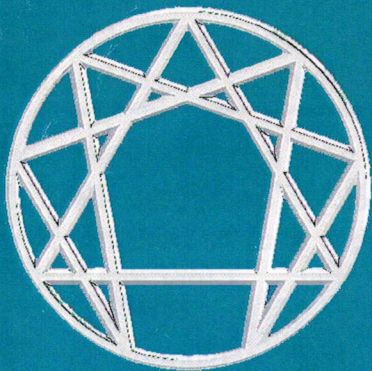

Rundbrief Januar 2001

Inhalt:

- Pater William Meninger: The Enneagram in the Spiritual Tradition
- Johannes Bartels: Interview mit Helen Palmer
- Annette Austermann: Meine Erfahrungen mit dem Wunder der Herzöffnung
- Pam Michaelis: International Enneagram Conference...
- Redaktionelles
- Informationen der GFE
- 2. Europäisches Treffen der EnneagrammlehrerInnen
- Teachermeeting 2001
- Leserbriefe
- Rezensionen
- Termine in 2001/2002

Anschrift:

Jürgen Hussong

Waldshuter Str. 6
68239 Mannheim
Tel./Fax: 0621/4815720

Bernhard Linner

Max-Slevogt-Str.12
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel./Fax: 06239/995690

EnneagrammlehrerInnen in der mündlichen Tradition nach Helen Palmer® e.V.

The Enneagram in the Spiritual Tradition – Zurich Workshop

By William Meninger ocso

(reprinted from "EnneagrammlehrerInnen in der mündlichen
Tradition nach Helen Palmer")

I had the good fortune to work with Helen Palmer during the weekend of June 23-25 in the last of her three Zurich workshops, dealing with the barriers to spirituality as expressed in the agenda of the centers of each of the nine types. My role was to show how the contemplative meditation expressed in the tradition of the 14th Century treatise "The Cloud of Unknowing" could be used to draw each of the types into a non-verbal, non-intellectual (and therefore 'typeless') experience of relaxing or letting go into the Divine Love that constitutes the ground of our being. Different traditions, of course, have varying ways to express this, but according to the Christian tradition of "the Cloud", the return to God is the goal of every human being as our hearts cannot find rest until they rest in God. The agenda of each type is to seek the return to that love (whether seen as grace or philosophical) which constitutes our very being.

The deception of our false-self, expressed, in our enneagram "type" leads us in a circle coming from and heading back to our deceptive agenda. The Ones seek God as perfection but it is a perfection of their own devising. God will not be found there. The Twos seek God in the service of others but this service is given for their own sake. This behaviour will not lead in itself to completion in God. The Threes seek accomplishment and recognition in the eyes of others. This never satisfies them and they run around and around the same self-created circle. The Fours have a hint of their own specialness but are misled into thinking it is something they must accomplish on their own. So they never find it. The Fives seek ultimately the Grand Plan of all creation but are doomed to frustration until they leave their mental workshops and relax in God's love. The Sixes will be afraid until they know and love the strength of God who is wai-

ting for their return home. The Sevens will continue their vain pursuit of ephemeral pleasures until they find the only one who can satisfy their need for love, a need which stems from their origin in God and which will never be satisfied until they return to him. The Eights need to expose their vulnerability to the only one who will respond to them with the love, security and intimacy they desire. The Nines will never come to that peace which surpasses all understanding until they go beyond their limited and false understanding.

The unconditional love of God is what each type ultimately seeks. Finding this love is not the goal of some abstract idea. It can be done. We are called to experience that limitless love which is actually the ground of our being. There are many ways in which we can let go of our false self system, and the barriers on the road of our journey to God. This workshop emphasized the Christian Apophatic tradition as expressed in "The Cloud" written by an unknown author in *Middle English* (medieval England) in the 14th Century.

We began in the usual Palmer method with a two or three person panel representing one type. Helen skillfully questioned each participant to help them expose the barriers they impose on themselves. She then offered them the possibility of truly being their type, that is, without the distortions of the false-self system. Her penetrating revelations of the barriers to the spiritual journey were very revealing to me. I was amazed to observe the almost dis-integrating vulnerability of the 'powerful' Eights and the poignant sadness of the light-hearted Sevens.

After the panel there was a half hour session of Gurdjieff dance movements under the expert guidance of Jürgen Hussong. This gave us a direct experience of our balanced and un-balanced centers and prevented us from 'spacing' our attention out.

The last 45 minutes of each session was my response to the particular type under scrutiny and how it could concretely enter into the meditation of "The Cloud", stop the frustrating pursuit of self, relax into God and let go. I did have a sense of inadequacy due to the structure I had to present the "The Cloud" approach with silent meditation, due to limited time and the format of the workshop. I would like to share with you here a brief but more cohesive and unified presentation of this meditation.

Many people seek meditation techniques as ways of rushing into contemplative prayer without proper preliminaries. Although no given individual can be forced into the theoretical structure of prayer as taught by the spiritual masters of the Western (Christian) tradition, there is a generally valid and universally experienced process of stages of growth from lower forms of prayer to higher. Most of us, in some way or other, have to go through these growth stages.

The great master of contemplative prayer, the author of *The Cloud of Unknowing*, warns against a too-hasty or too-superficial interest in the higher forms of prayer:

I charge you with love's authority, if you give this book to someone else, warn them (as I warn you) to take the time to read it thoroughly I fear lest a person read only some parts and quickly fall into an error. To avoid a blunder like this, I beg you and anyone else reading this book, for love's sake to do as I ask.

As for worldly gossips, flatterers, the scrupulous, talebearers, busybodies, and the hypercritical, I would just as soon they never laid eyes on this book. I had no intention of writing for them and prefer that they do not meddle with it.

This applies also to the merely curious, educated or not. They may be good people by the standard of the active life, but this book is not suited to their needs.

Then he goes on to describe those whom grace has prepared to grasp his message. These are people who, every now and then, taste something of contemplative love by way of the action of the Holy Spirit in the very center of their souls, exciting them to love. This ought to include every Christian, at some point in his or her life. That is to say, contemplative prayer, in some form or other, really is for everyone. Instead of speaking of the extraordinary grace of contemplative prayer (the beginnings of which, at least we are here equating with centering prayer), we should speak of the extraordinary grace of prayer itself. Given this great miracle, contemplative prayer, as well as every other degree of intensity of prayer, ought to follow.

In his commentary on the Our Father, Origen, one of the earliest theologians of the Church, says that the most marvelous thing about this prayer is not any particular phrase included in it but the very fact that we can say it at all. The extraordinary grace lies in our God-given ability to bridge the infinite gap between God and us and to converse with God face to face. Once we understand this, the place which contemplative prayer can and should have in our spiritual lives is no longer a problem.

Prayer differs from prayer, not in essence, but merely in its degree of intensity. Basically, the simplest recitation of the Our Father in faith, hope, and love by any child is the same as the most profound communion with God of the greatest mystic in a silence beyond words. The difference can be found in degree or intensity, but not in the nature of prayer itself.

In any prayer, of whatever type or intensity, the one praying so enters into the life of God as to become one with the Holy Spirit as the

fullest expression of the love of the Father for the Son and the Son for the Father. He becomes, as it were, Holy Spirit; the prayer activity becomes the Trinitarian expression of God loving himself.

How do we begin to practice contemplative Prayer? The Cloud of Unknowing tells us. First, we have to know and love God. This means we should already have developed a basic prayer life that is much more than a simple asking for favors. And as The Cloud of Unknowing says in chapter 35, "If you seek contemplation you must cultivate study and reflection in prayer". Frequent meditative reading of the Scriptures, good spiritual reading habits, and the frequent practice of traditional meditation would answer this requirement.

From these practices one is usually led to what The Cloud calls a stirring of love, a simple, peaceful inner desire to love God in and for himself with no other motivation. When we experience this stirring, we are already on the threshold of contemplative prayer. Many, many people know this experience, but would hesitate to think of themselves as contemplatives. The reason for this has already been mentioned. We have been accustomed to feel that this type of prayer is reserved for a few chosen souls, perhaps only for members of cloistered orders.

True enough, it is reserved for chosen souls, but not for merely a few, because we are, all of us, chosen souls. Once we have an experience of this stirring of love, all we need are a few simple instructions to enable us to begin contemplative prayer.

The instructions as found in the The Cloud of Unknowing can be given in four very simple rules. The first rule he gives is: Sit easily. We should be comfortable, so kneeling is not (as a general rule) the best position for disposing

ourselves for contemplative prayer. We should be in a quiet place, of course, in a comfortable position, away from doorbells and telephones.

The second rule is: Place yourselves in the presence of God by a simple, brief prayer in your own words. There is a popular Byzantine prayer given to me by a priest of that rite who only came to an understanding of its content when he learned meditation, or contemplative prayer, as found in *The Cloud*:

Serene light, shining in the ground of my being, draw me to yourself. Draw me past the snares of the senses, out of the mazes of the mind. Free me from symbols, from words, that I may discover the significant, the word unspoken in the darkness that veils the ground of my being.

It is sufficient, of course, for one to make a prayer in his own words, placing before God what he is about to do.

The third rule is simply: Love God. This is both difficult and easy. In a very real sense, if we had gotten as far as the third rule we are already engaged in loving God, and this is what contemplative prayer is all about. At this point, however, we don't try to think about God. We don't meditate on his attributes, or ask him for favors, or call to mind theological doctrine:

At certain times and in certain circumstances it may be helpful to dwell on some particular situation or activity; during this work it is almost useless! Thinking and remembering are forms of spiritual understanding in which the eye of the spirit is opened and closed upon things somewhat as the eye of the marksman is on his target. But during

this work of love, everything you dwell on becomes an obstacle to union with God. For there is no room for him if your mind is cluttered with these concerns (chap. 5, p. 53).

And with all due reverence, he goes so far as to say that it is useless to think we can nourish our contemplation by considering God's attributes, his kindness or his majesty, or by thinking about Our Lady, the angels, the saints, or about the joys of heaven, marvelous as these are. This activity, he says, is no longer of any use to you.

Of course, it is laudable to reflect on God's kindness and to love and praise him for it. Yet it is far better to let your mind rest peacefully in the awareness of him in his naked existence and to praise and love him for what he is in himself. Perhaps the best thing we could do is simply call upon God with love, and this in the fewest possible words. In chapter 37, the author of *The Cloud* says that contemplatives seldom pray in words, and if they do, their words are few. A word of one syllable is more suited to the spiritual nature of this work than longer words. The word Christ himself used might be best for this: Abba, Father, or as *The Cloud* suggests, simply the onesyllable word, God. So we simply, peacefully place ourselves in God's presence and allow the love we have for him to express itself quietly in our hearts. We need do nothing else. This is contemplative prayer.

This is what you do. Lift your heart up to the Lord with a peaceful stirring of love, desiring him for his own sake, and not for what he might give you. Focus all your attention and desire on him and let this be the only concern of your mind and heart. Do all you can to forget everything else, holding your thoughts and desires free from involvement with

any of God's creatures, either in general or in particular (chap. 3, p. 48).

Now it is true that we love God in serving others, but we should likewise love God in himself immediately and personally, and this is what we do in contemplative prayer.

If you find that this approach to contemplative prayer appeals to you (and keep in mind that there are many different approaches), then you should try it. You should try it daily, even twice daily, for fifteen or twenty minutes each time. Allow God to draw you to himself even to the point where you find that you have, without knowing it, ceased to speak in your heart the words "Abba, Father," but have been lifted above symbols and words into the quiet stillness of God's presence in the very center of your being.

The fourth and final rule is: End your period of contemplation with a simple vocal prayer such as the Our Father, said very slowly and carefully. Take a full two or three minutes. This will help to bring you back to everyday consciousness. This is necessary because contemplation does tend to lift us out of ourselves.

Falling asleep in the context of contemplative prayer need not be a problem. If you fall asleep during this work of love of God, you should thank God. Sleep must have been needed all that time, and God gave it as a gift. We simply return to our prayer "Abba, Father," when we realize that we may have nodded off or given in to distraction.

In regard to distractions, The Cloud advises us that:

... when distracting thoughts come, you should pretend that you do not even no-

tice their presence or that they have come between you and your God. Look beyond them- look over their shoulder, as if you were looking for something else, and of course you are. For surely beyond them God is hidden in the dark cloud of unknowing. Do this, and you will soon be relieved of anxiety (chap 32, p. 88).

A bit later he goes on to tell us that there is another strategy we are welcome to try. When you feel utterly exhausted from fighting your thoughts, you say to yourself, "It's futile to fight with them any longer." Then lie down before them like a captive or a coward. When you do, you commend yourself to God in the midst of your enemies, and you admit the radical weakness of your nature. He suggests that you remember this device particularly, for in employing it, you place yourself completely in God's hands.

(Pater William Meninger ist Mönch im Trappistenkloster "St. Benedict" in Snowmass, Colorado, USA. Das Kloster wird von Thomas Keating geleitet, der durch sein Buch "Das Gebet der Sammlung" auch im deutschsprachigen

Raum bekannt ist. Pater Meninger ist ein international bekannter Leiter von Retraits zum Gebet der Sammlung, dem Enneagramm, Focusing und dem Pro-

zeß der Vergebung. Bücher: "The Loving Search for God", "The Process of Foregiveness", "The Imitation of Christ for the 21st Century", Anm. der Red.)

"Ich wollte nie ein Buch schreiben." **Johannes Bartels¹ im Gespräch mit Helen Palmer**

Helen Palmer ist vielleicht weltweit die meistgefragte Enneagramm-Lehrerin. Sie hat mehrere internationale Bestseller zum Enneagramm geschrieben und entscheidend zur Formierung der Internationalen Enneagramm-Gesellschaft beigetragen. Seit vielen Jahren kommt sie zu Workshops nach Europa. Während ihres diesjährigen Aufenthaltes in Zürich hatten wir Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.

***JB:** Helen Palmer, Sie sind jetzt schon zum wiederholten Male in der Schweiz und haben soeben einen dreijährigen Zyklus über das Enneagramm und die verschiedenen Bewußtseinszentren abgeschlossen. Vor zwei Jahren hatten Sie einen Aikido-Lehrer mitgebracht, letztes Jahr war es ein Sufi-Scheich mit seiner Frau, und dieses Jahr der Trappistenmönch William Meninger. Das Enneagramm erscheint also geeignet, sehr unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen - stimmt das?*

HP: Mit diesem letzten Workshop mit William Meninger bin ich sehr zufrieden. Denn ich glaube nicht, daß ich irgendwas neu erfinde. In all den vergangenen Jahrhunderten haben sich die Leute Gedanken über Spiritualität gemacht. Das, was ich mache, sind also keine neuen Erfindungen, sondern nur der offensichtliche nächste Schritt.

Das, was ich mache, sind keine neuen Erfindungen, sondern nur der nächste Schritt.

William Meninger repräsentiert für mich eine der vielen alten positiven mystischen Traditionen, die wir heute wieder neu entdecken müssen.

***JB:** Sie halten Ihre Workshops nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland, Irland, und ich glaube, Sie haben auch ein Zentrum in Hongkong oder Singapur. Das Enneagramm bestimmt Ihr Leben wohl wie kaum etwas anderes.*

HP: Ich habe das Enneagramm übernommen, weil es ein großes Problem zu lösen half. Ich hatte bemerkt, daß auch die talentiertesten SchülerInnen an meinem *Center of Investigation and Training of Intuition* in ihrem Denken an einem bestimmten Punkt immer wieder an eine scheinbar unüberwindliche Grenze stießen, wo sie einfach fixiert waren. Ich stellte fest, daß dieselbe Fixierung ihres Denkens auch im Intuitionstraining wieder auftauchte. Das Enneagramm schien imstande, diese Fixierungen konkret zu benennen und ihre Überwindung zu ermöglichen.

¹ Johannes Bartels hat Helen Palmer anlässlich des Europäischen Lehrtages vom 29.06. – 02.07.2000 in Zürich interviewt und uns die Abschrift/Übersetzung des Tonbandes freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Er überläßt uns seit dem letzten Rundbrief auch vermehrt Buch-Rezensionen. Johannes Bartels ist Mitglied des Ökumenischen Arbeitskreises Enneagramm (ÖAE). Anm. d. Red.

JB: *Sie haben fast 20 Jahre gebraucht, um mit ihrem ersten Buch herauszukommen - warum?*

HP: Ich wollte nie ein Buch schreiben. Ich wurde dazu gezwungen.

JB: *Wer hat Sie gezwungen?*

HP: Ich hatte das Enneagramm in der mündlichen Tradition gelehrt, mit der Methode der Podiumsdiskussion, und zwar in Berkeley in Kalifornien, wo viele andere das Enneagramm damals ebenfalls lehrten, z.B. Claudio Naranjo und Kathleen Speeth. Es gab eine enorme Enneagramm-Aktivität damals. In Berkeley habe ich das Enneagramm auf diese Weise 18 Jahre lang gelehrt, 36 Wochen im Jahr - und zwar ausgerechnet im CVJM! Ich habe das Kursdesign ständig verändert. Meine Lieblingskurse waren die Partnerschaftskurse mit jeweils mehreren VertreterInnen eines Typs und deren PartnerInnen auf dem Podium. Das waren sehr bewegende Kurse. Die TeilnehmerInnen haben sich gegenseitig sehr geholfen.

In Berkeley habe ich das Enneagramm 18 Jahre lang gelehrt - und zwar ausgerechnet im CVJM!

Der Grund, weshalb ich das Kursdesign immer wieder geändert habe, war mein Mann, der damals die Tontechnik gemacht hat. Er ist eine Acht, und er sagte mir irgendwann: "Weißt du, ich kenne deine Kurse mittlerweile und ich finde es langsam langweilig. Mach´ mal was Neues!" Ich wollte ihn wirklich dabei haben, denn ich brauchte ihn. Ich war unsicher, und er hat mir die nötige Unterstützung gegeben. Ich mußte also ständig das Kursdesign ändern, und es ist dadurch immer komplexer geworden.

JB: *Und wer hat Sie nun dazu gezwungen, das Buch zu schreiben?*

HP: Ganz hinten im Publikum einer meiner Kurse war mal eine Frau, die auffällig fleißig mitgeschrieben. Ich dachte, es war eine Therapeutin. Im nächsten Kurs saß sie dann in der ersten Reihe. An einem Abend brachte sie ihren Ex-Mann mit, einen Verleger, wie sich herausstellte. Sie hatte ihm ihre Notizen und meine Arbeitsblätter gegeben. Und der kam zu mir und sagte: "Ich würde gerne ein Buch aus dem Stoff machen. Es ist ein sehr interessanter Ansatz. Sie könnten den Text direkt aus dem Mund der Podiumsvertreter übernehmen, sie sind die Quelle." Er war sehr enthusiastisch.

Ich bin eine Sechs, und ich hatte Angst.

Doch ich war nicht darauf aus, ein Buch zu schreiben. Der Grund war: Es gab eine Menge Gerüchte darüber, daß Oscar Ichazo jeden verklagen würde, der das Enneagramm veröffentlichen würde. Der zweite Grund war: Ich war fünfzig Jahre alt und hatte außer meiner Magisterarbeit noch nichts geschrieben. Ich bin keine Schriftstellerin. Der dritte Grund war: Ich bin eine Sechs, und ich hatte Angst. Der Verleger hat mich dann vor die Wahl gestellt: "Wenn Sie es nicht machen, gehe ich einfach zu einem von den Zuhörern hier im Raum." Es waren damals etwa zweihundert TeilnehmerInnen im Kurs.

JB: *Ihre Angst war nicht ganz unbegründet, denn Oscar Ichazo hat Sie tatsächlich verklagt, und es gab einen langen Gerichtsprozeß, aus dem Sie letztlich als Siegerin hervorgegangen sind...*

HP: Es waren Briefe von Arica, Ichazos Schule, verschickt worden, geschrieben im Namen des Vorstandes, Warnungen an verschiedene Enneagramm-LehrerInnen, sicherlich an Kathy Speeth, vielleicht auch an Claudio Naranjo, jedenfalls an mich selbst und an mindestens drei, vier andere. In diesen Briefen wurden wir gewarnt, das Enneagramm sei durch Copyright geschützt und könne nur von autorisierten Arica-LehrerInnen gelehrt werden und von niemand sonst. Ich wußte, daß es ziemlich dumm war, die sieben Todsünden mit Copyright belegen zu wollen, oder ein Diagramm, welches älter ist als Oscar Ichazo und schon zwanzig Jahre vorher in der westlichen Literatur aufgetaucht war. Zugleich habe ich die Konfrontation mit feindlich gesinnten Autoritäten gefürchtet, denn so was ist einfach nicht mein Ding. Außerdem war mir klar, daß ich damals von allen Enneagramm-LehrerInnen die meisten SchülerInnen hatte, so daß ich eine exponierte Zielscheibe darstellte. All das wußte ich, und trotzdem glaubte ich, daß ich das Buch schreiben sollte. Das Material war einfach so umfangreich geworden, daß es eine Art Überdruckventil brauchte.

Ichazo tat mir durch diese Wand von Feindseligkeit hindurch leid.

Aber schon vorher hatte jemand ein anderes Enneagramm-Buch mit in den Kurs gebracht - es war das von Beesing/Nogosek/O'Leary - und mein Gedanke war sofort: Jetzt geht der Ärger los! Bis dahin waren wir bloß ein paar Leute, die Kurse gaben. Mit dieser Veröffentlichung wurde das jetzt auf einmal anders. Dieses erste Buch zum Enneagramm hatte also bereits Ärger verursacht. Die Autoren hatten sich damals um einen außergerichtlichen Vergleich mit Ichazo bemüht. Das waren schlechte Ausgangsbedingungen für mich, denn dadurch war von vornherein in Frage gestellt, ob es rechtmäßig war, das Material zu veröffentlichen. Es sah also zunächst sehr schlecht für uns aus. Arica hat uns dann regelrecht dämonisiert. Wir würden das Material nicht authentisch, in seinem ursprünglichen spirituellen Sinn, verwenden. Der Streit ist dann ziemlich ausgeufert. Irgendwann ist die gerichtliche Konfrontation schließlich unvermeidlich geworden. Unsere Bemühungen, die geschichtlichen Wurzeln des Enneagramms aufzuspüren, sind uns sofort als Angriff gegen die Arica-Schule ausgelegt worden. In meinen Workshops tauchten dann VertreterInnen von Arica auf, die mich des Plagiats bezichtigten. Sie kamen in der Haltung extremer Feindseligkeit. Ichazo tat mir durch diese Wand von Feindseligkeit hindurch leid - und das hat nichts mit persönlicher Reife zu tun. Ich glaube einfach, es hätte mit ihm auch ganz anders werden können. Denn ich habe den Eindruck, daß Ichazo einen enormen Beitrag geleistet hat - aus einer tiefen spirituellen Reife heraus. Doch irgendwann ist da etwas aus dem Ruder gelaufen. Ichazo beanspruchte dann, jedoch nicht öffentlich, das Material als direkte Offenbarung empfangen zu haben. Ich hatte gehofft, wir könnten offen diskutieren über das Enneagramm und die angemessene Methode seiner Vermittlung. Doch das war damals einfach nicht möglich.

Wie gesagt, Ichazo hat der von Gurdjieff initiierten Enneagramm-Tradition enorm wichtige Elemente hinzugefügt. Er hatte Zugang zu der Bibliothek seines Onkels, worüber er in seinem Interview für *Enneagramm Monthly* Auskunft gegeben hat. In diesem Interview hat er auch eine ausführliche Beschreibung seiner eigenen Begegnung mit dem Enneagramm, seiner Vision, gegeben. Sein Beitrag zu dessen Entwicklung liegt vor allem darin, die traditionellen Todsünden den neun Punkten des Enneagramms richtig zugeordnet zu haben. Es stellt sich nun heraus, daß diese Ordnung der Leidenschaften schon in einer anderen Quelle vorgegeben war, in einer sufistischen Quelle (worüber ich demnächst schreiben möchte). Ich bin mir ziemlich sicher, daß Ichazo diese Quelle gekannt hat. Denn wenn ich daran gekommen bin, konnte auch er daran kommen. Der Prozeß ging dann zu meinen Gunsten aus. Der Richter entschied, daß es unmöglich sei,

Elemente alter mystischer Traditionen, wie sie im Enneagramm zusammenfließen, durch Copyright schützen zu lassen.

Man hat mich regelrecht isoliert.

Es war dann erschütternd, daß sofort nach dem Ende des Prozesses komplette Manuskripte für vier Enneagramm-Bücher von anderen Autoren vorlagen und bald veröffentlicht wurden. Sie hatten nur auf den Ausgang des Prozesses gewartet. Ich hatte jedoch keinerlei Kontakt zu diesen Leuten - außer negativen Kontakt. Man hat mich regelrecht isoliert, denn man wußte ja nicht, wie die Sache ausgehen würde. Es gab jedoch zwei Ausnahmen, die mich unterstützt haben: zum einen Maria Beesing und zum anderen Richard Rohr.

JB: *Offensichtlich sind Sie inzwischen keineswegs mehr isoliert, und Sie spielen heute eine wichtige Rolle in der Enneagramm-Szene, besonders auch hier in Europa. Ich danke Ihnen sehr für das Interview.*

HP: Bitte sehr, gerne.

Literaturempfehlungen zu Helen Palmer:

Das Enneagramm. Sich selbst und andere verstehen lernen, München 1991 *(das Standardwerk)*

Das Enneagramm in Liebe und Arbeit, München 1995 *(mit besonderem Fokus auf partner-schaftliche und berufliche Beziehungen)*

Das kleine Enneagramm, München 1998 *(hübsche kleine Mini-Zusammenfassung)*

Das Enneagramm im Beruf. Mehr Effizienz am Arbeitsplatz durch die Kenntnis der neun Persönlichkeitstypen, München 2000 *(zugeschnitten auf berufliche Beziehungen, zusammen mit Paul E. Brown)*

Schwartz, Tony: Was wirklich zählt. Auf der Suche nach Weisheit und Lebenssinn heute, München 1996, S. 447-502 *(ein Journalist über Helen Palmer, enthält interessante biographische Details)*

A Conversation with Helen Palmer, in: Enneagram Monthly Jan. und Feb. 1998

Annette Austermann

Meine Erfahrungen mit dem Wunder der Herzöffnung

Lieber Bernhard,

Du hast mich gebeten, meine Erfahrung mit dem Wunder meiner Herzöffnung für die Enneagrammfreunde aufzuschreiben. Ich mache es aus Dankbarkeit für das, was ich in diesem "Wachstumskreis" von Menschen seit 1992 geschenkt bekommen habe. Für diejenigen, die mich nicht kennen: Ich bin eine Neun, Subtyp Teilnahme, starker Achterflügel. Seit Helen 1992 nach Deutschland kam, habe ich an allem "teilgenommen", was sich geboten hat und 1996 wurde ich zur Enneagrammlehrerin zertifiziert. Das Erkennen meines Typs war der Schlüssel zu allem, auf das ich heute mit Dankbarkeit schaue.

Wesentliche Wachstumsimpulse habe ich aus folgenden Praktiken bzw. Erfahrungen bezogen:

- In kindlicher Gläubigkeit habe ich auf Helen gehört und immer, wenn ich mir komisch vorkam, auf Teufel komm raus in den Bauch geatmet (ich sage das so locker flockig, weil ich nicht den Eindruck erwecken will, ich hätte in all den Jahren eine irgendwie geartete disziplinierte Meditationspraxis verfolgt).
- Ich wurde immer besser im Selbsterinnern (Körper) und Selbstbeobachten (Geist) und konnte "mein" Neuner-Areal immer besser überblicken.
- Ich habe immer, parallel zu meiner beruflichen Arbeit, psychologische Prozesse zur Ablösung von den Eltern und den kindlichen Erwartungen an sie oder ihre Stellvertreter im Hier und Jetzt durchgemacht.
- Seit Abschluß meiner Festhaltetherapieausbildung 1992 arbeite ich mit Eltern und Kindern in schweren Konfliktsituationen. Die Menschen halten sich dabei fest im Arm und drücken einander solange alle trennenden Gefühle aus, bis die Bindung

erneuert ist und die Liebe wieder fließen kann. Ich begleite diesen Prozess als Therapeutin. Hundertfach zu sehen, wie andere ihre Konflikte, maximale Wut, herzzerreißenden Schmerz miteinander austragen und immer die Liebe nachher stark und freudig ist, das hat mein Neuner-Weltbild einfach umgehauen und die uralten Überzeugungen in die Zange genommen. Denn so, wie ich mit den Schmerzen, der Wut verschmolzen war zu Beginn, so konnte ich im Körper das Fließen, den "flow" der Liebe spüren, wenn die Lösung kam. So ist mir die Herzöffnung jahrelang mehr beruflich "unterlaufen", quasi als Nebenwirkung. Willentlich hatte ich keinerlei Einfluß darauf. Immerhin wußte ich jetzt im Körper ganz genau, wie das so ist mit dem Lieben, wo ich das Herz überhaupt suchen muß.

- Seit 1996 habe ich mit meinem Mann Frank, einer Pflicht-Sechs gelebt und zusammen mit ihm gewaltige Schicksalsnüsse knacken müssen. Ich war vier Jahre lang eine sehr geliebte Frau und habe auch so gut ich konnte, geliebt. Im Juli 2000 ist mein Mann an seiner Krebserkrankung gestorben. Wenn es für mich als Neun einen "worst case" gab, dann war es der Verlust des einzigen Menschen, dem ich jemals geglaubt habe, daß er mich ganz kennt und dennoch liebt. Seither erlebe ich den Ruf aus dem Grimmschen Märchen: "Heinrich, der Wagen bricht!", "Nein, Herr, es sind nur die Ringe um mein Herz".

Das ist die Vorgeschichte, auf deren Fundament ich berichten kann über meine Art, als Neun zu funktionieren und über die verändernde Erfahrung des offenen Herzens.

Zunächst habe ich, verblendet von dem Selbstbild aller Neuner: ich bin so eine nette, friedliche, gutmütige, liebevolle und gönnende Person, warum müssen nur immer die anderen so den Frieden stören, so lieblos sein, eine schwere, schmerzhaft Zeit der Selbsterkenntnis durchmachen müssen. Festgehalten durch die Krankheit meines Mannes mit allen Phasen, die dazu gehören, an ihn gebunden, ohne jede Fluchtmöglichkeit, auch abgetrennt von Liebe und Zuspruch der Freunde, die unausweichliche Trennung, den nahenden Abschied stets vor Augen, war ich im Wechsel geschüttelt von Wut und Schmerz in einem Ausmaß, das mir bis dahin unbekannt war. Im Prinzip war das ein Streßzustand ohne "Atempausen". Einmal habe ich einen schweren Bettisch, der meinen Mann durch einen Defekt gefährlich stürzen ließ, in der Wut über den Kopf hochgehoben und in hohem Bogen in den Garten geschmissen, daß er sich tief in den Rasen bohrte. Als ich mich zu Frank umdrehte, war ich erstaunt über sein angstvolles Gesicht, als fürchte er, gleich hinterher zu fliegen. Erst sein Gesicht machte mir bewußt, wieviel Energie in meiner Wut steckte. In dieser Phase war Wut das "Dauergefühl". Es fiel mir sehr schwer, etwas anderes zu fühlen und diese Wogen so zu verwalten, daß ich meinen Mann, der meine Fürsorge brauchte, nicht dauernd in Alarm versetze. Ich fühlte mich ganz hilflos und verzweifelt über diesen Zustand, daß ich Helen fragte, was ich tun soll und sie riet mir nur, das mit dem Atem auszuhalten. Es wird vorbei gehen, aber Du kannst die Wut nie wieder vergessen. Dann folgte die Phase des Schmerzes. Und die hat mir gezeigt, daß Schmerz die Wurzel meiner Typfixierung ist. Ich habe diesen Schmerz nur selten im Sinne des Herzens gefühlt, so wie ich das aus der Verschmelzung in den Festhaltesitzungen kannte, oder wie ich es jetzt fühle. Immer,

Wir sind bei maximalem Streß, im Schmerz oder besser in der Schmerzvermeidung, an der Stelle, wo einer den Automaten gestartet hat, beinhart.

wenn Schmerz angestoßen war, entweder durch die Furcht vor der bevorstehenden Trennung oder durch eine Verletzung in der Paarbeziehung, ein Abgetrenntsein im Hier und Jetzt, dann ging mein Herz zu, noch bevor das Gefühl ganz "aufblühen" konnte, ganz eingedrungen war, mein Herz war dann undurchdringlich und hart, nichts ging mehr. Wie eine in sich verkeilte Muschel saß ich da und konnte nicht glauben, was ich da mit mir erlebte. Mein totkranker Mann vor mir, will mit seiner Liebe zu mir durchdringen, erkennt meinen Zustand und will mir heraushelfen. Und sehenden Auges bleibe ich hart und unberührbar. Flüchte mich in hauswirtschaftlichen und krankenpflegerischen Aktionismus. Das war Rückzug auf allen Ebenen, nur noch körperlich war ich anwesend und funktionierte.

Der letzte Eintrag in das Tagebuch, das er mir hinterlassen hat, zwei Monate vor seinem Tod geschrieben, lautet: "Ich sehne mich nach Dir. Wie kann ich nur Wärme in Dein Herz senden.

Wie dringe ich nur zu Dir durch mit meiner Liebe. Wie?"

Wenn es eine Hölle gibt, dann sieht sie so aus: Du sitzt mit versteinertem Herzen vor Deinem liebsten Menschen, bist von seiner Liebe, seiner Sehnsucht umgeben, und kannst nicht ein noch aus, nichts geht rein und nichts Echtes geht raus. Mein Selbstbild von der ungeliebten, aber dennoch liebenden Neun ist unwiederbringlich verloren. Ich glaube nicht mehr daran, ich glaube es auch keiner anderen Neun mehr. Wir sind bei maximalem Streß, im Schmerz oder besser in der Schmerzvermeidung, an der Stelle, wo einer den Automaten gestartet hat, beinhart. Beinhart im Verleugnen der Verletzung, gnadenlose Liebenswürdigkeit demonstrierend, stur wie ein Bulldozer weitermachen, als sei nichts passiert. Dabei die stumme, eiskalte Wut im

Bauch, die alle Verantwortung für diesen unerträglichen Zustand den anderen zuweist, auch abgrundtiefe Resignation, die vom Leben nichts erwartet. Unversöhnliche Wut. Schmerz in seiner tiefgefrorenen Form. Da muß der andere schon schwer ranklotzen, bis er wieder Zugang hat. Erst jetzt verstehe ich, warum Trägheit, Selbstvergessenheit so lebensnotwendig ist für ein Neunerkind. Du erlebst den Schmerz, das Getrennt-Sein so überdimensional, so ohnmächtig, daß deine einzige Antwort, dein unbedingter Reflex, das Nichtfühlen, das Dich-selbst-Vergessen, das totale Versteinern des Herzens ist. Mich haben immer Geschichten von Autisten sehr berührt. Wie sie nicht an die Menschen, an die Liebe glauben, wie sie sich in eine eigene Welt zurückziehen, den Kontakt einfach abbrechen. Das hat eine bewundernswerte Konsequenz. Neuner sind nur mit dem Herzen so konsequent. Mit der Stelle im Körper, die empfänglich ist für die Liebe und sie aussenden kann. Mit der Stelle, die den Schmerz, als die Form der abwesenden Liebe empfängt und nicht erträgt. Mit der Technik der Verschmelzung habe ich einen ungeheuer mächtigen Puffer gegen die Wahrnehmung dieses autistischen, völlig hoffnungslosen Herzens. Ich übernehme einfach Eure Gefühle, Euer Herz, oder was ich dafür halte, nehme alles von Euch in mich auf und bin immer in Eurer Nähe so. Ihr habt damit wenig zu tun. Es beeindruckt mich nicht sehr, was ihr mir gebt oder nehmt, ob ihr mich liebt oder nicht. Verschmelzung ist autark. Mein Fassungsvermögen ist enorm. Nur, wenn ihr weggeht, mir die Verschmelzung erschwert oder stört, Eure Schnelligkeit mich in den Kopf hochreißt, Eure Wut mich lähmt, weil ich nichts Gleichwertiges zu bieten habe, in dem Moment, dann geistert der Urschmerz der Trennung durch die leeren Hallen und macht gefährlich wach.

Also ist mein Liebster gestorben. Natürlich war es nicht immer so höllenhaft wie beschrieben. Mit der Gnade Gottes haben wir

immer wieder unser wahres Gesicht sehen und zeigen dürfen, hat die Liebe immer wieder ihre Chance genutzt. Es gab Momente der Sicherheit und unangefochtenen Nähe, wo ich mein Herz wieder öffnen konnte. Auch in Momenten von plötzlichem "Handeln-Müssen" durch Erfordernisse der Krankheit, da waren im richtigen Timing immer wieder die Essenzqualitäten da und alles war gut.

In den ersten Wochen nach seinem Tod, war es mir, als wären wir erst jetzt untrennbar verbunden. Ich war voller Liebe und Dankbarkeit, ohne Angst oder Einsamkeit. Voller Kraft, ganz präsent. Erst in den Wochen danach kam das Bewußtsein vom Festgehalten-Sein auf der kalten Erde, während die Liebe gegangen ist. Da war der Schock, der "worst case" war da. Die Trennung war durch nichts mehr zu überwinden. Weder Kopf noch Bauch konnten die Verbindung halten. Und da brach er auf: reiner, lodender, herzerreißender Schmerz, mein Schmerz. Niemand sonst hatte ihn, niemand konnte ihn erleichtern, nichts konnte ihn betäuben. Kein Subtypverhalten, alle meine fein entwickelten Fluchtwege null und nichtig. Ich habe mir geschworen: Kein Alkohol, keine Tabletten, keine chemischen Hilfsmittel. Das war gut. Jeder ansonsten geführte Versuch war lächerlich: gerade vergessen für ein paar Minuten bei einem Hollywoodschinken, da gehe ich ins Bad und stoße seinen Rasierapparat um – wilder Schmerz. Schau nachts Olympiade in Sydney (ich hasse Sport) bis zum Morgen, der Zeit, zu der er endlich einschlief in den letzten Wochen. Schmerz, warum sitze ich da, er braucht mich doch gar nicht. Kein Handgriff, kein Gang im Haus, bei dem ich nicht auf ihn stoße, Schmerz, Schmerz, Schmerz.

Und plötzlich, beinahe unbemerkt taucht neben dem Schmerz ein zweites wunderliches, warmes Gefühl auf, ein Ziehen, ein Vibrieren, das kenne ich doch, das ist doch die Liebe. Das ist meine Liebe.

Das ist meine Liebe zu meinem abwesenden Mann. Ich nahm es immer tiefer, immer freudiger wahr. Es war leise, sanft, undramatisch, leicht zu stören. Anfangs hatte ich den Zugang nur über das volle Wahrnehmen des Schmerzes. Dann erst diese sanfte, beglückende Fülle der Liebe, der Verbundenheit ohne Grenze. Da ist mein Herz, da ist meine Liebe, da ist mein Schmerz. Da bin ich und da ist er. Unglaublich, ein Wunder.

Das ist jetzt schon seit Wochen so, jeden Morgen wache ich mit der leisen Angst auf, wird "es" noch da sein, kann ich dahin zurück? Und wie verändert ist die Welt seither. Wie anders sehe ich die Menschen um mich. Menschen, die ich zum Teil seit Jahren kenne, wie anders sie plötzlich sind bei offenem Herzen besehen. Sanft, verletzlich, wie ich. Freundlich, wohlwollend, wie seltsam. Traurig, ärgerlich, es interessiert mich auf einmal. Soviel Resonanz in mir plötzlich nach jeder Begegnung. Ich sehe ihre Gefühle und kann darauf reagieren. Ich spüre meine und kann handeln, kann es sagen, wie es mir geht. Auf die Frage "Wie geht es Dir?" weiß ich plötzlich, etwas zu sagen.

Mit dieser ganz veränderten Wahrnehmung beobachte ich mich selbst mit aufmerksamem, liebevollem Blick. Und ich kann sehen, an welcher Stelle mein Subtypverhalten zuverlässig und in Sekundenbruchteilen einsetzt: Es sind immer Menschen im Spiel, die mir wichtig sind. Entweder in Gedanken, am Telefon oder in der Begegnung. Ich habe eine ganz offene, zufriedene Freude, daß sie da sind. Bin ganz entspannt, zugewandt und offen. Spüre so eine kleinkindhafte Zutraulich-

keit und Ungeschütztheit gepaart mit neugieriger Erwartung, keinerlei Zweifel oder Mißtrauen. Das tiefe zufriedene Gefühl, alles ist ganz gut. Je wichtiger und geliebter der Mensch ist, desto tiefer diese Zuneigung, dieses Vertrauen. Und dann eine schnelle, unerwartete Wendung, noch kaum verstanden, wie

sich die Situation verändert hat: jetzt trennt er/sie sich, geht weg von mir, schon der scharfe Stich am Herzen, wie ein Schock, ein Abriß, ganz plötzlich. Meist in einer unklaren, unsicheren Zeitstruktur.

Oft nach vergeblichem, passivem Warten. Wie ein Fallen, ein Abgrund. Abgetrennt, ausgeliefert. Laß Dir nichts anmerken, bleibe unauffällig, sonst gehen sie noch schneller weg, oder es gibt Ärger. Da ist eine gewaltige Angst in mir vor diesem Moment. Es ereignet sich völlig willkürlich und unvorhersagbar. Andere lösen es aus, ich kann es nicht aufhalten. Ich drücke nie den Schmerz aus, das Bedürfnis nach "länger bleiben". Eine ungeheure Menge an Aufmerksamkeit geht zum "Vorhersehen" des Trennungsmomentes. Jede Unaufmerksamkeit, jede Ungeduld, jedes auf die Uhr sehen, jede unruhige Körperaktion, die Veränderung der Stimmlage wird bemerkt und als Hinweis auf die baldige Trennung gedeutet. Bei Realitätsprüfungen erfahre ich, daß ich oft schon den ersten Impuls zum Gehen beim anderen, ganz gleich wie diskret, wahrnehme.

Jetzt, seit ich das wieder so genau nachempfinden kann, erinnere ich mich an die vielen Situationen als Kind. Mein erster Schutz vor dem leblos, autistisch werden, war tatsächlich Rückzug, alleine sein, Bücher, Tiere, Musik, Fernsehen, Gegenstände als stumme Freunde, die bleiben und nichts verlangen, mit denen ich mich risikolos verbinden kann (Appe-

Eine ungeheure Menge an Aufmerksamkeit geht zum "Vorhersehen" des Trennungsmomentes. Jede Unaufmerksamkeit, jede Ungeduld, jedes auf die Uhr sehen, jede unruhige Körperaktion, die Veränderung der Stimmlage wird bemerkt und als Hinweis auf die baldige Trennung gedeutet.

tit). Dahin kehre ich in Zeiten der Traurigkeit zurück.

Dann, ein Mensch, aber einer, der ganz sicher zu mir gehört, der bleibt, möglichst "freiwillig". Ich gehöre ihm und er gehört mir (Vereinigung). Das Konzept ist leider sehr oft gescheitert und hat sich als äußerst schmerzträchtig erwiesen. Es glückt mir nur selten und bleibt nicht stabil genug, um wirklich zu beruhigen, um Schmerz und Angst zu vermeiden. In der Zweierbeziehung, mit der unvorhersagbaren Mutter kam es zu meiner Typfixierung. Daher bin ich in der Zweierbeziehung am meisten schmerzgefährdet. Ich vermeide sie so gut ich kann.

Am befriedigendsten und zuverlässigsten klappt die Schmerzvermeidung mit einer Gruppe aus vielen Menschen. Da mobilisiere ich alle Kräfte, um dabeizusein, um alle an einen Tisch zu bringen, bei Laune zu halten, auf die gemeinsame Sache einzuschwören (Teilnahme). Gruppenaktivitäten haben meist eine verlässliche Zeitstruktur, ich kann mich auf die Trennung von den Menschen zeitig einrichten. Den Abschied gestalte ich am liebsten durch schnelles selbstbestimmtes Verschwinden. Bei informellen Treffen ist meistens einer da, der noch länger hocken bleibt als ich. Der Abtrennungsschmerz läßt sich so im Allgemeinen auf ein Minimum reduzieren. Außerdem erlaubt das inhaltliche Ziel der Gruppe ein möglichst großes unpersönlich bleiben, unabhängig bleiben, die Sache verbindet. Die Menschen wirken nur wichtig, wenn sie dem Ziel dienen. Wenn sie sich davon entfernen, erlebe ich das allerdings ähnlich katastrophal wie die Trennung in der Zweierbeziehung.

Auf diesem Terrain der Teilnahme habe ich mich nun jahrelang sehr erfolgreich und sicher bewegt. Erst jetzt, im Zustand der Herzöffnung wache ich für die einzelnen Menschen

auf. Es ist atemberaubend, wie wenig ich sie gesehen habe, gefühlt habe. Wie sehr ich vermieden habe, mit ihnen in Beziehung zu treten, von Herz zu Herz. Es ist, als hätte ich sie nur als Teile eines gemeinsam funktionierenden Körpers wahrgenommen, zu dem ich eben auch gehöre. So habe ich mich auch geweigert, die Bewegungen des Einzelnen wahrzunehmen. Habe mich auch geweigert, einen Einzelnen zu lieben, seine Liebe zu suchen. Das hätte den "Körper" geschwächt, hätte Unruhe gebracht, genauso wie Konflikt, wie Abgrenzung. Nach dem Erwachen meines Herzens kann ich plötzlich sehen, wo Abtrennung, Konflikt, Abgrenzung, Selbstbehauptung und entschiedenes Handeln gefordert ist um der Sache, der Gruppe zu dienen. Plötzlich weiß ich auch, wer Freund, wer Gegner ist. Plötzlich sehe ich, wieviel Liebe für mich da ist in dieser Gruppe, von konkreten Personen. Auf eine Frau, die mir vorher jahrelang so typisch nebelhaft und unverbindlich sympathisch war, bin ich einem sicheren Impuls folgend zugegangen und sagte sinngemäß: "Für mich bist Du nicht mehr Gruppe, ich möchte Dich gerne zur Freundin haben." Darauf antwortete sie mit großer Freude: "Ich habe Dich schon lange geliebt, gerne bin ich Deine Freundin." Dieser Satz ist für mich nicht nur eine Freude im Persönlichen, es ist wie der Satz von einem Lehrer, vom Leben selbst an mich. Die Liebe war schon immer da, war ganz nah, war um Dich, Du aber warst nicht zu erreichen, konntest sie, wolltest sie nicht sehen. Meine neunerhafte Suche nach der Liebe mit Teilnahme ist reine Täuschung gewesen. Es hat geholfen, die Liebe zu vermeiden und damit das Risiko des Schmerzes, des Verletztwerdens. Gebe Gott, daß ich für diese Wahrheit nicht mehr einschlafe, daß ich immer besser lerne, der Liebe standzuhalten, ob in ihrer gegenwärtigen oder abwesenden Erscheinungsform.

Pam Michaelis

Die International Enneagram Conference in San Francisco, August 2000

"Experience the Wholeness"

Ich habe einen enneagrammintensiven Sommer erlebt: Das Professional Training in Ritschweier, den Lehrertag in Zürich und nun auch die Internationale Enneagramm Conference in San Francisco-, und ich lerne immer wieder dazu.

Mal schauen, ob ich etwas von meinen Erfahrungen in San Francisco wiedergeben kann.

Es war schön für mich, innerhalb einer Stunde nach unserer Ankunft in Burlingame (dem Stadtteil, in dem die IEA conf. stattfindet), mir vertraute Personen anzutreffen. Da sahen wir Arlene beim Spaziergehen, Joe (ihren Mann) beim Jogging und kurz danach Norbert und Familie in Shorts und Picknickkorb-schwingend auf dem Weg nachhause. Bei der Konferenz gab's noch mehr vertraute Gesichter aus Europa: Hanna und Elis aus Holland, Leila aus Finnland, ich fühlte mich schnell wie Zuhause.

Die Konferenz war top organisiert, im luxuriösen Hyatt Hotel, Burlingame. Es war eben ein amerikanisches Ereignis, angefangen mit riesigen Ballontrauben in einer sehr hübschen Türkisfarbe, T-Shirts und Wandposter mit passendem IEA-Enneagramm-Symbol, natürlich ein reichhaltiges Angebot an Büchern, Videos, CD's, Schmuck und vieles mehr.

Wir wurden einzeln begrüsst und willkommen geheissen und bekamen bunte kleine Fähnchen als europäische Teilnehmer - glücklich und frisch ausgestattet mit einer Tragetasche voll Infos über alle Workshops ging es dann weiter zum Eröffnungsempfang.

Das Thema der Konferenz war "Erfahre deine Ganzheit" - die Workshops gingen um Wachstum und Integration der Zentren!

Wir wurden durch Gedichte und Gesang ins Thema eingeführt – erstaunlich, wie mutig und kreativ die Vierer sind, was würden wir ohne sie machen - und wir lernen etwas dabei; als Courtney Behm auch noch "amazing grace" mit ihrer sehr schönen Stimme sang, waren alle wirklich zutiefst berührt, da musste ich an Zürich, Martin, Cedric und Yoga mit seiner Frau denken.

Mit offenen Herzen konnten wir uns zum ersten Workshop begeben!

Es ist schon eine gute Erfahrung, die bekannten Lehrer live zu erleben. Ich habe mit David Daniels und "Wille" angefangen. Er hat einen interessanten Workshop angeboten, über Wille/Liebe und unsere Neigung, diese beiden Qualitäten mit Macht und Kontrolle ersetzen zu wollen! Ich fühlte mich mal wieder ertappt hier und da und kam heraus mit der Erkenntnis, ob Wille ohne genug Liebe oder Liebe ohne genug Willen (eher meine Neigung) - es ist zu wenig für weises und effektives Handeln, wobei Wille im Bauch und Liebe im Herzen - im Einklang miteinander, zu richtigem Handeln führen können.

Ich habe Riso und Hudson leider wieder verpasst, sie liefen zeitgleich mit meinem eigenen Workshop. Ich hatte das Thema, wie auch in Zürich "Wie erreichst Du das volle Potential Deines Typs". Es war so gut besucht, dass der Raum fürchterlich überfüllt war, aber alle Teilnehmer haben tapfer mitgemacht, und wir haben eine gute Zeit miteinander erlebt. Grundidee: Wenn ich meine Persönlichkeit reize, indem ich typisches oder automatisches Verhalten unterbreche, werden die inneren Richter, Kontrollmechanismen

wach und schlagen zu! Wenn wir sie bewusst wahrnehmen, und mit Achtung und annehmender Liebe empfangen - sie haben uns bisher geschützt und wollen es jetzt auch tun - wird die darin gebundene Energie frei für die Transformation, und wir erleben den Kern von Liebe, die in diesem Schutzverhalten steckt.

Arlene und Norbert hatten am nächsten Tag dasselbe Problem mit Überfüllung. Sie haben einen Workshop über die Heilung von Beziehungen durch Wechseln der Zentren angeboten. Das Thema passte gut zum Titel der Konferenz, und der Workshop war auch ein voller Erfolg, trotz des zu kleinen Raumes. Grundidee: Wir leben unsere Beziehungen im Automaten unseres Musters. Wenn wir bewusst werden, von welchem Zentrum aus wir in Beziehung gehen, und dieses Zentrum wechseln, macht das Gegenüber und dadurch auch die Beziehung eine neue und heilende Erfahrung, dann können wir die Transformation in der Beziehung wirklich erleben. Es ist häufig ein Wechsel der Aufmerksamkeit vom Kopf zum Bauch oder zum Herzen hin. Alle Anwesenden lernen sehr viel über ihr eigenes beziehungstypisches Verhalten.

Ich habe bei Michael Goldberg weitergemacht, dessen Buch "9 ways of working" sicherlich lohnenswert ist. Ich habe manchmal Probleme mit der sehr lässigen Art, einen Workshop anzugehen, die in America häufig üblich ist, wir kennen es von Helen nicht. Es kann oft eine humorvolle Weile dauern, bis das Thema klar wird. Er hat dann doch eine originelle Perspektive der möglichen Entwicklung durch Coaching aufgezeigt. Grundidee: Man nimmt die Flügel als Wachstumsziel! Sie werden durch spezifische Fragen angepeilt, z.B. Bei 1: "Wie kann ich mit meinem Herzen anstatt mit meinem Standards helfen?" oder bei 2: "Wie ist das Projekt wichtig, unabhängig von Teilnehmer?", usw. Ja es ist einleuch-

tend, so kann man die automatische Weltanschauung konfrontieren und einladen, neue Aspekte zu integrieren. Ich habe eine Liste von passenden Fragen, wer interessiert ist, kann sie bei mir anfordern. Wir sollten natürlich unsere eigene Ideen haben – ich fand es gar nicht so leicht. Michael Goldberg bekennt sich zur Fünf und bietet ein Modell der Entwicklung durch bestimmte Fragestellungen an!!!

Ich habe die Grundthemen in einigen anderen Workshops als wertvolle Anregungen aufgenommen, hier einige Kurzfassungen:

Julie Foster hielt einen beeindruckenden 90-minütigen workshop über "Trost, und Stresspunkte als Punkte der Transformation" ab. Grundidee: Wir können alle in Kontakt mit die Energie unseres höheren Herzens kommen, indem wir uns zu unserem Trostpunkt und Stresspunkt hinbewegen. Unser Trost- und Stresspunkt sind Teile von uns, die wir vergessen haben – um unseren Typ zu entwickeln. Integration mit diesen Punkten bringt uns die Erfahrung der Ganzheit. – a feeling of being complete. Z.B. Sechs zu Neun: Sie suchen Mut, Mut lebt im Bauch, also wenn sie sich wirklich zur Neun hin entwickeln, in den Bauch kommen, können die Sechser endlich sich selber, ihre eigene Energie spüren, und die negative Aktivität des Kopfes kommt zur Ruhe, sie haben es als sehr wohltuend berichtet; oder Vier zu Eins: Die Kreativität bekommt Struktur und genug Bauchenergie, um effektiv und in Kontakt mit der WELT im Hier und Jetzt zu sein. Es stimmt für uns alle, und die Übung, auf dem Enneagrammsymbol spazieren zu gehen, war für viele eine energiegelade Erfahrung. Wirklich gut, sie hat einen Weg der Heilung sehr liebevoll aufgezeigt!

Leila Valtonen machte das Enneagramm und die Gruppenanalyse anschaulich, ich möchte diese Erfahrung unbedingt noch mal erleben, 90 Minuten waren zu kurz. Es passt sehr gut in die mündliche Tradition. Grundidee: Das typische Gruppenverhalten wird zuerst in Typengruppen diskutiert, dann sitzt jeweils eine Typengruppe als Kleingruppe innerhalb der Grossgruppe und teilt ihre Erkenntnisse untereinander. Die grosse Gruppe hört zu und lernt viel. Die Typengruppe bekommt anschliessend Feedback aus der grossen Gruppe. Ich war beeindruckt über die besondere Begabung der Neun (Leila ist eine Neun), sich nicht einzumischen, die Dynamik in der Gruppe laufen zu lassen. Es ist eine Gabe, die ich bewundere, und ich kann in dieser Hinsicht noch viel lernen.

Hurley und Donson haben einen Workshop zum Thema "Emotionale Gewalt" angeboten. Er hat offensichtlich wertvolles neues Bewusstsein geweckt. Ich hörte, die Teilnehmer haben es als wohltuend erlebt. Grundidee: Kinder werden mit emotionaler Gewalt infiziert durch Kontakt mit der Erwachsenenwelt, dies ist unvermeidbar und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Die Infektion formt einen negativen Part in unserem Emotionalen Zentrum. Nun sind sicherlich alle gespannt, was mit Infektion oder Gewalt gemeint ist! War ich auch! Hier einige Beispiele: Selbstmitleid, Unfähigkeit, Melancholie, Eifersucht, Ungeduld, Enttäuschung, ärgerlich und kritisch sein, verletzte Gefühle, Langeweile, Neid, Peinlichkeit, Scham, Empörung, Maulen, Schuld, Nostalgie, usw., usw., eben wie wir uns selber und anderen emotionale Gewalt antun, häufig durch selbst- oder die Anderen verurteilendes Gedankengut. Wer kennt es nicht? Wer sich mit TA (Transaktionsanalyse) auskennt, wird die Liste als Gefühlsmasken sofort erkennen. D.h. es sind keine echten Gefühle, es sind "gelernte Gefühle", die uns in der Kindheit als sicherer erschienen, auf jeden Fall sicherer als die echten, die darunter wa-

ren, z.B. Angst, Traurigkeit (ist was ganz anderes als Melancholie oder Nostalgie, wird aber häufig verwechselt), Wut, Glücklichein (ja, es war häufig gefährlich für einige von uns als Kinder, wahrhaftig glücklich zu sein).

Helen's Workshop war im Thema ähnlich wie in Zürich. Es ist einfach schön, die strukturierte Klarheit über Spiritualität, das Selbstverständnis, mit dem sie über unsere kognitive Entwicklung redet: unsere Erziehung und Bildungserfahrungen aus der Kindheit verursachen, dass wir unseren Kontakt zu unserer Spiritualität verlieren, der Kontakt ist unterbrochen, aber unsere Spiritualität ist immer noch da. Die Lebensenergie wird von der Leidenschaft der Persönlichkeit gesteuert, solange bis wir unsere Arbeit machen, den Weg zurück zu unserer Essenz zu finden. Ja, ich finde es beruhigend, ich mag es immer wieder hören: Unsere Spiritualität, unsere Essenz, unsere Intuition war immer da, auch wenn wir einen langen und manchmal beschwerlichen Weg beschreiten müssen, um es wieder zu spüren und uns mit dieser heiligen Weisheit wieder leiten zu lassen. Am Ende ihres Workshops bin ich einfach zufrieden und bin mal wieder sehr dankbar, dem Enneagramm überhaupt begegnet zu sein.

Hanna Nathans hat einen Workshop über die Kabbala und das Enneagramm angeboten, viele haben in Zürich an ihm teilgenommen. Hanna unterstützt ihr spirituelles Wachstum durch das Studium der Kabbala. Ich finde es faszinierend zu erfahren, wie die verschiedenen Aspekte von Wachstum, die in der Kabbala erwähnt werden, mit den Themen des Enneagramms übereinstimmen. Sogar bestimmte Körperteile bzw. physische Beschwerden werden mit den verschiedenen Persönlichkeiten in Verbindung gebracht. Nun habe ich es in einem Workshop selber erlebt: Ich habe gerade über dieses Phänomen berichtet, über die Zwei und das linke Ohr, und ein Teilnehmer rief ganz erstaunt "Ich habe in diesem

Jahr viele Hörstürze im linken Ohr gehabt"! Erst danach war er überhaupt sicher, eine Zwei zu sein, es wurde durch ein Typisierungsinterview bestätigt. Grundidee: Die "states of consciousness", die wir durchlaufen, um unser spirituelles Erwachen zu erlangen, sind in die Figur der Kabbala festgelegt. Wir fangen mit "Erkennen der Persönlichkeit" an, wir finden durch die Leidenschaft zu unserer Essenz, die Verbindung zur Seele und höherem Bewusstsein. Hanna kann sicherlich viel mehr hierüber berichten. Hanna's Workshop war auch gut besucht, es ist schön zu merken, wie gut die europäischen Lehrer integriert sind. Die Amerikaner sind freundlich und wirklich neugierig auf uns. Es gab auch andere Lehrer aus Süd-Afrika, und Australien, ich kann leider wenig über deren Workshops erzählen.

Dies ist ein kleiner Auszug aus etwa 50 Workshops.

Und last but not least möchte ich noch etwas über das abwechslungsreiche Entertainment erwähnen:

Andrea Isaacs hat einen wunderbaren Tanzabend - The Enneagram of Dance - präsentiert. Jeder Enneagrammtyp wurde durch Tanz porträtiert. Es war bunt, lebendig und machte Spass.

Elizabeth Wagele hat uns am nächsten Morgen mit "The Enneagram of Music" pures Vergnügen bereitet, wieder mit Courtney Behm und ihrer unglaublich abwechslungsreichen Stimme. Zwei sehr bekannte Lieder für jeden Typ, wir waren in Tränen, entweder vom Lachen oder Rührung. Die Lieder sind auf der Website www.elizabethwagele (da nicht erreichbar wahrscheinlich eher über www.wagele.com zugänglich, Anm. der Red.) zu sehen.

Was nahm ich mit? Es gibt neun Arten zu tanzen und zu singen - und es gibt neun verschiedene Arten zu lehren, neun verschiedene Aspekte der Entwicklung und Heilung. Und die Integration im täglichen Leben ist das Wichtigste, es braucht Zeit, Wille, Achtung und Liebe.

Die Seite für die Redaktion und den Vereins-Vorstand

Liebe EMT-Mitglieder, liebe Enneagrammfreunde,

wir freuen uns, den neuen Rundbrief unseres Enneagrammlehrervereins präsentieren zu können. Es hat diesmal etwas länger gedauert. Dafür ist der Rundbrief etwas dicker geworden. Wir hätten ihn gerne früher präsentiert, aber wir mußten uns dem Machbaren beugen.

Besonders erfreulich ist die rege Beteiligung unser Mitglieder in Form von schriftlichen Beiträgen. Wir hoffen, daß wir diese Beteiligung in Zukunft ausbauen können. Die Rubrik "Termine" könnte noch einigen Zulauf vertragen. Also zögert nicht, uns die Termine Eurer Enneagramm-Veranstaltungen mitzuteilen.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf alle Rückmeldungen. Insbesondere auf Rückmeldungen in schriftlicher Form, die wir in unserer Rubrik "Leserbriefe" veröffentlichen können.

Wir wünschen Euch allen ein erfolgreiches und gutes neues Jahr 2001.

Bernhard Linner und Jürgen Hussong

Dear EMT members, dear Enneagram friends,

we are happy to be able to present the new Rundbrief of our Enneagram association. This time the publishing has taken more time. But the Rundbrief has more "volume". We wanted to publish it earlier but we had to submit to the feasible.

The active assistance of our members concerning written articles has pleased us very much. We hope to be able to increase it in the future. The category "letters to the editor" could be much in demand. So, don't hesitate to give us the data of your Enneagram events.

We wish you a lot of fun with the reading of the Rundbrief and look forward to all reporting back, especially to written ones.

We wish you a successful and "Happy New Year 2001".

Bernhard Linner and Jürgen Hussong

**Zweites Gesamteuropäisches Treffen der EnneagrammlehrerInnen
in der Mündlichen Tradition nach Helen Palmer
29.06.-02.07.2000
in der Paulus-Akademie, Zürich**

Der zweite Europäische Lehrertag war gut besucht: 78 Teilnehmer aus 11 Nationen fanden sich in Zürich ein, angereist aus Finnland, Irland, Schweiz, Czechien (mit eigenem Dolmetscher), Südafrika, Großbritannien, Deutschland, Dänemark, Holland, den USA, Italien.

Die Paulus-Akademie war in den letzten Jahren mehrfach Tagungsort für Workshops, die Helen Palmer im Rahmen eines Dreijahres-Zyklus dort veranstaltet hat. Sie liegt auf einem Hügel in schöner Umgebung (Blick auf den Züricher See). Die Seminarräume sind gut ausgestattet und bieten für mehr als 100 Personen Platz. Podien können auf einer Bühne abgehalten werden, so daß wirklich alle Teilnehmer ohne Probleme alles sehen können.

Samuel Jakob hatte wie bei dem 2 Tage vorher zu Ende gegangenen Workshop (mit Helen Palmer und Pater Meninger) die professionelle Organisation.

Der Europäische Lehrertag hat sich mittlerweile als eigenständige Veranstaltung etabliert. Auch diesmal wurde eine breite Palette von Angeboten bereitgestellt, die Teilnehmer konnten über den Teil hinaus, den Helen Palmer abgedeckt hatte, aus insgesamt 15 weiteren Beiträgen auswählen.

Hier eine kurze Zusammenfassung der Beiträge, die in englischer und/oder deutscher Sprache zu Beginn des Lehrertags vorlagen:

Helen Palmer sprach zwei Tage zum Thema "Typ und Spirituelle Freiheit". Sie beschrieb den Subtyp als als das Tor zur psychischen und spirituellen Entwicklung und stellte eine Theorie zur Transformation der Leidenschaft vor. Ihre Ausführungen wurden ergänzt durch Subtypenpanel (Selbsterhaltend, Sozial, 2er-Beziehung), die sie - brillant und mit viel Humor, Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Interviewten - leitete.
(Interessenten können sich wegen Bandaufnahmen an Bernhard Linner wenden)

Ari Lindeman and Ben Laurent

How to make the Enneagram work in everyday workplace interactions?

The nature of the workplace in the market economy versus our experience of the Enneagram in the Oral Tradition. This workshop starts with a brief account into the demands of the competitive environment and the nature of the hierarchy as an environment of Enneagram applications. It then provides a participant a chance to analyse workplace settings using the theory of the workplace dynamics known in the knowledge management literature. Participants' own experiences and the co-operative analysis of the theory will provide ready-to-use insights into how to improve your own applications as well as build our understanding of the basic requirements of successful Enneagram applications in the workplace.

Leif Pedersen and Ebba Hojerup From

How to use the Enneagram in the work with job training and motivation of jobless people (unemployment)

- short presentations of a 15 weeks program
- exercises to find my capacity and personal strength
- transform my weaknesses from enemies to friends
- exercises to find forgotten memories and use them in my growth
- questions and discussion

This will be a presentation of how the whole program is put together, from ideas to interviews and to some examples from the training with motivations exercises and ending up with the goal of the whole project.

Norbert Hög

Meditation

Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns mit dem Enneagramm beschäftigen, wir an einen interessanten Punkt kommen. Wir kennen unsere Struktur, unsere Leidenschaft, wissen, wo es von der Integration her hingehen kann. Aber wie??? Mir hat diese Art Meditation, die ich in meinem Workshop vorstelle, sehr geholfen, meine Struktur abzulegen und sei es nur für Sekunden, um dadurch zu mehr Erfüllung und inneren Frieden zu kommen. Es ist, als ob ich immer mehr mit der Essenz in Verbindung komme.

Leif Pedersen and Emma Hojerup From

How to use the Enneagram in the work with adult children of alcoholics (and other dysfunctional families).

Going through the 10 common patterns / short meditations / development through the Enneagram and examples from the 12 step from AA / questions and discussion

Then we will show how they fit into the 9 types of the Enneagram. If time we can introduce questions for working in groups

Hanna Nathans

First, second and third order learning with the enneagram

Three levels of learning are discerned: extension of behaviour repertory, / studying and disidentification of type patterns / transformational learning. These levels of learning are found both in management consultancy and in spiritual traditions like kabbalah. For each level there is a series of exercises. We will discuss the characteristics of the levels in relation to both traditions, and explore which kind of questions from clients in our practice as enneagram expert require which levels of approach. We will taste the different levels in experiencing them.

Jürgen Hussong

Gurdjieff movements

Gurdjieffs Bewegungen und heilige Tänze wurden gezeigt und geübt, um eine Möglichkeit vorzustellen, wie man selbst bei komplexen Bewegungsmustern wach und entspannt sein und dadurch den inneren "Automaten" anhalten kann.

Arlene Moore and Jürgen Gündel

Beziehungen verbessern durch bewussten Zentrenwechsel (Kopf, Herz, Bauch)

In der Beziehungsarbeit mit dem Enneagramm, sei es in Liebes-, Freundschafts- oder Arbeitsbeziehungen, bemerken wir bei Konflikten immer wieder, dass von den drei Zentren immer nur ein oder zwei Zentren tätig sind, währenddessen ein anderes nicht genutzt wird. Ziel des workshops ist es, zu sehen, welches Zentrum nicht aktiv ist und zu lernen (mit Rollenspielen), wie man es zur Tätigkeit anregen kann, damit Konflikte leichter gelöst werden können.

Veronica Whitty

Dreamwork and the Enneagram

How to interpret your dreams according your ennea-type. Bring a dream, any dream will do.

Frits van Kempen

Sculptures and Action-metaphors

We will deepen our understanding in working with this fysical-mental arrangements. I think that in 'active-full-swing-movement' people act as they are motivated, they follow their attention.

Of course it's not possible to interpret behavior in terms of the enneagram only by observing activities. At the other hand the elicited behavior can give us (often more naturally) reasons to ask how they relate themselves to certain topics and themes. Doing this way the interviewee or panellist will talk about himself at the hand of his own recent fysical-mental experience. We ensure ourselves of involving more levels than only the rational.

At the one hand we will built together sculptures and action-metaphors out of the mental, emotional and fysical luggage of the types (inout). At the other hand we will built action-metaphors around certain topics and themes to get a good typing-conversation with the person involved (outin).

Kristiina Harju

Do We Really Understand Each Other? Communication Styles and the Enneagram

Communication ability is one of the main skills we need in the modern society - especially face-to-face communication. Although we mostly use our own verbal language, we misunderstand each other - nothing to say about the world of non-verbal language. What are the reasons for half-way understanding, and how can the Enneagram help us for a) better insight what the other person means, and b) better communication policy of our own so that we'll be understood as well.

Pamela Michaelis

Wie erreiche ich das volle Potential meines Wesens?

Wir sind gewillt, unsere Energie durch alle drei Zentren fließen zu lassen, ohne die Kontrollen und Begrenzungen der Persönlichkeit, um im Hier und Jetzt glücklicher und selbstbewusster zu handeln. Es klingt gut – aber wie? Alle diejenigen, die schon länger auf diesem Weg sind, wissen wie schnell und gnadenlos die Persönlichkeit wieder zuschlagen kann! Lasse dich jetzt nicht im Stich! Wachstum steht an!

Der Workshop bietet ein Werkzeug, das hier ansetzt! Es ist wichtig, mit diesem 'Zuschlagen' liebevoll und heilend umzugehen, um die eigene Energie und Selbstbewusstsein wiederzuerlangen! Der Workshop ist geeignet für alle, die schon Meditationserfahrung haben und mehr Bewusstsein über ihr Herz und Bauchzentren erlangen wollen.

Martin Salzwedel/Cedric Guhl

Music and the enneagram

Soll ein Genuß gewesen sein, haben wir leider nicht miterleben können.

Christine Nössner and Jeremy Kemp

The enneagram as Love in Action /

Das Enneagramm als Liebe in Aktion

Eine Antwort zum Problem: "Was will ich vom Leben?" versus "Was will das Leben von mir?"

Udo Kessler und Samuel Jakob

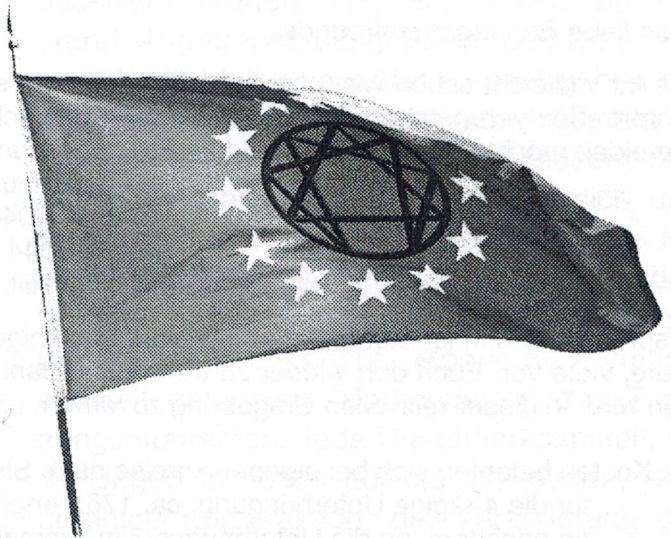
Enneagramm und Psychosomatik /

Enneagram, disease and health

In einer medizinischen Umfrage wird Material gesammelt und nach Enneagramm-Typen ausgewertet zur Frage, welche E-Typen zu welchen psychosomatischen Dispositionen, Krankheitsbildern und -verläufen neigen. Im Workshop werden erste Ergebnisse und Zusammenhänge vorgestellt und mit den Anwesenden aufgrund ihrer Erfahrungen und Beobachtungen interpretiert. Im Zentrum steht das Interesse an Prophylaxe durch Arbeit am eigenen Typenmuster.

Bernhard Linner und Jürgen Hussong

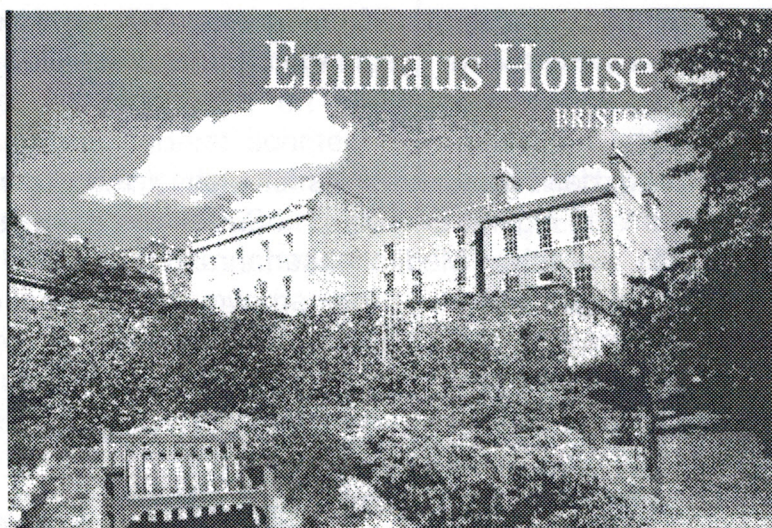
(Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, war die Zeit, die ich während des vorangegangenen Workshops, in der Zeit zwischen diesem Workshop und dem Europäischen Lehrertag und während des Lehrertags mit Helen persönlich verbracht habe. Manchmal waren es nur Sekunden mitten im "Gewusel" der Gruppe, ein anderes Mal hatten wir stundenlang Zeit - z.B. beim Besuch des Klosters Einsiedeln - uns auf einer Ebene zu begegnen, die manchmal rein "persönlich", manchmal "tief spirituell" war. Es waren Zeiten sehr hoher Intensität, und ich werde das vermissen, wenn Helen nicht mehr nach Europa kommen wird. Es waren Phasen tiefen Angenommenseins und gleichzeitig einer großen Öffnung dem Anderen gegenüber. Und für diese Zeit bin ich Helen sehr dankbar. Jürgen Hussong)

Teachermeeting 2001

Teachermeeting 2001

INTEGRATION VON PSYCHOLOGISCHEM UND SPIRITUELLEM WACHSTUM

Hallo liebe Enneagrammfreunde,

Wie Ihr vielleicht schon wisst, wollen wir an diesem schönen Ort im Südwesten Englands unser nächstes Lehrtreffen veranstalten. Merkt Euch das Datum schon mal vor, es ist der 01.06.01 - 04.06.01. Wer sich anmelden möchte, der tue das direkt im Emmaushouse unter

eMail: emmaushouse@msn.com oder

Telephone: 0044 117 907 9950

Telefax: 0044 117 907 9952

oder brieflich: Clifton Hill, Clifton, Bristol BS8 1 BN

Ansprechpartnerin ist Sister Ann O'Sullivan, die einigen von Euch sicher bekannt ist. Wir freuen uns schon heute, viele von Euch dort wieder zu treffen und dann mit Euch und Helen, die uns wieder zwei Tage widmen wird, in dieser reizvollen Umgebung zu lernen, uns auszutauschen und Spaß zu haben.

Die Kosten belaufen sich bei eigener Anreise nach Sister Ann's Kalkulation:

- für die 4-tägige Unterbringung: ca. 175.- engl. Pfund
(je nachdem, ob die Unterbringung im Emmaushouse oder in der Nachbarschaft erfolgt)
- für die Verpflegung: 80.- engl. Pfund
- für die Tagungsgebühr: 175.- engl. Pfund.

Ob die Möglichkeit einer gemeinsamen und daher preiswerteren Anreise mit dem Flugzeug besteht, werden wir noch abklären. Um Euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten, wäre es prima, wenn alle diejenigen, die über eMailadressen verfügen und sie noch nicht an uns weitergeleitet haben, dies nachholen. Auch mögliche Adressenänderungen solltet Ihr uns zuleiten. Danke!

Und jetzt noch etwas ganz Wichtiges:

Wer von Euch mag das Teachermeeting mit einem eigenen Lehrangebot / Workshop / Seminarinhalt / Musikgestaltung etc. bereichern? Wir suchen noch Teilnehmer, die ein Angebot für den Freitagnachmittag (01.04.01) oder den Montag (04.04.01) bereithalten und so die Veranstaltung mitgestalten wollen. Meldet Eure Veranstaltung einfach bei den unten genannten Organisatoren per eMail / FAX, Phone oder schriftlich an. Wir freuen uns auf Eure Initiative!!

Seid herzlich begrüßt von

Beate Stephan (BESTEPHAN@aol.com, Fax: 06346/929337) und

Pamela Michaelis (pamela-michaelis@t-online.de, Fax: 040 4801787)

Zu wenig verstandener sozialer 1er-Subtyp oder sozio-politisches Engagement im Enneagramm?

Gar nicht mißverstanden könnten sich nur 10er Typen fühlen, alle anderen manchmal, die 4er jedoch häufiger. Aber bekennende soziale 1er-Subtypen - wie ich - fühlen uns (bisher noch) total mißverstanden, insoweit wir offiziell und öffentlich "unangepaßt" etikettiert werden.

Daß alle anderen 26 sogenannte "angepaßte" Subtypen wären, will ich ebenfalls nicht glauben. Deshalb mein Plädoyer, genauer mein Versuch, eine Leser-Diskussion darüber in Gang zu setzen, wie weit in Enneagrammarbeit sozial-kritische Sicht und Engagement überhaupt vermißt, unterbewertet oder entschuldigt werden?

In mir brennende Sorge, bei unserer neo-liberalen Entsolidarisierung könnte künftig das Enneagramm zu einer Art Beruhigungsmittel für demobilisierte, entpolitisierte und privilegierte Staatsbürger werden, hab´ ich der Helen in Zürich ausgedrückt. Sie hat gleich geantwortet, wenn jemand das tue, dann "without my blessing!"

Optimistische Argumentationen: Mitbürger, die vorher bereits engagiert waren in ziviler oder politischer Gesellschaft, werden durch Arbeiten mit dem Enneagramm ihr Engagement eher vertiefen als aufgeben. Alle 9 sozialen Subtypen werden schon ihre zugehörigen 18 Überlebens- und sexuellen Subtypen irgendwie positiv beeinflussen. Generell wird zwischen den so gründlich unterschiedlichen intro- und extrovertierten Typen eine Befruchtung stattfinden und sogar gefördert ...

Einige Gegenargumente: Beim professional training wird zwar immer eine Privatbetreuung (coach) angeboten, aber nur für den individuellen Bedarfsfall, keinesfalls für prinzipielle soziale Kommunikationsförderung. Fehlt nicht etwas? Unserer Zeit fehlen so sehr "Propheeten". Diese Bezeichnung wäre zwar eine ehrenvollere für einen sozialen 1er-Subtyp, aber gefährlich: Er hat ja gar keinen Monopolanspruch auf das mangelnde Prophetentum - wofür alle übrigen 26 Subtypen gleichfalls Sendung und Verantwortung bekommen haben. Soll sich das Enneagramm so leicht für dem Zeitgeist angepaßte Selbstsucht "zähmen" und für die Zähmung weniger angepaßter oder potentiell gefährlicher Zeitgenossen mißbrauchen lassen?

Wir alle spüren ein Dilemma zwischen "innerlichem" Leben und "Polis", wir würden uns lieber in der Spannung zwischen Kontemplation und Aktion eben nur für (bzw. gegen!) eines von beiden entscheiden. Es stimmt, daß die Veränderung der Gesellschaft in unserem Herzen beginnt oder vorangetrieben wird, aber wenn wir nur auf unsere privaten "higher states" bedacht wären, würden globale Zerstörungstendenzen dennoch weiterlaufen.

Mein bewußt provokanter Leserbrief ist genauso wenig von Helen abgeseget - also äußert bitte frei Eure Meinung dazu oder schreibt sie wenigstens mir privat.

Josef Pampalk
Absberggasse 25/2/11 A-1100 Wien
eMail: josef.pampalk@univie.ac.at

Rezensionen

**Peter Stemmann/Manfred Wenzel:
Das Enneagramm. Die neun Gesichter der
Persönlichkeit**

*Handbuch mit 81 Spielkarten
Neuhausen am Rheinfluss 1999
DM 44,80*

Ich habe eine Karte gezogen - eine von 81 und eine, von der ich glaube, daß sie etwas mit meinem Typ zu tun haben könnte. Auf dieser Karte sehe ich:

- die Zahl 1, schnurgerade und steif, mit erhobenem Zeigefinger und nüchtern-überlegenem Blick, würdig in ein silbergraues Gewand gehüllt, das hier und da durch goldbraune und rote Falten durchzogen ist;
- den Satz "Ich habe recht";
- eine fleißige Biene bei der Arbeit;
- eine Holzapfel-Pflanze, die (so lese ich später) nach einer Empfehlung von Dr. Bach "jenen gegeben (wird), die das Gefühl haben, etwas Unreines an sich zu haben";
- eine merkwürdige Zahl, und zwar +1216 (auch darüber informiere ich mich später: Es ist die englische "Radionik-Rate" für die Bachblüte Holzapfel; im Hintergrund steht die komplizierte Theorie der Radionik);
- den Kreml, die Zentrale jener Großmacht also, "die der Welt bewiesen hat, wer zuerst den Mond erobert";
- und schließlich zwei kleine Enneagramm-Figuren, wobei in einer von beiden die EINS und ihr Streß- bzw. Trostpunkt besonders markiert sind.

Nun nehme ich das zu der Karte gehörende Buch zur Hand. Dort lese ich: "Du hast diese Karte gezogen, weil du einen Spiegel brauchst, um die verdeckten Teile deiner Welt zu sehen. Dieser Spiegel hat eine besondere Qualität: Er zeigt dir das, was ist, in spiegelgleicher Wahrheit. Je genauer du diese Karte

für dein Leben betrachtest, desto geringer ist deine Täuschung. Endlich ent-täuscht!" (66).

Ein hoher Anspruch, den Peter Stemmann, der Autor des Buches, da formuliert! Als gute, d.h. kritische EINS bin ich natürlich skeptisch, wie könnte es anders sein. Wie sollte diese Spielkarte das schaffen, was über 30 Jahre Lebenserfahrung, einige Begegnungen mit echten Weisen und viele schlaue Bücher nur sehr unvollkommen geschafft haben: "endlich ent-täuscht"? Um es gleich vorweg zu nehmen: Diese Skepsis ist auch nach intensiver Betrachtung der Karte und nach vollständiger Lektüre des Buches nicht gewichen. Und für die neun verschiedenen Legesysteme, die zum Schluß erläutert werden und die u.a. auf Selbsterfahrung, Integration des Schattens und Weisheit zielen, bin ich wahrscheinlich viel zu nüchtern. (Ich muß jedoch zugeben, daß ich Stemmanns Empfehlung, zur Betrachtung der Karten ein Räucherstäbchen zu entzünden oder entspannende Musik aufzulegen, ignoriert habe.)

Hinzu kommen inhaltliche Bedenken. So halte ich die Verästelung der neun Typen in 81 Untertypen, die Stemmann von D.R. Riso übernimmt, für eine übertriebene Differenzierung. Natürlich bildet ein System mit nur neun Typen die Wirklichkeit bloß holzschnittartig vereinfachend ab. Aber dieser Mangel läßt sich wohl kaum dadurch beheben, daß man die Zahl der Typen erhöht. Im Gegenteil: Eine solches verfeinertes System soll doch offenbar suggerieren, daß die Wirklichkeit damit nun genau oder, in Stemmanns Worten: "spiegelgleich" erfaßt ist - und verschleiert so die Grenzen jeder Typologie. Keine Typologie ist die Wirklichkeit. Typologien haben bestenfalls einen "heuristischen" Wert, d.h. sie können uns bei unserer Wahrnehmung die Richtung weisen, in der zu suchen sich lohnen könnte. Aber was wir dabei finden, ist immer

komplizierter und verwickelter, eben "wirklicher" als der Wegweiser, der uns den Hinweis gab.

Unrealistisch erscheint mir auch Stemmanns Zutrauen in die spirituellen Möglichkeiten des Menschen. Auf der höchsten der neun Entwicklungsstufen, die jeder Typ grundsätzlich erreichen kann, "gibt es keine Unterscheidung mehr. Jetzt sind alle Enneagramm-Nummern gleich, sie sind ganz, sie sind erlöst. Das ist die Antwort auf alle Fragen, das Ende aller Wege, das ist das Glück" (294). Nach meiner Auffassung ist das nicht die Antwort auf alle Fragen, sondern frommes Wunschdenken.

Bleibt also nur Kritisches von meiner Seite? Geht mal wieder der "Mönch des urteilenden Geistes" (Palmer) mit mir durch? Nein! Aufgepaßt, jetzt kommt Lob: Der Kern des Ganzen ist genial! Der Kern, das sind die Illustrationen der neun Zahlen von Manfred Wenzel (die wohl auch den Anstoß zu dem Buch gegeben haben). Der Ausgangspunkt war Wenzels Beobachtung, "daß die Zahlen selbst die Qualitäten des Enneagramms ausdrücken, man muß das nur entdecken" (41). Und seine Entdeckungen sind überzeugend: Die EINS steht aufrecht und gerade wie eine Wasserwaage, die ZWEI macht sich krumm und kniet demütig auf dem Boden, etc. Aber das kann man in Worten schlecht beschreiben - das muß man selbst sehen.

Johannes Bartels

Suzanne Zuercher
Spirituelle Begleitung. Das Enneagramm in Seelsorge, Beratung und Therapie
München 1999, DM 32,-

Das zweite Enneagramm-Buch der besonders in christlichen Kreisen bekannten und gern gelesenen amerikanischen Autorin Suzanne Zuercher liegt seit 1999 in deutscher Überset-

zung vor. Das Thema: "spirituelle Begleitung" - ein Begriff, der spirituelle Seelsorge, Beratung und Therapie zusammenfassen will.

Zuercher wendet sich an diejenigen, die sich von den vielfältigen Hindernissen, einen anderen Menschen wirklich zu verstehen, nicht abhalten lassen, sondern genau und einfühlsam anhören, ohne dabei sich selbst zu vergessen. "Solche Menschen sind die spirituellen Begleiter und Begleiterinnen dieser Welt. Für sie ist dieses Buch in erster Linie gedacht, daneben auch für die, die von ihnen begleitet werden" (18).

Die Benediktinerin findet es an der Zeit, daß die Selbsterkenntnis, die viele durch das Enneagramm erlangt haben, über sich selbst hinausgreift und fruchtbar wird für andere Menschen. "Je besser wir uns selbst verstehen, desto besser verstehen wir die anderen." (18) Wer sich selbst kennt, kann anderen helfen, ihrerseits durch die Untiefen der Selbsterfahrung zur Freiheit durchzustoßen.

Auf dieses Ziel konzentriert sich Zuercher in ihrem Buch. Konsequenter - und für den Enneagramm-Belesenen sehr wohltuend - verzichtet sie denn auch darauf, die neun Typen und ihre Dynamik zum fünfhundertsten mal von A bis Z durchzukauen. Vielmehr stellt sie nur die Züge dar, die für die spirituelle Begleitung von Relevanz sind - sei es auf Seiten der Begleiterin oder auf der des Begleiteten.

Wer sich auf ihre Überlegungen und Erfahrungsberichte einläßt, versteht: Echte Liebe ist ein hartes Geschäft. Und zwar im doppelten Sinne. Einmal kann die Zuwendung eines Seelsorgers für die Ratsuchenden zur schmerzhaften Erfahrung werden, wenn die es verstehen, sich nicht verwickeln zu lassen in ihre unseligen Strategien, den eigentlichen Problemen immer wieder aus dem Weg zu gehen. Beispielsweise ist besonders für die Beziehungsmenschen unter den Ennea-

grammtypen die Versuchung groß, auch noch das seelsorgerliche oder therapeutische Gespräch zur Show zu machen und auf wunderbare Weise genau *die* Gedanken und Gefühle zu produzieren, von denen sie glauben, daß sie dem Begleiter gefallen werden. Wer solche Strategien (womöglich aus eigener Erfahrung) kennt, spielt da nicht mit - und sorgt dadurch auf seiten der Ratsuchenden höchstwahrscheinlich für Irritationen.

Zum andern ist wirkliche Zuwendung auch für die Begleiterin kein leichtes Unternehmen, denn auch die partizipiert ja an den spezifischen Defiziten, Ängsten und Abwehrstrategien ihres Typs. So steht etwa eine ZWEI ständig in der Gefahr, ihrem Klienten in schwierigen Situationen zu Hilfe zu kommen und ihn zu "retten", ihm zu schmeicheln oder ihn zu bestätigen - was sich auf dessen therapeutischen Fortschritt kontraproduktiv auswirken wird. Gute spirituelle Begleitung ist also, um einen Begriff von Richard Rohr zu gebrauchen, sowohl für den Ratsuchenden als auch für die Begleiterin "harte Liebe".

Man spürt beim Lesen deutlich, daß Zuercher selbst eine erfahrene spirituelle Begleiterin ist. Dazu tragen auch die zahlreichen Zitate von Ratsuchenden und Begleiterinnen bei, die Zuerchers Überlegungen immer wieder illustrieren.

Etwas verwirrend ist Zuerchers Umbenennung der Triaden. Die Triade, die bei Rohr/Ebert die "Herztriade" ist, heißt bei ihr die "Tatriade", und die Typen 8, 9 und 1 werden in der Zuercherschen Terminologie zu "Gefühlstypen". Damit fügt sie den vielen verschiedenen Triaden-Terminologien in der Enneagramm-Literatur eine weitere hinzu. Die Triaden stellen offenbar noch immer ein ungelöstes - und, wie alle mit der Geometrie des Enneagramms zusammenhängenden Schwierigkeiten, möglicherweise ein unlösbares - Problem der Enneagramm-Theorie dar.

Trotzdem halte ich Zuerchers Buch insgesamt für recht überzeugend, und ich kann mir gut vorstellen, daß es vielen Begleiterinnen und Begleitern tatsächlich eine Hilfe sein wird.

Johannes Bartels

Helen Palmer
Das kleine Enneagramm
München 1998
DM 10,00

Noch ein Enneagramm-Buch von Helen Palmer? Hat Frau Palmer denn nicht schon alles veröffentlicht, was sie zum Enneagramm zu sagen hat? Doch, hat sie. Wahrscheinlich ist es sogar umgekehrt: Helen Palmer hat so viel dazu geschrieben, daß man gar nicht mehr weiß, wo man mit der Lektüre beginnen soll. Da kommt "das kleine Enneagramm" gerade recht. In diesem wirklich "kleinen", niedlichen Büchlein (das auf englisch "Pocket Enneagram" heißt), sind auf 128 Seiten im Taschenformat die 520 Seiten des Wälzers "Das Enneagramm in Liebe und Arbeit" (1995) handlich und benutzerfreundlich zusammengefaßt.

Wer die ausgeführte Version kennt, weiß, was von der Zusammenfassung zu erwarten ist. Für alle anderen sei es hier gesagt:

- Ein Motto, das die "Weltsicht" jedes Typs in einem Satz treffend auf den Punkt bringt;
- eine Einladung für den "spirituellen Weg", der die Verwandlung unserer Laster in Tugenden beschreibt - der Gedanke der "felix culpa" wird hier für jeden Typ konkretisiert;
- eine höchst einfühlsame Darstellung des je spezifischen "Dilemmas", die Helen Palmer wieder einmal als Genie der Empathie erscheinen läßt;
- eine Beschreibung der drei jeweiligen "Subtypen", also derjenigen Verhaltens-

weisen, die jeder Typ in Zweierbeziehungen, im sozialen Umfeld und in seiner Selbsterhaltungsstrategie an den Tag legt; und schließlich einige sehr konkrete und nützliche Tips, die uns weiterhelfen, mit unserem Dilemma umzugehen.

Darüber hinaus ist das Büchlein wirklich ansprechend gestaltet. Es eignet sich daher gut als Geschenk, besonders für Bibliophile und Enneagramm-Einsteiger. Wer jedoch schon etwas mit dem Enneagramm vertraut ist, sollte überlegen, ob sie oder er nicht 8,90 DM mehr investiert, um dafür den vollständigen Text zu erwerben.

Johannes Bartels

Stephen Wolinsky
Jenseits des Enneagramms. Der Weg des Menschen in der Quantenpsychologie
Freiburg i.Br 1998
DM 38,00

Wieder einmal beschert uns Wolinsky, der umstrittene Erfinder der "Quantenpsychologie", ein Buch, dessen (deutscher) Titel suggeriert, daß es darin in erster Linie um das Enneagramm gehe. Doch wie schon sein voriges Buch "Das Tao des Chaos" enthält auch das neue "viel Selbstdarstellung und wenig Enneagramm" (K. Vollmar in Enneagramm-Rundbrief). In immer neuen Wiederholungen kreist der Autor um die Versöhnung von westlicher Psychologie und östlicher Mystik, von Körper und Geist und um den Durchbruch zu dem, was er die "Quantennatur" nennt und was meines Erachtens nichts anderes ist als das, was andere als den "tiefsten Seinsgrund", das "wahre Selbst" o.ä. bezeichnen. Erst nach 120 streckenweise sehr ermüdenden Seiten folgt ein Kapitel über das Enneagramm.

Wolinskys Darstellung der neun Typen besteht weitgehend aus Zitaten von Oscar Ichazo (die jedoch angesichts der schlechten Zugänglichkeit der meisten Werke Ichazos für jeden Spurensucher von hohem Wert sind). Sein eigener Beitrag ist daher nicht in einer eigenständigen Charakterisierung der Typen zu suchen, sondern vielmehr in neun weitgehend redundanten Fragekatalogen, die den LeserInnen helfen sollen, "unsere falschen Selbste zu lokalisieren und dann abzubauen" (125). Mit diesem Ziel unterscheidet sich Wolinsky nach eigener Einschätzung "von den meisten Enneagrammlehrern, die versuchen, zwischen gesunden und ungesunden falschen Selbsten zu unterscheiden bzw. diese umzuformen" (112). So möchte er den Charakter nicht "reparieren", sondern "abbauen" und "auflösen", so daß am Ende nichts als die Quantennatur übrigbleibt, die von allen Menschen geteilt wird. "Kurz gesagt: Erkennen Sie, daß Sie jenseits all dessen sind, was Sie zu sein glauben" (244).

Wenn Wolinsky meint, es ginge den meisten anderen AutorInnen um eine Unterscheidung "zwischen gesunden und ungesunden falschen Selbsten", so ist dies freilich eine Unterstellung. Ich habe jedenfalls noch kein Enneagramm-Buch gelesen, das den Weg zu einem (gesunden oder ungesunden) *falschen* Selbst weisen wollte - vielmehr ist die geradezu gesamte Enneagramm-Literatur doch wohl eher als Plädoyer für die Suche nach dem höheren, *wahren* Selbst zu lesen (vgl. etwa den Buchtitel von Beesing/Nogosek/O'Leary: "Das wahre Selbst entdecken"). Wie dem auch sei, der zitierte Satz deutet jedenfalls tatsächlich auf eine Eigenart der Enneagramm-Interpretation Wolinskys hin: Im Gegensatz zu Rohr/Ebert etwa geht die Quantenpsychologie davon aus, daß es nicht nur erstrebenswert, sondern auch *möglich* sei, die typische Perspektive vollständig abzubauen und zu jenem "Jenseits" zu gelangen, das sich jeder Beschreibung entzieht, zu einem

"seinslosen Sein" also, oder zum "zustandslosen Zustand" (245). Wolinsky scheint zu glauben, diesen Zustand selbst bereits erreicht zu haben: "Dieses Buch ist...die Geschichte eines Ich, das verschwand, und es tauchte wieder auf, nur um noch einmal zu erscheinen und wieder zu verschwinden" (245). Offensichtlich stilisiert sich der Autor hier als Übermensch.

Ich halte die Einschätzung Richard Rohrs für realistischer: Wir können viel lernen und wachsen, und nicht zuletzt auch mit Hilfe des Enneagramms. Aber wir werden das geheime Thema unseres Lebens nie ganz hinter uns lassen können. Wir werden immer eine EINS oder ZWEI oder DREI, etc. bleiben. Doch wenn wir loslassen, werden wir am Ende vielleicht eine "gesunde" oder "integrierte" EINS, ZWEI oder DREI sein. Und das ist schon eine ganze Menge. Oder anders, mit Gurdjieff: Wir sind und bleiben "Idioten". Und wieder anders, mit Martin Luther: Wir sind und bleiben "Sünder", aber eben "gerechtfertigte" Sünder. Und deshalb haben wir auch als Sünder schon Anteil am "Jenseits" - und nicht erst, nachdem wir Wolinskys zahlreiche Bewußtseinsübungen absolviert haben (ohne damit den Wert von Bewußtseinsübungen grundsätzlich leugnen zu wollen).

Im Anhang des Buches wird übrigens ein "Entwicklungsenneagramm" von Dianne Postnieks vorgestellt. Postnieks behauptet, daß die ersten neun Jahre im Leben jedes Menschen den neun Punkten des Enneagramms entsprechen. Das Thema des ersten Lebensjahres ist also - gemäß Ichazos Enneagramm - die Entwicklung von Nähe, das des zweiten Jahres die Erlangung von Selbständigkeit, etc. Im späteren Erwachsenenleben kommt es dann oft vor, daß man chronische Probleme mit einem dieser Themen hat und wieder zurück muß an *den* Punkt der Entwicklung, an dem man früher schon einmal stecken geblieben ist. "Dieses System erweist sich

bei unseren chronischen Lebensproblemen als hilfreich, weil wir über das Verstehen der Punkte im Entwicklungsenneagramm herausfinden können, in welcher Altersstufe wir stecken geblieben sind" (250). Konkret heißt das zum Beispiel, daß Leute mit Eßstörungen auf der Stufe des ersten Lebensjahres stecken geblieben sind (vgl. 251). Nun, das scheint mir dann doch etwas zu weit zu führen...

Johannes Bartels

Michael Goldberg
Die Persönlichkeitszahl im Beruf. Das Enneagramm: Kollegen, Chef und Firma im Spiegel der neun Archetypen

München 1998

DM 22,90

Einer der vielen Ratgeber zum Thema "Enneagramm im Beruf" stammt aus der Feder von Michael Goldberg, einem Unternehmensberater, der u.a. die CIA beraten hat, und liegt seit 1998 in deutscher Übersetzung vor.

Inhaltlich weiß sich Goldberg der Ichazo/Naranjo-Tradition verpflichtet, deren System er jedoch gelegentlich variiert.

Der Aufbau des Buches folgt dem mittlerweile üblich gewordenen Schema: zunächst eine Beschreibung der neun Typen, jeder für sich; dann "jeder mit jedem: wie jeder der Typen mit den anderen interagiert".

Der Ratgeber ist sehr lebendig geschrieben und enthält viele anschauliche Beispiele. Manchmal wundert sich die Leserin/der Leser über die leichtfertige Typisierung prominenter Personen und Gruppen. Zum Beispiel: "Überzeugte Einser: Ross Perot, Konfuzius, Nelson Mandela, Margaret Thatcher, die (!) Amish, die (!) Puritaner, Singapur (?), Utopia (?)." (32) Aber das ist ja keine Eigenart dieses

Buches allein, sondern begegnet in der Enneagramm-Literatur nur allzu häufig.

Zu Goldbergs Abweichungen von der Tradition zählt seine Flügeltheorie. Danach ist der Flügel gegen den Uhrzeigersinn der "Schattenpunkt", der die abgelehnten Anteile der Persönlichkeit repräsentiert, während der andere Flügel als "Verbündetenpunkt" dem eigenen Typ Macht zum Handeln verleiht (24f). Eine EINS z.B. meidet die chaotische NEUN (Schattenpunkt) und findet ihren Ausweg bei der mitfühlenden ZWEI (Verbündetenpunkt). Dieser Gedanke hat einen gewissen Anhalt in der jesuitischen Enneagramm-Tradition (vgl. etwa Metz/Burchill, Enneagramm und Gebet), verdichtet sich aber erst bei Goldberg zur festen Theorie.

Was mich dabei stutzig macht, ist Goldbergs Reduktion des "Schattens" auf einen einzigen Punkt, eben jenen Schattenpunkt. Repräsentieren denn nicht die anderen acht Punkte für mich *alle* etwas von meinem Schatten? Das Erschütternde des Enneagramms ist doch, daß wir nur *einen Teil* der Wahrheit sehen, nur in *einem Teil* der Wirklichkeit zu Hause sind - und daran erinnern uns *alle* anderen Typen. Für eine EINS z.B. kann meines Erachtens eine ZWEI, welche "objektive" Prinzipien im Zweifelsfall leichtfertig für irgendwelche "subjektiven" Gefühle opfert, genauso zum unverständlichen und abgelehnten Schatten werden wie eine NEUN und alle anderen Typen.

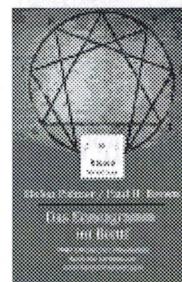
Möglicherweise hat diese Auffassung des Schattens etwas mit Goldbergs Gesamtverständnis des Enneagramms zu tun. Denn für ihn ist das Enneagramm kein Werkzeug zur Umkehr (R. Rohr), keine Einladung zum "agere contra" - kurz: kein Sand im Getriebe, sondern - Öl. "Das Enneagramm ist ein wunderbares Werkzeug, mit dem Sie aus Menschen das Beste herausholen - es hilft Ihnen auch zu erkennen, wann Sie besser einen

Bogen um sie machen sollten" (29). Daß es allein der spirituelle Prozeß der Umkehr ist, der "das Beste" in einem Menschen zum Vorschein bringt, das wird hier übersehen - und zu diesem Prozeß gehört es mitunter, daß man um die unbequemen Mitmenschen gerade keinen Bogen macht, sondern sich ihnen aussetzt.

Und noch etwas irritiert mich: Nach Goldberg sind "im Enneagramm ... alle Typen miteinander verbunden und stehen jedem von uns zur Verfügung. Wenn Sie einmal wissen, wo Sie sich auf der Landkarte befinden, können Sie immer von A nach B gelangen" (395). Schön wär's, wenn's so einfach ginge.

Etwas kurios ist schließlich Goldbergs Beitrag zur Erforschung der Geschichte des Enneagramms: Nach seiner Auffassung spiegeln bereits die Reisesstationen des Odysseus die neun Enneagramm-Punkte wider, und zwar in umgekehrter numerischer Reihenfolge und beginnend mit Punkt ZWEI = Calypso. Fazit: "Homer muß etwas von den Beziehungen der Enneagrammtypen gewußt haben, denn er kannte die entscheidende Reihenfolge." (397) Übrigens: Nach dieser Rechnung wäre Odysseus dann ausgerechnet von einer FÜNF be-circt worden. Nun ja...

Johannes Bartels

Helen Palmer/Paul B. Brown
Das Enneagramm im Beruf.
Mehr Effizienz am Arbeitsplatz durch die Kenntnis der neun Persönlichkeitstypen
München 2000
DM 19,90

Was lange währt, wird endlich gut: Nun ist die Übersetzung von Helen Palmers "Enneagramm Advantage", die schon seit langem als Phantom durch die Buchlisten geistert, doch noch

fertig geworden. Die Übersetzung ist nicht schlecht, insofern hat sich das Warten gelohnt.

Ansonsten ist im Grunde schon alles über das Buch gesagt worden, nämlich im "Rundbrief" von April 2000. Oder jedenfalls *fast* alles. Denn man lernt ja nie aus, und so konnte man, nachdem Palmer in einem Interview aus dem Nähkästchen geplaudert hat, inzwischen einiges über die Hintergründe dieses Buches lernen.

Wer, zum Beispiel, so fragte "Enneagramm Monthly" (im Januar 1998), ist Paul Brown, Palmers Co-Autor? Die überraschende Antwort: Frau Palmer hat Herrn Brown, der das Enneagramm im Grunde nur aus Palmers Manuskripten kennt, nie persönlich getroffen! Paul Brown ist Helen Palmer vielmehr vom Verlag als Co-Autor zugewiesen worden und hatte darauf zu achten, daß das Buch nicht zu speziell und zu schwierig wurde. Ein erster Entwurf, den Palmer mit zwei anderen Co-Autoren, Janet und Sandy Levine, erstellt hatte, hatte diesen Kriterien nämlich offenbar nicht genügt, da die drei ihr Thema "Enneagramm im Business" zu ernst genommen hatten: "Wir reichten einen Entwurf für einen soliden Text für das Ökonomie-Regal ein, gespickt mit Bezügen zu ökonomischen Standardwerken und mit komplizierten Fallstudien...Die Verleger erkannten jedoch irgendwann, daß sie ein 'leichteres' Buch wollten, etwas Leichtverdauliches für die Allgemeinheit." Das wiederum wollten die beiden Levines nicht, und so wurden diese kurzerhand von den Verlegern ersetzt, durch eben jenen Paul Brown.

Der achtete nun auf die Verständlichkeit und auf den Zeitplan. Insbesondere sorgte er dafür, daß Palmers spirituelles Anliegen auch für den allgemeinen Normalunternehmer verstehbar blieb - was für die Autorin offenbar eine echte Herausforderung bedeutete. Doch

letztlich kam dabei ein Text heraus, mit dem sich auch Palmer zufrieden zeigt: "Ich habe es geschafft, das Enneagramm in eine Sprache zu kleiden, die für den Neu-Einsteiger nicht zu fremd klingt, ohne dabei das spirituelle Anliegen zu opfern. Das Buch thematisiert die Konversion vom Laster zur Tugend als eine ethische Lehre und nicht als Glaubensartikel irgendeiner religiösen Gruppierung".

Spiritualität für Manager also - hoffentlich kommt's an!

Johannes Bartels

Wilfried Reiferarth
Das Enneagramm
Idee – Dynamik – Dimensionen
Ein Lehrbuch mit Illustrationen von Elisabeth Holz
ISBN 3-17-006781-B, DM 39,90

Beim ersten Durchblättern des Buches fällt auf: mit dem Layout hat man sich besondere Mühe gegeben.

Von den theoretischen Texten abgesetzt findet man grau unterlegte kleine Geschichten mit Detailaspekten des Typs. Jeder Typenbeschreibung geht eine Tabelle voraus, welche die Typbezeichnung der wichtigsten Enneagramm – Literaten auflistet. Zudem stößt man auf mannigfache graphische Illustrationen der Künstlerin Elisabeth Holz. Alles in allem, keine Textwüste!

Reiferarths "Vorschläge für den Umgang mit Enneagramm - Ideen, Anleitung zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung" erregten als nächstes mein Interesse. Ich fand zehn Gebote für einen behutsamen Umgang mit Enneagramm - Wissen, die mir beachtenswert erschienen, fielen mir doch sofort eigene Unzulänglichkeiten ein.

Von diesem Schlussteil fiel der Blick auf den Anfang des Buches und fand 5 verschiedene Vorworte, Anmerkungen, Einführungen zum Enneagramm. Ich ackerte mich durch die 24 Seiten dieser Einführung, um auf Seite 25 der Frage zu begegnen: "Was ist ein Enneagramm?" Es folgten dann weitere 25 Seiten zur Theorie des Enneagramms, noch einmal 4 Seiten "Erläuternde Vorbemerkungen" ehe der Autor damit beginnt, die Typen 1 – 9, die er lieber "Muster" nennt, konkret darzustellen. Nach diesen immerhin 57 Seiten Einleitung nahm ich mir eine gewisse Gereiztheit nicht übel und dachte: "Da ist schon ein gehöriges Mass an Betulichkeit am Werk, das finde ich überflüssig". Dabei ist das, was da ab Seite 30 an Einblicken in die Struktur des Enneagramms steht, für Leser, die an Theorie interessiert sind, durchaus instruktiv. Der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Buches wäre es allerdings dienlicher, diese Passage mit den übrigen ähnlichen "Wie alles mit dem Ganzen zusammenhängt" zusammen an den Schluss zu stellen. Denn üblicherweise geht der "Zirkel des Verstehens" von der "Anschauung zum Begriff" (Kant), um dann erst zurück zu schwingen.

Der Weg des Menschen von Muster "(1-9)" wird so beschrieben, dass man recht gut versteht, wie der seiner inneren Automatik verhaftete Mensch in Verhalten und Erleben, Denken und Fühlen seiner typspezifischen Form von Unerlöstheit ausgeliefert ist. Im Kontrast dazu beleuchtet der Autor Zustände eines relativen Erlöstseins, die sich als "Lohnschmerzhafter Lernprozesse" einstellen. "Ein genauerer Blick in die innere Dynamik" soll dazu führen, dass die so beschriebene Oberfläche des Verhaltens und Erlebens besser verstanden wird.

An den Nahtstellen des Textes fügt Reifarth Geschichten metaphorischer Art (meist Sufitexte von Idris Shah) ein, die auf witzige, ironi-

sche oder nachdenkliche Weise der Sache ein Licht aufsetzen. Mit dem Einsatz solcher Texte in Beratungs- oder Fortbildungsprozessen hat Reifarth seit längerem gezielte Erfahrungen gesammelt. Die Absicht "...noch etwas von der Melodie, der spezifischen Energie, der besonderen Machart.... und dem besonderen Geschmack..." des bestimmten Typs begreifbar zu machen, scheint mir gelungen. Die Aufgabe der Veranschaulichung wird hier auf andere Art gelöst als durch Fallgeschichten aus dem Therapeuten-Alltag. So werden die Leser nicht zu Voyeuren fremder Existenzen. Details aus dem eigenen Leben hinzu zu assoziieren, wird so zu einer Beschäftigung des "inneren Kindes", dessen Mitwirkung bei der "Arbeit am Ich" automatisch stattfindet, wenn sie mit Humor und Witz und Sinnlichkeit verbunden ist.

Am Ende eines jeden Kapitels soll eine Graphik von Elisabeth Holz "zum kontemplativen Umgang geradezu einladen..." Damit sind die Graphiken überfrachtet. Mag es im Einzelnen auch dazu kommen, so meine ich doch, dass die ganzseitigen Graphiken beim Lesen eher als skurrile Beigaben überblättert werden.

Offenbar war der Autor sich dieser Sache selbst nicht ganz so sicher: jede Graphik wird ihrerseits erläutert, damit auch ganz klar wird, was gemeint ist. Was wirklich veranschaulicht, braucht selbst keine Erläuterung.

Auch die Enneagramm - Graphik, die dem "genauerem Blick in die innere Dynamik des Musters" vorausgesetzt ist, lässt nur bei "genauerem Blick" dechiffrieren, was sie eigentlich soll: die graphische Verzeichnung der Zahlen 1 – 9 ist ebenso misslich wie die Richtung der Pfeile, man muss raten. Hier wird das graphische Beiwerk in seiner künstlerischen Idee der hinweisenden Funktion eher hinderlich.

Seine Wertschätzung für Helen Palmer bringt Reifarth unmissverständlich zum Ausdruck; wer Helen erlebt hat, den wundert es nicht. Was mich aber wundert: bei aller Vorliebe für Theoretisches erwähnt er Helens Lehre von den Subtypen mit keinem Wort. Ich selbst bin der Meinung, dass das Konzept der Subtypen der Kritik bedarf. Dass sie einfach unter den Tisch fallen, halte ich für falsch. Denn die Zuordnung zu einem bestimmten Typ, die Typisierung, erfährt durch die Beachtung der Subtypen eine Vergewisserung, die ihr sonst fehlt. Erst wenn ich mich frage:

- Wie verhältst Du Dich zu Dir selbst?
(Subtyp der Selbsterhaltung)
- Wie verhältst Du Dich in Deiner Intim-Partnerschaft?
(Subtyp der Sexualität)
- Wie verhältst Du Dich zu anderen Sozialpartnern?
(Subtyp des Sozialverhaltens)

erhalte ich die profilierten Informationen, die eine endgültige Typisierung plausibel machen. Die "Subtypen" sind nicht mehr als Filter, Instrumente der Informationsgewinnung, auf die man als Enneagramm - Lehrer nicht verzichten sollte.

Der Weg des Menschen führt von den Zuständen des Unerlöstseins hin zu den Zuständen eines relativen Erlöstseins. Was in Reifarths Darstellung fehlt, ist eine Schilderung des Weges selbst, nicht nur seiner Ausgangs- und Zielpunkte. Zwar schreibt der von "Selbsterkenntnis und Selbstdisziplin", von "liebepoll kritische(r) Selbstbeobachtung", insgesamt gehe man "..einen mühsamen Weg.." dessen Dunkelheit allenfalls durch eine

"...innere Warnlampe..." zu erhellen sei, die ein Abgleiten verhindern könne. Äusserungen wie diese werden nicht weiter konkretisiert und bleiben deshalb merkwürdig inhaltsleer.

Was hier fehlt, ist eine Methode des Self - Coaching, die für jeden anwendbar zeigt, wie Ziele der Selbstveränderung angestrebt werden können. Den Ansatz dazu kann man bereits bei Gallen/Neidhardt (1994 ff) lesen.

Was Reifarth in seinen "Skizzen möglicher Konsequenzen" am Schluss des Buches erwägt, ist – wie das ganze Buch - vernünftig, kenntnisreich und klug formuliert, aber es versagt, wenn es um die Praxis der Selbstveränderung geht. Das wundert nicht, weil Reifarth annimmt, Muster des Verhaltens seien "ausgesprochen zählebig und oftmals viel stärker ... als die meisten Vorsatzbildungen.." so dass sich tatsächlich viel weniger ändert als wir vorgeben." Letztlich komme es nur darauf an "...gelassen hinzunehmen, was nicht veränderbar ist, mit Mut die Dinge anzugehen, die veränderbar sind und mit Klarblick das eine vom anderen unterscheiden zu lernen." Schade dass Reifarth den in seinem Konzept metaphorischer Texte vorliegenden Ansatz einer Veränderungsarbeit, die nicht nur mühevoll-steinig, sondern auch humorvoll-witzig fortschreitet, nicht weiter verfolgt. Stattdessen herrscht ein mühsam unterdrückter Skeptizismus vor, der die Lust auf weitere Arbeit mit dem Enneagramm deutlich mindert. Wer eine Einführung sucht, die bekannte Sachverhalte mit Übersicht zusammenfasst, theoretische Strukturen beleuchtet, der kommt hier auf seine Kosten. Wer den Weg selbst sucht, der vom Typ zum Original führt, muss weiter suchen.

Gerhard Heck

Termine von Veranstaltungen in 2000/2001

Die Veranstaltungen können auch der vereinseigenen Homepage unter <http://members.aol.com/emt142857> entnommen werden.

(Die Enneagramm-Homepage von Eberhard Lutz unter <http://www.enneagram.de> wird leider nicht mehr weitergeführt!)

ENNEAGRAMM-Veranstaltungen

01.06.-04.06.

Europäischer Lehretag in Bristol

(Kontakt: Beate Stephan 06346/929339 und Pamela Michaelis 040/4808099)

Pam Michaelis in Hamburg:

(Kontakt: Pamela Michaelis 040/4808099)

26.-27.01.

Einführung in die neun Typen des Enneagramms

03.-05.01

Spirituelle Entwicklung - erfahre Deine Essenz (mit Norbert Hög)

Beate Stephan und Jürgen Hussong:

16.-17.02.

Wachstumsaspekte des Enneagramms. Bildungsakademie Ubstadt-Weiher.

(Kontakt: Jürgen Hussong, 0621/4815720)

Gesellschaft für Enneagrammstudien:

(Kontakt: GFE 0621/14449)

11.-16.01.

Professional Training, Typisierungsinterviews und die Höheren Aspekte der 9 Typen

28.6.-03.07.

Professional Training, Interviewpodien und Psychologisches Wachstum der 9 Typen

10.-15.01.

Professional Training, Typisierungsinterviews und die Höheren Aspekte der 9 Typen

27.06.- 02.07.

Professional Training, Interviewpodien und Psychologisches Wachstum der 9 Typen

(Für Zertifizierte, die den Kurs als "refresh"-Kurs nutzen, gibt es günstige Sondertarife, weitere Sondertarife bitte nachfragen.)

24.- 25.02.

Das Enneagramm in Beratungs- und Therapieprozessen

01.-05.05.2002

Das Enneagramm in Beratungs- und Therapieprozessen

MEDITATIONSGRUPPE nach Ken Mellor

Organisation: Gieslinde Müller

Tel.: 06201 / 42846

16.01.

13.02.

13.03.

10.04.

08.05.

10.07.

MEDITATIONSWORKSHOP mit Elizabeth und Ken Mellor

Organisation: Arlene Moore

15. - 17.06.

Ritschweier bei Weinheim

Anmeldung und weitere Informationen über Arlene Moore, Tel.: 06201/54012

OFFENE ARBEITSGRUPPE
ENNEAGRAME

Organisation: Bernhard Linner, Enneagrammlehrer, Tel.+Fax: 06239 / 995690
Email: belinner@gmx.de

09.01 20:00 bis 22:00 Uhr
23.01. 20:00 bis 22:00 Uhr
06.02.
20.02.
06.03.
20.03.
03.04.
15.05.
29.05.
12.06.
26.06.
Sommerpause

18.09.
02.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.
Winterpause

Zeit: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr.
Ort: Praxis J. Gündel, Schimperstr. 1,
68167 Mannheim

GURDJIEFF-MOVEMENTS-Übungsgruppe

Organisation: Jürgen Hussong

Tel./Fax: 0621 / 4815720

Email: JuHussong@aol.com

Termine:

20.01.2001 Darmstadt
25.02.2001 Mannheim-Seckenheim
11.03.2001 Darmstadt (mit Klavier)
21.04.2001 Mannheim-Seckenheim

Weitere Termine auf Anfrage nach dem Sommer

MOVEMENTS INTENSIVE 2001

30.07.-06.08.2000, Haus Ebersberg, Bad Zwesten, mit Larry Altman.

Anmeldung und weitere Informationen bzgl. der Movement-Workshops sind zu erhalten bei:

Andrea Blumenschein
Am Höhweg 7
D-44149 Dortmund
Tel: 0231-7217321

Die Homepage des EnneagrammlehrerInnenvereins ist derzeit unter <http://members.aol.com/emt142857> zu erreichen.

Adresse des Vereins:

Jürgen Gündel (Vorsitzender)
Schimperstr. 1
68167 Mannheim

Tel./Fax: 0621 / 1 44 49