět

reportáže □ duchovní trendy □ mezilidské vztahy □ portréty osobnosti
□ rozhovory □ kultura

vychází měsíčně, cena 18 Kč (roční předplatné 216 Kč, půlroční 108 Kč)

Budete-li mít o časopis zájem, napište na níže uvedenou adresu. Nejpozději do třech týdnů dostanete výtisk se složenkou. Pokud se vám časopis nebude líbit, složenku neplatíte a časopis vám automaticky přestane chodit.

Adresa redakce:

AD, Klapkova 2, 182 00 Praha 8,
tel.: 02/688 52 16,
tel./fax: 02/ 689 11 20

Adresa distribuce:

Rodený
Vinohradnícka 11
949 01 Nitra
Tel.: 087/418 38

REPORT je přestížní mezinárodní zpravodajský časopis v tom pravém slova smyslu.

REPORT Vás měsíčně správně a věcně informuje o důležitých událostech, které ovlivňují Vás i Vaši rodinu.

REPORT má stálé profesionální zpravodaje se zdrojem informací přímo ze středu dění doma i ve Vatikánu, klíčových městech Evropy, Spojených státech a Latinské Americe.

REPORT je padesát šest barevných stran poutavého a živého čtení.

Věříme, že mezi našimi pravidelnými čtenáři budete i Vý

MEZINÁRODNÍ KATOLICKÝ

REPORT

Pravidelným odběratelem tohoto časopisu se můžete stát,
pokud napíšete na níže uvedenou adresu

TRIALITY spol. s r.o.
BOTTOVA 7
902 01 PEZINOK
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
č. t.: 0704/404 364

Serafínsky svet

Časopis oboznamuje čitateľov s františkánskou spiritualitou a prináša príbehy zo života a zaujímavosti zo sociálnej oblasti, z misií, z diania v Cirkvi.

Vychádza mesačne na 38 stránkach. Ročné predplatné je 144,- Sk (120,- Sk + poštovné 24,- Sk).
Objednávajte na adrese: Vydavateľstvo Serafín,

Františkánska 2,
811 01 Bratislava.

PONÚKAME VÁM:

- prijemné posedenie pre 34 osôb a salónik pre 14 osôb
- 29 druhov pizz
- široký sortiment talianských špecialít
- nealko a alkoholicke nápoje
- dovoz do domu i mimo mesta Vráble

RACIO-PIZZA
u Puca

Otvorené denne od 11⁰⁰ do 24⁰⁰

Lúky 1166/5, 952 01 Vráble, tel.: 087/833 994, 833 284

BELÁK & BEDNÁR
slov-ORGANárské združenie
stavba, opravy a ladenie
pištalových organov

Štúrova 52, 920 41 Leopoldov

Tel/záZN: 0804/247 12

Tel/fax: 0805/511 787

mobilný tel: 0901/72 55 94

RÁDIO LUMEN

Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica

VKV (FM) 102,9 Mhz: pre mestá a okolie *Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec,*

Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves

VKV (FM) 104,5 Mhz: pre mestá a okolie *Handlová, Prievidza, Martin, Torčianske Teplice*

LETNÝ PROGRAM RÁDIA LUMEN

Pondelok:

5.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
10.30 Redialóg: Násť host-Váš host
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Mozaika
16.00 Staré, ale dobré
17.30 Klubová 20: Okná do minulosti
18.00 Emauzy
19.00 Infolumen
19.30 Rozprávka
20.00 Rozdielne pohľady
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Pokrievka
22.00 Pod vankúš

21.00 Cestujeme s rádiom
22.00 Pod vankúš

Streda:

5.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Mozaika
16.00 Kto viac vie
17.30 Klubová 20: Grand café
18.00 Emauzy
19.00 Infolumen
19.30 Rozprávka
20.00 Rádio Vatikán
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Večierka
22.00 Pod vankúš

20.00 Klubová 20: Čo týždeň to kniha
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Lázo plážo
22.00 Pod vankúš

Piatok:

5.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Mozaika
16.00 Auto-moto klub
17.30 Klubová 20: Kniha kníh
18.00 Emauzy
19.00 Infolumen
19.30 Rozprávka
20.00 Hudobné randez-vous
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Počúvaj srdcom
22.00 ÚV hovor

18.00 Emauzy
19.00 Infolumen

19.30 Rozprávka
20.00 Trochu folku prosím

20.45 Rádio Vatikán
21.00 K13 (gospelparáda)
22.30 Staré, ale dobré

Nedela:

6.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Bim bam bom
9.30 Nedelňné korzo
11.00 Svätec týždňa
11.45 Aperitív
13.00 Fujaročka moja
13.45 Kalendárium
14.00 Vinšujeme Vám
15.30 Osobnosti
16.00 Počúvaj srdcom
17.00 Zo studničky
17.15 Pokoj srdciam
18.00 Svätá omša
19.00 Infolumen
19.45 725 745
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Násť host - Váš host
22.20 Prevažne vážna hudba

Utorok:

5.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Mozaika
16.00 Danceparáda
17.30 Klubová 20: Veda a viera
18.00 Emauzy
19.00 Infolumen
19.30 Rozprávka
20.00 Svätec týždňa
20.45 Rádio Vatikán

5.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Mozaika
16.00 Šport klub
17.30 Klubová 20: Čo týždeň, to kniha
18.00 Emauzy
19.00 Infolumen
19.30 Rozprávka
20.00 Hudobné randez-vous
20.45 Rádio Vatikán
21.00 Počúvaj srdcom
22.00 ÚV hovor

6.00 Ranné spoje(nie)
8.00 Tip-top
10.30 Cestujeme s rádiom
11.30 Aperitív
12.30 Infolumen
13.00 Pokrievka
14.00 Mozaika
16.00 725 745

**radio
radiotime**
BRATISLAVA 106.6 FM

vysiela na vlnách

106, 6 FM

každý párný týždeň 19⁰⁰ - 20⁰⁰

LORIEN

každý týždeň 20⁰⁰ - 21⁰⁰

Štúdio starej hudby

Štúdio novej hudby

N-RADIO

95,2 MHz

VLNA NEKONEČNÝCH MOŽNOSTÍ

N - RADIO, spol. s r.o.

Borová 11, 949 01 Nitra

tel./fax: 067/555 952

**Už po ôsmykrát pozývame priaznivcov kresťansky orientovanej
hudby mladých na spoločné stretnutie, hudobný festival**

Verím Panne '97

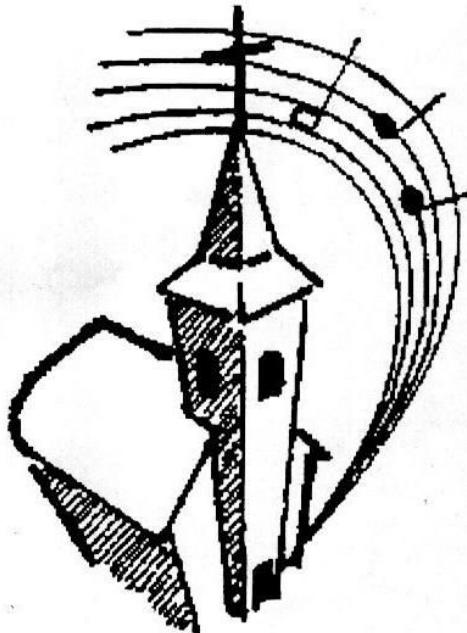
**Banská Bystrica
13. 8. - 17. 8. 1997**

**Tým, ktorí majú chut' zdokonaliť sa ponúkame od štvrtka 14. 8. 1997 do piatku 15. 8. 1997
pracovné dielne s témami:**

1. Hudobná skupina (Ľubo Horňák)
2. Taizé (Katarína Horvátová, Pavol Kaločaj)
3. Spevokol (Slovenský spevácky zbor ADOREMUS)
4. Ukazovačky (Združenie kresťanskej mládeže Čadca)
5. Muzikál (Eva Žilinekárová, Monika Caunerová)
6. Texty (Miro Jurík)
7. Piesne chvál (Richar Čanaky, Braňo Letko)

Ostatných pozývame:

- a) v piatok a v sobotu dopoludnia na duchovnú obnovu vedenú d. p. Milanom Potočiarom
- b) v piatok, sobotu a v nedeľu v amfiteátri na koncerty skupín a spevokolov B.F.O., CREDO, Stanley, Jozef Hamičár, Lucián Bezák, Trenčiansky bazár, Janko Manašovský a ďalších...

Kontakt: Juraj Drobný
Vrančovičova 58,
841 03 Bratislava
tel.: 07/765 347, 531 89 37
fax.: 07/531 89 39
mobil: 0905/620 543
e-mail:juraj@lux.sk