

C.G.JUNG-FORUM

e-Journal der ÖGAP

6. Jahrgang

ISSN 1997-1141

Editorial

Die Texte der sechsten Ausgabe wurden wieder im Original übernommen und nur geringfügig angepasst. Das Copyright der Autor/inn/en ist zu beachten.

Redaktion: Gerhard Burda (Kontakt: comger@gmx.at)

CoverArt: Matteo Burda

Inhalt

Tom KELLY (President-Elect, IAAP): *To ÖGAP Members* / 2

Reiner SEIBOLD: *Ego-State-Therapie als praktische Anwendungsmöglichkeit der Jung'schen Komplextheorie in der Psychotraumatologie* / 4

Eleonore ARMSTER: *Media vita in morte sumus. Eine Annäherung an die Frage: "Warum können wir so unbeschwert leben, wo wir doch wissen, dass wir sterben müssen?"* / 15

Johannes KLOPF: *Geld und Psyche im Casinokapitalismus - ein Meisterspiel?* / 78

Günter LANGWIELER: *Unde Bonum? The Voice of Conscience: Is There a Moral Orientation from the Unconscious?* / 95

Gerhard BURDA: *Islam::Angst* / 103

Reinhard SKOLEK: *Analytische Psychologie* / 104

Tarek BAJARI: *Imaginal Wars* / 116

Ankündigung: *Dreiländertagung Wien 2014* / 119

Tom KELLY:

To ÖGAP Members

It is a pleasure to have this opportunity to contribute to your e-journal and to give you news of the IAAP and of preparations for the forthcoming Congress in Copenhagen. As we enter the last month of 2012, it seems an appropriate time to cast an eye back over the past year, which for the IAAP has been a particularly busy one. The revision of the IAAP Constitution has stimulated a lot of discussion about how the IAAP functions and how the funds that are collected are put to use. The exchange of ideas has been very fruitful and has given the officers and members of the Executive Committee of the IAAP a lot to think about for the future. However, it has also made us aware that, despite our efforts to ensure that the membership is well informed about the IAAP through letters from the President and the Newssheet, which is sent by email three times a year, the membership nevertheless remains relatively uninformed about the IAAP. For instance, relatively few people are aware that the minutes of the meetings of the Executive Committee are posted on the IAAP website in a section reserved for members only so that they can be informed of the issues discussed and decisions taken by the Executive Committee. These minutes also include the financial statement for the year. Before being posted on the website, the minutes need to be approved by the EC which means that, shortly after the next meeting of the Executive Committee in Zurich in February 2013, the minutes of the meeting from 2012 will be available on line for consultation. We hope many of you will avail yourself of this opportunity and take the time to read through these minutes so that you can be prepared for the decisions the delegates will be asked to vote on at the Meeting of the Delegates at the Congress in Copenhagen in August 2013.

The Program Committee, under the leadership of the Chair, Robert Wimmer, and with the invaluable help of Misser Berg, has put together an impressive program for our tri annual congress, which will be held from August 18th – 23rd, 2013, in Copenhagen and hosted by the Danish Society for Analytical Psychology. The program includes a cornucopia of early morning yoga classes followed by a social dreaming matrix, morning plenary sessions and a good number of afternoon breakout sessions. Evening events include several film presentations, a performance of the Red Book, a members festive evening with music, poetry and song and, finally, the gala dinner on Friday evening.

As the theme of the Congress suggests, «Copenhagen 2013 - 100 Years On: Origins, Innovations and Controversies», it is an auspicious time to step back and reflect on the roots and history of Analytical Psychology, on the struggles and differences we have had within our own discipline and with other disciplines over the past one hundred years, on what we have learned from these and, very importantly, on what the future holds for us and for our work in an ever changing world.

The current global economic climate has made us painfully aware of how closely linked we are and inevitably impacted upon by social, political and economic developments around the world. The Congress provides us with the opportunity to come together as a community, in the spirit of *communitas*, to share our latest insights, developments, thoughts, questions and concerns with one another in a collegial climate of openness and acceptance of difference. There is no better venue for meeting old friends and making new connections with colleagues from around the world. On behalf of the Program Committee, the Organizing Committee and the Executive Committee, I extend a warm invitation to all members of ÖGAP to attend the Congress and hope we will have the pleasure of meeting you in person in Copenhagen in August.

In closing, I wish to extend my very best wishes to you and your loved ones for the forthcoming Holiday Season. May it be a time for us all to stop and ponder on the symbolism of these holidays as expression of hope that light will emerge out of the darkness.

Tom Kelly

President-Elect, IAAP

Reiner SEIBOLD:

Ego-State-Therapie als praktische Anwendungsmöglichkeit der Jung'schen Komplextheorie in der Psychotraumatologie

Zusammenfassung:

Psychische Traumata führen häufig zu dissoziativer Spaltung des Selbst mit der Entstehung autonomer Persönlichkeitsanteile. Aber auch die Entwicklung der Persönlichkeit (Prägung) oder die Begegnung mit bedeutsamen Persönlichkeiten (Introjektion) lassen Anteile der Persönlichkeit entstehen, die bereits C.G. Jung (1995) als sogenannte Komplexe, später John und Helen Watkins (2003) als Ego-states beschrieben. Die Ego-State-Theorie geht von einem multizentrischen Selbst aus, das durch Traumata fragmentiert werden kann. Die Ego-State-Therapie versucht, die einzelnen Anteile durch Aufbau einer wertschätzenden Beziehung zu ihnen und ihre Vernetzung miteinander in einem inneren Team zu integrieren. Dies ermöglicht vielfach eine Stabilisierung traumatisierter Patienten, aber auch die Traumabearbeitung ist in der Beziehung zu und zwischen den Ego-States sinnvoll möglich. Die Ego-State-Therapie wird an Hand von Fallbeispielen überblicksweise vorgestellt.

Schlüsselwörter: Komplextheorie, Dissoziation, Ego-State, Traumatherapie, Integration, Selbstanteile.

Abstract:

Psychic trauma often results in a dissociative splitting of the self in combination with the development of autonomic parts of personality. However, development of personality (imprinting) or encounter with significant others (introjections) make up parts of personality that have been described by C G Jung as so-called complexes, later on by John and Helen Watkins as ego states too. Ego-state theory is based on a multi-centric self, which can be fragmented as a result of trauma. Ego-state therapy tries to integrate the different parts of personality in an inner team by building-up a respectful correlation and by cross-linking them with each other. In many cases, this allows not only a stabilisation of traumatised patients, but also coping with trauma in the interrelation to and between ego states in a sensible way. Ego-state therapy is outlined with the help of case studies.

Keywords: Complexity theory, dissociation, ego state, trauma therapy, integration, parts of the self,

Das fragmentierte Selbst

Das Wort Trauma bedeutet im eigentlichen Wortsinn übersetzt so viel wie Wunde, Verletzung. Eine äußerliche Wunde der Haut beinhaltet immer eine Durchtrennung verschiedener Hautschichten bzw. weitergehend auch darunter liegender Strukturen. In der Psychotraumatologie findet sich das gleiche Phänomen einer seelischen Verletzung im Sinne einer Zertrennung, oder besser Spaltung psychischer Strukturen. Im Außen bewirkt die Spaltung im Moment des Traumas die Entstehung des Gegensatzpaares von Täter und Opfer, wobei die traumatische Situation gekennzeichnet ist durch die massive Bedrohung des Selbst durch die stattfindende Gewaltausübung bei gleichzeitiger Ohnmacht des Opfers. Die Antwort der Psyche auf diesen Zustand von toxischem Stress im Moment des traumatischen Geschehens ist die Spaltung des Selbst durch den Mechanismus der Dissoziation. Es entsteht ein so genannter emotionaler Persönlichkeitsanteil, der mit dem verbleibenden Rest der Persönlichkeit, dem anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil in der Zeit nach dem traumatischen Geschehen nicht mehr in Verbindung bzw. Kommunikation steht. Es kommt zu einer Spaltung bzw. Teilung des Selbst (dem inneren Ordnungsprinzip der Persönlichkeit), die im Falle des Entstehens einer posttraumatischen Belastungsstörung über lange Zeit aufrechterhalten bleibt. Spontane, durch Triggerreize ausgelöste Verbindungen des EP zum Rest der Persönlichkeit werden als Flashbacks, als Intrusionen erlebt. Diese Zusammenhänge wurden bereits vor mehr als hundert Jahren von Pierre Janet

erforscht (Janet, 1965) und die Neodissoziationstheorie (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2008 und Nijenhuis, 2006) hat dieses Modell weiterentwickelt und mit wissenschaftlichen Methoden untermauert. Die bei der Fragmentierung des Selbst durch das Trauma entstehenden Persönlichkeitsanteile werden als neuronale Netzwerke betrachtet und das Ziel der psychotherapeutischen Arbeit ist ihre Reintegration in das Selbst, eine Heilung des Selbst im Sinne eines Integrationsvorganges. Die Aufrechterhaltung der Fragmentierung bzw. der Dissoziation bedeutet dagegen ein Verharren im Zustand des Leidens.

Jung und die Komplextheorie – ein erstes Ego-State-Modell

Janet (1965) beschäftigte sich in seinen Forschungsarbeiten zeitlebens mit den psychischen Phänomenen traumatisierter Menschen. Im Gegensatz zu Janet versuchte C.G. Jung (1965) in seinem Modell der analytischen Psychologie, Erklärungen und Heilungsmethoden für so genannte neurotische Erkrankungen bei allen Menschen zu finden, und schuf mit seinem Verständnis des Selbst und der Komplextheorie ein Persönlichkeitsmodell für die Psyche des Menschen schlechthin. Jung sieht das Selbst als eine Summe von Komplexen. Das Alltags-Ich ist dabei ein Komplex von vielen. Die jungsche Komplextheorie ist ein Konstrukt, das als ein multizentrisches Persönlichkeitsmodell betrachtet werden kann. Das Alltags-Ich ist dabei der im Bewusstsein und Alltag dominierende Komplex. Dagegen sind die meisten anderen Komplexe unbewusst und handeln mehr oder weniger autonom, dabei unkontrollierbar durch das Alltags-Ich und sind nach Jungs Auffassung die Grundlage jeglichen neurotischen Geschehens. Jung schreibt dazu: „Die Komplexe benehmen sich ja wie kartesianische Teufelchen und scheinen sich an koboldartigen Streichen zu ergötzen. Sie legen einem gerade das unrichtige Wort auf die Zunge, sie entziehen einem ausgerechnet den Namen der Person, die man vorstellen sollte, sie verursachen den Hustenreiz gerade beim schönsten Piano im Konzert, sie lassen den zu spät Kommenden, unscheinbar sein Wollenden mit Krach über einen Stuhl stolpern, sie empfehlen, bei einem Begräbnis zu gratulieren, anstatt zu kondolieren .... Sie sind die handelnden Personen unserer Träume, denen wir so machtlos gegenüberstehen ...“ (Ges. Werke 1995, Band 8, § 202). Jung betont den unterschiedlichen Grad von Autonomie und Elaboration der Komplexe, wie dies auch die Neodissoziationstheorie für die dissoziativen Persönlichkeitsanteile formuliert. Jung beschreibt den Komplex als ein psychisches Phänomen, das ein Kernelement (ein Symbol, ein Grundgedanke, oder eine seelische Grundannahme, möglicherweise aber auch eine traumatische Erinnerungssequenz) enthält. Dieses Kernelement wird begleitet durch eine Kombination charakteristischer Emotionen, aber auch Körperwahrnehmungen, und ist über Assoziationsbrücken mit anderen Komplexen verbunden bzw. wird durch Assoziationsbrücken von außen aktiviert. Jung spricht davon, ein Komplex werde konstellierte, d.h. mit psychischer Energie aufgeladen und dadurch im multizentrischen Selbst handlungswirksam, wenn er über Assoziationsbrücken Verbindung erhält, sei es zu anderen Komplexen oder zu Phänomenen außerhalb der Persönlichkeit. Der psychotherapeutische Ansatz in der analytischen Psychologie nach Jung (Ges. Werke 1965, Bd. 16, Teil I) besteht hauptsächlich in der Bewusstwerdung der autonomen Komplexe, um ihnen damit die psychische Energie zu entziehen und die Unkontrollierbarkeit des Geschehens zu überwinden. Auch Jung geht davon aus, dass Komplexe auf diese Weise ihre Wirksamkeit, ihre unerwünschten Nebenwirkungen sozusagen, verlieren, ohne aber prinzipiell zu verschwinden, da sie Teil des Persönlichkeitssystems sind und bleiben. Die Entstehung der Komplexe schildert Jung als einen normalen Entwicklungs- oder Prägungsvorgang der Persönlichkeit vom Kindesalter an ausgehend, aber auch Komplexe traumatischen Ursprungs werden in seine Überlegungen miteinbezogen. Die Jung'sche Komplextheorie ist aus dieser Sicht eine erste ausführliche Komplextheorie, die über die Psychotraumatologie hinausgeht und als ein Persönlichkeitsmodell der menschlichen Psyche angesehen werden kann. Jung konnte auch auf experimentellem Weg die Komplexe mittels Assoziationsexperiment nachweisen (Ges. Werke Band 2).

Die Ego-State-Theorie von John und Helen Watkins

Die heute bekannte Ego-State-Theorie geht auf John und Helen Watkins (Watkins und Watkins 2003, S. 45 ff) zurück. Sie beziehen sich in ihren Arbeiten grundsätzlich auch auf die Komplextheorie Jungs, aber auch die Zwei-Energien-Theorie von Paul Federn (zit. aus Watkins und Watkins 2003, S. 29 ff) und entwickeln ausgehend von ihrem Ego-State-Modell eine in der psychotherapeutischen Alltagspraxis breit anwendbare Therapieform, die Ego-State-Therapie, die mit hypnotherapeutischen Methoden arbeitet und in keiner Weise auf die Psychotraumatologie beschränkt wird. Watkins definiert Ego-State „als organisiertes Verhaltens- und Erfahrungssystem, dessen Elemente durch ein gemeinsames Prinzip zusammengehalten werden und das von anderen Ich-Zuständen durch eine mehr oder weniger durchlässige Grenze getrennt ist“ (Watkins & Watkins 2003, S.45). Diese Sichtweise erklärt den Persönlichkeitscharakter dieser phänomenologisch abgrenzbaren psychischen Einheiten. Claire Frederick (Phillips und Frederick 2007, S. 95) betont dagegen die Wichtigkeit der Auffassung von Ego-States als Energiezustände. In der praktischen Arbeit und im täglichen Begegnen mit diesen psychischen Phänomenen neigen wir Menschen zu Konstrukten, die zu einer Verdinglichung führen. Wir benützen Metaphern wie Inneres Kind oder Vaterkomplex und Menschen mit multipler Persönlichkeit, also dissoziativer Identitätsstörung, geben ihren Persönlichkeitsanteilen häufig Namen, schreiben ihnen einen bestimmten Charakter zu. Es besteht gar die Neigung, vom Begriff des Persönlichkeitsanteils im Alltagsjargon zu dem einer Persönlichkeit überzugehen oder Ego-States als Kobolde, Teufelchen oder Untermieter zu betrachten. Diese Anschauungsform ist für das menschliche Denken hilfreich, da wir mit dem abstrakten Begriff des Energiezustandes weniger anfangen können. Es ist jedoch immer notwendig, sich dessen bewusst zu werden, dass Komplexe bzw. Ego-States Energiephänomene der menschlichen Persönlichkeit sind. Auch Jung (Ges. Werke 1965, Bd. 8, § 19) sieht sie als Energiezustände und verweist auf die grundlegenden Arbeiten Janets (Ges. Werke 1965, Bd. 8, § 202 ff), der erkannte, dass Persönlichkeitsanteile traumatischen Ursprungs dann wirksam werden bzw. die Fragmentierung des Selbst zunimmt, wenn das Gesamtniveau der psychischen Energie abfällt, von Janet als *abaissement du niveau mental* bezeichnet. Kommt es zu einer Stabilisierung der Gesamtpersönlichkeit durch Sicherheit im Außen, durch eine gute Umgebung, durch die Überwindung einer Krise, so steigt das mentale Energieniveau wieder an und es kommt spontan zum Rückgang der dissoziativen Phänomene, zu einem Wiedererstarren des Alltags-Ichzustandes und zu einer oft überraschenden spontanen Restabilisierung der Betroffenen. Die autonomen Komplexe verlieren damit wieder rasch ihre Kraft. Diese Stabilisierungsphänomene sind jedoch keine prinzipielle Heilung, sondern nur vorübergehende Effekte. Bei erneutem toxischem Stress kommt es wieder zu einer ebenso raschen Fragmentierung im Selbst und zu einem erneuten Auftreten der verschiedenen Persönlichkeitsanteile. Diese im stationären klinischen Alltag häufig zu beobachtenden Phänomene sind durch das Energiemodell erklärbar.

Archetyp versus Komplex

An dieser Stelle sei noch ein klärendes Wort in Bezug auf die Jungsche Komplextheorie und seine Archetypenlehre (Ges. Werke 1965, Bd. 9/1, Teil III und IV) anzufügen. Die Komplextheorie und das multizentrische Selbst sind die Grundlage der Jungschen Psychologie, die Archetypenlehre ist dagegen nur ein Teil, und Jung betont, dass Archetypen etwas ganz Anderes sind, als Komplexe! Im Sinne Jungs gehören Archetypen der Kollektivpsyche, also dem kollektiven Unbewussten an. Dagegen wäre die traumatische Erfahrung eines Menschen, die zur Entstehung eines emotionalen Persönlichkeitsanteiles geführt hat, in Verbindung mit spezifischen Erinnerungen an dieses Trauma bzw. damit verbundenen Gefühlen, Schmerzen etc. ein individueller traumatischer Komplex. Das Phänomen des Traumas, die Spaltung in Täter und Opfer, wäre der Archetyp des Traumas, der in der

Geschichte der Menschheit immer wieder zu Kriegen führt, in denen dann eine Vielzahl individueller traumatischer Komplexe durch die Gewalterfahrungen entsteht. Sie lassen sich wieder über Generationen weiterverfolgen im psychischen Leiden des Individuums und in ihrer Summe verleihen sie auf der Ebene der Kollektivpsyche dem Archetyp des Traumas Energie (zur transgenerationalen Weitergabe von Traumata s. Ruppert 2010).

Das multizentrische Selbst als Strukturmodell der Psyche

Komplextheorie und Ego-State-Theorie können als Persönlichkeitsmodell, als Strukturmodell des Selbst betrachtet werden, und die von Watkins daraus entwickelte Ego-State-Therapie erscheint breit anwendbar in der Psychotherapie schlechthin, aber speziell geeignet für die Psychotraumatologie. Gerade Menschen mit ausgeprägter dissoziativer Erkrankung bieten uns Ego-States förmlich an in der Therapie, sind selbst meist sehr vertraut damit, in diesen Dimensionen zu leben und ihren Alltag in irgendeiner Weise damit zu meistern. Die Ego-State-Therapie ist grundsätzlich ein integrativer Ansatz, und versucht Ego-States, die nicht mit anderen Anteilen kommunizieren, wieder einzubinden. Zentrales Anliegen der Ego-State-Arbeit ist der wertschätzende Umgang mit allen Ego-States, alle Anteile sind für den Gesamterhalt des Systems wichtig bzw. wurden entwickelt, um das Überleben zu ermöglichen. Dissoziation als ein Entstehungsmechanismus für Ego-States traumatischer Natur ist hier als eine Strategie zu sehen, die das Überleben angesichts maximaler Bedrohung ermöglicht. Aber auch Ego-States, die im Laufe der kindlichen oder späteren Entwicklung entstehen, durch Prägung oder durch Introjektion wichtiger Personen, (z.B. Elternkomplexe) haben adaptiven Charakter. Sie sind notwendig, um soziale Rollen zu erfüllen.

Ego-State-Theorie und Dissoziative Identitätsstörung: Kontinuum oder Qualitativer Sprung?

Es wird strittig diskutiert, ob Ego-States und dissoziative Persönlichkeitsanteile das gleiche Phänomen sind, wie auch die Frage offen ist, ob von dem von Watkins beschriebenen Kontinuum von der „Normalpersönlichkeit“ bis zur Dissoziativen Identitätsstörung auszugehen ist, oder ob die Annahme eines Konstruktes einer pathologischen Dissoziation notwendig ist in Unterscheidung zur Alltagsabsorption. Ein qualitativer Sprung wurde von Waller (Waller, Putnam, Carlson, 1996) nach taxometrischen Untersuchungen gefordert. Dazu und zum Stand der Diskussion sei auf Carsten Spitzer verwiesen (Spitzer, 2007). Das Konstrukt einer pathologischen Dissoziation mag auch vor dem Slogan „wir sind doch alle ein bisschen multipel“ schützen, macht es uns doch Angst, wenn wir feststellen, nicht der alleinige Herr im Haus zu sein.

Es ist allgemein bekannt, dass sowohl John und Helen Watkins, als auch Pioniere der DIS-Therapie, wie Frank Putnam, aus der klassischen Hypnose kommen. Ego-States, die durch Tranceinduktion hervorgeholt werden und die Persönlichkeitsanteile dissoziativer Patienten, die sich in einer Art von Dauer-Hypnoid befinden, bieten oft das gleiche Bild. Der Unterschied zwischen „ein bisschen multipel“ und DIS liegt vor allem darin, dass letztere eine schwere Erkrankung darstellt und die Betroffenen schwerste Missbrauchserfahrungen und sadistische Gewalt in früher Kindheit erleiden mussten. Wir können von diesen Menschen sehr viel lernen und die Techniken, die Putnam beschreibt, sind in der Ego-State-Therapie vielfach einsetzbar.

Es geht in der Ego-State-Therapie darum, zu möglichst vielen oder allen Anteilen Beziehungen aufzubauen, Kontakt zu knüpfen und die intrapsychische Kommunikation wiederherzustellen. Dieser wertschätzende Ansatz allen Anteilen gegenüber dient dazu, die Qualitäten eines inneren Teams zu betonen. Eine innere Demokratie anzustreben, anstelle von innerem Krieg mit gegenseitiger Unterdrückung und Machtausübung. Ein „Wegtherapieren“ von Ego-States wäre dagegen als eine Art

von Exorzismus aufzufassen, die dem humanistischen Ansatz der Ego-State-Theorie diametral widerspricht. Es geht letztendlich um Integration, um intrapsychische Bindung und Kooperation im Sinne der Herstellung einer neuen inneren Ordnung. Mit den einzelnen Ego-States sollten Arbeitsbündnisse formuliert werden (Phillips und Frederick, 2007). Sie sollten in die Therapiearbeit eingebunden und neuen sinnvollen Aufgaben zugeführt werden.

Praktische Aspekte der Ego-State-Therapie

Zu den elaborierten Techniken der Ego-State-Arbeit verweise ich auf Watkins (Watkins und Watkins 2003, S. 142 ff), aber in jüngerer Zeit v.a. auf Maggie Phillips und Claire Frederick (Phillips und Frederick 2007, S. 93 ff), Kai Fritzsche und Woltemade Hartman (Fritzsche und Hartman 2010, S. 15 ff und Teil II). Hier sollen nur einige wichtige Punkte kurz angerissen werden, v.a. die Aspekte der Stabilisierung in der Ego-State-Therapie traumatisierter Personen, der Art und Weise Zugang zu Ego-States zu finden, ihre Beziehungen untereinander zu fördern und dabei mit traumatischem Material integrativ zu arbeiten. Zur Aufstellungsarbeit mit Anteilen siehe Franz Ruppert (Ruppert 2010).

Phasenorientiertes Vorgehen

Wie immer in der Traumatherapie wird auch bei Anwendung der Ego-State-Therapie in Phasen vorgegangen. Ein sehr effizientes Modell, das SARI-Modell, beschreiben Maggie Phillips und Claire Frederick (2007). Es geht um die Schritte Stabilisierung – Zugang (access) zu traumatischen Erfahrungen – Auflösung (resolving) traumatischer Erfahrungen – Integration. Die Stabilisierungsarbeit steht in der Psychotraumatologie am Anfang jeder Therapie, so auch in der Ego-State-Therapie. Auf einschlägige Techniken wie Imaginationsverfahren wird in der bekannten Weise zurückgegriffen (Reddemann, 2003, Huber, 2005). Auch John und Helen Watkins (Watkins und Watkins 2003, S. 143) wendeten bereits vor mehr als 20 Jahren hypnotherapeutische Techniken dieser Art wie bspw. die Übung des sicheren inneren Ortes an.

Stabilisierung durch Vertrauen und Beziehung

Im Laufe der Therapie ist es häufig so, dass immer mehr Anteile bereit sind, zur Stabilisierungsarbeit beizutragen, da sie mehr und mehr die positive Wirkung spüren und Vertrauen in die Therapie entwickeln. Andererseits gibt es Ego-States, Franz Ruppert (Ruppert 2010, S. 83 ff) bezeichnet sie als Überlebensanteile, häufig sind es auch Täterintrojekte, die die Stabilisierungsarbeit blockieren und so zu einem Widerstand führen. Oft ermöglicht erst ein erfolgreiches Verhandeln mit solchen Ego-States einen wirklichen Effekt von Stabilisierungstechniken. Diese Überlegungen zeigen, dass die direkte Kontaktaufnahme zu den Ego-States zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erfolgen sollte. Destabilisierend wirkt ein fortbestehender Täterkontakt. Dafür sind meistens bestimmte Ego-States (Täterintrojekte) verantwortlich. Um einen Täterkontakt nachhaltig aufzulösen, ist die Beziehungsarbeit mit den dafür verantwortlichen Ego-States erforderlich. Die Aufrechterhaltung der Dissoziation stellt, wie oben beschrieben, den eigentlichen Krankheitszustand dar, und sie dient der Vermeidung der intrapsychischen Phobien. (Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2008) Aus der Sicht der Ego-State-Therapie könnte man davon sprechen, dass verschiedene Anteile sich voreinander fürchten bzw. sich ablehnen, hassen oder schlichtweg nicht kennen. Die Angst der Ego-States voreinander wird v.a. durch die Traumascripts, durch Erinnerungssequenzen, Bilder, Gefühle und anderes traumaassoziiertes Material bedingt, das von bestimmten Ego-States sozusagen verwahrt wird, aus Jungs Sicht Teil dieses Komplexes ist. Die Auflösung der intrapsychischen Phobien dieser Art, u.a. durch verhaltenstherapeutische Methoden, stellt aus der Sicht der Neodissoziationstheorie die hauptwirksame Maßnahme der Therapie dar. Aus der Sicht der Ego-State-Arbeit hieße dies, ein Bewusstwerden (Realisieren) der Existenz der Ego-States untereinander und den Abbau der Ängste

voreinander zu fördern, zur Verbesserung der Bindung aneinander oder eben zur Aufnahme von Beziehung mit dem Ziel der Kooperation und des gegenseitigen Verständnisses. All diese Phänomene wirken letztendlich nachhaltig stabilisierend und auch heilsam auf die desorganisierten Bindungsmuster.

Psychoedukation

Ein wichtiger Stabilisierungsfaktor in der Ego-State-Arbeit ist zu Beginn der Therapie ein Quantum an Psychoedukation. Es ist wichtig, dem Patienten zu vermitteln, dass die Existenz von Ego-States eine normale Grundlage der menschlichen Psyche und der Persönlichkeitsstruktur ist. Viele traumatisierte Personen erleben auch in sich große Angst, verbunden mit dem Gedanken, verrückt zu werden, wenn sie erstmals in ihrem Leben die Existenz autonomer Persönlichkeitsanteile wahrnehmen und ihre eigene Dissoziation realisieren. Es ist eine Entlastung für die Betroffenen und damit schon ein Stabilisierungsschritt, wenn man ihnen vermitteln kann, dass dies eine kreative Strategie ihrer Psyche ist, um belastende Ereignisse überstehen zu können, dass ein Zerrissensein in der Seele, ein Nebeneinander von widerstrebenden Tendenzen und Meinungen im Sinne von Goethes Faust „zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust“ (Goethe, Faust I, Vers 1112) Menschheitsphänomene sind und mit Psychose nichts zu tun haben. Es hilft den Patienten auch, zu betonen, dass die Integration dieser Anteile Heilung bedeutet. Es muss geklärt werden, dass Integration nicht wegmachen, wegoperieren, medikamentös totmachen heißt, sonst gehen Ego-States, die diese Tendenz von Arztbesuchen bestens kennen, sofort in den Widerstand bzw. geben sich nicht mehr zu erkennen.

Kontaktaufnahme

Die oben stehenden Ausführungen machen deutlich, dass es aus Sicht der Ego-State-Theorie sinnvoll erscheint, möglichst früh den Kontakt zu den Ego-States aufzunehmen. Dies scheint häufig das große Problem zu sein. In Wirklichkeit bieten die Patienten im Allgemeinen den Kontakt zu Ego-States förmlich an, wenn wir nur darauf achten. Bereits ein Symptom, ein psychosomatischer Schmerz, kann der erste Zugang zu einem Ego-State sein oder ein Affekt, der über die Affektbrücke (Watkins u. Watkins, 2003) in direkter Weise zu einem verletzten Persönlichkeitsanteil, zu einem traumatisierten Ego-State führt. Der Zugang zu Ego-States erfordert nicht grundsätzlich klassische Hypnose (Die Ausbildung in EST inkludiert aber hypnotherapeutische Techniken). Man kann den Kontakt zu ihnen am Anfang sehr gut über Externalisierungsverfahren herstellen, bspw. die Aufstellung eines Stuhlkreises (Fritzsche u. Hartman, 2010). Wenn die Patienten ein Problem, ein Anliegen formulieren bspw. mit einem bestimmten Affekt besser zurechtzukommen, dann fordert man sie auf, sich bei der Stuhlkreisarbeit mit dem Anliegen zu verbinden und von Stuhl zu Stuhl zu gehen, der jeweils einem Ego-State zugeordnet wird. In einem ersten Durchgang ist es möglich, dass der Patient bei jedem Stuhl nur ganz kurz einen ersten Hinweis auf diesen Persönlichkeitsanteil gibt, den der Therapeut auf einen Zettel schreibt und auf den Stuhl legt. Auf diese Weise kann zunächst erfasst werden, wer zu dem genannten Anliegen befragt werden könnte oder sollte. In einem weiteren Durchgang kann der Patient von einem Stuhl zum anderen gehen, jeweils Platz nehmen, der Therapeut dahinter stehend schreibt auf den zum Stuhl gehörigen Zettel Wahrnehmungen des Patienten aus der Position des jeweiligen Ego-States, Gefühle, Meinungen, Gedankeninhalte, Erinnerungen etc. in Bezug auf das zugrunde liegende Anliegen. So werden die Informationen Stück für Stück erarbeitet und immer mehr verfeinert. Dies ist ein erstes Ego-State-Mapping, das bereits einen Überblick über das Innensystem ermöglicht im Sinne einer inneren Landkarte. Später kann auf den Stuhlkreis verzichtet werden, wenn es möglich wird, aus einer Sitzposition heraus immer wieder verschiedene dieser Ego-States herauszurufen und zum jeweiligen Thema zu befragen. Die Kommunikation mit den einzelnen Ego-States erfolgt jetzt in einem spontanen tranceartigen Zustand durch direktes Sprechen oder über ideomotorische Fingersignale. Diese sollten möglichst früh in der Therapiearbeit besprochen und

eingübt werden. Dabei kommt es meist schon zu ersten Versuchen einer Kontaktaufnahme durch Ego-States, die während des bewussten Gesprächs des Patienten durch diese Signale ihre Meinung zu dem Gesagten signalisieren. Man geht feinfühlig auf die Signale ein, mit einer Bemerkung wie: Ich sehe da ein Nein zu dieser ihrer Meinung, da ist offenbar jemand anderer Auffassung, wir sollten uns Gedanken machen, um wen es sich da handelt, um ihn nach seiner Meinung fragen zu können... Alternativ zur Stuhlkreisemethode, die zumindest viele Stühle und entsprechenden Raum im therapeutischen Setting verlangt, ist es auch sehr gut möglich, mit Figuren am Familienbrett zu arbeiten, ergänzend aber auch mit naturalistischen Spielfiguren, v.a. in Tierform, Puppen oder im Sandbild.

Fallbeispiel 1:

Ein 44jähriger Mann kommt in die Praxis mit dem Anliegen, mit einem Affekt besser umgehen zu können, der die Beziehung zu seiner Ehefrau mehr und mehr belastet. Er kann sich seine Existenz nicht erklären. Es handelt sich um ein Gefühl, das er mit Ekel beschreibt, dass immer bei großer emotionaler und körperlicher Nähe zu seiner Frau auftaucht. Er ist mittlerweile Vater eines Kindes im Säuglingsalter geworden und empfindet den genannten Affekt als Bedrohung für seine Beziehung. Nach einem ausführlichen Anamnesegespräch beim Ersttermin ist der Patient bereits in der zweiten Sitzung bereit, diesem Affekt stärker nachzuspüren mit der Frage, welcher Teil von ihm könnte dieses Gefühl produzieren und mit welcher Absicht. Er verbindet sich intensiv mit dem Gefühl des Ekels und dem damit verbundenen intensiven Druckschmerz hinter dem Brustbein. Auf die Frage, ob er sich an diese Wahrnehmungen bereits in früheren Lebensphasen (Affektbrücke) erinnern könne, taucht ganz spontan ein Bild auf. Er sieht sich als Zweijährigen im Gitterbett stehend, an die Gitterstäbe geklammert, an diesen rüttelnd, laut weinend und schreiend nach der Mutter. Er kann sie nicht sehen, da sie zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Stockwerk des Hauses arbeitet. Dies war offensichtlich zu regelmäßigen Zeitpunkten der Fall. Er spürt die Verzweiflung und zunehmende Erschöpfung des kleinen Hannes, der am Ende der Szene einschläft. Das Bild wandelt sich, er sieht, dass der zweijährige Kleine aufwacht und die Mutter zurückkommt, und spürt in dem Moment, in dem die Mutter auf ihn zugeht, das Gefühl dieses so genannten Ekels und den Schmerz hinter dem Brustbein. Er nimmt wahr, dass es sich um ein kompliziertes Gemisch aus Wut, Trauer und Ablehnung der Mutter gegenüber handelt. Das Bild wandelt sich rasch, und es taucht eine neue Szene auf. Seine beiden Eltern gehen mit ihm als Dreijährigem in den Wald spazieren. Am Ende des Spaziergangs ist es Zeit, den Wald wieder zu verlassen. Der kleine Hannes wehrt sich dagegen, möchte noch weitergehen, die Eltern geben ihm lächelnd zu verstehen, dass er eben dann allein weitergehen müsse, und kehren um. Kurz darauf ist er allein und verlassen in dem Wald und gerät in tiefe Angst, spürt wiederum den Druckschmerz hinter dem Brustbein, und es dauert eine für den Kleinen ewig erscheinende Zeit, bis eine Nachbarin, die ihn kennt, ihn aufgreift und nach Hause bringt. Dort empfangen ihn die Eltern freudestrahlend und mit offenen Armen, wiederum taucht das Gefühl des Ekels, der Ablehnung und der Wut auf. Der Patient realisiert die Trauer, hat Tränen in den Augen und kann die Nöte des kleinen Hannes empathisch wahrnehmen. Dadurch wird ihm bewusst, wie sehr die Sehnsucht des Zweijährigen nach Nähe und Geborgenheit gleichzeitig gekoppelt ist mit Ablehnung und Wut. Diese Mischung von Gefühlstönen war einst in der Beziehung zu seiner Frau nur ein peripheres Problem, nahm jedoch rasch zu, als sie selbst Mutter wurde, und sich dem Stillkind zuwendend immer weniger Zeit für ihn hatte – aus der Sicht des zweijährigen Ego-States. Eifersucht ist somit ein weiterer Gefühlston, der zum Gefühlskomplex des Ekels gehört. Der Patient realisiert, dass der zweijährige kleine Hannes in seiner Ehefrau die Mutter sieht.

Projektion und Übertragung können auch als Ego-State-Phänomene verstanden werden. Die Wahrnehmung und der Bewusstseinshorizont eines Kleinkind-Ego-States entsprechen eben einem zweijährigen Kind und nicht dem erwachsenen Alltags-Ich. Der geschilderte Fall zeigt einen sehr

spontanen und raschen Zugang zu einem Ego-State. Der Patient kommt mit einem klaren Anliegen in die Therapie, nicht jedoch mit einer hoch dissoziativen Störung, ist berufsfähig bei guter Alltagsstabilität. PTBS-Patienten würden einen so raschen Zugang zu einem verletzten kindlichen Anteil sicher nicht verkräften und auch nicht zulassen. Ein Beispiel für eine Patientin mit einer hoch dissoziativen Störung (DDNOS F44.9) zeigt dagegen einen ganz anderen Therapieverlauf.

Fallbeispiel 2:

Die 33jährige Patientin kommt in die Klinik aufgrund einer ausgeprägten dissoziativen Störung, die zu einer Berufsinvalidisierung geführt hat. Bereits am Beginn der Therapie fallen wechselnde Identitätszustände auf. Die Patientin sitzt oft wie ein scheues Reh verschreckt in der Ecke und leidet offensichtlich unter dem sozialen Stress im klinischen Setting. In Einzelgesprächen lässt sich eine gute Vertrauensbasis aufbauen, und die sich rasch entwickelnde Kohäsion in der Therapiegruppe führt zu einer baldigen Stabilisierung der Patientin mit Zurückgehen der dissoziativen Zustände. In den Gesprächen gibt die Patientin zu verstehen, dass sie ideomotorische Fingersignale bereits kennt, jedoch nicht aus früheren Therapien, sondern sie selbst unterhält sich quasi mit ihrer Innenwelt mit diesen Fingersignalen, kann sozusagen im stillen Kämmerchen Informationen von innen bekommen, kennt da bereits eine alte weise Frau, die ihr immer wieder gute Ratschläge gibt, und wenn sie so still für sich nachdenkt, kommen immer wieder Reaktionen über Fingersignale, die ihr deutlich machen, dass es noch andere Seelenanteile in ihr geben müsse. Sie ist darüber besorgt, dies könnte ein Zeichen für eine beginnende Psychose sein. Entsprechende Erklärungen aus der Sicht der Ego-State-Therapie wirken für sie entlastend, und es ist sehr rasch möglich, mit den Fingersignalen bereits Kontakte zu der weisen Helferpersönlichkeit aufzunehmen, die im weiteren Verlauf zu einem wertvollen Helfer und Berater in der Therapiesituation wird. Es erscheint sinnvoll, den Zugang zu den Ego-States zu systematisieren und einen Überblick zu gewinnen, und es wird mit der Patientin eine Stuhlkreisarbeit über mehrere Sitzungen durchgeführt. Es zeigen sich insgesamt 12 Ego-States in verschiedenen Alterszuständen. Die Patientin nimmt bei der Stuhlkreisarbeit von einem Stuhl zum anderen gehend Platz und kann in der jeweiligen Position eines Ego-States teilweise mit leiser Stimme sprechen, in manchen Fällen jedoch nur mit ideomotorischen Fingersignalen auf meine ja-nein-strukturierten Fragen Antworten geben. Sie geht dabei in einen spontanen, tranceartigen Zustand. Es lässt sich eine Übersicht erstellen mit Altersangaben zu den einzelnen Ego-States, Namen werden genannt, Eigenschaften beschrieben, Informationen gegeben über die Beziehung der Ego-States zueinander, sodass ein Überblick über das Beziehungsnetz geschaffen werden kann, der auch zeigt, an welchen wichtigen Positionen Beziehungen unterbrochen sind, um traumatische Erfahrungen verdeckt zu halten, die andere Anteile bzw. das Alltags-Ich überfordern würden. Die im stationären Setting auf diese Weise gewonnenen Informationen über das Innensystem können nach der Entlassung der Patientin in einer ambulanten Therapie weiterverwendet werden. Es wird möglich, Gespräche zwischen einem 12jährigen Mädchen, das missbraucht wurde, und dem Täterintrojekt herzustellen. Es gibt quasi harmlose, ungefährliche Gesprächskombinationen wie zwischen der alten Weisen und dem 12jährigen Mädchen, aber auch einem Vaterintrojekt, und verschiedenen Kindanteilen, die stabilisierend wirken und unverfänglich sind, da nicht mit traumatischen Erfahrungen verbunden. Die eigentlich schwierige Begegnung zwischen dem Täterintrojekt, dem so genannten Fremden, und der 12jährigen sind jedoch nur in der sicheren Atmosphäre der Therapiesitzung möglich. Die beiden können sich in einem Trancezustand der Patientin direkt miteinander unterhalten. Dieses Gespräch wird durch mich als Therapeut durch Hin- und Herfragen geleitet, jeweils ja-nein-strukturierte Fragen werden mit ideomotorischen Fingersignalen beantwortet. Es zeigt sich, dass das Täterintrojekt dafür verantwortlich ist, den Täter im Außen zu schützen, dass er nicht verraten wird, keine Details weitergegeben werden und das Täterintrojekt somit Angst hat vor den Erzählungen der 12jährigen. Diese wiederum befürchtet, dass durch die Therapie die Erinnerungen in Vergessenheit geraten

könnten. Sie realisiert als traumatisierter Ego-State nicht die Gegenwart im Hier und Jetzt. Dies wird durch die direkte Arbeit mit diesem Ego-State jedoch möglich, und es wird für die 12jährige auch begreifbar, dass der als Täterintrojekt fungierende Ego-State nicht mit dem Außentäter identisch und damit nicht für die Tat verantwortlich ist, nicht bestraft werden muss, keine unmittelbare Bedrohung darstellt. Es wird auch für mich eindrucksvoll erlebbar, wie eine tiefere Sinnhaftigkeit des Täterintrojekts darin besteht, dass durch diesen Täter-Ego-State eine Aussprache möglich wird, eine Annäherung und auch eine Art von innerem Frieden, ein um Verzeihung bitten durch das Täterintrojekt. Dies wäre mit dem Außentäter zum derzeitigen Zeitpunkt undenkbar. Durch die intensive Gesprächsarbeit zwischen dem Vaterintrojekt und einem 6jährigen Kind verbessert sich die Beziehungsqualität der Patientin zu ihrem Vater im Außen deutlich. Hier sind bereits klärende Gespräche über schwierige Situationen in der Kindheit der Betroffenen möglich. Bei zunehmender Reduktion der intrapsychischen Phobien der Ego-States untereinander wird es der Patientin mehr und mehr möglich, auch im Alltag die Kommunikation der Ego-States untereinander zu intensivieren. Sie fängt an, ein quasi automatisches Schreiben zu entwickeln. Die linke Hand wird nach wie vor für ideomotorische Fingersignale verwendet. Sie selbst geht zu passenden Zeitpunkten im Alltag, in denen sie sich sicher fühlt und sich in ihrem Zimmer zurückziehen kann, in einen leichten Trancezustand. Die Augen dabei jedoch geöffnet, kann sie mit der rechten Hand Botschaften, die die linke Hand durch Fingersignale meldet, oder die durch innere Stimmen mitgeteilt werden, aufschreiben und kann damit ein Skript anlegen, das ihr einen zunehmenden Überblick über ihre Biografie ermöglicht. In ein spezielles Heft können auch traumatische Erinnerungen niedergeschrieben werden.

Am Anfang der Arbeit mit der Patientin stand das Bemühen, die Bedürfnisse, Wünsche und Befürchtungen der einzelnen Ego-States kennenzulernen und ihnen auch zunehmend Verständnis und Sicherheit zu vermitteln. Durch die eigene schriftliche Arbeit konnte die Patientin mehr und mehr Selbstwirksamkeit erfahren und neben dem Therapiesetting ihren therapeutischen Prozess, sprich die Entwicklung einer Kooperation im Ego-State-System, auch selbst weiterführen.

Fallbeispiel 3:

Eine 45jährige Patientin kam in die ambulante Therapie aufgrund immer wieder auftretender schwerer depressiver Episoden und latenter Suizidgedanken sowie massiver psychosomatischer Beschwerden, die über Jahre hinweg ärztlicher Therapie bedurften. Autoallergische Erkrankungen mussten mit Cortison behandelt werden, und aufgrund eines Schmerzsyndroms kam es zu jahrelangem massivem Analgetikagebrauch. Nach einer affektiven Stabilisierung mit teilweise auch stationären Aufenthalten traten unvermutet Flashbacks auf mit Erinnerungsbildern, die auf einen Missbrauch im frühen Kindesalter hindeuteten. Die Patientin war für diese Phase vorher völlig amnestisch und mit dem Auftreten der Flashbacks wurden auch heftige Kopfschmerzattacken sowie Gelenkschmerzen getriggert. Im Rahmen der imaginativen Stabilisierungsarbeit zeigte sich spontan ein verletztes Kind, das von der Patientin als die kleine Anna bezeichnet wurde. Erst in Träumen auftretend, kam es dann auch tagsüber in Imaginationen zu immer häufigeren Kontakten, die die Patientin sehr verunsicherten. Zeitweise entwickelte sie eine massive Ablehnung gegen dieses Kind, das sie als schmutzig, eklig, widerspenstig bezeichnete, das ständig danach drängte, ihr Geschichten erzählen zu wollen. In der Imagination sah sie dieses Kind in einen tiefen Keller gesperrt mit zahlreichem Gerümpel, in dem sich das Kind verstecken konnte. Nach und nach gelang es ihr, den Kontakt zu intensivieren, das Kind über die Kellertreppe durch innere Helfer mit Nahrungsmitteln und Kleidung zu versorgen. Immer wieder versuchte sie, diesen Ego-State wegzusperren, um ihn nicht anhören zu müssen. Letztendlich gelang es, das Vertrauen dieses verletzten, kindlichen Anteils zu stärken und die Erlaubnis der Erwachsenen zu bekommen, mit dem Kind direkt Kontakt aufzunehmen. Es erforderte nur eine geringfügige Veränderung der Stimmlage, um die Patientin in einen leichten Trancezustand zu versetzen. Sie nahm dabei spontan eine veränderte Körperhaltung ein, hielt ein kleines Stofftier in

der Hand, auf dem sie während der gesamten Trancephase heftig herumknetete und mit kindlicher Stimme zaghaft zu sprechen begann. Als 4jähriges Kind sprach sie im Du zu mir, wollte auch von mir in dieser Form angesprochen werden und begann, von ihren traumatischen Erfahrungen zu erzählen. Dabei ging es weniger um die Details des Missbrauchs, als vielmehr um die Gefühle des Kindes, um Ängste, Verwirrung, den Zweifel an der Loyalität gegenüber dem Vater, versteckte Wut, hauptsächlich aber Scham und Schuldgefühle, das Gefühl, schmutzig zu sein. Es ging um Ekel, um Schmerz und um die Verzweiflung über den Verrat der Mutter, die ihr nicht zuhören wollte, sie nicht schützen wollte oder konnte. Die Erwachsene konnte in diesen Trancezuständen immer selbst entscheiden, ob sie ihrem inneren verletzten Kind zuhören möchte oder nicht. Letztendlich gelang es ihr immer besser, zuzuhören und zu realisieren, wie weit die Missbrauchserfahrung wirklich gegangen war. Mehr und mehr konnte sie Empathie für diesen kindlichen Ego-State entwickeln, sich um die Bedürfnisse des Kindes kümmern, mit ihm zusammen spielen, es in seinen Alltag einbauen und Co-Bewusstsein entwickeln. Mit zunehmender empathischer Verbindung zu diesem Ego-State verschwanden mehr und mehr die psychosomatischen Symptome, die Analgetikatherapie wurde vollständig eingestellt. Es konnte dann auch auf die Probleme in der Intimität in der Beziehung eingegangen werden, durch Absprachen mit dem kindlichen Anteil, dass die kleine Anna sich dabei an ihren sicheren Ort zurückziehen sollte. Bei der Bearbeitung dieser Thematik traten Täterintrojekte auf, die dabei eine erhebliche Rolle spielten, die Patientin in der Intimität mit dem Partner in Flashbacks zu versetzen. Der kindliche Ego-State konnte mehr und mehr lernen, zwischen dem Partner der Patientin und dem Missbrauchstäter zu unterscheiden, damit in der Hier-und-Jetzt-Realität anzugelangen. Die Täterintrojekte traten bei der Patientin in einer sehr symbolhaften Form auf, trotz der eindeutigen Zuordnungsmöglichkeiten zu den biografischen Hintergrundfiguren. Auch eine Kontaktaufnahme mit direkten Gesprächen zu den Täterintrojekten war in diesem Stadium nicht möglich bzw. notwendig, da die Patientin inzwischen eigene Strategien entwickelt hatte, um eine Neuordnung im Innensystem aufzubauen. Es ist anzumerken, dass die Patientin eine dissoziative Symptomatik und eine komplexe PTBS aufweist, jedoch keine dissoziative Identitätsstörung. Die Identität ist im Alltag kohärent.

Die vorliegende Arbeit soll einen kurzen Überblick über die Ego-State-Theorie, ihre Wurzeln sowie die praktische Anwendung der Therapie verschaffen. Der Kreis von Janets dissoziativen Anteilen über Jungs Komplexe bis zu Watkins Ego-States schließt sich in der Auffassung all dieser Phänomene als Energiezustände, die durch ein Herabsinken des mentalen Energieniveaus „sichtbar“ werden (verursacht durch den traumatischen Stress und ähnlich in der hypnotischen Trance). Ihre bildhafte Beschreibung ist nur ein Arbeitsmodell. Der Prozess in der Ego-State-Therapie liegt in der Bindungsarbeit im Selbst, im Wachsen der inneren Kooperation bis zur Integration. Er ist dialogisch und dialektisch – und vergleichbar mit dem Prozess in der Gruppentherapie, nur in der inneren Gruppe.

Die Theorie Janets ist beschreibender Natur und bedarf nicht des Konstruktes des dynamischen Unbewussten der Psychoanalyse! Schon Morton Prince empfahl, den Begriff des Unbewussten durch Kobewusstsein zu ersetzen. Freud und Janet trennten Welten in ihrer Auffassung vom Wesen der Psyche und des Psychotherapeutischen Prozesses.

Literatur:

Fritzsche, Kai & Woltemade Hartman (2010): Einführung in die Ego-State-Therapie. Heidelberg: Carl-Auer.

Goethe, Johann Wolfgang von (1986): Faust. Stuttgart: Reclam

- Huber, Michaela (2005): Wege der Traumabehandlung. Paderborn: Junfermann.
- Janet, Pierre (1965): Major Symptoms of Hysteria. New York: Hafner.
- Jung, Carl Gustav (1995): Die Dynamik des Unbewußten. Ges. Werke, Bd. 8. Düsseldorf: Walter.
- Nijenhuis, Ellert R. S. (2006): Somatoforme Dissoziation. Paderborn: Junfermann
- Phillips, Maggie & Claire Frederick (2007): Hypnotherapie bei posttraumatischen und dissoziativen Störungen. Heidelberg: Carl-Auer.
- Putnam, Frank W. (2003): Diagnose und Behandlung der dissoziativen Identitätsstörung. Paderborn: Junfermann.
- Reddemann, Luise (2003): Imagination als heilsame Kraft. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta
- Ruppert, Franz (2010): Symbiose und Autonomie. Stuttgart: Klett-Cotta
- Spitzer, Carsten & Sven Barnow & Harald J. Freyberger & Hans Joergen Grabe (2007): Pathologische Dissoziation – ein sinnvolles Konzept? Trauma & Gewalt 1/2007, 34 – 43.
- Van der Hart, Otto & Ellert R.S. Nijenhuis & Kathrin Steele (2008): Das verfolgte Selbst. Paderborn: Junfermann.
- Waller, Niels G. & Frank W. Putnam & Eve B. Carlson (1996): Types of dissociation and dissociative types. A taxometric analyses of dissociative experiences. Psychological Methods, 1/1996, 300-321
- Watkins, John G. & Helen Watkins (2003): Ego-States, Theorie und Therapie. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.

Autor:

Dr. med Reiner Seibold ist Arzt und Psychotherapeut. Ausbildung in Jungscher Analyse und Weiterbildung im Bereich Traumatherapie und Therapie dissoziativer Störungen. Er arbeitet als Psychotherapeut in der Rehaklinik für Seelische Gesundheit Klagenfurt, Österreich und in freier Praxis.

Anschrift: Rehaklinik für Seelische Gesundheit, Grete-Bittner-Straße 40, A 9020 Klagenfurt
reiner.seibold@web.de

Eleonore ARMSTER:

Media vita in morte sumus. Eine Annäherung an die Frage: "Warum können wir so unbeschwert leben, wo wir doch wissen, dass wir sterben müssen?"

1. Einleitung

Vorliegende Arbeit stammt aus dem Jahr 2009. Die Haltung des Menschen zu seinem Tod und Sterben wird aus verschiedenen Blickwinkeln und Fragestellungen untersucht. Gibt es einen Unterschied im Umgang mit dem Tod zwischen früher und heute? Hat die Art des Sterbens etwas mit der Einstellung gegenüber dem Tod zu tun? Welche kollektiven Haltungen finden sich in Märchen, Mythen, Geschichten und Filmen über den Tod und darüber hinaus in der heutigen Zeit? Welche tiefenpsychologischen Vorstellungen existieren über Phänomene, die mit dem Tod, der Todesangst und der Trauer zusammenhängen? Welche Rolle spielt der Tod in C. G. Jungs „Stirb und Werde“ und in der von Erich Neumann postulierten Ich-Selbst-Achse? Welche Überlegungen seitens Nachfolger der Jung'schen Lehre gibt es diesbezüglich? Gibt es so etwas wie einen Archetyp des Todes?

Abschließend wird an einem Fallbeispiel zu zeigen versucht, dass theoretische Überlegungen dabei helfen können, destruktives todesähnliches Erleben, das sich in Therapien (wahrscheinlich öfter als wir glauben) konstellierte, auszuhalten und anzunehmen und gemeinsam mit dem Klienten auf die transzendente Funktion der Psyche zu vertrauen, die sich in diesem Beispiel vor allem in Träumen offenbart, bis sich Bedeutung erschließt und Leben wieder möglich wird.

2. Umgang mit dem Tod

2.1. Umgang mit dem Tod – früher und heute

„Ich sehe dieses Elendes kein Ende als das Grab“

Zit: Die Leiden des jungen Werthers, Goethe 1774/1965, S. 51

Eine der häufigsten Äußerungen, die ich im Rahmen meiner Recherchen für diese Arbeit hörte, ist: „Wir haben den natürlichen Umgang mit dem Tod verloren.“ Somit stellte ich mir die Frage, was ist der natürliche Umgang mit dem Tod? Gibt es überhaupt so etwas wie einen natürlichen Umgang mit dem Tod? Konnten Menschen früherer Generationen besser mit dem Tod umgehen als unsere heutige Generation?

Philippe Aries beschreibt in seinem häufig zitierten Werk „Geschichte des Todes“ den „gezähmten Tod“. Von Homer bis Tolstoi fände sich die gleiche globale Einstellung zum Tod, nur heute sei der Tod undomestiziert und wild geworden. Er beschreibt zahlreiche Rituale im Umgang mit dem Sterbenden und dem Toten ausgehend vom frühen Mittelalter bis in unsere Zeit hinein. Seine umfassende Analyse, die sich auf historische und soziologische Methoden stützt, zeigt, wie sich der Umgang des Menschen mit dem Tod im Lauf der Jahrhunderte veränderte. Er berichtet vom so genannten „öffentlichen Tod“ des Mittelalters. Bis in die Zeit der Romantik hinein kannte man nach seiner Beschreibung den „schönen und erbaulichen Tod“ und schließlich gälte für unsere jetzige Zeit der Begriff des „ins Gegenteil verkehrten Todes“.

Der so genannte „gute Tod“ war einer, der sich ankündigte, sodaß der Sterbende Zeit hatte, sich vorzubereiten. Die Ars moriendi des Mittelalters lehrte den angemessenen Umgang mit dem nahenden Tod. Zahlreiche Bücher und Vorschriften gaben Hilfestellung und Strukturierung der Abläufe um den Tod herum. Heute verstehe man unter dem „guten bzw. schönen Tod“ den schnellen plötzlichen, möglichst schmerzlosen Tod. Dieser Tod wurde früher verabscheut. Er ließ dem Menschen keine Zeit, sich angemessen vorzubereiten und zu verabschieden.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, etwa bis zum Ersten Weltkrieg, veränderte im gesamten Abendland lateinischer, katholischer oder protestantischer Prägung der Tod eines einzelnen Menschen auf feierliche Weise den Raum und die Zeit einer sozialen Gruppe, die eine ganze Gemeinde umfassen konnte, zum Beispiel eines ganzen Dorfes. Man schloss die Vorhänge im Zimmer des Sterbenden, zündete Kerzen an, sprengte Weihwasser aus; das Haus füllte sich mit Nachbarn, Angehörigen und Freunden, die im Flüsterton sprachen und sich ernst und gemessen benahmten. Die Totenglocke erklang in der Kirche, von wo aus sich dann die kleine Prozession mit dem „Corpus Christi“ in Bewegung setzte.....

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist der Tod aus dem sozialen Leben in den Industriegesellschaften fast völlig verschwunden, die Gesellschaft legt keine Pause mehr ein,

es besteht eine zunehmende Abneigung gegen das Grab, die Feuerbestattung tritt an seine Stelle.¹

Kritisiert wird diese erste umfangreiche Forschungsarbeit über den Tod - meiner Meinung nach zu Recht - von der historischen Anthropologin Marianne Mischke, die Aries vorwirft, mit dem Begriff des „gezähmten Todes“ (den Aries auf den Tod im frühen Mittelalter anwendet) den Tod zu idealisieren.² (siehe obiges Zitat)

Es stellt sich die Frage: Kann der Tod gezähmt oder domestiziert werden?

Marianne Mischke stellt in ihrer Arbeit den Menschen, der mit dem Tod zurechtkommen muss in einen kausalen Zusammenhang mit seiner Lebenserwartung und seinen Lebensumständen. Die Sterblichkeit, die Seuchen, Missernten, Erdbeben und Kriege machten den Tod über die Jahrhunderte hinweg zu einer alltäglichen Erscheinung im Leben der Menschen.

Abwehrhaltungen gegen den Tod sind keine spezifische Erscheinung unserer Zeit schreibt Mischke, die Menschen suchten zu allen Zeiten und suchen immer noch nach einer Erklärung über den Sinn des Todes für ihr Dasein. In „Die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen“ drückt Elias³ das so aus: „Die Verdrängung und Verdeckung der Endlichkeit des einzelnen menschlichen Lebens ist ganz gewiss nicht, wie es manchmal hingestellt wird, erst eine Eigentümlichkeit des 20. Jahrhunderts. Sie ist wahrscheinlich so alt, wie das Bewusstsein dieses Endes – wie die Voraussicht des eigenen Sterbens – selbst.“

Mit den ersten archäologisch fassbaren Spuren des Menschen tauchten bereits Grabbeigaben auf, die ein klarer Hinweis darauf sind, dass die Menschen Vorstellungen über den Tod entwickelten und Rituale fanden, die die damit ausgelöste Angst zu bewältigen versuchten.

Die wichtigste Hilfe waren immer schon die religiösen Vorstellungen. Fast⁴ alle Religionen beinhalten Trost und Hilfe durch verschiedene Vorstellungen über ein Weiterexistieren nach dem Tod und Vorschriften, wie der Mensch sich zu verhalten hat. Somit gibt und gab es zahlreiche Versuche, die Brutalität des Todes abzuschwächen, ihn zu domestizieren.

1

Philippe Aries, Geschichte des Todes, München 1982, S 715

2

Marianne Mischke, Der Umgang mit dem Tod, Berlin 1996

3

Norbert Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, 1987, S 55

4

das Judentum bis zur Makkabäer zeit kannte keine Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod

An die Stelle der Religion und Metaphysik scheint heute zunehmend der Glaube an Fortschritt und Wissenschaft zu treten. Diese setzen neue Rituale an Stelle der alten und suggerieren dem heutigen Menschen, dass der Tod nicht nur seinen Schrecken verloren hat, sondern auch zu besiegen sei. Die Hilfestellung, die die Religion jahrhundertlang zu bieten versuchte und wohl auch bieten konnte, scheint nicht mehr zu greifen. „Gott ist tot“ lässt Nietzsche seinen Zarathustra sagen und der Mensch ist erneut gefordert, den Tod zu domestizieren, ja, er will ihn besiegen. An die Stelle der Religion tritt die Wissenschaft, die nun Hilfe und Hoffnung bieten soll.

Die immer wieder postulierte Feststellung, dass der heutige Mensch den Tod verdrängt, stellt sich für mich in Frage. Es gibt viel Literatur und Forschung um den Tod. Die Philosophen haben sich zu allen Zeiten dieses Themas angenommen. Die Medizin hat die Sterbenden und Toten regelrecht institutionalisiert. Eine eigene Gruppe – die Hospizbewegung hat sich dieser Thematik angenommen. Der Umgang mit dem Tod hat sich tatsächlich verändert, wie Aries und auch Mischke zeigen.

Der völlig andere Umgang mit dem Tod in unserer heutigen Zeit geht einher mit ganz anderen Lebensumständen - einerseits einer deutlich längeren Lebenserwartung, Wohlstand und Sicherheit, andererseits mit einer noch nie da gewesenen Bedrohung der Menschheit durch sich selbst.

Der Sterbende ist aus der Gesellschaft verschwunden, wo früher Sterbende zu Hause versorgt wurden, übernehmen diese Tätigkeiten professionelle Berufe. Gestorben wird nicht mehr im Krieg, durch Seuchen oder Hunger (zumindest in den Industriestaaten), der Tod findet auf den Straßen und vorwiegend im Krankenhaus statt. Das Krankenhaus ist der Ort des Todes geworden. Der Anblick eines Toten ist fast nur über Medien, zwischengeschaltet zwischen Mensch und Realität, möglich. Eigene Berufsgruppen befassen sich mit den toten Körpern. Diese Begegnung kann zu erheblichen emotionalen Belastungen führen, vor allem, weil es gegenwärtig keine allgemeingültige Regelung zum Verhalten gegenüber Toten gibt.⁵

Ganz bewusst möchte ich in dieser Arbeit nicht näher auf die Todesbewältigungsstrategien der Vergangenheit eingehen. Ich verweise auf die entsprechende angegebene Literatur. Was mich interessiert, ist der heutige Umgang mit dem Tod.

Dabei nimmt die Medizin eine zentrale Stellung ein. In ihrem sehr gut recherchierten und umfangreichen Werk „der entseelte Patient“, untersucht die Soziologin Anna Bergmann ausgehend von Klimakatastrophen, Hunger und Pest im 14. Jahrhundert, die Entstehung und Rolle der Medizin. Aus dem Beruf des Henkers und Scharfrichters heraus entwickelte sich ihren Recherchen nach der Beruf des Arztes. Sie liefert ein markantes Beispiel: Der Henker Martin Coblentz (geb. 1660) wurde nach einer zwanzigjährigen Berufspraxis als Scharfrichter, in der er über 100 Menschen hingerichtet hatte, zum preußischen Leibmedicus am Hofe Friedrich Wilhelms I ernannt.⁶

5

In weiterer Folge bemächtigten sich die Anatomen des toten Körpers, der als Objekt des medizinischen Erkenntnisfortschrittes diene. Die Verdinglichung von Mensch und Tier im Labor prägte die Geschichte des medizinischen Fortschrittes insgesamt.⁷

So ist die zynische Äußerung Rudolf Virchows (1821 – 1902), der gemeinhin als der Begründer der Pathologie gilt, überliefert, der sagte: „Ich habe sehr viele menschliche Körper seziiert, eine Seele habe ich dabei nicht gefunden.“

Die Transplantationsmedizin, die seit Mitte der sechziger Jahre im 20. Jahrhundert⁸ ihren Ursprung nahm, erforderte eine neue Definition des Todes. Erst mit dem Hirntodkonzept⁹ und den daraufhin neu zu regelnden ethischen und rechtlichen Richtlinien war diese Entwicklung möglich. Der Todeszeitpunkt wird somit vorverlegt, um dem sterbenden (also noch nicht toten, sondern lebenden) Patienten zum Zweck der Organtransplantation Organe entnehmen zu können.¹⁰ Es bestehen massive Einwände gegen dieses neue Konzept der medizinischen Todesdefinition. Es ginge nicht primär um das Beenden intensivmedizinischer Maßnahmen, sondern um deren Fortführung bei einem als tot definierten Patienten.

Wie die online-Zeitschrift Epoch Times Deutschland am 15.11. 2007 meldete, werden junge Menschen vor allem der verbotenen Sekte Falun Gong, die in China zum Tode verurteilt werden, als Organspender verwendet¹¹. Für mich zeigt sich darin, das nach wie vor bestehende Naheverhältnis des Berufs des Arztes zu der Berufsgruppe der Henker und Scharfrichter.

6

Anna Bergmann, Der entseelte Patient, Die Moderne Medizin und der Tod, Berlin 2004, S 167

7

ebd. S 272

8

(Dezember 1967: Christiaan Barnard (1922-2002) , erste Herztransplantation in Kapstadt)

9

damit ist die Gleichsetzung des Hirntodes mit dem Tod des Menschen gemeint

10

Thomas Schlich und Claudia Wiesemann, Hirntod, Zur Kulturgeschichte der Todesfeststellung, S 56

11

<http://www.epochtimes.de/articles/2006/08/13/44571.html>

Mir drängt sich die Frage auf, ob eine Berufsgruppe, die den Kampf gegen den Tod auf ihre Fahnen geschrieben hat, die Voraussetzungen mitbringt, einen Umgang mit dem Sterbenden zu pflegen, der dessen Interessen entgegenkommt. Sterbende Menschen wollen nicht als bloße Körper betrachtet werden. Das Bild des mit Schläuchen und Kabeln versehenen Intensivpatienten hat Eingang in die Gesellschaft gefunden. Als Abwehr und Reaktion auf die dadurch ausgelöste Angst entstehen Schutzmaßnahmen, wie das nun vermehrt aufkommende Entstehen und Verfassen von Patientenverfügungen, die eine neue Verankerung der Patientenrechte in der Gesetzgebung nach sich ziehen.

Während die deutsche Sprache für die Geburt nur wenige Ausdrücke kennt, entstanden sehr viel mehr Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Tod. Besonders im Wienerischen wimmelt es nur so von blumigen Umschreibungen: abkratzen, ein Bankerl reißen, ins Gras beißen, die Erdäpfel von unten anschauen usw. usw. Das Wort „Leib“ im Unterschied zu „Körper“ beinhaltet mehr als nur den toten Körper. „Mit Leib und Seele“ – dieser Ausdruck meint den ganzen Menschen.¹² Und als ganzer Mensch will der Sterbende auch wahrgenommen werden. Unsere Gesellschaft kennt nicht nur den medizinisch vorverlegten Tod. Schon viel früher sterben unsere alten Mitglieder der Gesellschaft den „sozialen Tod“.

Ivan Illich schreibt: Der sozial anerkannte Tod tritt ein, wenn der Mensch nicht nur als Produzent, sondern auch als Konsument nutzlos geworden ist. Er ist jener Punkt, an dem der unter hohen Kosten geschulte Konsument schließlich als Totalverlust abgeschrieben werden muss. Der Tod ist die äußerste Form der Konsumverweigerung.¹³

Unser heutiger Umgang mit dem Tod ist nicht wegzudenken aus unserer Konsumgesellschaft. Unsere Zivilisation zeigt in nie da gewesener Weise eine Regelung aller Aspekte des menschlichen Zusammenlebens in einer konsumorientierten Art und Weise, die auch vor dem Umgang mit dem Tod nicht Halt macht. Eine österreichische Redensart: „Von der Wiege bis zur Bahre: Formulare, Formulare“ beschreibt diese Einengung der persönlichen Freiheit. Diese findet überall statt, es ist kaum möglich, sich dem Zugriff der Gesellschaft in schulischer, medizinischer und konsumorientierter Hinsicht zu entziehen.

Trotzdem das Sterben in unserer Gesellschaft im Krankenhaus vorgesehen ist, ziehen es viele Menschen vor, ihre Angehörigen zu Hause zu pflegen und zu betreuen, so gut sie es in ihrem Umfeld ermöglichen können, auch wenn diese Umstände gelegentlich illegal sind (ausländische Pflegekräfte).

Die Geschichte der Hospizbewegung zeigt, wie aus einer Institution des Krankenhauses heraus sich eine Gegenbewegung konstellierte hat. Mit der Gründung des St. Christopher's Hospice in London 1967 durch die Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Dr. Cicely Saunders wurde diesem Bedürfnis nach unbedingter Wertschätzung jeglichen menschlichen Lebens – mit Leib und Seele – Rechnung getragen. Eng damit verbunden ist die Forderung

---

12

im Englischen: body, mind and soul

13

Ivan Illich, Die Nemesis der Medizin, Hamburg 1981, S 160

nach Anerkennung, dass der Mensch körperliche, psychische, soziale und spirituelle Dimensionen hat, die bis zuletzt leben wollen.

Durch die von oben her initiierte Installierung der mobilen Hospiz- und Palliativteams in Österreich wird ein neuer Umgang mit Sterben und Tod etabliert, der sich im Rahmen unserer Gesellschaftsstruktur wieder auf institutioneller und professioneller Ebene bewegt. Damit ist im Rahmen der Spezialisierung - meiner Meinung nach - für eine neuerliche Ghettoisierung gesorgt, so wie es im Hinblick auf die übrigen sozialen Versorgungssysteme typisch für unsere heutige Gesellschaft ist.

Zusammenfassend möchte ich die Möglichkeit eines „natürlichen Umgangs“ mit dem Tod generell in Frage stellen, wie ich in meiner weiteren Arbeit noch zeigen werden. Die Definition des natürlichen Todes unterliegt Wandlungen. Heute versteht man unter einem natürlichen Tod, den Tod am Ende eines langen Lebens in Gesundheit und unter ärztlicher Betreuung. Die Diagnose „Altersschwäche“ ist aus der Medizin verbannt worden. Es gibt immer eine Todesursache und sie wird auch gefunden.

Die Menschen entwickelten ständig neue Strategien, den Tod zu bewältigen, zu zähmen. Sobald es zu Naturkatastrophen kam, die den Menschen neuerlich massiv mit dem Tod konfrontierten, wurden vermehrt Anstrengungen unternommen, sei es von künstlerischer (z.B. während der Pestepidemien, die zahlreichen Totentanzdarstellungen) sei es von literarischer Seite (Ars moriendi) oder von Seiten des Staates mit reglementierenden Eingriffen. (Schutzräume, Quarantäne, Impfvorschriften, Erdbebenwarnsysteme etc.) Ein friedliches Sterben im Kreis der Familie wie von Aries idealisiert, ist eine Wunschvorstellung, die durch die Zeiten unverändert gültig ist. Es mehrt sich die Literatur in Richtung realistischer Wahrnehmung des Sterbens, wie z.B. im Buch des Chirurgen und Medizinhistorikers Sherwin B. Nuland, der mit dem idealisierten Bild, das viele Menschen - vor allem auch solche, die mit Sterbenden arbeiten - haben, rigoros aufräumt.¹⁴ Auch die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen ist eine gesellschaftliche Realität, die unter dem Blickwinkel der Isolierung und Vereinzelnung, die das Leben in unserer Gesellschaft mit sich bringt, zu betrachten ist.

In hochentwickelten Industriegesellschaften stellt das Primat des Fortschritts und Konsums mit seinen zahlreichen Ritualen (Schulbildung, Medikalisierung, ...) die atomisierten Einzelindividuen hart auf die Probe. Die Menschen erscheinen geschwächt in ihrer autonomen Lebenskraft zur Bewältigung von Liebe, Angst, Hoffnung, Krankheit, Einsamkeit und Sterben in ihrem kulturellen Zusammenhalt. Die Bewältigung zutiefst menschlicher und zwischenmenschlicher Lebensaufgaben wird von Institutionen versprochen und übernommen.

¹⁵

14

Sherwin B. Nuland, Wie wir sterben. Ein Ende in Würde?, 2007

15

Norbert Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen

Ein Sterben in Würde bedingt ein Leben in Würde. Sterben und Umgang mit dem Sterben kann nicht ohne Leben und Umgang mit dem Leben betrachtet werden. Das formulierte C.G. Jung in seinen Betrachtungen über Seele und Tod¹⁶ so:

Von der Lebensmitte an bleibt nur der lebendig, der mit dem Leben sterben will. Denn das, was in der geheimen Stunde des Lebensmittags geschieht, ist die Umkehr der Parabel, die Geburt des Todes. Das Leben der zweiten Lebenshälfte heißt nicht Aufstieg, Entfaltung, Vermehrung, Lebensüberschwang, sondern Tod, denn sein Ziel ist das Ende. Seine Lebenshöhe-nicht-Wollen ist dasselbe wie Sein-Ende-nicht-Wollen. Beides ist: Nicht-leben-Wollen. Nicht-leben-Wollen ist gleichbedeutend mit Nicht-sterben-Wollen. Werden und Vergehen ist dieselbe Kurve.

„So wie wir leben, so sterben wir“, sagt ein altes Sprichwort. Einer Ars moriendi wäre somit eine Ars vivendi entgegenzusetzen.

2.2. Märchen, Mythen und Geschichten um den Tod

Der Tod stellte sich, als ob er seinen Wunsch erfüllen wollte, langte ein frisches großes Licht herbei; aber weil er sich rächen wollte, versah er's beim Umstecken absichtlich, und das Stückchen fiel um und verlosch. Alsbald sank der Arzt zu Boden und war nun selbst in die Hand des Todes geraten.

Zit: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Jubiläumsausgabe zum 200. Geburtstag der Brüder Grimm 1985/86, Nr. 44

Die Erkenntnis, dass Märchen und Mythen psychische Manifestationen sind, welche das Wesen der Seele darstellen und Ausdruck unseres kollektiven Unbewussten sind, verdanken wir C.G.Jung.¹⁷ Diese ihrem Wesen nach unbekanntem psychischen Inhalte nannte er Archetypen. Diese können nicht in intellektuelle Begriffe übersetzt werden, sie zeigen sich in kulturübergreifend ähnlichen Bildern und Symbolen in immer wieder neuer Form. Es überrascht daher nicht, dass ein so elementares Erlebnis, wie das Wissen um den Tod, auch in Märchen und Mythen seinen Niederschlag findet.

Es gibt Märchen, die erzählen, wie der Tod auf die Welt kam, oft sind Tiere die Boten des Todes. Die Tatsache, dass es diese Märchen gibt, zeigt, dass es ein tiefes Wissen um den Tod gibt, dass der Tod als natürliches Ereignis betrachtet wurde.

Es gibt Märchen, die erzählen, wie der Weg ins Jenseits bzw. das Jenseits aussieht. Dabei geht es rund um die Welt um ständige Varianten des gleichen Themas.¹⁸

16

C.G. Jung, GW 8. Band, 800

17

C.G. Jung, GW 9/1, 6+7

18

Ich will hier zwei Märchen herausgreifen, die die Einstellung des Menschen zum Tod zum Thema haben. Die wohl bekanntesten Märchen in dieser Hinsicht sind „Der Herr Gevatter“ und „Der Gevatter Tod“ in der Kinder- und Hausmärchensammlung der Gebrüder Grimm.¹⁹ Beide Märchen beginnen zwar ähnlich, zeigen aber einen völlig unterschiedlichen Umgang mit dem Tod.

In beiden Märchen sucht ein armer Mann mit vielen Kindern (im zweiten Märchen ist es das dreizehnte) einen Paten für sein neugeborenes Kind. Im ersten Märchen träumt der Mann, dass er vor das Tor gehen solle und den ersten, der ihm begegnete zu Gevatter bitten solle. Er folgt seinem Traum und trifft einen Fremden, der ihm ein Gläschen Wasser schenkt und damit die Gabe, den Tod am Bett eines Kranken zu sehen. Wenn er den Tod beim Kopf stehen sieht, dann weiß er, dass der Mensch wieder gesund werden wird, steht er aber am Fußende, so muss er sterben. Die Berufung im Traum erinnert an die Berufung wie sie bei den Schamanen erfolgte. Der Mann wird ein berühmter Arzt, er hält sich genau an die Anweisungen des Paten. Dieser ist der Tod, das darf angenommen werden, obwohl er nicht beim Namen genannt wird. Es wird erzählt, dass der Mann zweimal beim Kind des Königs das Wasser verabreicht und es heilt, beim dritten Mal aber stand der Tod bei den Füßen des Kindes. Und da musste das Kind sterben. Einmal aber will der Mann den Paten besuchen, er will ihm erzählen, wie es ihm mit dem Wasser so ergangen ist. Auf diesen Wunsch, den Tod zu besuchen, mit ihm zu sprechen wird in dem Märchen nicht näher eingegangen. Es ist zu vermuten, dass es dem Mann doch irgendwann schwer wurde, Schicksale mitzuerleben, die er nicht beeinflussen konnte, Menschen sterben zu sehen und nichts tun zu können. Es ist das Schicksal des Arztes schlechthin, der ständig mit dem Tod vor Augen, immer nur Aufschub, Linderung und eine kurze Frist zu erreichen imstande ist. Letztlich bekommt der Tod alle seine Patienten. Es scheint sich um ein inneres Bedürfnis nach Austausch, vielleicht auch nach Erkenntnis zu handeln. Vielleicht treibt ihn seelische Not, den Paten zu besuchen. Aber als er in das Haus des Gevatters kommt, trifft er auf eine wunderliche Wirtschaft. Auf der ersten Treppe zanken sich Schippe und Besen, auf der zweiten Treppe sieht er eine Menge toter Finger liegen, auf der dritten Treppe liegt ein Haufen toter Köpfe und auf der vierten Treppe sieht er Fische über dem Feuer, die braten sich selber. Als er dann durch das Schlüsselloch guckt, sieht er den Gevatter, der ein paar lange Hörner hat. Als er die Türe aufmacht und hineingeht, legt sich der Gevatter geschwind aufs Bett und deckt sich zu. Auf alle seine Fragen hat der Gevatter eine beruhigende Antwort. „Wie seid ihr so einfältig, das waren der Knecht und die Magd“ sagt er zu Schippe und Besen. Auf der zweiten Treppe das sind Skorzenerwurzeln (Schwarzwurzeln) und auf der dritten Treppe, das sind doch nur Krautköpfe. Kaum hat der Mann die Fische erwähnt und die Hörner, die er durchs Schlüsselloch gesehen hat, da tragen sich die Fische selber auf. *Dem Arzt wird angst und bang und er läuft fort, und wer weiß, was ihm der Herr Gevatter sonst angetan hätte.* So schließt das Märchen.

Doris Iding, Der Tod geht um die Welt, Mythen, Märchen und Geschichten um den Tod, München 2000

Für mich drückt sich in diesem Märchen ein genau ritualisierter Umgang mit dem Tod aus. Alles ist genau festgelegt und wird nicht hinterfragt. In dem Augenblick in dem der Arzt - er steht hier stellvertretend für den Menschen, da sein Berufstand ständig mit dem Tod konfrontiert ist – die Tatsache des Todes hinterfragt, mehr wissen will, auch Stellung beziehen muss, zeigt sich ihm die Absurdität einer immer grausiger werdenden Welt.

Der Streit zwischen Mann und Frau – ursprünglich ein sehr lebendiges Bild der Spannung zwischen zwei Gegensätzen wird zum Sinnbild der Vergänglichkeit – alles endet mit Abfall und Schmutz und wird mit Schippe und Besen beseitigt. Die Schwarzwurzeln (*Scorconera hispanica*) wurden als Heilmittel gegen die Pest eingesetzt. Flüchtig gesehen könnten sie tatsächlich wie tote Finger aussehen. Zur Symbolik des Fingergliedes verweist C.G.Jung auf den Bakairimythos: *Nimagakaniro verschluckte zwei Bakairifingerknochen, von denen viele im Hause waren, weil Oka sie für seine Pfeilspitzen gebrauchte und viele Bakairi tötete, deren Fleisch er aß. Von den Fingerknochen und nur von diesen, nicht von Oka, wurde die Frau schwanger.*²⁰

Die Fortpflanzung steht im Zeichen des Todes. Der Totenkopf ist das Symbol des Todes schlechthin. Es ist als könnte der Mann nichts anderes mehr sehen als Tod und Verderben. Sogar die Fische als altes Symbol der Überwindung des Todes, als Symbol des ewigen Zyklus von Leben und Tod dienen hier nur dem Tod als Speise. Diese Bilder führen uns in ihrer Sprache in eine Auseinandersetzung mit dem Tod, in der er feindlich, bedrohlich, gruselig erlebt wird und nichts als Entsetzen in dem Mann, der hier für den Menschen steht, auslöst. Alles wird schließlich nur mehr unter seinem negativen Einfluss gesehen. In jedem Gesicht grinsende Totenschädel, auf jeder Speise schon die toten Finger, Liebe, Sexualität, Wissen, Weisheit und religiöser Glaube - alles steht im Zeichen und im Dienste des Todes. „Alles endet was entstehet, Alles alles rings vergehet.“²¹ Die Folge solcher Erkenntnis kann nur Angst und Panik sein, der Arzt im Märchen kann im Tod nur mehr ein teuflisches Ungeheuer erkennen, er flüchtet und rettet sich, um nicht den Verstand zu verlieren. Dieses Märchen stellt symbolisch eine Situation der Gegensätze dar, die miteinander so überhaupt nichts gemeinsam zu haben scheinen. Den aus dem Unbewussten aufsteigenden Schreckensbildern der Begegnung mit dem Gevatter ist das noch schwache Ich dieses Menschen nicht gewachsen. Es ist nicht ratsam, sich in die Nähe des Todes ohne gut entwickelte Ich-Struktur zu begeben. Diese Angst wird dieser Mensch voraussichtlich nie mehr loswerden. Vielleicht verzweifelt und zerbricht er an dieser brutalen Offenbarung des Todes, wird wahnsinnig, verliert den Verstand. Oder aber er flüchtet sich ins Leben zurück, klammert sich an die Erde und versucht durch strikte Vermeidung jeglicher Veränderung zu vergessen, welches Schicksal ihn erwartet. Vielleicht aber weicht der Schrecken auch einem ganz neuen Umgang mit dem Wissen um das Unausweichliche – dafür bedarf es jedoch einer symbolisierenden Kraft, die C.G.Jung die transzendente Funktion genannt hat. „Sie heißt transzendent, weil sie den Übergang von einer Einstellung in eine andere organisch

20

C.G.Jung, GW 5, 321

21

Michelangelo, vertont von Hugo Wolf

ermöglicht.“²² Wenn das Bewusstsein in eine Notlage geraten ist, wenn bewusste und unbewusste Inhalte sich in einem sehr starken energiegeladenen Zustand befinden, dann offenbart sich die transzendente Funktion als eine Eigenschaft angenäherter Gegensätze. Wichtig erscheint mir der Hinweis C.G.Jung's, dass auf dieser Stufe nicht mehr das Unbewusste die Führung hat sondern das Ich. *„Als was auch immer die Gegensätze im individuellen Fall erscheinen mögen, im Grunde genommen handelt es sich stets um ein in Einseitigkeit verirrtes und verbohrttes Bewusstsein.“*²³

Ganz anders geht der Arzt im Märchen „Der Gevatter Tod“, von dem es zahlreiche Varianten gibt, mit dieser Erkenntnis um. Ich möchte nicht näher auf den Beginn des Märchens eingehen, wo der Mann den lieben Gott und auch den Teufel als Gevatter nicht akzeptiert. Erst der Tod ist ihm willkommen, denn der holt die Armen und die Reichen. (siehe die mittelalterlichen Totentanzdarstellungen). Hier wird das Patenkind selber zum Arzt. Es erhält ein Kraut von seinem Gevatter und muss sich nach den Angaben des Todes richten. Es wird ein berühmter Arzt. Auch dieser Arzt, stellvertretend wieder für den Menschen, sieht viele Menschen sterben. Aber er geht anders mit seinem Gevatter um. Dieser Arzt ist Selbstbewusster, sein Ich und damit seine Ich-Funktionen, sein Wissen ist besser entwickelt. Er spürt die Not seiner Patienten genauso wie der Mann im ersten Märchen, aber er getraut sich, dem Gevatter, der nun auch einen Namen hat zu widerstehen. Er weiß, mit wem er es zu tun hat, er fürchtet den Tod nicht. Er will Leiden lindern, Lebenszeit herauschinden, noch eine Frist heraushandeln. Diesem Arzt kommt der Gedanke, den Tod zu überlisten. (Das hätte der Arzt in dem ersten Märchen niemals gewagt) Als der König erkrankt, lässt er das Bett umdrehen, sodaß der Tod nun zu Häupten des Kranken steht. Der König erholt sich und wird gesund. Der Tod aber droht ihm mit dem Finger und macht ein böses und finsternes Gesicht. Er droht ihm an, ihn selber mitzunehmen, wenn er es wagen sollte, ihn nochmals hinters Licht zu führen. Als die Tochter des Königs zu Tode erkrankt, wird er von ihrer Schönheit so betört, dass er die Warnung des Todes in den Wind schlägt. Er überlistet den Tod ein zweites Mal. Diesmal aber nimmt der Tod den Arzt mit. Er zeigt ihm eine unterirdische Höhle, in der tausende Lichter brennen und zeigt ihm sein eigenes verlöschendes Licht. Angesichts des Todes fleht der Arzt – nun selber in Todesangst - seinen Paten an, ihm ein neues Licht anzuzünden und sei es auf Kosten eines anderen Lebens. Der Tod stellt sich so, als würde er seinen Wunsch erfüllen wollen, aber er tut gar nichts, das Lichtlein fällt um und verlöscht. Der Arzt ist nun selbst in die Hand des Todes geraten.

In diesem Märchen findet der Mensch Mittel und Wege, den Tod zu überlisten, ihn auszutricksen, er riskiert viel und verliert alles. Dennoch scheint mir diese Art mit dem Tod umzugehen, aktiver, mutiger und selbstbewusster als im ersten Märchen. Zuerst scheint es dem Arzt um Macht und Ansehen zu gehen. Den Tod zu besiegen hat bis heute eine ungebrochen mächtige Attraktivität auf den Menschen. Wirklich berührend ist der Einsatz des Lebens für die Liebe. Die Liebe als großer Gegenspieler des Todes übt eine

22

C.G.Jung, GW 8, 145

23

C.G.Jung, GW 8, 190

ungebrochene Faszination auf uns Menschen aus – wie zahlreiche Märchen und Mythen die sich um dieses Thema ranken zeigen. Aus Liebe kann ein Mensch auch seine Angst vor dem Tod überwinden. Wann immer wir über solche Taten der Liebe hören, wenn ein Mensch sein Leben für das Leben eines anderen riskiert, können wir nur staunend uns berühren lassen von dieser so unglaublich mächtigen Kraft der Liebe.²⁴

Aber es gibt für den Menschen neben Macht, Ansehen und Liebe auch noch weitere Motive: In einer anderen Variante dieses Märchens ist das Motiv Habgier.

Weitere Varianten ranken sich um das Thema der List: einmal überlistet der Mensch den Tod, indem er ihn bittet, bevor er stirbt, noch ein Vaterunser beten zu dürfen. Er betet dann aber nur die ersten Bitten. Die letzten betet er erst Jahre später, berichtet das Märchen, wenn er bereit ist, zu sterben. Der Tod versucht, ihn einzufangen, der Mensch aber überlistet ihn auf viele verschiedene Arten. In einem Märchen stellt sich der Tod selber krank und lässt den Arzt rufen. Er bittet ihn, ein Vaterunser für ihn zu beten. Der Arzt lässt sich erweichen und schon hat ihn der Tod. Gemeinsam ist diesem Märchentyp aber immer, dass der Tod zuletzt siegt. Er bekommt den Menschen immer.

Die heutige moderne Medizin kommt mir in den Sinn, wenn ich über diese Märchenvarianten nachdenke. Es ist die Hybris der Machbarkeit, die den Arzt heute vergessen lässt, dass er letztendlich doch verlieren wird. Die Auflehnung gegen die Endgültigkeit des Todes, der Kampf gegen das Aussichtslose wirkt jedoch heroisch und faszinierend.

Dieses heroische dem Tode trotzen, hat heute die Wissenschaft übernommen. Früher waren es mythologische Helden, die den Abstieg in die Unterwelt wagten – da gibt es die Mythen von Orpheus und Eurydike, Odysseus, Herakles etc.

Ich möchte den Mythos von Sisyphos herausgreifen. In der griechischen Mythologie ist er nicht der einzige, der es sich mit dem Tod anlegt. Er ist jedoch der größte Schurke der griechischen Mythologie. Mit allen Wassern gewaschen lügt und betrügt und ergaunert er sich was nur geht von den Göttern. In einer Version gilt er als der Vater des Odysseus.

Den Tod, in der Gestalt von Hades zu ihm kommend, überlistete er, indem er ihn überredete, ihm doch zu zeigen wie man die Fesseln verwendet, mit denen er ihn holen kam. Schnell und listig fesselte er sodann den Tod selber. So war Hades einige Tage im Haus des Sisyphos gefangen. Das war eine widernatürliche Situation, denn niemand konnte sterben. Schließlich kam Ares, der Gott des Krieges und befreite Hades. Sisyphos wurde letztendlich doch dem Tod ausgeliefert. Er versuchte es jedoch noch mit einer anderen List. Er befahl seiner Gattin Merope, ihn nicht zu begraben. Dadurch konnte er Persephone überreden, ihn wieder in die obere Welt zurückkehren zu lassen, um sein Begräbnis anordnen zu können. Auch Persephone ließ sich von seiner List täuschen und gewährte ihm seine Bitte. Sisyphos aber brach unverzüglich sein Versprechen und dachte gar nicht daran, in den Hades zurückzukehren. Hermes wurde gerufen, ihn mit Gewalt zurückzubringen. Die Strafe des

---

24

Siehe: Eugen Drewermann, Der Herr Gevatter, Der Gevatter Tod , Fundevogel, Walter Verlag 1990

Sisyphos war außergewöhnlich hart. Er musste einen riesigen Stein den Hang eines Hügels hinauf rollen und sollte ihn auf der anderen Seite wieder hinunterrollen lassen. Doch das ist ihm nie gelungen. Wenn er fast den Gipfel erreicht hat, wird das Gewicht des Steines so groß, dass er wieder ins Tal zurückrollt. Von dort holt er ihn und beginnt von vorne. Immer wieder und wieder, obwohl er in Schweiß gebadet ist und eine Staubwolke über seinem Haupt hängt.²⁵ Soweit der bekannte Mythos.

Was aber bedeutet so eine Strafe? Sisyphos ist dazu verurteilt, immer wieder von vorne anzufangen. Eine Vollendung seiner Tat kann er nicht erleben. Sollte damit die Vollendung eines Lebens durch den Tod gemeint sein?

Symbolisch schreiten wir im Leben stetig voran, bergauf, bis wir den Zenit überschreiten und es wieder abwärts geht, der Vollendung entgegen.

„Von der Lebensmitte an, bleibt nur der lebendig, der mit dem Leben sterben will“ schreibt C.G. Jung.²⁶ Die Kurve des Lebens ist wie eine Geschoßparabel. Mit derselben Intensität und Unaufhaltsamkeit, mit der es vor der Lebensmitte bergauf ging, geht es jetzt bergab, denn das Ziel liegt nicht auf dem Gipfel, sondern im Tale, wo der Aufstieg begann.“²⁷

Camus beschreibt in seinem Buch über den Sisyphos-Mythos²⁸ diesen als Helden und glücklichen Menschen. Er fokussiert auf den Moment, in dem Sisyphos den Berg talwärts zurückschreitet. Ich kann seine Interpretation, das Absurde und die Sinnlosigkeit des Daseins als Freiheit des Menschen und letztendlich als sein Glück anzusehen, nicht teilen. Das erscheint mir als eine euphemistische Art und Weise mit dem Tod und dem Ende unseres Lebens umzugehen. Dennoch respektiere ich diese Haltung als eine von vielen, sich mit dem Absurden, das der Tod ja auch ist, auseinanderzusetzen.

Es gibt Märchen, die davon handeln, dass der Tod mit sich feilschen lässt und ein Mensch Lebenszeit im Übermaß erhält.²⁹ Immer kommt es in diesen Märchen zu einem Phänomen,

---

25

Robert von Ranke Graves, Griechische Mythologie, Quellen und Deutung, München 1955, Band 1, S 194 - 198

26

C.G.Jung, Band 8, 800

27

C.G.Jung, Band 8, 798

28

Albert Camus, Der Mythos vom Sisyphos, rowohlt Verlag 1999

29

Das Land, wo man nicht stirbt, Der Reiche, der tausend Jahre alt werden wollte, Die Boten des Todes...aus: Fischer Verlag 1992 - „Das Land, wo man nicht

das als Lebensmüdigkeit bezeichnet wird. Der Mensch erfährt sich als lebenssatt. Im Märchen vom „Reichen, der tausend Jahre alt werden wollte“³⁰ erlebt der Held in immer eintönigeren Rhythmen immer wieder das Gleiche, verliert immer wieder seine Lieben, bis er schließlich freiwillig sterben will. Der Tod wird Abschluss und Vollendung eines erfüllten langen Lebens. Diese Märchen zeigen, dass etwas fehlen würde, gäbe es den Tod nicht. Er wird zum Bestandteil des Lebens.

Im dem großen Werk „Der Herr der Ringe“³¹ von John Ronald Reuel Tolkien erschuf dieser Autor eine eigene Welt voller Götter, Halbgötter, Elben, Menschen, Zwerge, Hobbits und Orks. Faszinierend für mich war bei der Lektüre die Beschreibung des Volks der unsterblichen Elben. Sie erfasste im Laufe ihres so langen Lebens eine Sehnsucht nach der Sterblichkeit der Menschen, sie werden als lebenssatt beschrieben.

In dem Roman von Simone de Beauvoir „Alle Menschen sind sterblich“³² wird dieses Phänomen der Lebenssatttheit noch präziser ausgeführt. Sie lässt ihren Titelhelden Graf Fosca einen Unsterblichkeitstrank einnehmen. Als Unsterblicher unter Sterblichen verliert er jeden Kontakt, jedes Gefühl für menschliche Affekte – Wissbegier, Ehrgeiz, Liebe, Aggression – alles wird ihm gleichgültig, Ziele kann er keine mehr für sich definieren, die Menschen verblassen für ihn zu verletzlichen, vergänglichen Ameisen im Hintergrund. Er kann die Menschen immer weniger verstehen und verliert selber seine Menschlichkeit, das was ihn als Menschen kennzeichnet. Am Anfang bzw. Ende des Romans ist Graf Fosca nicht mehr menschlich.

Foscas Geschichte brachte mich auf den Gedanken, dass die Fragestellung meiner Arbeit möglicherweise falsch ist. Sollte die Frage nicht eher lauten: Was wäre, gäbe es den Tod nicht? Was würde alles fehlen? Welchen Einfluss hat das Wissen um unsere Sterblichkeit auf uns und unser spezifisches Menschsein. Macht das Wissen um und die Tatsache unserer Sterblichkeit nicht erst unser Menschsein aus?

Mit dem Wissen von unserem Tod wird unser Leben erst kostbar.

Eine Lebensphilosophie der Kasai in Ostafrika besagt: Ohne Magie, Krankheit, Messer, Bogen, Krieg und Tod, wäre das Leben lediglich eine Abfolge von essen, trinken, schlafen und ausscheiden. Ohne Tod hätte das Leben keinen Wert.³³

---

stirbt – Märchen vom Leben und vom Tod“

30

s. ebda

31

J.R.R.Tolkien, Der Herr der Ringe, 3 Bände, Klett Cotta 2004

32

Simone de Beauvoir, Alle Menschen sind sterblich, rowohlt, 1997

33

Die Haltung des Menschen gegenüber seiner Endlichkeit, seinem Tod besteht einerseits in Panik, Angst und Abwehr, als hätte der Tod nichts mit dem Leben zu tun. In dieser Haltung kann der Mensch seinen Tod nicht akzeptieren, er wird als absurd betrachtet, bekämpft, abgelehnt und abgewehrt. Die andere Haltung schließt den Tod als immerwährende Möglichkeit im Dasein mit ein, er ist allgegenwärtig und ein willkommener Erlöser von diesem Dasein, er wird als Vollendung des Lebens betrachtet. Es ist anzunehmen, dass diese Haltungen sich im Einzelindividuum mischen und je nachdem, in welcher augenblicklichen Lebenssituation sich ein Mensch befindet, fluktuieren.

Ein Zuviel der einen Haltung bedingt Stillstand und vielleicht drastische Schicksalsschläge wie Krankheit etc., wodurch sich der andere Pol wieder einbringt. Ein Zuviel der anderen Haltung wirkt sich ebenfalls destruktiv aus. In dem Grimm'schen Märchen von der klugen Else, geht diese in den Keller und sieht eine Hacke über sich stecken, die der Handwerker vergessen hat. Nun beginnt ein innerer Prozess. Sie denkt daran, dass sie den Hans kriegen könnte und dass sie mit ihm ein Kind kriegen könnte und wenn es groß wäre und im Keller das Trinken holen sollte, so könnte ihm die Kreuzhacke auf den Kopf fallen und es totschiessen. Sie bricht weinend zusammen und wird völlig handlungsunfähig.

Dass dieses Wissen um die Haltung des Menschen zu seinem Tod nicht erst eine Errungenschaft der heutigen „Psychologie“ ist, zeigen die Fresken der Tomba Francois. Dieses Grabmal des Etruskers Vel Saties aus dem vierten Jahrhundert vor Christi war Gegenstand der Diplomarbeit meiner Kollegin Barbara Streitfeld.³⁴ Die Darstellung von Sisyphos, Amphiaros und Aias interpretiert sie in der unterschiedlichen Position, die diese Helden der Antike gegenüber dem Tod einnehmen.

"Im Gegensatz zu Sisyphos, der bekannt ist als der, der den Tod und die Götter überlisten wollte, zeigt die literarische Gestaltung Amphiaros als einen Mann, der die Unausweichlichkeit des Todes als notwendige Voraussetzung erkennt, von der her das Leben unter allen Bedingungen in Harmonie mit dem Kosmos gelebt werden kann: Indem er den Tod nicht verdrängt, sondern annimmt, braucht er ihn nicht zu leiden. Frei steht er vor Sisyphos."

Durch die Bilder von Aias und Amphiaros wird dem Betrachter ein Handlungsspielraum vor Augen geführt – er reicht vom Schiffbruch und Verschwinden im Nirgendwo des schrankenlos Agierenden Aias bis zu einem ewigen Leben in philosophischer Betrachtung des Amphiaros, dem es trotz eingeschränkter Handlungsfreiheit mit Hilfe seiner Einsicht gelang, sein Leben im Einklang mit sich und den Göttern zu führen.³⁵

Rosemary Gordon, 1978, Dying and creating: a search for meaning, S 76

34

Barbara Streitfeld, Vel Saties und die Fresken der Tomba Francois. Ein Beispiel etruskischer Selbstdarstellung auf dem Hintergrund pythagoreischer Weltsicht des 4. Jahrhunderts v. Chr.; Dissertation; Graz; 1991. S 53.

35

Ebenda S 147

Es ist somit nicht gleichgültig, welche Haltung(en) ein Mensch zu entwickeln imstande ist, welche Einstellung er zu seinem eigenen Leben und Sterben findet, denn sie bestimmt sein Lebensgefühl, sein In-der-Welt-Sein.

Spätestens in der zweiten Lebenshälfte wird diese Auseinandersetzung dringlich. Und für mich ist es vor allem C.G.Jung, der sich mit der Beantwortung dieser Fragen beschäftigt hat, wie noch zu zeigen sein wird.

3. Der Tod der Anderen

Gilgamesch – um Enkidu, seinen Freund, weint er bitterlich, läuft herum in der Steppe: Werd ich nicht, sterbe ich, ebenso sein wie Enkidu?

Zit: Gilgamesch-Epos, Reclam, 158/1988 Neunte Tafel S. 75

3.1. kindliche Todeskonzepte

Das Wissen um den Tod ist nicht angeboren. Das erste Bewusstwerden, dass wir sterben müssen, findet in der Regel bereits in der Kindheit statt. Durch Todesfälle in der näheren Umgebung, im Verwandtenkreis und sehr oft durch den Tod eines Haustieres beginnt das Kind Fragen zu stellen.

Der Thanatopsychologe Joachim Wittkowski fasst die neueren Befunde der Entwicklung des Todeskonzeptes³⁶ bei Kindern in seiner „Psychologie des Todes“³⁷ folgendermaßen zusammen: Den meisten Kindern im Alter von 3 – 5 Jahren fehlt ein Verständnis eines reifen Todeskonzepts. Sie verstehen zwar zunächst, dass einzelne Menschen sterben müssen, denken aber, bestimmte Menschen sind vom Tod ausgenommen (Eltern, Lehrer). Das Totsein wird meist als reduziertes Leben vorgestellt, als vorübergehender Zustand, als Schlaf oder als Reise. Dementsprechend besteht auch keine Angst vor dem Sterben.

In der Altersspanne von 6 – 8 Jahren vollzieht sich ein entscheidender Fortschritt in der Entwicklung des Todeskonzepts, Subkonzepte, wie die Universalität (jeder muss sterben), die Irreversibilität (ein Toter kann nicht wieder lebendig werden), die Kausalität (Todesursachen sind physikalischer bzw. biologischer Art) sowie die Non-Funktionalität (Tod als Stillstand des Lebens) werden entwickelt.

Im Alter von 9 Jahren und darüber verfügen die meisten Kinder über ein „richtiges“ Todeskonzept, d.h. sie können logisch und biologisch zutreffende Aussagen machen.

36

Todeskonzept: Gesamtheit aller Bewusstseinsinhalte, die einem Menschen zur Beschreibung und Erklärung des Todes und entsprechender Phänomene im Umfeld von Sterben und Tod zur Verfügung stehen

37

Joachim Wittkowski, Psychologie des Todes, wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990 S 57

„Es hat den Anschein, als begünstige das – gemessen am Standard Erwachsener – unreife Todeskonzept junger Kinder einen angstfreien Umgang mit der Todesthematik. Solange Kinder die Bedeutung des Todes auch für sich selbst nicht voll erkannt haben, so lange scheint die Intensität der Angst vor Tod und Sterben gering zu sein. Dieser Erklärungsansatz dürfte nach Wittkowski sinnvoller sein, als die Annahme von Abwehrstrategien der Psyche im Kindesalter, deren Nachweis meist schwer zu führen ist.“³⁸

Als problematisch erachte ich die Tatsache – wie eine Untersuchung der American Psychological Society ergab, dass Kinder in den Vereinigten Staaten 100.000 Gewalttaten, darunter 8000 Morden auf dem Bildschirm beigewohnt haben, bevor sie elf Jahre alt geworden sind.³⁹ Davon berichtet Marianne Mischke in ihrer Abhandlung über den Umgang mit dem Tod. Sie spricht von einer Fiktionalisierung des Todes durch die Massenmedien. Diese Todesbilder – durch die virtuellen Welten von Fernsehen und Computer vermittelt sind unrealistisch und nehmen möglicherweise Einfluss auf die altersadäquate Entwicklung von Todeskonzepten.

3.2. Wie wird der Tod der anderen heute erlebt?

Was es bedeutet, Gewalttaten und Morde im Fernsehen mitzuerleben, kann an Hand der neuesten Hirnforschung mit der Entdeckung der Spiegelneurone vermutet werden. Es hat sich herausgestellt, dass es keine Rolle spielt, ob eine Tat „nur“ beobachtet oder selber erlitten wurde. Sie findet Eingang in unsere potentiellen Handlungsprogramme und steht uns dort zur Verfügung.⁴⁰

Durch die Massenmedien wird der Tod für uns zu einem Tod durch Gewalt, Krieg, Katastrophen und Unfälle, sehr selten wird der alltägliche Tod durch Krankheit, Alter, Krebs, chronische Leiden gezeigt. Im Zeitalter der zunehmenden Medikalisierung werden Ärzte als die Herren über Leben und Tod hochstilisiert. Nur der Tod unter medizinischer Betreuung/Aufsicht und in hohem Alter wird akzeptiert. Es kommt zu einem neuen Todesideal, das mir als Ärztin sehr wohl bekannt ist: Der annehmbare, der akzeptable Tod. Ein annehmbarer Tod ist ein Tod, der von den Hinterbliebenen und den Ärzten akzeptiert werden kann.⁴¹ Nur wenn die Ärzte wirklich alles getan haben, um den Patienten zu retten und der Patient dennoch (sic) verstorben ist, dann kann der Tod akzeptiert werden. Wehe, es wurde eine Option vergessen, oder ausgelassen.... Durch die Fortschritte der Medizin erleben

---

38

ebenda S 75

39

in: Marianne Mischke, Der Umgang mit dem Tod, 1996

40

Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, 2006, S 37

41

Marianne Mischke, Der Umgang mit dem Tod S 236

zunehmend mehr Menschen das Sterben ihrer Angehörigen lediglich als qualvolles Verlängern der Lebenszeit. Wurden jahrzehntlang bei medizinischen Fortbildungen die Erfolge der Therapien anhand der Kaplan-Meier-Überlebenskurven nachgewiesen, kommt es erst in jüngster Zeit zu Berichten und Dokumentationen darüber, wie diese Menschen ihre jeweilige schwere Krankheit überlebt haben. Gute Statistiken gibt es diesbezüglich bei Menschen, die erfolgreich reanimiert wurden. Die Frage, wie Menschen eine aufwendige medizinische Therapie überlebt haben wird jedoch in der Regel nicht gestellt. Dass Menschen jede nur mögliche Therapie gerne in Anspruch nehmen wird vorausgesetzt – es passt nicht zur heutigen Ideologie der Machbarkeit, dass ein Mensch medizinische Hilfe verweigert. Und dennoch: Die Angst davor, Therapien zu erhalten, die sie nicht wünschen, eine Form des Todes zu erleben, wie es bei einem Angehörigen schmerzhaft erfahren wurde, bewirkt eine Haltungsänderung der heutigen Menschen. Zunehmend wird vom Fluch der modernen Medizin gesprochen.

Niemals zuvor wurde der sterbende und schließlich tote Mensch so technisch-hygienisch einwandfrei und unsichtbar für die Gesellschaft vom Sterbezimmer ins Grab geschafft. Mit der Eliminierung des Sterbens und des Todes aus dem gesellschaftlichen Leben geht die Verarmung unserer Sprache in dieser Hinsicht einher. Es stellt sich eine eigenartige Verlegenheit im Sterbezimmer ein, das Suchen und Nichtfinden von den rechten Worten habe ich unzählige Male beobachtet. Es ist, als ob in Gegenwart eines Sterbenden das Leben nicht erlaubt wäre. Keine Scherze, keine lustigen Bemerkungen, Anzüglichkeiten oder Bonmots über das Sterben – wie sie im Wiener Dialekt ja noch vorhanden sind, sind in Gegenwart eines Sterbenden erlaubt. Diese strikte soziale Zensur, die alles aus der Umgebung des Sterbenden verbannt, was diesen an den Tod erinnern könnte, und auch das Fernhalten der Kinder von den Sterbenden mit entsprechenden verschleiernenden Erklärungen, die nur umso mehr die kraftvollen Phantasien der Kinder um dieses Thema fördern – kann für den Sterbenden selbst recht bitter sein.

Ja, es scheint, als ob in unserer heutigen Gesellschaft überall dort, wo es um starke emotionale Anteilnahme geht, eine seltsame Form der Selbstbeherrschung, der Verlegenheit, der Unfähigkeit, Emotionen zu äußern bzw. auszudrücken besteht. Ich habe den Eindruck, dass es eine Entsprechung zwischen Situationen mit Sterbenden, in denen wir peinliche Gefühle erleben, mit Situationen gibt, die mit Leben, Liebe und Zärtlichkeit verbunden sind. Unsere Worte verlieren an Kraft, sie wirken schal und abgedroschen, sie sind uns peinlich. Die alten herkömmlichen traditionellen Formeln haben ihren Platz verloren, sie wirken wie Floskeln, sie sind gefühlsarm – sie entsprechen nicht mehr. Jeder einzelne von uns ist gefordert, die „rechten“ Worte zu finden, seinen Gefühlen den rechten Ausdruck zu geben, sei es bei einer Liebeserklärung im Rahmen eines Heiratsantrages oder bei der Geste liebevoller Zuneigung einem Sterbenden gegenüber. Das ist die Herausforderung an den heutigen Menschen. Die Delegierung dieser Aufgabe an Anhänger eines überweltlichen Glaubens mit den entsprechenden Sterberitualen vermittelt vielleicht den Eindruck, dass Menschen persönlich um die Sterbenden besorgt sind, dennoch gelten diese Rituale für viele nicht mehr. Anzünden einer Kerze, Öffnen der Fenster, Sprechen eines Gebetes ist heute dem individuellen Gestalten der beteiligten Menschen vorbehalten und kann persönliche Zuwendung nicht ersetzen. Heutige Menschen finden es schwer, den Sterbenden die Hand zu drücken, Halt und Trost zu

geben, sie zu streicheln, ihnen das Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit zu vermitteln.⁴²

3. 3. Trauer

Beim Tod von bekannten Menschen und nahen Angehörigen, kommt es zur seelischen Reaktion der Trauer. Diese Trauer kann durch lange Krankheitsverläufe bis zur Unerträglichkeit hinausgezögert werden.

„Trauern ist jener Vorgang mit dem wir Abschied nehmen von dem Verstorbenen. Trauer ist der Kummer des Verlassenseins. Trauer ist ein Prozess, der diesen Schmerz erträglicher macht. Mit Abschluss der Trauerarbeit schließlich überwinden wir den Trennungsverlust.“⁴³

Friedrich Wilhelm Eickhoff hat im Jahrbuch der Psychoanalyse, Band 56, 2008 einige Aspekte der Trauer zusammengefasst:⁴⁴ Der Begriff Trauerarbeit wurde von Sigmund Freud geprägt. Nach ihm handelt es sich um einen selbsttätigen spontanen Prozess, der einerseits die Realitätsprüfung gegenüber dem verlorenen Objekt, andererseits Befreiung zu Neuem beinhaltet.

Karl Abraham, ein Schüler Freuds nahm an, dass sich die Trauerarbeit des Gesunden ebenfalls in tiefen seelischen Schichten abspielt. Er setzte die Trauer genauso wie Freud in Beziehung zur Melancholie als Introjektionsprozess des verlorenen Objektes, verband die Trauer aber auch mit der Manie, durch die Befreiung, die Wiederausstoßung des Liebesobjektes. Dieses Äquivalent eines Umschlages von der Melancholie in die Manie findet man bei Freud hingegen nicht.

Für Abraham spürt der Trauernde „der mit Hilfe der Trauerarbeit allmählich seine Libido vom Verstorbenen ablöst, zugleich mit dem Gelingen dieser Ablösung ein gesteigertes sexuelles Begehren...Dieses kommt auch in sublimierter Form zum Ausdruck, durch erhöhte Unternehmungslust, Erweiterung des geistigen Interessenskreises usw.

Eine weitere Ergänzung brachte Abraham durch die Annahme, dass depressive Anklagen sich nicht nur gegen das introjizierte Objekt richten, sondern dass manche Klagen geradezu umgekehrt vom introjizierten Objekt auszugehen scheinen.

42

siehe Norbert Elias, Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, Suhrkamp Verlag 1987, S 29 ff

43

Joachim E. Meyer, Todesangst und das Todesbewußtsein der Gegenwart, 1979, S 55

44

Friedrich Wilhelm Eickhoff, Einige Aspekte der Trauer in „Jahrbuch der Psychoanalyse“ Band 56, 2008, Verlag frommann-holzboog

In ihrer Arbeit „Die Trauer und ihre Beziehung zu manisch-depressiven Zuständen“ 1940 verknüpft Melanie Klein⁴⁵ die Trauerarbeit mit dem Durcharbeiten der depressiven Position, die sie 1936 als die zentrale Position des Kindes mit einer tiefgehenden Analogie zum klinischen Bild der Depression, aber universell bei jedermann vorkommend, beschrieben und Freuds Frage nach der Schmerzhaftigkeit der Einzeldurchführung des Realitätsgebotes einer Beantwortung näher gerückt hat.

Sie schreibt:

„Meiner Meinung nach besteht zwischen der Realitätsprüfung in der normalen Trauer und den frühen Vorgängen der Psyche ein enger Zusammenhang. Ich behaupte, dass das Kind psychische Zustände durchläuft, die der Trauer des Erwachsenen vergleichbar sind, genauer gesagt, dass diese frühe Trauer im späteren Leben durch jede leidvolle Erfahrung erneut geweckt wird“ und weiter: *„Ich bin der Ansicht, dass der Schmerz über den realen Verlust eines geliebten Menschen erheblich durch die unbewusste Phantasie des Trauernden intensiviert wird, auch seine inneren „guten“ Objekte verloren zu haben.“*⁴⁶

Die Trauerarbeit besteht in der allmählichen Überwindung der Trauer, die einem Objektverlust folgt. Sie ist die direkte Wiederholung der seinerzeitigen Überwindung der depressiven Position. Die Trauerarbeit droht dort zu misslingen, wo es dem Trauernden in seiner frühen Kindheit nicht gelungen ist, die guten Objekte in seiner inneren Welt zu verankern. Der Trauerprozess oszilliert zwischen der Anerkennung der schmerzhaften Affekte und deren vorübergehender projektiv-identifikatorischer Abspaltung und der manischer Verleugnung hin und her. Schließlich führt er unter günstigen Voraussetzungen - dass nämlich wohlwollende Objekte helfen, unerträgliche Affekte zu erkennen, zu modulieren und zu kontrollieren - zu einer zunehmenden Toleranz für die Hass-Liebe-Ambivalenz. Freud hatte bestritten, dass der Triumph im normalen Trauerverlauf auftauche. Melanie Klein hingegen nahm an, dass bei jedem Tod infantile Todeswünsche gegen Eltern und Geschwister unbewusst als erfüllt angesehen werden, so dass der Tod zu einem Sieg wird und Triumph- und Schuldgefühle mit sich bringt. Überwiegen destruktive und verfolgende Objekte, insbesondere böse Eltern, muss der Trauernde die Abwehrmechanismen wieder beleben, die sich ihm während des Kampfes um die depressive Position als hilfreich erwiesen haben. Diese haben die Verleugnung der Realität des Verlustes zum Ziel. Die manische Position, die manische Abwehr gegen depressive Gefühle verzögert und verlangsamt den Trauerprozess. Diese omnipotente Verleugnung bestreitet, dass es überhaupt etwas gibt, wovor man Angst haben müsse bzw. dass wirklich etwas Wertvolles verloren gegangen ist. Die Reaktivierung kindlicher Allmachtsgefühle dient zur Abwehr des drohenden oder eingetretenen Verlustes in Form von Verleugnung, Entwertung und Idealisierung. Der trauernde Erwachsene ist krank, seine Genesung hängt weitgehend davon ab, bis zu welchem Maße seine erste Trauer in der depressiven Position der Frühkindheit verlaufen ist. Die Sehnsucht nach dem verlorenen

---

45

Melanie Klein, Das Seelenleben des Kleinkindes, Klett-Cotta 1983, S 95

46

Ebda

geliebten Objekt schließt eine Abhängigkeit ein, die zum Ansporn zur Wiederherstellung des Objekts wird. Sie ist schöpferisch und von der Liebe beherrscht. Erfolgreiche Trauerarbeit ist nach Melanie Klein somit charakterisiert durch den Wiederaufbau der inneren Welt, also nicht nur durch die Ablösung von der geliebten Person und die Übertragung der Libido auf Substitute.

Weiter schreibt sie von der Trauer als einem sozialen Prozess: „wird beim Trauernden die Harmonie in seiner inneren Welt gefördert, werden seine Angst und sein Leid schneller gelindert, wenn er Menschen hat, die er liebt und die seinen Gram teilen, und wenn er ihr Mitleid annehmen kann“ (Klein 1940, 188).

Friedrich-Wilhelm Eickhoff belegt die Rezeption der Arbeiten von Melanie Klein über die Trauer durch nachfolgenden Arbeiten u.a. von Leon Grinberg und John Steiner: Trauer um den Verlust des Liebesobjekts umfasst unweigerlich Trauer um jenen Teil des Selbst, der durch projektive Identifizierung mit dem Objekt verbunden ist. Durch den Prozess des Trauerns wird die projektive Identifizierung umgekehrt und das Ich durch Rückgewinnung in der Trauer verlorengegangener Selbstanteile bereichert.

Joachim E. Meyer berichtet von Erfahrungen mit Eltern unheilbarer Kinder. Die Eltern beginnen bereits zu trauern, sobald sie die ungünstige Prognose der Erkrankung ihres Kindes mitgeteilt bekommen. Manchmal ist diese Trauer abgeschlossen, bevor das Kind verstorben ist. Das kann man daran erkennen, dass sie zwar weiterhin ihr Kind besuchen, sich dann aber anderen Kindern zuwenden – sie haben – oft unter heftigen Schuldgefühlen, begonnen, auf den Tod ihres Kindes zu warten.⁴⁷

Ganz ähnliche Reaktionen sind bei Angehörigen von erkrankten Menschen mit infauster Prognose - die z.B. auf Intensivstationen durch maschinelle Hilfe am Leben erhalten werden, die, z.B. an Krebs erkrankt, sichtbare Stigmata tragen wie z. B. Haar- und Gewichtsverlust zu beobachten. Was bedeutet es für diese Menschen, wenn sie – noch lebend – fühlen müssen, dass sie bereits „abgeschrieben“ sind, dass sie bereits aus der Gemeinschaft der Lebenden ausgeschlossen sind. Es besteht eine eigenartige Verlegenheit in der Nähe eines Sterbenden, es darf nicht gelacht werden, es muss leise gesprochen werden, es fehlen die „richtigen“ Worte. Besondere Lebenssituationen lassen die Menschen verstummen, in Augenblicken höchster Emotionen fehlen uns die Worte, die wir schon ein Leben lang nicht gefunden haben.

Es gibt zwar einige wenige rituelle Floskeln angesichts Sterbender und angesichts Trauernder, diese jedoch fühlen sich peinlich und „falsch“ an. Nur wenige Menschen wagen, bzw. ertragen es, die Stille nicht mit Worten füllen zu wollen und dem Sterbenden einfach nur die Hand zu halten.

Wenn es eine Verdrängung des Todes in unserer Gesellschaft gibt, dann sicherlich genau in diesem Bereich – im Umgang mit dem Sterbenden selber.⁴⁸

47

Joachim E. Meyer, Todesangst und das Todesbewusstsein der Gegenwart, 1979, ebda

48

Es steht außer Frage, dass die Betreuung Sterbender für viele Helfer außerordentlich belastend ist. Zunehmend werden Psychologen eingesetzt, so sie vorhanden sind, und ich habe es nicht selten erlebt, dass angesichts von Tränen ein psychiatrisches Konsilium angefordert wurde.

„Es bedurfte schon einer beispiellosen Verarmung an Symbolik, um die Götter als psychische Faktoren, nämlich als Archetypen des Unbewussten wieder zu entdecken.“⁴⁹

So schreibt C.G. Jung und beantwortet damit einige meiner Fragen, die in mir stellvertretend für den modernen Menschen auftauchten. Warum ist es für uns heute so schwierig, die Anforderungen des täglichen Lebens zu meistern? Wir können nicht einfach auf Vorhandenes zurückgreifen, es bedarf der persönlichen Sensibilität und Kreativität, die eine besondere individuelle Anstrengung erfordert. Hilfestellung gibt es heutzutage in unzähligen psychologischen Workshops zu den verschiedensten Themen. C.G. Jung formulierte folgende Erklärung: *„Seit die Sterne vom Himmel gefallen und unsere höchsten Symbole verblasst sind, herrscht geheimes Leben im Unbewussten. Deshalb haben wir heutzutage eine Psychologie, und deshalb reden wir vom Unbewussten. All dies wäre und ist auch in der Tat ganz überflüssig in einer Zeit und in einer Kulturform, welche Symbole hat. Denn diese sind Geist von oben, und dann ist auch der Geist oben. ....Die Beschäftigung mit dem Unbewussten ist uns eine Lebensfrage. Es handelt sich um geistiges Sein oder Nichtsein.“⁵⁰*

4. Der eigene Tod

„Die Fähigkeit des Menschen, die Endlichkeit seiner Existenz zu sehen, und im Einklang mit dieser schmerzlichen Entdeckung zu handeln, ist vielleicht seine größte psychische Errungenschaft“

Kohut⁵¹

In der Tiefenpsychologie wird postuliert, dass die Psyche vom Tod nichts wisse.

Freud (1856 – 1939), ges. Werke Bd. XIV p 160: „im Unbewussten eben nichts vorhanden ist, was unserem Begriff der Lebensvernichtung Inhalt geben kann.“

C.G.Jung (1875 – 1961) berichtete von seiner Beobachtung, dass das Sterben einsetzte, lange bevor der wirkliche Tod eintrat. Er konnte Hinweise auf den nahenden Tod in Traumreihen bis

---

vgl. Norbert Elias, Über die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen

49

C.G.Jung, Die Archetypen und das kollektive Unbewußte, GW 9/I, Walter-Verlag 1985, § 50

50

ebenda

51

Heinz Kohut, Narzissmus 1973 suhrkamp

über ein Jahr zurückverfolgen und schrieb: „Im ganzen war ich erstaunt, zu sehen, wie wenig Aufhebens die unbewusste Seele vom Tode macht. Demnach müsste der Tod etwas verhältnismäßig Belangloses sein, oder unsere Seele kümmert sich nicht darum, was dem Individuum zufälligerweise zustößt. Um so mehr aber scheint sich das Unbewusste dafür zu interessieren, wie man stirbt, nämlich, ob die Einstellung des Bewusstseins zum Sterben passt oder nicht.“⁵²

Die Gedanken um das Wissen um den eigenen Tod sind so alt wie die Menschheit selber. Ja, wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir uns als das einzige Lebewesen auf der Erde betrachten, das um seinen Tod weiß. Und dennoch zieht sich die Erkenntnis des Nicht-Wissens wie ein roter Faden durch die Geistesgeschichte.

Die stoische und epikureische Philosophie vertritt die Ansicht, dass der Tod nichts ist, was uns betrifft. „Wo ich bin, da ist der Tod nicht und wo der Tod ist, da bin ich nicht – also geht mich der Tod nichts an“ so lautet sinngemäß Epikurs (4. Jh. vor Chr.) Ansicht. Der Zusammenhang zwischen Wissen und Nichtwissen zeigt sich im Ausspruch des Kirchenlehrers Augustinus (354 – 430): *Incerta omnia, sola mors certa* – Alles ist ungewiss, nur der Tod ist sicher.

„Ich muss gar nichts – sterben muss ich“ – so taucht diese Metapher heute beiläufig als Auflehnung gegen Stress und Druck unseres modernen Lebens auf.

Hildegard von Bingen (1098 – 1179) drückte es so aus: Ich weiß mich selber nicht mehr, weder dem Geiste noch der Seele nach.

Pascal (1623 – 1662) schreibt: Alles was ich weiß ist, dass ich bald sterben werde, aber was der Tod selber ist, den zu vermeiden ich nicht wissen werde, das weiß ich am wenigsten.

Kierkegaard (1813-1855) erklärt, dass der Tod schlichtweg „nichts“ ist, also „unerklärlich“, Wittgenstein (1889-1951) sagt: „der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht“. In seinem Konzept der Daseinsanalyse spricht Heidegger⁵³ (1889-1976) von einem „Sein zum Tode“. Das bedeutet, dass der Mensch nicht erst bei seinem eigentlichen biologischen Tod stirbt – das Sterben ist dem Leben implizit, gemäß dem Spruch: kein Leben ohne Tod – kein Tod ohne Leben.

Die meisten philosophischen Gedankengebäude zeigen die offensichtliche Schwierigkeit, sich selber als tot zu denken. Danach ist es möglich, sich eine Welt vorzustellen, in der man selber nicht mehr vorkommt. Aber es ist schlichtweg unmöglich sich selber in dieser Welt als tot zu denken.

Es erhebt sich die Frage, ob der eigene Tod verstanden werden kann - soweit dies menschenmöglich ist – ohne auf die Erfahrung des eigenen Todes warten zu müssen.

52

C.G.Jung, Band 8, 809

53

siehe: Der Tod in der Moderne, Herausgegeben von Hans Ebeling, 1979, S

32

Vielfach wird auf „todesähnliche“ Erfahrungen zurückgegriffen, um den Tod zu symbolisieren. Erfahrungen wie der Tod Anderer, Schlaf, Traum, Abschied, Ekstase, Bewusstlosigkeit und Geburt werden dazu herangezogen. Unsere Sprache spiegelt diesen Versuch in Ausdrücken wie: „ewiger Schlaf“, „letzte Reise“, ewige Ruhe“, „Trennung“, „Verscheiden“, im Französischen gibt es den „petit mort“ – den kleinen Tod, der Schlaf gilt als der Bruder des Todes.

Gilgamesch sagt im gleichnamigen babylonischen Epos vor 4000 Jahren angesichts des Todes seines Freundes Enkidu: „Nun, was für ein Schlaf ist das, der dich ergriffen hat? Du wurdest dunkel und kannst mich nicht hören. Wenn ich sterbe, wird es mir nicht wie Enkidu ergehen? Kummer dringt in mein Herz, ich fürchte mich vor dem Tod.“

Auch aus meiner Erfahrung heraus brachte der Tod eines mir sehr nahe stehenden Menschen, der meines Vaters die intimste Erkenntnis, die ich über meinen eigenen Tod haben kann. Ich fühlte den Tod im Zentrum meiner eigenen Existenz.

Das Wissen um den eigenen Tod verbindet sich so mit der Erfahrung des Todes des Anderen. Es ist der Andere, mit dem ein „Wir“ gebildet wurde. Und mit dem Anderen stirbt dieses gemeinsame „Wir“ mit – wie es in der Trauerreaktion sichtbar wird. Ein Teil meiner selbst muss sterben.

Das wird in den Worten Verena Kast's ausgedrückt, wenn sie von unserer abschiedlichen Existenz spricht und dass wir ins Leben hinein sterben.⁵⁴

Verena Kast meint, dass Sterben nicht nur in dieser radikalen Form von uns Menschen erlebt wird, sondern in unendlich vielen Formen. Wenn wir beim Tod eines geliebten Menschen mitsterben, dann ist der Trauerprozess mit seinen Emotionen die Möglichkeit, uns selber wieder neu zu finden. Wenn wir uns aus irgendeinem Grunde diesem Trauerprozess entziehen, dann bleiben wir nur noch zu einem Teil lebendig.

Die Unfähigkeit zu trauern bedingt einen todesähnlichen Stillstand, am sichtbarsten ausgedrückt in Form depressiver Reaktionen, aber auch in seltsamen Verhaltensweisen, wie z. B.: keine Veränderung und Entwicklung zuzulassen, alles wird belassen, als wäre der Andere nie verstorben. Es kommt zum Stillstand jeder weiteren Entwicklung. Überall dort, wo wir den nächsten Entwicklungsschritt nicht machen (wo wir nicht loslassen, nicht Abschied nehmen können), müssen wir mit einer Störung bezahlen, schreibt C.G. Jung.

Die ars vivendi besteht also in erster Linie nicht im Handeln-können, sondern im Loslassen-können.

Der Tod ist untrennbar mit dem Leben verbunden. Si vis vitam, para mortem. Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein, schreibt Freud 1915 in seiner Arbeit: „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ in Anlehnung an den alten Spruch: Si vis pacem para bellum.

In seinem Buch „Das Leben denken um des Sterbens willen“ beschreibt der Psychoanalytiker Günther Bittner⁵⁵, dass die Vorstellung des eigenen Todes ein notwendiges Element des psychischen Reifungsprozesses darstellt und das Leben erneuern kann. Das wird in sehr eindrucksvoller Weise in literarischer Form in Tolstoj's „Krieg und Frieden“, sowie seiner Geschichte „Der Tod des Iwan Iljitsch“ dargestellt. In beiden Werken kommt es zu einer psychischen Transformation und Wandlung der Helden der Geschichte durch die Konfrontation mit ihrem eigenen Tod. Die Märchen der heutigen Zeit werden in Filmen erzählt. Ganz besonders beeindruckt haben mich die Filme von Ingmar Bergmann, die einen suchenden Blick auf den Menschen und sein Verhältnis zu Leben und Tod werfen. Sie erzählen von seinen Träumen (wie in „Wilde Erdbeeren“), vom Altern (Sarabande) und er hat auch eine Fabel von der Begegnung mit dem Tod gedreht, die an den mittelalterlichen Totentanz erinnert (das siebente Siegel).

Mythen, Märchen, Kunst, Literatur und Film konnten nie an den zentralen Themen der Menschheit, zu denen Tod und Sterben in einer ganz besonderen Weise gehören, vorbeigehen, nein, sie sind ja Ausdruck und Modalität unseres „In der Welt seins.“ Zunehmend beschäftigen sich heutzutage Filme mit dieser Thematik in einer sehr realistischen Art und Weise wie z. B. „Mein Leben ohne mich“, ein spanisch/kanadischer Film von 2003 der Regisseurin Isabel Coixet sowie in jüngerer Zeit der Film „Halt auf freier Strecke“ des deutschen Regisseurs Andreas Dresen 2011, der das Drama eines deutschen Familienvaters, der inmitten seiner Familie eines Todes durch ein inoperables Glioblastom (Hirntumor) stirbt und dessen entsprechende Auswirkungen auf das System der Familie unbeschönigt und grausam nachzeichnet. Einerseits wird dieser Film in der Ausbildung von Medizinstudenten eingesetzt und hat sich bewährt, andererseits habe ich interessiert die Proteste gelesen, die vor allem die FSK (freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) betrafen, wo der Film ab 6 Jahren freigegeben wurde. Obwohl in diesem Film Kinder vorkommen, sollten Kinder diesen Film nicht sehen. Der niederländische Film „Simon“ des Regisseurs Eddy Terstall 2004 und der Film „Clara geht für immer“ der Regisseurin Virginie Wagon 2011 thematisieren die Selbstbestimmung eines jungen Mannes bzw. einer jungen Frau, die an Krebs erkrankt sind und ihrem Leben selber ein Ende setzen.

Welche Auswirkungen die Konfrontation mit dem eigenen Tod haben kann, zeigt das Vorhandensein sogenannter thanatophober Neurosen.

Damit wir ruhig leben können, bedürfen wir der Verdrängung unserer Angst vor dem Tod. Ein zu wenig an Verdrängung lässt uns psychisch auffällig werden, ein zu viel ebenfalls. Wir leben in einer Zeit, in der die Überwindung des Todes durch die Fortschritte unserer Wissenschaft als realistisches Ziel angesehen wird. Dadurch verleugnen wir die Bedürfnisse der Menschen nach Zuwendung und Liebe angesichts des Todes – das Schlagwort von der Verdrängung des Todes gilt hier vor allem für den Umgang mit Sterbenden. Dort, wo das Sterben als technische Panne angesehen wird, ist Mitgefühl und Empathie nicht vorhanden.

55

Andererseits kann Todesangst von unserer Psyche nicht lange ausgehalten werden. Der Psychiater Joachim E. Meyer⁵⁶ beschreibt, wie sich die angst-bindenden Abwehrmechanismen im Verlaufe einer Neurose verstärken und die oft ursprünglich nachweisbare Todesangst (in Form einer massiven Todesbedrohung, z.B. einer Herzattacke) in Sterbensfurcht umgewandelt wird, bis sie schließlich nur noch als sonderbare Bazillenfurcht oder als hypochondrisches Benehmen auffällt. Das initiale Ereignis wird nicht vergessen, aber von seinem Affekt isoliert und als unsinnig erlebt. Das bedeutet, dass die neurotischen Symptome in der Lage sind, die Angst um das Leben abzuwehren und zu mitigieren. Meyer stellt die beiden Neuroseformen des Zwanges und der Sucht in einen Zusammenhang mit einem Zuviel und einem Zuwenig an Todesangst. Nach dieser anthropologischen Auffassung vom Wesen dieser Neuroseformen gehen beide mit einer fundamentalen Störung der Einstellung zur Endlichkeit einher.

5. Psychoanalytische Vorstellungen

5.1. Todesangst

In der ausgezeichneten Arbeit von Guido Meyer über die Geschichte der Urthemen der Menschheit wird ein kompakter Überblick über die Geschichte der psychoanalytischen Konzepte im Hinblick auf Überlegungen der Einstellung des Menschen zum Tod gegeben, auf die ich mich in diesem Kapitel beziehen möchte:⁵⁷

Das Wissen um die Sterblichkeit, um den eigenen Tod ist das „sicherste“ Wissen, das wir überhaupt haben können. Die ständige Bedrohung und tagtägliche Möglichkeit des eigenen Todes ist allgegenwärtig. Dennoch ist festzustellen, dass wir keine originäre Erfahrung unseres eigenen Todes haben. Niemand kann uns von dieser Erfahrung berichten - der Tod eines Anderen hilft uns auch nicht weiter. Also können wir über unseren Tod nichts wissen – haben wir darüber zu schweigen?

Neben der Philosophie hat sich die Psychoanalyse mit ihren theoretischen Konzepten der Urthemen der Menschheit angenommen. Sigmund Freud hat unerschrocken neben der Sexualität auch dieses Tabuthema aufgegriffen und eine Theorie formuliert.

Er konstatierte, dass „im Unbewussten eben nichts vorhanden ist, was unserem Begriff der Lebensvernichtung Inhalt geben kann.“⁵⁸

56

Joachim E. Meyer, Todesangst und das Todesbewusstsein der Gegenwart, 1979, Springer Verlag, S 82

57

Guido Meyer, Geburt, Angst, Tod und das Begehren nach dem Mutterleib, Brandes & Apsel, 2004

58

Sigmund Freud, Gesammelte Werke Band XIV, S. 160

Das beschreibt er schon 1900 in seiner Arbeit über die Traumdeutung: Träume vom Tod, auch wenn er die eigene Person betrifft, weisen für ihn immer auf den Tod anderer Personen hin. Der eigene Tod kann nicht Gegenstand eines Traumes sein, weil das Unbewusste ihn nicht kennt und keine Mittel besitzt, ihn sich vorzustellen.

Darin, dass unser Unbewusstes den Tod nicht kennt, sieht er die Ursache dafür, dass der Mensch sich weigert, den Tod anzuerkennen. Da sein Unbewusstes ihn nicht kennt, wird der Tod verleugnet.

Die Todesthematik erfährt – wie er weiter ausführt, eine besondere Ambivalenz, da im Unbewussten ständig Todeswünsche anderen gegenüber produziert werden, die verdrängt werden. Somit spielt sich die Abwehr auf zwei Ebenen ab. Einerseits wird der eigene Tod, andererseits die ständigen Todeswünsche anderen gegenüber verdrängt. Diese äußern sich dann im Gefühl des Unheimlichen bzw. in diversen Ängsten, die er genauer beschreibt, wie z.B. der Angst vor der Wiederkehr der Toten, der Gespensterfurcht etc.

Sigmund Freud widmete dem Gefühl des Unheimlichen eine ganze Abhandlung⁵⁹ und kommt zu dem Schluss, dass das Unheimliche eine Wiederkehr des Verdrängten bedeutet, etwas, das einmal heimlich war. Daraus entwickelte er seine erste Angsttheorie, die besagte, dass jeder verdrängte Affekt, (Libido der Triebregung) gleichgültig, welcher Art, in Angst verwandelt wird. In „Hemmung, Symptom und Angst (1926) in dem er das Konzept der Abwehrmechanismen näher vorstellt, revidiert er diese Aussage und formuliert seine spätere Angsttheorie. Nun wird als die eigentliche Stätte der Angst von Freud die Instanz des Ich betrachtet. Nur das Ich ist in der Lage, Angst zu empfinden und Angst als einen Affekt einzusetzen. Niemals geht die Angst aus der verdrängten Libido hervor.

Mit dieser Feststellung wird von Freud postuliert, dass Angst erst mit dem Entstehen des Ichs einhergehen kann. „Somit können die frühesten Trennungsängste, und damit die ersten Formen von Todesängsten, erst dann empfunden werden, wenn sich bei dem Kinde eine Objektkonstanz einschließlich seiner libidinösen Bindung an dieselbe gebildet hat. Eine Angst vor dem Tod setzt zudem voraus, dass das Kind, wie weiter oben angeführt, ein reifes Todeskonzept entwickelt hat.

In seinem Angstkonzept spricht Freud von drei Angstformen: der Über-Ich-Angst, der Trieb(Es)-Angst und der Realangst. Als früheste Angst wird die Triebangst postuliert. Die Todesangst ist seiner Meinung nach einerseits eine Realangst, andererseits spielt sie sich zwischen Ich und Über-Ich ab. Für diese Erklärung zieht er die Melancholie heran: Bei der Melancholie gibt das Ich sich auf, weil es von seinem Über-Ich nicht angenommen, sondern gehasst und verfolgt wird. Es sieht sich von allen schützenden Mächten verlassen und lässt sich sterben. (1923 S. 288)⁶⁰

59

Sigmund Freud, „Das Unheimliche“ Gesammelte Werke Band 12, Frankfurt am Main 1947, S 227 - 268

60

Sigmund Freud, Gesammelte Werke Band XIV

Für Freud ist die allererste Angst die Trennungsangst, aus der die Kastrationsangst hervorgeht, die, wenn sie überwunden wird, das Auftreten einer Todesangst erst ermöglicht und sich zur Über-Ich-Angst weiterentwickelt. Seinen Ausführungen nach ist der Neurotiker an dieser Überwindungsarbeit gescheitert. Der mit der Über-Ich-Angst verbundene Komplex ist zentraler Bestandteil jeder neurotischen und perversen Erkrankung aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Ödipuskomplex.

Für seinen Schüler Otto Rank ist die Todesangst ein Abkömmling der während des Geburtstraumas erlebten Urange, für Wilhelm Reich ist die Todesangst eine Angst vor dem Orgasmus. Eine interessante Theorie wurde von Ernest Jones in der Auseinandersetzung mit dem Konzept der Kastrationsangst von Freud entwickelt. Er beschreibt eine Furcht vor Aphanisis. Unter diesem Begriff versteht er eine völlige Vernichtung der direkten und indirekten Genussfähigkeit. Er postuliert sie als eine tief im Unbewussten liegende Angst des Menschen, seine libidinösen Triebregungen vollständig verlieren zu können. (Er setzt diese Aphanisis mit dem Zustand unmittelbar nach der Geburt gleich, in dem der Säugling erschöpft einschläft und für keine noch so starken äußeren Reize empfänglich ist.) Somit versuchte er die Freud'sche Kastrationstheorie auf eine geschlechtsunspezifische und tiefere Stufe zu stellen.

Melanie Klein, eine Schülerin Freuds ist eine der wenigen, die seine noch auszuführende Todestriebtheorie übernommen hat. Ihrer Anschauung nach kennt das Unbewusste sehr wohl eine Vernichtungsangst. Aus den Erfahrungen, die sie aus der Analyse kleiner Kinder gesammelt hat, leitet sie die Todesangst bzw. alle folgenden Ängste aus dieser Vernichtungsangst ab.⁶¹

5.2. Freud – Todestriebtheorie – Jenseits des Lustprinzips

In seiner Abhandlung „Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens“ beschreibt Freud 1911 das Lust-Unlust-Prinzip als den eigentlichen Hauptregulator des psychischen Apparates. Dieses besagt, dass alle Tätigkeiten, die Lust bereiten oder zur Spannungsabfuhr von als unlustvoll erlebten Zuständen sich dem Bewusstsein äußern, angestrebt werden. Jeder Zustand, der mit Unlust verbunden ist, wird gemieden oder beseitigt.

Der Säugling strebt den Ausgleich nach dem Lust-Unlust-Prinzip sofort an, erst später wird der Aufschub der Triebbefriedigung erlernt. Somit durchläuft jedes Individuum diese Entwicklung vom Lust-Prinzip zum Realitätsprinzip. Es wird nur noch die Form von Erregung abgeführt, die von dem das Realitätsprinzip vertretenden Ich zugelassen wird. Triebbefriedigung wird aufgeschoben, partiell oder gar nicht befriedigt. Das Individuum besitzt bei gesunder, adäquat verlaufender Entwicklung die Möglichkeit, Triebregungen zu sublimieren. Im Unbewussten wirkt jedoch immer weiter das Lust-Unlust-Prinzip fort, das sich in Träumen oder in Zuständen erniedrigten Bewusstseins äußern kann.

61

Das Phänomen des Wiederholungszwanges veranlasste Freud, dieses Prinzip zu überdenken. Dieser ständige Zwang des Menschen, sich immer wieder in eine gleiche Situation begeben zu müssen, gleiche Erlebnisse machen zu müssen, gerade dann, wenn sie sich als schädlich und schadenbringend herausstellen, veranlassten ihn, eine Erklärung für dieses Phänomen jenseits des Lustprinzips zu suchen.

In der gleichnamigen Schrift findet er zahlreiche Beispiele für den Wiederholungszwang, vom bekannten kindlichen Fort-Da Spiel bis zur Übertragungsneurose als Wiederholung infantiler unlustvoller Erlebnisse.

Er stellt nähere Betrachtungen der Triebe an und wird fündig in der konservativen Natur der Triebe. „Ein Trieb wäre also ein dem belebten Organischen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, welchen dies Belebte unter dem Einflusse äußerer Störungskräfte aufgeben musste, eine Art von organischer Elastizität, oder wenn man will, die Äußerung der Trägheit im organischen Leben.“⁶²

Durch den Einfluss äußerer Störungskräfte wurden lebende Organismen aus unbelebter Materie geschaffen, dem früheren Zustand, der nun wieder angestrebt wird. Freud drückt das so aus: „Diese Umwege zum Tode, von den konservativen Kräften getreulich festgehalten, böten uns heute das Bild der Lebenserscheinungen“.

Auch die Triebangst steht in einem Zusammenhang mit dem konservativen Streben der Triebe: es ist die Abwehr des Ich vor dem - von den Trieben ausgehenden - Drängen nach der vollständigen Regression. Die libidinösen Triebregungen sind der Ausdruck des Lebendigen, so dass die Urangst des Menschen schließlich davor besteht, dieselben völlig zu verlieren, was sich in der Furcht vor Aphanisis ausdrücken kann. (Jones, 1927, 1929)

Freud hat die konservativen Triebe als Todestrieb bezeichnet und ihre Natur als Jenseits des Lustprinzips ausgemacht. Er stellte diesem Todestrieb die Lebenstriebe gegenüber, die aus Selbst- und Arterhaltungstrieben bestehen.

In der Folge versucht Freud nun, diese Triebe, die er im Organischen festzumachen versucht innerhalb des psychischen Geschehens und der psychischen Instanzen zu finden und zuzuordnen. Das erweist sich als schwierig und verwirrend – und widersprüchlich.

1920 ordnet er den Todestrieb unmittelbar den Ich-Trieben zu und die Lebenstriebe den Sexualtrieben.

Nachdem Freud 1923 seine Instanzenlehre (Ich-Es-Überich) begründete, wird diese Zuordnung von ihm nicht mehr vertreten.

Gegen Ende der Ausführungen in Jenseits des Lustprinzips kommt Freud immer mehr auf die Ähnlichkeiten in der Zielsetzung – nämlich Spannungsverminderung – von Lustprinzip und Todestrieb zu sprechen bis er seiner ursprünglichen Aussage, nämlich der, der Unabhängigkeit der beiden Triebe voneinander, völlig widerspricht:

62

„Das Lustprinzip scheint geradezu im Dienste der Todestriebe zu stehen; es wacht allerdings auch über die Reize von Außen, die von beiderlei Triebarten als Gefahren eingeschätzt werden, aber ganz besonders über die Reizsteigerungen von innen her, die eine Erschwerung der Lebensaufgabe erzielen.“

Die Tendenz des Seelenlebens nach Konstanthaltung einer niederen Reizspannung, die durch ständige Triebabfuhr gewährleistet wird, hat Freud mit dem von Barbara Low begründeten Begriff des Nirwanaprinzips bezeichnet. Diese Tendenz des Lustprinzips ist für Freud „eine der stärksten Motive, an die Existenz von Todestrieben zu glauben.“

Somit ergibt sich ein Widerspruch in seiner Arbeit, denn alles Geschehen innerhalb der Lebens- und Todestriebe wäre somit diesseits des Lustprinzips zu verstehen und er hätte die Todestriebe innerhalb der Lebenstriebe, denen er ja das Nirwanaprinzip zuordnet, entdeckt.

Mit der Einführung seiner Instanzenlehre, wie bereits oben erwähnt, kommt es zu einer Neuordnung. Das Es ist der Pool beider Triebarten. Seinen Kern bilden die Selbst- und die Arterhaltungstriebe, die gemeinsam die Erostrieb zusammen mit dem Todestrieb, dessen Abkömmlinge die Destruktionstriebe sind. (Interessanterweise geht seine Todestriebtheorie ja nicht von den Destruktionstrieben sondern vom Wiederholungszwang aus!) Das Über-Ich als das Produkt internalisierter Normen und Wertvorstellungen durch die Identifizierung mit bedeutsamen Bezugspersonen ist der Niederschlag nach innen gewendeter Destruktionsimpulse und libidinöser Triebregungen. Das Ich ist die Instanz, in welcher mehr oder weniger kontinuierlich Besetzungsvorgänge von Abkömmlingen beider Triebformen vorgenommen werden.

Das primäre Objekt der Triebbesetzung ist immer das Ich, wobei der Zustand des frühen primären Narzissmus die ursprüngliche Ichbesetzung durch die libidinösen Triebregungen ist, während die ursprüngliche Ichbesetzung durch die Todestriebabkömmlinge den Zustand des primären Masochismus ausmachen.

In seiner Abhandlung „Das ökonomische Problem des Masochismus“ hat Freud die Zuordnung des Lustprinzips zu den Todestrieben grundlegend revidiert. Aus der Beobachtung, dass es auch als lustvoll erlebte Spannungszustände und als unlustvoll wahrgenommene Formen der Entspannung gibt, kommt er zu der Schlussfolgerung, dass das Nirwanaprinzip, welches zum Todestrieb gehört, nicht mehr mit dem Lustprinzip in Einklang gebracht werden kann. Nicht quantitative, sondern qualitative Kriterien beeinflussen das Lust-Unlust-Prinzip.⁶³

„Wir erhalten so eine kleine, aber interessante Beziehungsreihe“ schreibt er. „das Nirwanaprinzip drückt die Tendenz des Todestriebes aus, das Lustprinzip vertritt den Anspruch der Libido und dessen Modifikation, das Realitätsprinzip, den Einfluss der Außenwelt. (1924)

63

Siehe auch: Paul Ricoeur, Die Interpretation, Ein Versuch über Freud, Suhrkamp 1969 S 329, wonach die Art des Spannungsaufbaus und -abbaus in der Zeiteinheit darüber entscheidet, ob etwas als lustvoll oder unlustvoll empfunden wird.

Somit hat durch diese Revision der ursprüngliche Titel seiner Arbeit wieder Geltung.

Die von ihm postulierte friedliche Koexistenz dieser drei Prinzipien (Lustprinzip, Nirwanaprinzip und Realitätsprinzip) – keines kann ein anderes außer Kraft setzen – wird in späteren Veröffentlichungen nicht mehr so gesehen. Er schreibt vom Kampf gegen den Eros, vom Kampf zwischen Eros und Todestrieb, vom Fressen und Gefressenwerden. Mit Freuds Paradigma der drei Prinzipien ist die Konflikthaftigkeit der psychischen und körperlichen Existenz metapsychologisch umrissen worden.

Sie findet nicht nur äußerlich, kollektiv und interpsychisch sondern auch innerlich, individuell und intrapsychisch statt.

Soweit die Zusammenfassung aus Guido Meyers Buch: Geburt, Angst und das Begehren nach dem Mutterleib. Wie er weiter ausführt haben von Freuds Schülern lediglich Sandor Ferenczi, Melanie Klein, Paul Federn, Hermann Nunberg, Ludwig Jekels und Edmund Bergler sowie Kurt Eissler an der Todestriebtheorie festgehalten.

Zu den Kritikern, die eine Theorie des Todestriebes nicht in ihre Arbeit aufgenommen haben zählen Ernst Simmel, Edith Jacobson, Otto Fenichel, Wilhelm Reich und Ernest Jones.

Eine ganz eigene Weiterentwicklung des Todestriebkonzepts wurde von Jacques Lacan (1901 – 1981) entwickelt, der die Psyche als unauflösliche Trias von Imaginärem-Symbolischem und Realem ansieht. Der rätselhafte Begriff des Realen wird von ihm definiert als das, was weder imaginär noch symbolisierbar ist. Dieses Reale tritt in den Sphären des Todes, der Sexualität und der Gewalt in Erscheinung. Ursprünglich wollte ich diese Theorie in meine Arbeit aufnehmen, sie erwies sich jedoch als zu umfangreich und würde eine eigene Arbeit für sich erfordern.

5.3. C.G. Jung – Stirb und Werde

Im Gegensatz zu Freud hat Jung nie eine Theorie eines Todestriebes entwickelt. Er wurde sehr oft für seine monistische Triebtheorie kritisiert. Nach seinen Erkenntnissen existiert für ihn lediglich eine Triebkraft, die Libido, die vielen Wandlungen unterworfen ist. Jung definiert Libido als eine hypothetische Lebenskraft, die er energetisch versteht – er vertritt dabei das Äquivalenzprinzip, das besagt, dass die Libido nicht einfach verschwindet, wenn sie in einem Bereich schwächer wird, kann man sie unschwer in einem anderen Bereich stärker werdend erfahren, vorausgesetzt, dieser Bereich ist nicht unbewusst.⁶⁴ Ihre Energie wird gespeist durch die Spannung von Gegensätzen - und folglich kann sie auch als Spannung zwischen den Lebens- und den Todestrieben definiert werden wie Rosemary Gordon sie versteht. Leben ist ein energetischer Prozess, schreibt Jung und wie jeder energetische Prozess ist er im Prinzip irreversibel und hat ein Ziel.

Es ist nicht nur so, dass die Libido ein unaufhaltsames Vorwärtstreben, ein endloses Leben- und Aufbauenwollen wäre, wobei der Tod eine von außen herantretende Tücke oder Fatalität ist; sondern die Libido will, dem Sonnengleichnis entsprechend, auch ihren Untergang, ihre

---

64

*Involution. Und wie in der Jugend der Trieb zu unangemessener Expansion des Lebens öfters unter der verhüllenden Schicht eines Widerstandes gegen dasselbe liegt, so verbirgt sich auch der „andere Trieb“ häufig unter einer eigensinnigen und unzweckmäßigen Anklammerung an die bisherige Lebensform.*⁶⁵

*„Die sehr häufigen neurotischen Störungen des erwachsenen Alters haben alle das eine gemeinsam, dass sie nämlich die Psychologie der Jugendphase über die Schwelle des berühmten Schwabenalters hinüberretten wollen.“*⁶⁶

Es sei genauso neurotisch, sich in alten Tagen nicht mit dem Tod zu beschäftigen, wie es neurotisch sei, in jungen Tagen Gedanken an die Zukunft zu unterdrücken. Die Weigerung zu leben, sei das Gleiche, wie die Weigerung zu sterben.

Psychische Entwicklung, wie auch physische Entwicklung schreitet nicht vom Chaos zur Ordnung, sondern von einem Zustand von relativer undifferenzierter Einheit durch einen Prozess der Differenzierung zu einem Zustand einer etwas höheren differenzierten Einheit.

*„Nach anfänglich heftigen Schwankungen gleichen sich die Gegensätze aus, und es entsteht allmählich eine neue Einstellung, deren spätere Stabilität umso größer ist, je größer die anfänglichen Differenzen waren. Je weiter die Spannung der Gegensätze, desto größer ist die daraus hervorgehende Energie; und je größer die Energie, desto stärker die konstellierende, attraktive Kraft.“*⁶⁷

Viele psychoanalytische Konzepte postulieren die menschliche Urerfahrung der Mutter-Kind-Einheit. Diese ist möglicherweise nicht nur eine Erfahrung des Kindes, sondern auch der Mutter. Mutter und Kind sind natürlich nicht identisch, aber die Bedingungen des Fötus begünstigen nicht gerade die Erfahrung von Grenzen und Getrenntheit. Rosemary Gordon, auf deren Buch „Dying and Creating“⁶⁸ ich mich in diesem Kapitel beziehe, führt ein Experiment an Menschen an, die in eine Umgebung nahezu ohne äußere Stimuli versetzt wurden. Diese Experimente zeigten, dass auch Erwachsene unter solchen Bedingungen jegliches Gefühl von Identität verlieren können, manche begannen sogar zu halluzinieren.

65

C.G.Jung, GW 5, Walter Verlag 1988, 680

66

C.G.Jung, GW 8, Walter Verlag 1991, 776

67

C.G. Jung, GW 8, Walter Verlag 1991, 49

68

Rosemary Gordon, Dying and Creating, Volume 4, The library of analytical psychology, 1978

Die ersten Erfahrungen des Babys nach der Geburt scheinen in Erfahrungen von guten und schlechten Spannungszuständen zu liegen.⁶⁹ Die Wiederholung bzw. Sehnsucht nach dem Zustand vor der Geburt: keine Stimuli, keine Bedürfnisse, keine Spannungen, keine Empfindungen, keine Grenzen...scheine die erste Lebenszeit zu bestimmen. Diesen Zustand bezeichnete Freud als ozeanisch, er gilt ihm als Prototyp des Zustandes der Seligkeit, der Wonne – ein Zustand den die Menschen Zeit ihres Lebens wieder herbeisehnen. Vorstellungen vom Paradies, das diesen Zustand symbolisiert ziehen sich quer durch unsere Mythen, Märchen und Religionen. Das Paradies kann als ein symbolisches Bild des Geborgenseins des Menschen im umfangenden, tragenden und nährenden Mütterlichen interpretiert werden. Es birgt in sich die Sehnsucht nach der Einheitswirklichkeit, die jeder individuellen Bewusstseinsentwicklung vorausgeht. Im tiefsten Sinne symbolisiert diese Einheitswirklichkeit das, was C.G. Jung als SELBST definiert hat. Jung sieht das Selbst als Zentrum der Gesamtpersönlichkeit, die Bewusstes und Unbewusstes umfasst. Er nennt das Selbst auch die „coincidentia oppositorum“, die Vereinigung der Gegensätze.

„Es drückt die Einheit und die Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit aus. Es umfasst Erfahrbares und Unerfahrbares beziehungsweise noch nicht Erfahrenes.“⁷⁰

Der Säugling ist ein lebendiges Selbst, auch wenn das Ich als Bewusstseinszentrum noch gar nicht erwacht ist. Eine archetypische Bereitschaft, Mensch zu werden, zeugt von der Wirksamkeit des Selbst, noch bevor unser Bewusstsein erkennen kann, dass etwas da ist. Alles was wir erfassen und erforschen können, ist nur die Wirkweise dieser Steuerung. Da unser Ich-Bewusstsein ein Teil der Ganzheit des Selbst ist, das Selbst also unser bewusstes Ich transzendiert, kann das Selbst auch von unserem Bewusstsein nicht erfasst werden. Es drückt sich in symbolischer Form aus. Symbole sind wie bereits ausgeführt, Brücken vom bewussten zum unbewussten Bereich, sie haben vereinigende Funktion und sprechen das vollständige Erleben des Menschen an und nicht nur seine Ratio.

„Solange ein Symbol lebendig ist, ist es der Ausdruck einer sonst nicht besser zu kennzeichnenden Sache. Das Symbol ist nur lebendig, solange es bedeutungsschwanger ist. Ist aber sein Sinn aus ihm geboren, so ist das Symbol tot, d.h. es hat nur noch historische Bedeutung“⁷¹.

“Symbole funktionieren als Umformer, indem sie Libido aus einer „niedereren“ Form in eine höhere überleiten“⁷²

69

Vgl. Paul Ricoeur – Fußnote 61

70

C.G.Jung, GW 6, Walter Verlag 1989, 891

71

C.G.Jung, GW 6, Walter Verlag 1989 896

72

Das Paradiesessymbol bleibt Zeit unseres Lebens lebendig. Mit steigender Wachheit und Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und der Welt um sich, verliert der Säugling graduell sein Bedürfnis nach dem verlorenen Zustand. Es scheint, dass es diese Periode ist, in der Lebens- und Todestriebe sich voneinander differenzieren. Als Rest bleibt eine Sehnsucht nach idyllischer Verschmelzung mit dem Nicht-Sein. Vereinigung, Verschmelzung, Nicht-Sein beinhalten den Wunsch nach dem Tod. Aufhebung der Vereinigung, Differenzierung, Trennung und Identität sind Ausdruck der Lebenstriebe. Entsprechend entwickeln sich die dazugehörigen archetypischen Symbole dieser gewaltigen psychischen Kräfte. Als Ergebnis dieser Ausdifferenzierung beziehungsweise Trennung der Lebens- und Todeskräfte werden auch die großen psychischen Systeme vom Ich und Selbst als getrennt erlebt, manchmal sogar als Gegensätze. Das Ich und das Selbst symbolisieren zwei große psychische Instanzen mit zwei verschiedenen Zielsetzungen:

Das Ich strebt nach Trennung, Einzigartigkeit, Identität und Leistung – symbolisch manifestiert es sich in Bildern und Phantasien, die mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Persönlichkeit verbunden sind. Dagegen ist das Bedürfnis nach Verschmelzung und Ganzheit, mit den dazugehörigen Phantasien einer Rückkehr in die Mutterbrust oder in den Mutterleib aber auch in die Natur oder in das Universum ein Ausdruck des Selbst.

Das Selbstkonzept beinhaltet eine Doppelfunktion. Wenn es in einem strukturellen metapsychologischen Konzept verwendet wird, bezieht es sich wie oben angeführt auf die Ganzheit der Psyche und beinhaltet das Bewusste genauso wie das Unbewusste, archetypische und persönliche Erfahrungen, Ich- Funktionen und Nicht-Ich-Funktionen. Es ist die unanschauliche Instanz, die Bedingung unserer Bewusstseinsentwicklung ist und die Steuerung unserer Gesamtpersönlichkeit bewirkt. Es ist der unanschauliche zentrale Anordnungsfaktor unserer Psyche.

Michael Fordham hat durch seinen Fokus auf die Kinderpsychotherapie das Selbst als reinen Integrator in Frage gestellt und ein dynamisches System beschrieben, das in rhythmischen Abständen zerfällt und sich wieder zusammensetzt.

Die Vorstellung des Selbst ausschließlich als Integrator lässt keinen Raum für das Entstehen von Teilsystemen als Folge der dynamischen Triebe und der Reize durch die Umwelt. Diese Überlegungen wurden zu einem wichtigen Anlass, um zu einer dynamischen Theorie zu kommen, und führten zu der Ansicht, das Selbst könnte ein weniger stabiles System sein, als man bisher geglaubt hatte.

Betrachtet man das Selbst als eine primäre Ganzheit, als die Summe von Teilsystemen, und stellt man sich vor, dass diese Teile sich vom Selbst ablösen können (de-integrate), um sich dann wieder mit ihm zu vereinen (integrate), so wäre das eine Erklärung für die Möglichkeit, das Kleinkind als eine von den Eltern abgelöste Ganzheit zu behandeln.⁷³

C.G.Jung, GW 5 Walter Verlag 1988 344

In seinem Buch „Der zerrissene Gott“ verfolgt Roman Lesmeister ähnliche Fragen: Welche psychischen Gegebenheiten benötigen denn diese Funktion der Steuerung (der Zentroverson nach Erich Neumann⁷⁴). Für Jung, aber auch für Freud, ist die Dissoziabilität der Psyche⁷⁵ der Urzustand der Psyche.

*Wie die auf primitiver Stufe empfundene Vielheit der seelischen Komponenten zeigt, entspricht der ursprüngliche Zustand einem sehr lockeren Zusammenhang der psychischen Vorgänge unter sich und keineswegs einer geschlossenen Einheit derselben. Überdies beweist die psychiatrische Erfahrung, dass es oft nur wenig braucht, um die im Laufe der Entwicklung mühsam erreichte Einheit des Bewusstseins zu sprengen und sie wieder in ihre ursprünglichen Elemente aufzulösen.*⁷⁶

Jung schreibt weiter:

Wären Zerspaltungstendenzen nicht der menschlichen Psyche inhärente Eigenschaften, so wären psychische Teilsysteme überhaupt nie abgespalten worden, mit anderen Worten, es hätte nie Geister oder Götter gegeben. Heute heißen sie Phobien, Zwänge, Panikattacken... die Götter sind zu Krankheiten geworden.

Lesmeister fasst die Gedanken Jungs so zusammen:

*Die autonomen Komplexe führen ein vom Ichbewusstsein relativ unabhängiges Eigenleben. Setzen sich die der Psyche inhärenten Dissoziationstendenzen ungehindert durch, kommt es zum Zustandsbild der fragmentierten Psyche, also der Psychose. Eine mäßige Dissoziation genügt jedoch schon, um eine neurotische Verfassung hervorzubringen. Das Ich verfügt alleine nicht über die nötige Energie, um eine pathologische Dissoziation zu verhindern oder rückgängig zu machen. Dies kann nur gelingen, wenn die innere Verbindung zur übergeordneten regulierenden Instanz des Selbst hergestellt wird. Es sind dann die integrierenden und zentrierenden Energien des Selbstarchetyps, die dem drohenden Zerfall entgegenwirken, indem sie die partikularistischen Strebungen der unbewussten Komplexe unter Einbeziehung des Ich-komplexes in eine ganzheitlich organisierte Struktur einbinden, welche die Matrix für eine gesunde Entwicklung und Funktionsweise der Persönlichkeit abgibt.*⁷⁷

74

Erich Neumann, Ursprungsgeschichte des Bewußtseins, Fischer Verlag, 1984

75

C.G.Jung, GW 8, Walter-Verlag 1991, 365 ff.

76

ebda

77

Roman Lesmeister, Der zerrissene Gott, Schweizer Spiegel Verlag 1992, S

20

Lesmeister fokussiert in seinen sehr pointierten Betrachtungen vor allem auf das Spannungsverhältnis von Strukturiertheit und Strukturlosigkeit. Seiner Meinung nach wird die Ganzheitsvorstellung zu sehr in den Vordergrund der Arbeit in der analytischen Psychologie gerückt, sie wird idealisiert und dient damit letztlich der Abwehr der psychischen Realitäten des Zerfalls, der Fragmentierung und des Todes.

Rosemary Gordon⁷⁸ hat in ihrer Arbeit diese Seite des Selbst miteinbezogen und den Fokus auf die Stellung des Ich zum Selbst gerichtet. Dafür zieht sie das zweite Konzept des Selbst heran, das Selbst als ein System, das vom Ich getrennt ist (Ich-Selbst-Achse) – dient der Vorstellung, dass wir unseren persönlichen Erfahrungen Sinn geben. In diesem Konzept des Selbst dient es als die Quelle der vielen symbolischen Repräsentationen der Ganzheit, so wie das Mandala, der Stein der Weisen, das Kind, der Baum etc. Alleine durch das Vorhandensein dieser Symbole können wir gar nicht anders, als einen Trieb anzuerkennen, der diese Ganzheit anstrebt. Das Ich strebt nach Trennung und Differenzierung, das Selbst strebt nach Vereinigung, Verschmelzung und Ganzheit.

Jungs Konzept vom Selbst und vom Ich hilft uns, die bivalente Einstellung der Menschen gegenüber dem Tod zu verstehen – es hilft uns, die Notwendigkeit der ständigen Spannung zwischen dem Verlangen nach Trennung und dem nach Vereinigung wahrzunehmen. Es hilft uns, den Trieb zur Differenzierung und den Trieb nach Aufhebung jeglicher Differenzierung zu erkennen. Dem Selbst sind die vielen Erfahrungen des Todes, des Nicht-Seins und der verschiedenen Todessymbole zuzuschreiben, während ein wissendes Bewusstsein vom Tod, nur dann als psychologische Erfahrung stattfinden kann, wenn eine Ich-Struktur ausgebildet worden ist. Nur wenn ich mich als Ich erfahren kann, wenn ich ein Gefühl für meine Identität, meiner Existenz entwickelt habe, kann von einer Ich-Struktur die Rede sein. Sterben ist die Erfahrung des Verlusts dieses Ego. Freud scheint sich dessen bewusst gewesen zu sein und Jung erkannte das, als er bemerkte: *„Als Freud feststellte, dass nur das Ich Angst empfinden kann, hat er eine sehr wahre und profunde Intuition gehabt. Die Angst, sich selber zu verlieren, lauert in den Tiefen jedes Ich’s“*

Verschiedene Körperteile, ja selbst Anteile des Hirns können zerstört werden, ohne dass der Mensch das als Sterben empfindet. Aber ein drohender Ich-Verlust, wie es z.B. am Beginn einer Geisteserkrankung erfahren wird, wird oft als drohender Tod empfunden. Entweder äußert sich dieses Gefühl direkt als Todesangst oder in Bildern wie „in einen dunklen Tunnel gezogen werden“ oder von einem Walfisch verschluckt zu werden oder auch ganz klar und deutlich als Rückkehr in den Mutterleib oder auch in den kosmischen Mutterleib. Nur wenn ein Ich vorhanden ist, kann Todes- oder Sterbensangst erfahren werden. Z.B.: In der senilen Demenz nimmt diese Angst deutlich ab.

Die Einstellung des Menschen zum Tod hängt von der Interaktion und Wechselwirkung seines Ichs mit dem Selbst ab. Wenn das bewusste Ich als schmerzhaft Last empfunden wird und nach seiner eigenen Vernichtung und Auflösung strebt, wird der Tod als willkommener

---

78

Rosemary Gordon, *Dying and Creating*, Volume 4, The library of analytical psychology, 1978

Erlöser betrachtet. Wenn jedoch das bewusste Ich als kostbar angesehen wird und seine Gefährdung durch Kräfte des Selbst bewusst wird, dann wird der Tod als der Feind betrachtet.

Wir kommen aus einer Einheitswirklichkeit (Selbst), entwickeln ein Ich mit Ich-Funktionen, haben eine zeitliche Existenz im Spannungsfeld zwischen Ich und Selbst und kehren wieder in die Einheitswirklichkeit zurück. Wir durchleben einerseits Gefühle der Sehnsucht nach dem Paradies, die sich auch in einer unbestimmten Todessehnsucht äußern können. Andererseits durchleben wir Gefühle der Trennung, der Einsamkeit, des In-die-Welt-geworfen-Seins, wie Heidegger⁷⁹ es beschreibt, mit dem Wissen, dass es Bedingungen für eine Rückkehr gibt. Diese sind Differenzierung, Entwicklung und Leistung. Das Selbst gibt dem Ich gleichsam einen Auftrag.

Die Todessehnsucht ist nicht von vornherein als neurotisch anzusehen. Nur wenn einer der beiden gegensätzlichen Impulse den anderen deutlich überwiegt, wenn der Wunsch nach Ganzheit zwanghaft wird, dann kann es zu einer Neurose oder Psychose kommen. Anders gesagt, wenn das Ich zu schwach ist, verschwindet es und kann sich gegen den starken Impuls nach Rückkehr in die Einheitswirklichkeit nicht wehren. Aber auch ein sehr gut entwickeltes Ich kann Todessehnsucht empfinden, wie man bei vielen Dichtern der Romantik, bei Künstlern sieht, die genug Stärke und Vertrauen in ihr Ich haben, sodass sie es sogar zeitweise in schöpferischen Momenten ausschalten können.

Roman Lesmeister nähert sich dem schöpferischen Prozess so:

Die quälende regressive Sehnsucht nach Heilung in der Mutter Ganzheit gebiert den Drang nach kreativer Gestaltung. Die kreative Produktion schließt die Lücke jedoch nicht. Sie darf diese Lücke auch gar nicht schließen, weil das Gewahrsein der offenen Wunde den Strom kreativer Phantasie erzeugt und in Gang hält. Das Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Heilung und dem Wissen um die Unmöglichkeit einer solchen ist die Matrix des Schöpferischen.⁸⁰

Das Spannungsfeld zwischen Ich und Selbst und die Unmöglichkeit der Annäherung des Ichs an das Selbst, kann in unendlich vielen Variationen das immer wieder andere Mischungsverhältnis der Lebens- und Todestribe zum Ausdruck bringen - in einer gelungenen Art und Weise durch einen kreativen schöpferischen Prozess. Jung hat unzählige Male vor den Gefahren gewarnt, die es bedeutet, wenn das Ich sich dem Selbst zu sehr annähert:

Das Erlebnis des Selbst bedeutet eine Niederlage des Ich.⁸¹

79

Martin Heidegger, Sein und Zeit, Erstes Kapitel § 46 - 53, Akademie Verlag
2001

80

Roman Lesmeister, Der zerrissene Gott, Eine tiefenpsychologische Kritik am Ganzheitsideal, Schweizer Spiegel Verlag, 1992

81

*Das Ich bewahrt nur seine Selbstständigkeit, wenn es sich nicht mit einem der Gegensätze identifiziert, sondern die Mitte zwischen den Gegensätzen zu halten versteht. Dies ist aber nur dann möglich, wenn es sich nicht nur des einen, sondern auch des anderen bewusst ist.*⁸²

*Wird nämlich das Ich durch Identifikation mit dem Selbst aufgelöst, so entsteht daraus eine Art von vagem Übermenschen mit einem aufgeblasenen Ich und einem verblasenen Selbst.*⁸³

Es bedarf einer sorgsamten Klärung der Haltung zum Tod beim einzelnen Menschen. Neurotische Menschen, die den Tod fürchten und als Bedrohung erleben, versuchen oft, diesem Zeit abzutrotzen. Das tun sie, indem sie keine Veränderung zulassen, sie entwickeln sich nicht, sie verändern sich nicht und nichts in ihrer Umgebung. Konsequenterweise kann daher der Wiederholungszwang, der ja wirklich eine Art von ritualisiertem eigensinnigem Verweigern von Veränderung ist und den Freud als Ausdruck des Todestriebes beschreibt, genauso gut als Abwehr gegen den Todestrieb betrachtet werden. Die Angst vor der Rückkehr in die Einheitswirklichkeit eines paradiesischen Zustandes, in dem kein Ich mehr existiert, scheint tatsächlich eine vorherrschende Einstellung unserer Zeit zu sein. Die Überwindung des Todes, die übermäßige einseitige Betonung des Ich lässt uns in unserer Hybris glauben, dass wir wirklich so etwas wie Unsterblichkeit erlangen könnten. Die Verwirklichung der Unsterblichkeit durch Identifikation mit dem Selbst findet sich in den Mythen unserer Zeit in den schrecklichen Bildern der Zombies, der lebenden Toten, der so genannten Untoten, die die Horrorfilme unserer Zeit bevölkern einerseits, und in dem unverwüstlichen und praktisch nicht zu tötenden Übermenschen (Superman) andererseits.

5.3.1. Der Archetyp des Todes

Vertraue nicht auf die Länge der Jahre, denn für die Jenseitigen ist die Lebenszeit wie eine Stunde.

Altägyptische Weisheit

C.G. Jung hat die Archetypen als Seinsweisen der Seele beschrieben. Und so wie die Seele wenig Aufheben vom Tod macht, so kommt auch der Archetyp des Todes meist in Kombination mit Symbolen des Lebens, der Auferstehung und der Wiedergeburt vor. Die Todesgöttinnen sind meist auch die Göttinnen der Wiedergeburt. Tod und Wiedergeburt sind in den Mythen und religiösen Vorstellungen der Welt eng miteinander verbunden.

Symbole des Todes treten uns in den mittelalterlichen Darstellungen des Totentanzes entgegen, in Darstellungen von Totenköpfen und dem personifizierten Tod in Gestalt eines Skeletts.

C.G.Jung, GW 14/2 Walterverlag 1995, 433

82

C.G.Jung, GW 8, Walterverlag 1991, 425

83

C.G.Jung, GW 8, Walter Verlag 1991 750

Bildhafte Darstellungen des Todes sind der Sensenmann, der Schnitter, der Herr des Rades, der Meister der Brücke, Freund Hein, Gevatter Tod, der Wanderer, der Fährmann, der Harlekin, der maskierte Tänzer.

Bilder einer verfallenen Ruine, eines Kreuzes, eines verwesenden Kadavers oder auch das Geräusch einer tickenden Uhr, das Schwingen eines Pendels, der Geruch von Kot und Fäulnis sind archetypische Symbole dieses mächtigen psychischen Prinzips.

Aber wirken denn diese Symbole heute noch? Dafür müssen wir in die Psyche der heutigen Menschen hinein fühlen. In unserem Ich-Bewusstsein hat die Aufklärung ihre Spuren hinterlassen: Der Tod ist in unserer Kultur eine Phantasie des Ich schreibt James Hillman⁸⁴. Diese oben genannten Bilder sprechen uns nicht mehr an. Wir lachen über Symbole des Todes, unsere Jugend verziert ihre T-Shirts, Kleidung und Gebrauchsgegenstände mit Totenschädeln und Gebein, ergötzt sich an Horrorfilmen mit lebenden Leichen und macht sich lustig über unübersehbare Zeichen des Memento mori.

Die schwarzen Uniformen der SS – wer kann darin eine Todesmetapher erkennen?

Ein unheimliches Gefühl ergreift mich, sobald ich mich auf diese Bilder, Geräusche und Gerüche wirklich einlasse.

Weiter oben habe ich formuliert: Es erhebt sich die Frage, ob der eigene Tod verstanden werden kann - soweit dies menschenmöglich ist – ohne auf die Erfahrung des eigenen Todes warten zu müssen?

Ich bin der Ansicht, dass die Antwort hier zu finden ist – im Einlassen auf Symbole und Bilder des Todes: Hier kann ich etwas erfahren und erleben, was für mich die Essenz dieses Wissens ausmacht. Und es ist erstaunlich – so sehr die Symbole auch aus dem täglichen Erleben verbannt, ja eigentlich wirklich verdrängt sind, so sehr kommen sie in unseren Träumen und den Mythen unserer Zeit (das sind für mich die Filme) wieder in unser Leben herein. Es scheint, als wären diese ewig gültigen Gesetze zwar dem Verdrängen und dem Unbewussten anvertraut, aber umso drängender und deutlicher kommen sie wieder. Getreu dem Zeitgeist werden diese uralten Themen und Symbole auch von uns Therapeuten dem Ich-Bewusstsein untergeordnet. Wir bemächtigen uns in unserer Hybris dem Werk des Zerstücklers, des Zerstörers, aber wir scheuen uns, den Geruch der Verwesung zu riechen, wir scheuen uns vor dem Erleben. Wir sprechen über diese unheimliche innere Instanz in klaren und furchtlosen Worten, wir versuchen alles zu zerlegen, zu verstehen, zu analysieren – und bleiben im sicheren Hafen des Intellekts. Neben unserem euphemistischen Drang zu verstehen und zu werten übersehen wir, dass wir selber analysiert und zerlegt werden.

Wir haben keinen Mythos der Unterwelt-Fahrt. Der Abstieg zu den Toten ist zwar Teil unserer Ausbildung als Jung'sche Analytiker, wir erfahren viel von der Arbeit am Schatten, von der Arbeit mit der dunklen Seite unserer Psyche, wir haben dabei ein Bild der Vollständigkeit im Kopf. Aber ich würde mich davor hüten, mutwillig, ohne Vorbereitung und ohne Führung in den Hades hinunter zu steigen.

In den Mythen der Griechen ist es Hermes, der die Seelen der Toten hinunterführt und schließlich Charon der Fährmann, der sie über die Styx, die Grausige hinüberfährt. Bei ihr schwören die Götter ihre Schwüre, die sie nicht zu brechen wagen. Dann trinken die Toten aus der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Nun sind sie Hades untertan. Er ist der Totengott, dessen Reich sie nicht mehr verlassen wollen, weil er so gütig und weise ist. Sein römischer Name ist Pluto – der Reiche. Diese Welt ist keine materielle Welt, das Ich wurde zurückgelassen, die Psyche lebt im Hades ein Dasein als Schatten.

Nacht für Nacht steigen wir in diese Welt in unseren Träumen hinunter – es ist eine Welt ohne Zeit und ohne Raum. Wir wachen auf und sagen, wir hatten einen Traum – schließlich sind wir ich-bewusst. Aber könnte es nicht sein, dass der Traum uns hatte?

James Hillman schreibt⁸⁵: *„Der Tod ist der Schrottsammler, der die Welt nach Ersatzteilen absucht, Verbindungen trennt und zerstört, die die Liebe – Freuds ursprüngliche Metapher – zu neuen Verbindungen zusammenschweißt. Die Imagination nimmt nachts Ereignisse aus dem Leben, und der „bricoleur“⁸⁶ sucht und stöbert im Dienste des Todestriebes nach Tagesresten, bewegt dabei mehr und mehr Erfahrungs-Schrott der persönlichen Welt aus dem Leben hinaus und in die Psyche hinein – um seiner Liebe willen.“*

Wenn wir die Träume unserer Klienten unter diesem Gesichtspunkt betrachten und uns auf die Art und Weise dieses Schrottsammlers einlassen, wenn wir uns dem Nachtbewusstsein anvertrauen – erleben wir etwas Eigenartiges – etwas berührt uns, inspiriert uns und wir beginnen wach zu träumen. C. G. Jung hat diese analytische (zerlegende) Tätigkeit in dem Wirken der Alchemisten erkannt und die Stufen des alchemistischen Opus mit der psychotherapeutischen Tätigkeit in Verbindung gesetzt. Wir arbeiten unter dem Archetypus des Todes, wenn wir auf der Stufe der nigredo arbeiten. Oft führt daran kein Weg vorbei. Das Wahrnehmen und Erleben des Wirkens dieses Schrottsammlers oder – nach Freud – Todestriebes macht einen wichtigen Teil unserer Arbeit aus. Voraussetzung dieser Arbeit ist die Arbeit an uns selber – erst in der Auseinandersetzung mit unserem Harmoniebedürfnis, mit unserer euphemistischen Art von der Vollständigkeit, der Ganzheit, dem Selbst zu denken, unserem Willen, allem einen Sinn aufzudrängen, eine Finalität vorweg zu ahnen, können wir das geheime Wirken der Abwehr, der Verdrängung und der Vermeidung erkennen.

5.4. Sabina Spielrein

Die Schülerin C. G. Jungs hat in ihrem Buch „Destruktion als Ursache des Werdens“ erstmals Fragen aufgeworfen, die sogar im Werk Sigmund Freuds Erwähnung in Form einer Fußnote finden. Spielrein hat zwar keinen Todestrieb postuliert, sie stellte jedoch die Frage,

ob es nicht Triebkräfte in uns gibt, welche unseren psychischen Inhalt in Bewegung setzen, unbekümmert um das Wohl und Wehe des Ich? Bedeuten die bekannten Grundtriebe, der

---

85

James Hillman, Am Anfang war das Bild, 1979 Köselverlag

86

deutsch: der Bastler, der Heimwerker

*Selbst- und Arterhaltungstrieb auch für das gesamte psychische Leben das, was sie für das Ichleben bedeuten, nämlich die Quelle der Lust oder Unlust? Ich muss entschieden die Anschauung vertreten, dass die Ichpsyche, auch die unbewusste, von Regungen geleitet wird, welche noch tiefer liegen und sich um unsere Gefühlsreaktionen auf die von ihnen gestellten Forderungen gar nicht kümmern. Die Lust ist bloß die Bejahungsreaktion des Ich auf diese aus der Tiefe quellenden Forderungen und wir können direkt Lust an der Unlust haben und Lust am Schmerze, der, an sich genommen, schwer unlustbetont ist, denn der Schmerz entspricht ja einer Schädigung des Individuums, wogegen sich der Selbsterhaltungsinstinkt in uns sträubt. Also ist in unserer Tiefe etwas da, was, so paradox es a priori klingen mag, diese Selbstbeschädigung will, denn das Ich reagiert ja darauf mit Lust.*⁸⁷

Tatsächlich wird hier erstmals formuliert und gedacht, dass es da noch etwas geben könnte, was über dem Ich stehend „aus den Tiefen unserer Psyche“ kommt und stärker als das Ich wirkt. Spielrein bezieht sich auf Jung, der sich die Psyche aus vielen Einzelwesen bestehend denkt, so dass nach ihm das Ich nicht ein ungeteiltes Ich, sondern eine Ansammlung vieler verschiedener Komplexe ist, die um die Priorität streiten.⁸⁸

Sie stellt der Ichpsyche die Artpsyche gegenüber. Sie greift dabei auf Beobachtungen von Patienten, die an Dementia präcox⁸⁹ erkrankt sind zurück. Sie stellte fest, dass mit dem Verlust des Ichs, zuerst Angst und Depression auftauchen. Dann aber treten zunehmend kollektive archaische analoge Denkweisen auf, die reichlich archetypisches Material produzieren, das Ich aber verschwindet und wird von der Artpsyche assimiliert. Diese Beobachtung setzt sie in Analogie zu einem Beharrungswunsch (des Ich) und einem Transformationswunsch (von der Artpsyche kommend).

Man sucht das einem selber Ähnliche (Eltern, Ahnen), in dem das eigene Ichpartikel sich auflösen kann, weil die Auflösung im Ähnlichen nicht brüsk zerstörend, sondern unbemerkt vor sich geht. Und doch, was bedeutet diese Auflösung für die Ichpartikel, wenn nicht den Tod?

Sie findet diese Suche nach dem Ähnlichen in der Art und damit einhergehend die Aufgabe des Individuellen vor allem in der Sexualität verwirklicht, wo diese Zuneigung zum Ähnlichen so weit geht, bis man sich ganz hingeben will. Diese Phase des Fortpflanzungs-

---

87

Sabina Spielrein, Die Destruktion als Ursache des Werdens, edition diskord, 1986, S 16

88

C.G.Jung, GW 8, 1991, Walter Verlag, 365

89

Der Psychiater Eugen Bleuler prägte 1912 für diese Erkrankung einen neuen Begriff: Dementia präcox oder Gruppe der Schizophrenien

(Transformations-) triebes ist die für das Ich gefährlichste, geht aber mit Wonnegefühlen einher, weil die Auflösung im ähnlichen Gelieben (= in der Liebe) stattfindet.⁹⁰

Dem Selbsterhaltungstrieb entspricht die Differenzierungstendenz und das Beharrungsvermögen eines herauskristallisierten Ich-Partikels oder der ganzen Ichpersönlichkeit. Der Arterhaltungstrieb ist ein Fortpflanzungstrieb und auch psychisch äußert er sich in der Auflösung und Assimilationstendenz mit der folgenden Neudifferenzierung aus dem „Urstoffe“. Wo die Liebe waltet, stirbt das Ich. Fehlt die Liebe, dann ist die Vorstellung einer Veränderung des psychischen und körperlichen Individuums unter dem Einflusse fremder Macht wie beim Sexualakt eine Vernichtungs- oder Todesvorstellung.....Keine Veränderung kann ohne Vernichtung des alten Zustandes vor sich gehen.⁹¹

Dafür findet sie viele Beispiele aus ihrer Erfahrung sowie in der Literatur.

In dem Sprichwort „Was sich liebt, das neckt sich“ findet sich eine schwache Form der Destruktion, die mit immer größerer Leidenschaft sich bis zur Vernichtung steigern kann. Diese Vernichtung bedeutet aber nicht, zu sterben, sondern im Anderen zu vergehen.

Sie zitiert Jung, der meinte, dass, wenn die beiden Antriebe gleich stark wären, wir sie nicht bemerken können. Wenn aber ein Antrieb ein kleines Übergewicht bekommt, dann kommt es uns vor, als wenn es nur diesen gäbe.

Das wäre für Spielrein eine Erklärung dafür, warum im Sexualinstinkt der Todesinstinkt übersehen wird.

Ihr Verdienst ist es, die destruktiven Komponenten der Sexualität aufgezeigt zu haben, die sie in weiterer Folge eng verschränkt mit Wachstum und Werden, eben gerade nicht dualistisch wie Freud sieht, sondern die Untrennbarkeit von Wachstum und Auflösung, sterben und geboren werden aufzeigt. In ihren Überlegungen ist für mich bereits die Wichtigkeit der Stellung des Ich zu diesen mächtigsten aller Triebe enthalten. Sie entscheidet darüber, ob sich Angst oder Sehnsucht, Abwehr oder Verlangen, Lust oder Unlust einstellen.

6. Fallbeispiel

Es ist für mich nicht verwunderlich, dass ich in meiner Arbeit mit Klienten ständig das Wirken dieser mächtigen Triebe beobachten konnte. Letztlich kann ich mich an keine Therapie erinnern, wo der Tod nicht thematisiert wurde. Ich habe beobachtet, dass er die Menschen nie kalt lässt. Entweder ängstigen sie sich und sehen in jedem alten runzligen Gesicht schon den eigenen Verfall vorweggenommen, oder sie betrachten ihn als fernen Erlöser, als letzten Ausweg, als Möglichkeit, Altern und/oder Leiden nicht weiter ertragen zu

---

90

Vergleiche: le petit mort der Franzosen

91

Spielrein Sabina, Destruktion als Ursache des Werdens, edition diskord, 1986, S 41

müssen. Der Gedanke an das eigene Sterben, die Thematisierung des eigenen Todes bringt unweigerlich eine Reflexion über das Leben mit sich.

Stelle ich Fragen nach dem Tod, induziere ich in steter Regelmäßigkeit Fragen nach dem Leben. Dann wird ganz ohne mein Zutun reflektiert: „Wie habe ich gelebt, was hat mein Leben ausgemacht, was werde ich wohl nie mehr erleben und was möchte ich noch erleben bevor ich sterbe.“

Während meiner Recherchen stieß ich auf einen sehr wertvollen Artikel von Thomas H. Ogden, aus dem ich folgenden Satz zitieren möchte, der mir aus der Seele geschrieben ist:

„In den letzten Jahren ist mir zunehmend bewusst geworden, dass für mich das Gefühl von Lebendigem und Totem in der Übertragung- und Gegenübertragungsbeziehung das wichtigste, vielleicht das einzige Maß für den augenblicklichen Zustand des analytischen Prozesses ist.“⁹²

Ich möchte mich nun auf die Fallarbeit eines einzelnen Klienten beziehen. Ich habe diesen Klienten gewählt, weil er so gewaltsame und eindrucksvolle Träume hatte, die ihn letztlich förmlich in die Therapie getrieben haben. So vieles in seinem Leben wurde nicht gelebt, der Archetyp des Todes war für mich ständig im Therapiezimmer präsent. Und ich habe ihn gewählt, weil seine Therapie abgeschlossen ist und er seine Träume und seine Geschichte sehr gerne für meine Arbeit zur Verfügung gestellt hat. Anhand seiner Träume möchte ich das Wirken des Todestriebes in der folgenden Falldarstellung betrachten.

Erstgespräch: Es handelt sich um einen 47jährigen Mann, ich will ihn Robert nennen. Er hat lange dunkelbraune glatte nur wenig ergraute Haare, einen Mittelscheitel und wirkt indianisch auf mich, so wie er da sitzt. Er war 30 Jahre lang drogensüchtig, hat mehrere Entzüge und viele Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen und Entzugsanstalten hinter sich. Er hat reichlich Therapieerfahrung. Derzeit ist er in Substitutionsbehandlung. Der letzte Entzug – er wollte selber völlig vom „Gift“ wegkommen – war vor 5 Jahren. Seit diesem Versuch haben ihn die quälenden Panikattacken, eine äußerst therapieresistente Depression und quälende Träume, die ihn bis ins Tagesbewusstsein verfolgten nicht mehr verlassen. Wegen dieser Träume kam er zu mir, denn er hatte gehört, dass ich mich da auskennen würde.

Während des Erstgesprächs entstand vor meinem inneren Auge neben dem Bild des „Indianers“ das Bild eines „Hippies“. Ich wurde an meine eigene Jugend und meine große Sympathie für diese flower-power-Bewegung erinnert. Sein Auftreten wirkte weich und sanft auf mich, so wie seine Stimme. Er sei äußerst friedliebend, tierliebend und habe viel von der Welt gesehen. Er habe kaum mehr Freunde, die habe er alle „abgebaut“, er gehe sehr gerne in die Natur, da habe er seine Kraftplätze, am Bach, im Wald, da meditiere er, da versuche er, zu sich zu kommen. Er sei antriebslos, schwach und nicht imstande, die Panikattacken

auszuhalten. Dann nehme er eine Beruhigungstablette (Gewacalm), die erst nach unendlichen 10 Minuten helfe. Er habe es erst einmal geschafft, keine zu nehmen – das habe ihm seine betreuende Ärztin geraten - dann war die Attacke auch nach 10 Minuten vorbei. Die Panikattacken träten in Gegenwart der Freundin, im Supermarkt, wenn andere Menschen da sind auf. Sie gehen einher mit Herzrasen, Zittern und einem überwältigenden Vernichtungsgefühl. Er meine jedes Mal, sterben zu müssen. Wenn er alleine im Wald sei, habe er nie eine Panikattacke. Zweimal hätte er den Notarzt gerufen, aber jedes Mal wäre die Attacke schon vorbei gewesen, als der kam. Er denke oft an Suizid. Das könne er aber weder seiner Freundin, noch seinen Söhnen antun. Trotz des sanften Äußeren spürte ich vage etwas Mörderisches und Aggressives in diesem Mann.

Organisch hat er diese Drogenzeit erstaunlich gut überstanden. Bis auf eine chronische Hepatitis C, die keine Beschwerden macht, ist er gesund. Seine früheren Therapien hätten alle nichts gebracht. Immer wurde ihm gesagt, er solle sich selber lieb haben, er solle sich auf die Schulter klopfen - (er klopft sich auf die Schulter) aber es hätte nichts bewirkt.

Anamnese: Aufgewachsen ist er bei den Eltern (der Vater war Arbeiter in einem Industriebetrieb, die Mutter war Hausfrau) zusammen mit einer fünf Jahre jüngeren Schwester. Der ständig arbeitende Vater wurde als abwesend erlebt. Schon als Kind war Robert für seine Mutter unausstehlich, sie war nie mit ihm zufrieden – bis heute - er wurde in den Ferien den Großeltern anvertraut, die weiter weg auf einem Bauernhof lebten, damit sich seine Mutter von ihm erholen konnte. Dort war er sehr gerne.

Er selber meinte, er hätte seiner Mutter so viel „anschauen“ lassen, er war nicht folgsam, lief oft weg, zerriss seine Kleidung und wurde von ihr hart bestraft und geschlagen, wodurch jedoch keine Änderung in seinem Verhalten zu erreichen war. Er war der Meinung, er hätte die Prügel verdient, er war ein unmögliches und aggressives Kind.

Die Geschichten seiner Missetaten gaben mir zu denken: er spielte mit den Nachbarkindern „Schatzsuchen“. Diese waren sehr arm und zerlumpt. Er vergrub die Golddukaten seines Vaters, die dieser als Anerkennung in seiner Firma erhalten hatte und ließ die Kinder diesen „Schatz“ finden. Er erhielt für diese Missetat eine Tracht Prügel, die er seiner Meinung nach auch verdient hat.

Einmal lief er fort und versteckte sich auf dem Dachboden. Er konnte stundenlang zuschauen und sich darüber freuen, wie er gesucht wurde. Auch dafür erhielt er eine Tracht Prügel. Gefragt wurde er nie, erklärt wurde ihm nichts.

Mit fünfzehn Jahren kam er in die Lehre. Zu dieser Zeit hat er schon gekifft (Marihuana geraucht). Er wurde von seinem Chef sehr geschätzt, war aber bei den Kollegen ein Außenseiter. Im dritten Lehrjahr ist er abgehauen – es interessierte ihn einfach nicht mehr - er fuhr aufs Geratewohl nach Spanien. Dort verbrachte er ein sehr schönes halbes Jahr und fuhr wieder heim. Er kann nicht sagen, was ihn wieder nach Hause geführt hat. Die Eltern hatten in der Zwischenzeit tatsächlich geglaubt, dass er tot wäre – sie haben ihn von der Interpol suchen lassen, es wurde ihnen gesagt, dass er wahrscheinlich nicht mehr am Leben sei. Er bekam Arbeit im Betrieb des Vaters und begann sofort harte Drogen zu nehmen – aus Angereberei und um cool zu sein, wie er sagte. Das verdiente Geld war am zweiten Tag

ausgegeben und es kam zu Beschaffungskriminalität mittels Einbruchdelikten. Vor der drohenden Gefängnisstrafe flüchtete er nach Spanien. Die Sprache konnte er ja schon. Dort lebte er mit zwei Frauen zusammen, sie fertigten Schmuck an, verkauften diesen auf Märkten zogen von Strand zu Strand und führten ein sehr schönes Leben. Es war immer warm, er nahm weiter Drogen, die Sucht hatte er so unter Kontrolle, dass er gerade so viel einnahm, dass er nicht „krachte“, wie er es ausdrückte. So lebte er 3,5 Jahre, er wollte 10 Jahre bleiben, bis seine Strafe verjährt wäre, er lernte Spanisch in Wort und Schrift. Sie wollten so viel verdienen, dass sie eine kleine Pension betreiben und dann davon leben könnten. Da seine beiden Frauen aber unbedingt Amsterdam sehen wollten, gab er nach und ging das Risiko ein, geschnappt zu werden. Sie kauften ein Auto und fuhren los. In Amsterdam wurde er verhaftet und nach Österreich abgeschoben. Im Gefängnis hatte er seinen ersten schrecklichen Entzug. Er wurde von den Gefängniswärtern ausgelacht und bekam keine Hilfe.

Schließlich kam er nach Hause, arbeitete wieder auf seinem alten Arbeitsplatz – aber es ging weiter – Drogen, Diebstähle – traurig gestand er, dass er sogar die eigenen Eltern bestohlen hat. Immer wieder lief er weg – nach Indien, nach Thailand – einmal hatte er nur mehr 35 – 40 kg. Und immer wieder kam er nach Hause. Er heiratete eine drogensüchtige Frau, sie bekamen zwei Söhne. Die wurden von seinen Eltern großgezogen und sind heute 22 und 24. Immer hat er sich zwischen seinen Auslandsaufenthalten sehr um seine Kinder gekümmert, heute hat er einen guten Kontakt zu ihnen und ist stolz, dass sie keine Drogen nehmen. Er erzählt nicht gerne von seiner Vergangenheit, sie liegt für ihn wie im Nebel. Ich spüre Trauer und Wehmut – und Scham.

Vor 10 Jahren hat er eine alte Jugendfreundin getroffen, mit der er einmal in seiner Jugend schon eine Beziehung hatte. Sie hatte ebenfalls Drogen genommen, war davon weggekommen, war alleinstehend und arbeitet hart in einer kleinen Firma, wo sie de facto eine Chefposition hat. Es hat neuerlich zwischen ihnen gefunkt, er wohnt bei ihr und ihr zuliebe wollte er ganz auf die Drogen verzichten. Er hat eine Frühpension erhalten und muss mit 600 € im Monat auskommen. Er war auch 2,5 Jahre ohne Gift, aber seit diesem Versuch hat er schlimme Panikattacken, Depressionen, Suizidgedanken und fürchterliche Träume.

Familiäre Beziehungen: Die Beziehung zu seiner **Mutter** ist äußerst problematisch. Er ist voller Scham und schlechtem Gewissen, sie hackt ständig auf ihm herum. Sie kritisiert seine langen Haare und wenn er etwas sagt, wertet sie ihn sofort ab. Er leidet darunter sehr, befolgt ihre Anweisungen nicht, kann den Kontakt zu ihr nicht abbrechen. Die Familie ist ihm wichtig sagt er. In seiner pazifistischen Überzeugung umarmt er sie immer wieder und sagt, er hätte sie lieb. Dennoch geht es ihm oft tage- und wochenlang schlecht, nachdem er bei ihr war.

Seine **Freundin** unterstützt ihn wo sie nur kann. Sie überfordert sich dabei, hat ein ausgeprägtes Helfersyndrom, steht hundertprozentig zu ihm, kann ihn aber in seinen depressiven Zuständen kaum unterstützen, da sie selbst sehr belastet ist, latent depressiv und zusätzlich durch die berufliche Überforderung immer am Rande des burn out steht.

Sie versucht ihn immer wieder dazu zu bewegen, einmal nicht zu seiner Mutter zu fahren – das kann er nicht.

Der **Vater** ist pensioniert, er ist ein ständig arbeitender handwerklich geschickter Mensch und hat sich auf die Reparatur von Fahrrädern verlegt. Er hat seinen Sohn nie geschlagen. Aber er war meist auch nicht anwesend. Robert hat erst als Erwachsener eine sehr gute Beziehung zu ihm aufbauen können. Er hilft ihm im Garten und mit den Fahrrädern, als sie einmal Pause machten und so nebeneinander saßen, getraute er sich zu fragen: „Wie kannst Du mir verzeihen, was ich Euch angetan hab, wie kann ich es wieder gut machen?“ Der Vater, der nie viel mit ihm gesprochen hat, sagte nur: „Indem du das jetzt sagst und indem du da bist.“ Sie haben sich umarmt und Robert musste weinen.

Die jüngere **Schwester** hat ihn immer sehr bewundert. Robert weiß, dass sie auch gerne wie er gelebt hätte. Aber sie hat gesehen, wie weh es den Eltern tat. Sie hat sich angepasst, nie Drogen genommen, hat beruflich Karriere gemacht. Sie hat einen Ehemann und einen achtjährigen Sohn. Von ihr fühlt er sich anerkannt und akzeptiert. Sie haben ein gutes Verhältnis. Er weiß, dass sie nicht glücklich ist. Sie ist immer kränklich und hat diverse körperliche Beschwerden. Die Mutter meinte einmal: „Ich kann das nicht verstehen, der eine giftelt sein Leben lang und ist gesund, die andere hat immer gesund gelebt und ist krank.“ Als sie das sagte, musste er aufstehen und gehen. Die Schwester wollte ihn trösten, aber er konnte keinen Trost finden.

Das beste Verhältnis allerdings hat er seiner Meinung nach zu seinen beiden **Söhnen**. Die wissen auch alles über ihn. Er hat keine Geheimnisse vor ihnen. Er merkt, wie stolz er auf sie ist, einer ist Maurer der andere Bauspengler geworden. Der ältere hat eine Freundin und auch schon eine Tochter, die er über alles liebt. Am liebsten hätte er sein Enkelkind ständig um sich. Er liebt es auch, seine Söhne so oft er dazu Lust hat, zu umarmen. Und er hat oft Lust dazu. Das wird von der Mutter nicht gerne gesehen. Das gehöre sich nicht, sagt sie. Die beiden Söhne haben kein Problem mit der Großmutter. Lass sie reden, die ist halt so – sagen sie dem Vater. Wir besprechen seine Beziehung und seine Sorgen mit den Söhnen oft (er hat Angst, dass sie doch noch irgendeinmal Drogen nehmen könnten). Es hat ihm sehr geholfen, zu erkennen, dass das Hilfreichste, was er für seine Söhne tun kann, ist, dass er ihnen sein volles Vertrauen schenkt. Als er seinem jüngeren Sohn offen sagen konnte, dass er ihm vertraue, brachte er diesen damit zum Weinen. Die Beziehung ist damit noch enger geworden.

Die Mutter seiner Söhne lebt noch, ist aber völlig den Drogen und dem Alkohol verfallen. Es gibt keine Beziehung zu ihr. Die Söhne kennen sie. Es ist nicht möglich, mit ihr ein vernünftiges Wort zu reden. Die wirkliche Mutter seiner Söhne ist deren Großmutter, also seine Mutter.

Er hatte eine kurze Beziehung zu einer Frau, als die Kinder noch klein waren und der Mutter der Kinder das Sorgerecht entzogen und ihm gegeben wurde. Diese Frau war extrem eifersüchtig, sie hat ihn sehr schlecht behandelt und geschlagen. Verlassen hat er sie aber nur deshalb, weil sie seine Kinder nicht mochte. Das konnte er nicht ertragen.

Diagnosen: Chronische schwere Depressio bei langjähriger Heroinsucht mit zahlreichen Entzugsversuchen; Polytoxikomanie, chronische Hepatitis C, Angst- und Panikattacken.

Therapiebeginn: Diese Anamnese erfuhr ich lediglich nach und nach und sie ist höchstwahrscheinlich unvollständig. Ich fragte nicht gezielt nach seiner Vergangenheit und

sie wurde auch nie Thema in unseren Stunden. Im Erstgespräch erzählte mir mein Klient seinen quälenden verfolgenden Wiederholungstraum. Unsere therapeutische Arbeit begann an dieser Stelle, als er seinen Traum erzählte. Während ich meinen eigenen Gedanken nachging (soll ich einen Drogensüchtigen in Therapie nehmen? Er ist so sanft und weich und irgendwie indianisch.....) – erzählte er seinen jahrelangen und quälenden Traum:

Er war bei den Großeltern in Hirschwang. Dort wo er oft und gerne in seiner Kindheit war. Richtung Wald standen immer Regentonnen. Im Traum geht er dort hinauf zum Wald, obwohl ihm gesagt wurde, dass er das nicht tun soll, weil das gefährlich ist. Aber er muss hinauf. Dort, wo immer die Regentonnen stehen ist ein Bassin. Es ist ungefähr so groß wie das Therapiezimmer. Es schimmert grünlich-fluoreszierend, wenn er vorbeikommt. Ein großes vorsintflutliches Tier ist da drin, vielleicht ein Krokodil, jedenfalls eine große Echse. Er versucht, diesem Tier nicht zu nahe zu kommen, er geht vorbei, aber jedes Mal kommt ein kleines komisches grausliches Anhängsel aus dem Bassin heraus und heftet sich auf seine Ferse und er wird es nicht mehr los.

Dann kommt er zu einer Gruppe motorradfahrender Männer. Die nehmen ihn freundschaftlich auf, die sind so drückt er sich aus „Leiwand“. Nur den Anführer von denen, den mag er nicht. Der führt sich so supercool auf, der ist arrogant und glaubt, wer weiß wer er nicht alles ist. Den mag er von Anfang an nicht. Die Gruppe nimmt ihn mit. Er hat plötzlich auch ein Motorrad und sie brausen mit Höchstgeschwindigkeit dahin. Das Anhängsel ist immer dabei. Es sieht wie ein winziger Gnom aus, es stichelt ununterbrochen „traust dich nicht usw.“ Immer greift es in den Lenker, in die Speichen. Es kostet ihn alle Geschicklichkeit, bei dieser Geschwindigkeit nicht zu straucheln, nicht zu stürzen, denn er wird ständig sabotiert. Immer aber gelingt es ihm, die Herrschaft über das Motorrad zu behalten.

Dann kommen sie zu einer großen futuristischen Arena, oder ist es ein Fußballplatz, es könnte auch eine Disco sein. Es ist ein viereckiger Platz, er kann nicht genau sagen, was das ist. Dort wird ein seltsames futuristisches Fußballspiel gespielt. Das sind drei Männer in schwarzen Latexanzügen, die spielen. Rundum sitzen viele Menschen, die schreien und grölen. Dann verschwindet das Fußballfeld plötzlich und es wird ein Steg sichtbar, der in das Viereck hineinragt und von dort geht es tief hinunter. Der Anführer kündigt laut an: „Nun kommt der Höhepunkt des Abends“ und jedes Mal geht es um ihn. Er soll von dort in die Tiefe springen. Aber jedes Mal weiß er auch, was ihn dort unten erwartet und er will absolut nicht und weigert sich, zu springen. Er hat von Anfang an ein Messer im Gürtel stecken, mit dem er auch das Anhängsel attackiert und ihm den Kopf abschlägt, aber es ist nicht umzubringen. Nun beginnt ein mörderisches Schlachten. Er wehrt sich zu springen und der Anführer schickt alle seine Männer voran, die ihn dazu zwingen sollen. Er tötet einen nach dem anderen, es ist ein fürchterliches Gemetzel und er selber bekommt gelegentlich Schnitte an den Armen ab, die machen ihm aber gar nichts. Schlimm ist noch dazu das Anhängsel, das ihn ständig stößt und behindert und ihm ein Haxel stellt und intrigiert, wo es nur kann. Zuletzt kommt auch der Anführer, der feige Hund und regelmäßig tötet er diesen. Es ist ein ganz und gar grausliches und ekelhaftes Schlachten. Aber immer und regelmäßig fällt er aufgrund der Intrigen und Attacken des Anhängsels in den Abgrund. Einmal stößt es ihn hinunter, einmal fällt er über es drüber – immer fällt er hinunter und dort unten ist eine absolut grausliche Brühe. Die riecht

er regelmäßig schon ganz am Anfang des Traumes und sie hat einen ekelhaften grauslichen Geschmack und Geruch. Er hasst diesen Geschmack und Geruch und er wehrt sich mit Händen und Füßen und allem was er kann dagegen, da hineinzufallen. Er hat wirklich Todesangst dabei. Aber immer fällt er da hinein. Er fällt hinunter und in der Brühe sind viele Tiere, die schwimmen da herum, die tun ihm nie etwas. Er aber kann in dieser Brühe nicht mehr atmen, er bekommt keine Luft mehr und strengt sich gewaltig an, Luft zu holen, bzw. sich zu bewegen, denn er ist wie gelähmt. Regelmäßig wacht er an dieser Stelle auf und er kann sich dann tatsächlich nicht bewegen, er liegt steif und starr im Bett und kämpft immer noch darum, sich zu bewegen und Luft zu bekommen. Es kostet ihn unglaublich viel Anstrengung, aus diesem Traum herauszukommen. Er setzt sich dann mühsam auf und hat das Gefühl, dass diese Brühe in seinem Mund pickt, an seiner Zunge, an seinem Gaumen und er reißt sie heraus, aber sie klebt fest an ihm. Das ist das Allerschrecklichste an diesem Traum.

Er wacht schweißgebadet und mit Herzklopfen auf. Er muss dann etwas trinken und den Mund ausspülen und wird diesen Geruch und Geschmack nicht los, er fühlt sich dann wie gerädert, es kostet ihn so viel Kraft, ständig zu kämpfen, ständig Blut zu vergießen. Dieses blutige Schlachten ist ihm so zuwider, er ist doch ein pazifistischer Mensch. Aber noch schlimmer ist diese Brühe, die ist so grauslich, dass er allein deshalb schon Suizid begehen könnte, damit er sie nicht mehr riechen und schmecken muss.

Ich hörte der Erzählung dieses Traumes gebannt und aufmerksam zu. Ich stellte keine Zwischenfragen. Ich fühlte mich hinein sinken in eine magisch/mythische Welt und staunte über diese gewaltigen Bilder. Assoziationen zur finalen Szene des Romans „Herr der Ringe“, Heldenepen und schlachtende Berserker erstanden vor meinen Augen.

Ich war außerstande, etwas dazu zu sagen. Robert musste seinen Traum selber kommentieren:

Er wünsche sich nur, seine Ruhe zu haben. Er sei doch der friedlichste Mensch auf der Welt. Niemandem könne er seine Träume erzählen. Seine Freundin würde nur erschrecken. Anfangs sei er auch vor diesen Träumen fürchterlich erschrocken. Jetzt wolle er sie nur weghaben. Ob ich ihm dabei wirklich helfen könne? Er habe von mir gehört, ich könne gut mit Träumen umgehen. Eine Psychologin habe ihm da schon einmal helfen können. Da hat er immer von einem grauslichen Keller geträumt, in den er hineingehen musste, da war auch immer dieses Geruchs- und Geschmackserlebnis dabei. Die hat ihm am Ende einer Stunde gesagt, dass sie nun den Keller mit ihm zusammen zusperrt und den Schlüssel werfen sie nun weg. Dieser Traum kam nie wieder. Ob ich auch so etwas mit ihm machen könnte?

Ich bin immer noch in Gedanken in seinem Traum. Ich frage ihn nach dem Gnom – „wie sieht der aus, was könnte das sein? Was hat der mit Ihnen zu tun?“

Er könne mir diesen schrecklichen Gnom nicht beschreiben. Der scheine mit seinem Fuß irgendwie verwachsen zu sein, dann wieder auch nicht. In dem Film „Herr der Ringe“, da gäbe es auch so ein nacktes grausliches Wesen.

„Das finde ich aber sehr interessant“ sagte ich und dachte an meine vorhergehenden Assoziationen. „Wissen Sie, dass dieses nackte Wesen im Herrn der Ringe früher auch einmal

ein Hobbit war?“ Nein, das wüsste er nicht. Aber er kenne Frodo, den Hobbit und Helden der Geschichte. „Frodo hat dieses nackte Wesen nicht getötet – obwohl er es oft irgendwie wollte“ erzählte ich weiter. „Was hätte dieses nackte Wesen gebraucht, damit es wieder ein Hobbit hätte werden können?“ fragte ich ihn. (Insgeheim überlegte ich, ob aus diesem Wesen wirklich jemals wieder ein Hobbit hätte werden können) er reagierte erstaunt, er würde dieses Wesen ja am liebsten umbringen. Ich merkte, dass ihn diese Frage sehr berührte, darüber müsse er nachdenken.

Ich war fasziniert und ergriffen. Ich schlug ihm vor, diesen Traum aufzuschreiben, oder zu versuchen, etwas aus diesem Traum zu zeichnen.

Er würde über dieses Erstgespräch einmal schlafen und sich melden, ob er eine Therapie bei mir beginnen wolle. Ich spürte dagegen sehr genau, dass hier bereits etwas intensiv begonnen hatte.

Robert kam eine Woche später in die erste Therapiestunde. Er war völlig aufgelöst. Er hatte eine schreckliche Woche hinter sich. Er hatte sich fürchterlich unter Druck gesetzt. Er konnte diesen Traum weder aufschreiben noch irgendetwas davon zeichnen. Er saß zerknirscht vor mir und fühlte sich furchtbar.

Das induzierte, dass ich mich zerknirscht und furchtbar fühlte. Ich entschuldigte mich bei ihm, dass ich ihn so unter Druck gesetzt hatte. Das tue mir sehr leid, so hätte ich das gar nicht gemeint. Es fiel Robert sehr schwer, meine Entschuldigung anzunehmen, er wollte alles auf sich nehmen und ich könnte ja gar nicht wissen, dass es ihm damit so schlecht gehen würde. In diesem gegenseitigen Entschuldigen spürte ich erstmals eine flüchtige Begegnung mit diesem geprügelten unverständenen Kind.

Diese erste Reaktion warnte mich und ich begann sehr vorsichtig und behutsam vorzugehen und keinesfalls irgendetwas von ihm zu verlangen, was nicht von ihm selber kam. Aus diesem Grund stellte ich auch keine weiteren Fragen nach seinem Leben und erhob keine genaue Anamnese. Ich wartete, was er mir erzählte und achtete auf meine Gefühle, auf unsere Interaktion und das was im Raum entstand.

In der ersten Therapiestunde erzählte er mir einiges aus seinem Leben, das mich an meinen allerersten Eindruck von ihm erinnerte. Ich beschäftigte mich mit der Frage, wie es wohl einer Mutter ergeht, die zu ihrem Leidwesen entdecken muss, dass ihr Sohn ein Hippie ist. Ich formulierte diese Frage schließlich laut und sah Robert an – ich sah ihn vor meinem geistigen Auge mit nackten braungebrannten Füßen und bunten Tüchern, umgeben von seinen beiden Frauen und was ich sah, gefiel mir sehr gut. Ich dachte unwillkürlich wehmütig: warum ist er zurückgekommen? Ich konnte ihn mir sehr gut an einem spanischen Strand vorstellen. Währenddessen erzählte er immer weiter von sich, ich konnte mich gut an seine Seite stellen und mit ihm auf sein Leben schauen. Doch während er sich eher negativ und kritisch über sich selber äußerte - ich konnte ihn förmlich in seinen Schuldgefühlen waten sehen - spitzten sich meine Gedanken zu der Formulierung zu: Könnte es nicht einfach so sein, dass ihre Mutter sie nie verstehen konnte und nie verstehen wird?

Wieder verließ er nachdenklich und aufgewühlt das Therapiezimmer.

Therapieverlauf: Der therapeutische Prozess verlief auf mehreren Ebenen. Schon in der ersten Stunde konstellierte sich der negative Mutterkomplex. Robert übernahm sofort alle meine Erwartungen und Wünsche (zeichnen, schreiben) und es machte ihn leiden, sie nicht erfüllen zu können. Somit konstellierte sich seine bisherige Mutterbeziehung im intermediären Raum. Ich nahm mich augenblicklich zurück, schraubte bewusst alle Erwartungen und Wünsche inklusive meiner Neugier zurück. Ab sofort befanden wir uns in den Stunden in einem verzauberten Seinszustand – ich konnte mich sehr gut in ihn hineinversetzen, nur spüren, nur sein, nur begleiten.

Die Gefahr dieser Verzauberung lag für uns beide in der Verführung zur Symbiose und dem daraus folgenden Verlust der Getrenntheit. In weiterer Folge hätte das wohl auch meine Denkfähigkeit und meine Fähigkeit zur Reflexion dessen, was im intermediären Raum passierte beeinträchtigt. In der Übertragung verkörperte ich die gute Mutter, die gewährend und verstehend zur Falle der Illusion einer innigen dyadischen Beziehung hätte führen können. Ich begann, die verfolgenden und bedrohlichen inneren Bilder zu benennen, ich stellte Fragen und kommentierte seine Gefühle. So konnte ich immer einen Fuß draußen halten während ich gleichzeitig fasziniert dem Sog dieser magisch/mythischen Innenwelt folgte.

In die dritte Stunde kam er mit dem Verdacht, manisch zu sein. Es ginge ihm so gut, das wäre nicht normal. Ich merkte nichts von einer manischen Erregtheit bei ihm und fragte, ob nicht dieser „gute“ Zustand ein Normalzustand sein könne, den er schon so lange nicht mehr erlebt hätte. Mit dieser Bemerkung löste ich Hoffnung in ihm aus und begab mich nun meinerseits in eine Verführungssituation. Sehr erfreut war ich über Roberts Feststellung, er fühle sich so komisch in dieser Therapie, er hätte so ein Gefühl, als ob er sich selber gegenüber sitzen würde....

Dieses Empfinden Roberts deutete ich für mich als eine Spiegelübertragung, wie sie Kohut beschreibt in seiner immer wiederkehrenden Metapher vom „Glanz im Auge der Mutter“ in dem sich das Kind spiegelt. Ich hatte den Eindruck, dass er sich selbst durch meine Augen sehen konnte, sich selbst in einer ganz und gar anderen Art erfahren konnte, als es ihm bisher möglich war. Das betrachtete ich als Voraussetzung und ersten Schritt seiner Identitätsentwicklung. Ich spürte, wie Robert den intermediären Raum dafür nutzen konnte, sich selber zu erfahren.

Sein permanent schlechtes Gewissen gegenüber der Lebensgefährtin, der Mutter, der Familie ließ langsam nach und wich einer Erkenntnis, dass er in Wirklichkeit anders war, als er nach seiner Meinung und nach der Meinung der Anderen sein sollte und dass dieses Anders-Sein in Ordnung war. Er konnte sich in den Stunden in einer Als-ob Qualität erleben, spielen und spielerisch erfahren, dass er so wie er war, unterschiedlich von seinen Bezugspersonen aber doch eigentlich in Ordnung war.

Dieses Erleben spielte sich auf einer imaginativen, halb bewusst und halb unbewussten Ebene ab, die rückblickend mehr mit Traum als mit Bewusstsein zu tun hatte. Wenn ich etwas äußerte, dann waren es meist Bilder oder Gefühle oder Geschichten und ich war immer wieder verblüfft, wie Robert mit ähnlichen Bildern, Gefühlen oder Geschichten antwortete.

Dieses Geschehen deutete ich für mich als syntone Gegenübertragung, wie sie Mario Jacoby⁹³ in Anlehnung an Fordham beschrieb. Im Erleben dieser Gegenübertragung kann ich hinzufügen, dass es für mich ein sehr befriedigendes und besonderes Erlebnis darstellte, sich so Schritt für Schritt synton im Gleichklang zum Erleben von Robert zu bewegen.

Kamen wir auf eine bewusstere Ebene, stieg er meist völlig aus, es war dann als ob ich eine ihm unbekannte Fremdsprache sprechen würde.

Ein wichtiges Thema, das Thema der männlichen Identität behandelten wir eigentlich nur auf dieser imaginativen Ebene. Robert wusste nicht, wer er war, aber er wusste, dass er so, wie er war nicht in Ordnung war. Er hatte sich das Bild eines Pazifisten geschaffen, aber er war kein Pazifist. Das verursachte tiefe Schuldgefühle. Er erzählte die Geschichte des kleinen Jungen, der er war, der einmal mit einem Hammer auf eine Maus einschlug, so lange, bis sie völlig zermatscht war. Er erzählte diese Geschichte zögernd und voller Schuldgefühle, wie um mir zu beweisen, dass er schon als Kind so ein schlechter Mensch war. Ich sagte nichts, ich versuchte mich in dieses zornige, wütende und aggressive Kind einzufühlen und sah ihn nur an. Plötzlich hielt er inne in seinen Selbstbeschuldigungen, er sah mich ebenfalls an und meinte, jetzt hätte er plötzlich so ein komisches Gefühl, wenn ich ihn so ansehe... Ich fragte nach dem Gefühl. Und dann war es da, er fühlte eine ungeheure Aggressivität und Wut aufsteigen – das verblüffte ihn und noch mehr verblüffte ihn meine positive Reaktion. Wie konnte ich mich darüber freuen, dass er diese Aggressionen übermächtig aufsteigen fühlte! In den nächsten Stunden entwarf ich das Bild eines Kriegers. Von diesem Bild fühlte er sich sehr angezogen. Immer wieder war ich verblüfft über den Gleichklang unserer Gedanken. Gab ich ihm das Bild eines Kriegers, so sah er sich als indianischen Krieger - das entsprach genau dem Bild, das ich mir von ihm gemacht hatte.... Gab ich ihm das Bild eines Liebhabers, konnte er genau die Schwierigkeiten in der Sexualität mit seiner Freundin beschreiben, die in meiner Phantasie bereits präformiert waren. Der Magier tauchte auf und zu meiner Verblüffung auch der Vater. Ich erinnerte mich an das Buch „König, Krieger, Magier, Liebhaber“⁹⁴ und war verblüfft, wie diese Archetypen der männlichen Psyche ganz von alleine auftauchten. Ich hatte kurz zuvor die Diplomarbeit meines Ausbildungskollegen Michael Killmeyer über den Vater gelesen⁹⁵ und fand seine Ansicht praktisch bestätigt, der Vater tauchte – spät aber doch ganz von selber auf und wurde in den Stunden spürbar.

93

Mario Jacoby, Übertragung und Beziehung in der Jungschen Praxis, Walterverlag, 1993, S 70

94

Robert Moore, Douglas Gillette „König, Krieger, Magier, Liebhaber“ Köselverlag 1992

95

Michael Killmeyer, Der moderne Vater, Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Vater der Gegenwart

Die therapeutische Arbeit spielte sich hauptsächlich auf der Ebene der Traumbilder ab. Hier spürte ich eine sehr innige Beziehung zwischen dem Klienten und mir, immer wieder tauchten fast gleichzeitig die gleichen Bilder bei uns auf, die wir uns mitteilten und miteinander darüber staunten. In einer sehr schlimmen Phase zweifelte ich kurz an der Sinnhaftigkeit dieses „Träumens“ in den Stunden, ich hatte den Eindruck, mit meinem Klienten an irrealen Orte wegzugleiten und die Realität zu vernachlässigen. Gleichzeitig bemerkte ich eine ungeheure Suggestibilität Roberts. Wenn ich seinen Traum weiterspinn, veränderte oder kommentierte, dann brachte er in der nächsten Stunde einen entsprechend veränderten Traum. Einmal sagte ich zum Beispiel orakelhaft: „Wenn sich die giftige Brühe in klares Wasser verwandelt, verlieren sie ihr Messer.“

Das war eine Antwort auf sein ständiges Leiden daran, dass er in seinen Träumen mit einem Messer ständig andere abschlachten musste.

Es folgte ein Traum, in dem er mit seinem Widersacher vor einem Berg in Laos mit zwei Wasserfällen stand. (Diese Wasserfälle hatte er auf seinen Reisen real erlebt) Der eine Wasserfall war die stinkende ekelige Brühe, der andere war klares sauberes Gebirgswasser.

Davor kämpfte er mit seinem Widersacher und schließlich siegte er und warf sich mit dem Alter ego in das klare Gebirgswasser. So beeinflussten unsere Tagträume und die Nachträume sich gegenseitig. Ich hatte den Verdacht, dass die männlichen Archetypen einfach deshalb bei ihm auftauchten, weil sie kurz vorher vor meinem inneren Auge entstanden waren.

Immer wieder tauchten Bilder in mir auf: Ich sah mich als Guru und Robert als meinen Eleven – ich spürte eine ungeheure Verantwortung und eine konsequente Scheu, die Träume im Tageslicht anzusehen, sie zu analysieren und zu zerlegen. Ich antwortete meist mit Bildern und Märchen, Beispielen und Metaphern.

Meine Bilder von Kriegern – den blindwütigen Berserkern einerseits und den auf ihre Frauen und Kinder bezogenen Kriegern andererseits beeindruckten ihn tief. Robert war ohne Märchen aufgewachsen, auch die Mythologie war ihm nicht bekannt. Ich griff zwar immer wieder auf solche Bilder zurück, merkte jedoch rasch, dass er mit seinem ganz persönlichen Mythos und den diesem Mythos entsprechenden Bildern am meisten anfangen konnte. Schon in der siebenten Stunde berichtete er, dass die Träume nicht mehr so belastend seien, auch das Aufwachen wäre leichter. Er hatte Zugang zu seiner inneren Ebene gefunden.

Er vermutete in dieser Stunde auch, dass seine Aggressivität erst mit dem Entzug begonnen hätte. Vorher, wenn er sich einen Schuss Heroin verpasst hat, dann hatte er sich „so geborgen, so wohl gefühlt, wie im Mutterleib“. Ich fragte, ob das seiner Meinung nach alle Süchtigen so erlebten. Er verneinte, die haben das nicht alle so empfunden. Ich fragte, ob ihm diese Geborgenheit, dieses Wohlfühlen so gefehlt hätte? Das verstand er nicht, er habe ja alles bei seiner Freundin....

Er nahm die Freundin das erste und einzige Mal in die achte Stunde mit. Sie wusste nicht genau, warum sie mitkommen sollte – sie berichtete, dass sie merke, wie ihr Freund sich in letzter Zeit veränderte. Ich spürte, dass ihr das nicht angenehm war. Diese Stunde sprachen wir nur vom Tod. Robert hatte einen Autounfall und war schwer verletzt gewesen, er war vier

Mal auf einer Intensivstation, weil er zu viel Gift gespritzt hatte, er hatte auch sonst schon viele Erfahrungen mit einem Beinahe-Tod gemacht, aber es hat ihn nie geschüttelt, nie hat er so gezittert und so viel Angst gehabt, wie jetzt bei den Panikattacken, die seine Freundin mir genau schilderte. Ich glitt gedanklich weg und dachte an „Einen, der auszog, das fürchten zu lernen“. Vage spürte ich, dass es eine besondere Bedeutung haben müsste, dass er fast nur in ihrer Gegenwart Panikattacken hatte.

Robert erzählte von jahrelangen Wiederholungsträumen. Er träumte regelmäßig, bei seinem eigenen Begräbnis anwesend zu sein. Das hieß, er sah den Sarg mit sich als Leiche, er sah sich selber als anwesend aber für die anderen unsichtbar. Er selber war also auch noch ein drittes Mal als stiller Beobachter da – als ich ihn darauf hinwies, stimmte er mir erstaunt zu.

Dann berichtete er über Tagträume, er sah seine verstorbenen Freunde um sich, die gingen um ihn herum, die wären immer anwesend. Es fände aber keine Kommunikation statt und er hätte auch keine Angst vor den Toten.

Seine Träume spitzten sich zu. *Immer wieder lag er im Kampf mit seinem Alter ego, der sich als arroganter widerlicher Prolet erwies, diese Kämpfe erschöpften ihn, sie schafften ihn.*

In der 12. Stunde berichtete er, dass er begonnen hätte, statt der bisherigen jahrelangen Substitutionsdosis von 800 mg mehr einzunehmen – 900 mg. Es wäre wie ein Sog, er müsse einfach mehr einnehmen. Seither wären auch die Träume wieder völlig verschwunden. An diesem Punkt unserer Therapie begann ich an unserer Arbeit zu zweifeln. Hatte ich die Realität zu sehr aus den Augen verloren? Immer noch arbeiteten wir auf einer Bild- und Traumebene – es schien mir ein gutes Stück Arbeit zu sein - Warum jetzt diese vermehrte Sucht, wo unsere Stunden doch scheinbar so gut verliefen?

Er berichtete offen und ehrlich darüber, wie er genau diese Situation schon so oft an sich erlebt hatte. Das kenne er zur Genüge. Er mache sich etwas vor, besorge sich Stoff und...ich dachte bei mir, dass er schließlich seit 30 Jahren abhängig wäre und dass ich mir nichts vormachen oder einreden sollte. Ich hätte ihn so zu akzeptieren, wie er eben wäre, ich hörte zu und war traurig – hatte dieser andere, dieses negative Traum-Ich gewonnen? Wenn er doch bloß mit diesem Kerl endlich kommunizieren würde, nicht immer nur kämpfen – aber wie sollte ich ihm das beibringen? Es war so wie es eben war. In meinen Gedanken tauchten Bilder eines Tricksters auf, eines Rottweilers, eines Drachen – usw. eine Flut von Bildern, die in einem Sumpf einer alles verschlingenden grauslichen Brühe endeten.

Während ich diesen Bildern nachhing und nur noch traurig war, tauchte bei ihm Angst auf. Er berichtete, Angst zu fühlen und Angst davor zu haben, wieder süchtig zu werden, das wolle er absolut nicht. Wenn er Angst habe, stellte er fest, dann werde er aggressiv. Er spürte eine ungeheure Aggressivität in sich .....und er wollte doch nicht aggressiv sein. Augenblicklich schlug meine Stimmung um – ich wurde euphorisch und freute mich – ich sah ihn an und meinte: „Sie sind doch nicht so blöd oder? Sie lassen sich von diesem Proleten einfach nicht austricksen – ich kann ihre Wut gut verstehen!“

In der 13. Stunde berichtete Robert von einem neuen Traum:

Er träumte sich als Kind, das in der Brühe sitzt – sein Vater taucht auf und holt ihn aus der Brühe heraus. Sie fahren auf einem lustigen riesigen hüpfenden Traktor nach Hause. Der Vater sagt ihm, er solle sich nur gut anhalten, sie fahren jetzt nach Hause und es wird alles gut werden. Zu Hause treffen sie auf die Mutter. Die ist gar nicht begeistert, ihn zu sehen.

Der Vater hatte sich konstelliert – ich war begeistert.

Wir konnten in der 15. Stunde unsere Ängste und Sorgen der letzten Stunden besprechen und uns zur Wachsamkeit mahnen. Er berichtete über einen Wachtraum:

Er sah das Anhängsel seiner Wiederholungsträume als Giftzwerg in der Brühe, es saß dort und die grüne Brühe tropfte an ihm herunter. Und unter der Brühe verwandelte es sich und es kam der kleine Bub mit dem Hammer zum Vorschein, der die Maus zerdrischt. Das hat ihn zutiefst erschüttert. Sollte er selber dieser Giftzwerg sein? Er musste weinen und fühlte tiefes Mitleid mit diesem Kind. Er konnte dieses Kind verstehen. Während er mir von diesem Wachtraum erzählte spürte er wie unendlicher Zorn in ihm aufstieg.

An diesem Punkt wagte ich meine erste Deutung: Ich stellte fest, dass sich hier etwas wiederhole. Dass es eine Entsprechung gäbe zwischen dem Verhalten, das er gegenüber diesem Giftzwerg habe und dem Verhalten, das seine Mutter ihm gegenüber hat. Wir lachten: ja, die Mutter schein auch so einen Giftzwerg in sich zu haben! Das könne er hundertprozentig unterstreichen. Er könne sogar fühlen, was die Mutter fühlt, wenn der Giftzwerg in ihr wieder zugeschlagen hat – wenn sie dann wieder alleine ist.... – er verstummte.

Es war ein sonderbarer Moment in diesem Verstummen. Plötzlich wandelte sich sein Zorn in Traurigkeit. Er weinte. Erstmals kam er in Kontakt mit sich und weinte und es tat so gut.

In der 16. Stunde berichtete Robert, dass seine Freundin geäußert hätte, sie fühle sich von ihm vernachlässigt. Wir arbeiteten an der Bedeutung dieses Gefühls, die mit seiner Erkenntnis, wie sehr sie sich selber vernachlässigt endete. Er berichtete auch über eine völlig andere Beziehung zu seiner Mutter – da hat sich etwas verändert – er könne es noch nicht so richtig beschreiben. Er denke, es ist der Krieger in ihm, der verhindert, dass er die Liebe und die Anerkennung seiner Mutter erflehe. Ein Krieger tut das nicht. Und seine Mutter hätte bemerkt, dass sich etwas in ihm verändert hat.

Auch seine Träume veränderten sich – sein Alter ego wandelte sich, der war immer noch ein Ekelpaket, aber die Aggression wendete sich nicht mehr gegen ihn, er unterdrückte und piesackte nun die Anderen und Robert wusste im Traum, woher dieses Monstrum seine Kraft herholte und konnte ihn immer wieder schwächen, aber er wollte ihn schon lange nicht mehr umbringen – es waren magische/mythische Bilder, die uns wieder voll in ihren Bann zogen.

Am schlimmsten in dieser Stunde traf ihn eine Deutung meinerseits: „das, was ihm am höchsten und wertvollsten erscheine, das wäre für ihn destruktiv und schädlich. Seine Friedfertigkeit und sein Harmoniebedürfnis wären in dieser Beziehung das reinste Gift. Sich für die Freundin aufzuopfern wäre gleichbedeutend, sich der Brühe auszuliefern. Das ging ihm sehr nahe, ich merkte, wie ich seinen Konflikt noch ankurbelte.

In der 20. Stunde berichtete er über Träume, in denen er selber brutal zuschlägt, andere unterdrückt und dafür auch noch gelobt wird. Das erschreckte ihn. Die Brühe war zwar schon lange nicht mehr in seinen Träumen vorgekommen, aber sich selber so aggressiv und mies in seinen Träumen zu erleben, das war für ihn schwer zu verkraften. Während er erzählte, spürte ich förmlich seine Schuldgefühle. Und ich spürte sie auch, als er von diesem morgendlichen Lähmungszustand erzählte, der Schwierigkeit, aufzuwachen und aufzustehen.

Die Sommerpause überstand Robert relativ gut. Die Träume zeigten unverändert Mord und Totschlag. Grauslich und brutal. Die Brühe war nicht mehr vorgekommen – er konnte seine Träume immer besser annehmen in all ihrer Brutalität. Nach dem Sommer kam er wieder mit massiven Suizidgedanken – ein suizidaler Freund belastete ihn schwer – ich konnte wieder beobachten, wie stark Robert suggestiv zu beeinflussen war. Wieder arbeiteten wir am Bild des Kriegers. Dadurch konnte er sich von den Emotionen seines Freundes lösen und ihm wirklich hilfreich zur Seite stehen.

Robert erkannte in dieser seiner Reaktion ein altes Muster. „Wie kann ich mich davor schützen, selber depressiv zu werden?“ Diese Frage beschäftigte uns eine ganze Weile lang. Der Krieger erwies sich einmal mehr als äußerst hilfreich. Aber erst jetzt schien er sich zu einem Persönlichkeitsanteil in Robert zu verfestigen. Er kam in die 24. Stunde und erzählte, dass die letzte Stunde ein Wahnsinn war. Nach der Stunde spürte er den Krieger in sich und es fühlte sich einfach toll an. In diese Zeit fällt auch das erste Wort seines Enkelkinds: „Papa“.

Er spürte den Krieger in seinen Träumen, er spürte den Krieger im täglichen Leben, er erhielt plötzlich Komplimente, er war unnahbar und fern und kriegerisch. Die Sehnsucht nach der Spritze lockte ihn nun nicht mehr – er berichtete, dass da immer so eine latente Sehnsucht nach diesem paradiesischen Zustand in ihm vorhanden war, aber jetzt kann er anders darüber denken. Ja, er hatte immer Sehnsucht nach dem Paradies, aber er war öfter in der Hölle als im Paradies....stellte er traurig fest. Die 24. Stunde stand neuerlich im Zeichen des Kriegers und des Hochgefühls. Mir blieb die Spucke weg vor diesem Krieger in voller Schönheit und Größe. Ich war tief beeindruckt. Der Stolz und die Bewunderung in meinen Augen ließen ihn noch weiter wachsen. Erstmals konnte er wirklich stolz auf sich sein.

Die 25. Stunde aber war eine bedrückende Stunde – sie war überschattet von Traurigkeit. Die Melancholie liege über seinem ganzen Leben wie ein Schatten reflektierte er in dieser Stunde. Ich dachte an das zutiefst unglückliche Kind, ein sehr sensibles und empfindliches Kind – er sprach dazu laut: es falle ihm so schwer, mit dem verlogenen, aggressiven und schlimmen Kind Mitleid zu haben, aber er könne jetzt gar nicht mehr anders, als es immerzu anzusehen. Er fühle sich als Krieger. Als Krieger, der diesen Jungen anschaut und alles was er als Krieger dazu zu sagen habe wäre: „Dieser Junge hatte es schwer“ oder auch „Leicht hatte es der nicht“.

In der 26. Stunde berichtete Robert, dass er zwei Panikattacken hatte, aber da war dieses Gefühl des Kriegers und er musste kein Gewacalm einnehmen. Er konnte bei sich bleiben und die Attacke aushalten. Wieder kamen wir zu dem Jungen, der Angst hatte, der es nicht leicht hatte: ja, da konnte sich plötzlich wieder an längst vergessene Ereignisse erinnern. An Situationen, als der Junge eingeschlossen wurde, an die Blutwand, an der der Großvater die

neugeborenen Kätzchen totschrug, er ging nie gerne an dieser Wand vorbei. Er erinnerte sich, als er mit seiner Cousine mit einem Sack junger Kätzchen zum Wasser geschickt wurde. Als er genäht wurde und ihm der Arzt einen Schlag versetzte, damit er ruhig sei usw.

Die nächsten Stunden waren überschattet von starken Wirbelsäulenschmerzen. Robert konnte kaum sitzen, sich nicht ohne Schmerzen bewegen, er wurde immer wieder vom Orthopäden infiltriert – dennoch versäumte er keine Stunde, arbeitete verbissen weiter.

Die Träume veränderten sich weiter: *er träumte von seinem Elternhaus, dort wurde umgebaut – der Vater möchte, dass er mit ihm in den Keller geht. Dort sind zwei Räume. Robert fürchtet sich panisch vor dem einen Raum. Da ist etwas drinnen, etwas Grausliches und Lebendiges. Er wehrt und weigert sich gegen den Vater, schließlich schlägt er dem Vater den Kopf ab und flieht.*

Robert kam in die 28. Stunde voller Angst und Bestürzung mit diesem Traum. Die Stunde war überschattet durch seine Schmerzen, zusätzlich klagte er über Übelkeit und wieder diesen grauslichen Geschmack und Geruch, den er sogar in der Therapiestunde wahrzunehmen glaubte. Er fürchtete, verrückt zu werden. Eine neuerliche Deutung half, seine massiven Schuldgefühle dem Vater gegenüber nach diesem Traum zu beheben. Nicht der Vater wäre gemeint, seine bestehende Einstellung wäre nicht gefragt, es sei nicht der Kopf, den er braucht, um in diesen Keller zu gelangen bzw. sich mit diesem Keller auseinanderzusetzen. Das entlastete und erleichterte ihn. In dieser Stunde gelang es ihm, meinen Phantasien über den Inhalt des Kellers zu folgen. Ich imaginierte etwas Weibliches in diesem Keller – in Anlehnung an das Märchen, von einem der auszog, das Fürchten zu lernen. Bei Robert konnte ich außer Angst und Panik gar nichts weiter erspüren.

Robert kam in die 29. Stunde voller Angst vor dem Keller. Aber er konnte den schützenden therapeutischen Rahmen nützen, um sich seinen Ängsten zu stellen und sich auf eine Arbeit am Keller einzulassen. Wieder ließ ich meine Phantasie schweifen, da es ihm nicht möglich war, nicht einmal in der Phantasie, sich diesem Keller zu nähern: da wolle etwas erlöst, befreit werden – dort wo unsere größten Ängste lägen, dort wäre auch die Lösung bzw. Erlösung zu suchen, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis er sich diesem Keller zuwenden könne, wenn es aber jetzt nicht ginge, dann würde ich das natürlich respektieren. Er lenkte ein, er müsse wohl jetzt beginnen, Märchen zu lesen – wir lachen – ich entwerfe ein Bild von Drachen, gefangenen Prinzessinnen, vom Schatz, der zu gewinnen wäre. Aber hier handelte es sich ja um seinen ganz persönlichen Mythos, der wäre erst zu entdecken – und das könne schließlich nur er selber.

Die nächsten Stunden standen wieder im Zeichen des Todes. Die Mutter seiner Freundin verstarb im Pflegeheim. Er träumte von ihr und einem seltsamen Ritual, das er an ihr durchführen musste. Er erinnerte sich an alle die verstorbenen Freunde – sein bester Freund, ein Klassenkasperl und fröhlicher Bursche, der nach Deutschland gezogen war, kam ihn eines Tages plötzlich besuchen, verbrachte eine Woche mit ihm, sie zogen herum, lachten viel und hatten eine Menge Spaß miteinander. Sie verabschiedeten sich am Bahnhof und sein Freund sagte die rätselhaften Worte: „Schade, dass ich dich nicht mehr sehen werde“ 14 Tage später erfuhr er, dass sein Freund an Krebs gestorben war. Wir reflektierten einige seiner zahlreichen Erfahrungen mit dem Tod: sein Cousin hat sich vor den Zug geworfen – er selber wollte sich

einmal mit einer Waffe umbringen, hat im Wald aber nur das ganze Magazin in die Luft gefeuert. Was hat ihn überleben lassen?

Die Sorge, dass sein jüngerer Sohn Drogen nehmen könnte machte ihm sehr zu schaffen. . Die Sorge, einem Angehörigen seiner Familie ins Grab nachschauen zu müssen machte ihm Angst. Ich widersprach nicht, fügte hinzu: „, morgen schon können wir nicht mehr sein.“ Wir schwiegen zusammen. Er weinte. Ein Gefühl der Trauer füllte den Raum.

In der 36. Stunde erzählte Robert, dass er völlig neben sich stehe. Er fühle sich wie unter Drogen, dabei nehme er schon weniger ein. Er lebe in einem ständigen Wachtraum – er getraute sich einen Gedanken auszusprechen „Wissen Sie, was ich denke? Ja? Ich denke, ich wäre ohne meine Freundin besser dran.“

Er hatte den Mut, seine Beziehung anzusprechen.

Die Schmerzen plagten ihn unverändert weiter, er musste sogar eine Stunde wegen der Schmerzen absagen. Er war völlig handlungsunfähig und in einer Wach-Traumwelt gefangen, von der er mir berichtete:

Er träumte davon, dass ein Mischwesen zwischen Mensch und Maschine sein Elternhaus angriff. Er und seine Freunde warfen mit Steinen nach dem Monster und konnten es auch immer wieder verletzen und das Elternhaus verteidigen. Auch das Anhängsel von seinem Fuß war wieder da, auch dieses Giftzwergerl kämpfte gegen das Wesen. Immer noch versuchte er es zu erschlagen, es war wie ein Hund, so anhänglich und treu, mal war es für ihn und kämpfte mit ihm, dann wiederum war es so nahe, dass er versuchte, es umzubringen. Er hatte sogar im Traum ständig Angst, dass der Keller auftauchen würde.

Dann war er plötzlich in einem kommunistischen Land. Er hatte zwei Freunde mit. Die waren plötzlich weg und dann sah er die Freunde geköpft, die Köpfe aufgespießt und da waren junge Soldaten und deren Vorgesetzter, die ihn zwangen, mit Pfeil und Bogen auf die Köpfe der Freunde zu schießen. Sie konnten ihn zwingen, er tat es. Als er den Pfeil abschoss sah er, dass er auf sein eigenes Gesicht schoss.

Er fuhr mit dem Zug, der brachte ihn in eine Nervenheilanstalt. Die sah genauso aus wie Ybbs. Dort war ein Arzt, den er sehr schätzte. Dieser Arzt kam ihm vor wie ein Magier, er reichte ihm Aufgaben, die er lösen sollte. Es waren Rechnungen oder so etwas, er nahm sie zwar, aber sie stanken wie die Pest, es war der bekannte schreckliche Gestank aus den früheren Träumen, er ergriff die Flucht, nur weg. Diese Situation träumte er mehrmals, oft gelang ihm die Flucht, dann auch wieder nicht.

Er wurde in eine Zelle gesperrt, die kannte er schon, da war er schon so oft. Er wollte fliehen, konnte jedoch nicht. Dann wurde ihm ein junger Mann in die Zelle gebracht. Der war zwar kein Neger, aber er war von dunkler Hautfarbe. Die anderen flüsterten ihm ein, dieser wäre das Junge von dem Maschinenwesen. Er bekam Angst, er schlief neben dem jungen Mann in der Zelle, der schnarchte so eigenartig, er hatte große Angst vor ihm. Der junge Mann stank auch wie die Pest.

Er versuchte, ihn umzubringen. Das gelang ihm nicht so recht. Immer wurde er mit einem Schrei wach, es folgte der üble Geschmack und Geruch und ein Lähmungsgefühl.

Panikattacken waren die Folge untertags im wachen Zustand. Er konnte sogar frühstücken und dann wieder in Schlaf fallen. Er war fix und fertig. Er hatte null Energie. Er war am Wochenende eigentlich nur im Bett.

Ich versuchte, mit ihm in die Traumwelt einzusteigen und die Gestalten zu benennen. Der Magier tauchte auf in Gestalt des vertrauten Arztes und der dunkle Bruder. Neben dem besorgniserregenden Zustand, in dem er war, spürte und ahnte ich, wie er in seinen beängstigenden Träumen Sinn finden konnte, den ich allerdings so nicht sehen konnte. Nun wurde er zum Führenden – er erkannte den Zusammenhang zwischen seinen Träumen und der realen Angst untertags – Visionen vom Tod, Begräbnissen, Tod der Familienmitglieder – Todesangst.

Spontan fiel mir dazu lediglich ein Bibelwort ein: „Ich lass Dich nicht, Du segnest mich denn“ Er wiederholte diese Worte immer wieder, gleichzeitig kam ich fast ins Beten um einen guten Ausgang dieser Unterweltfahrt, ich merkte, dass ich Angst um ihn hatte. Mein medizinisches Wissen kam mir in die Quere, seine ständigen Schmerzen erweckten in mir den Verdacht, dass es sich nicht um „harmlose“ Kreuzschmerzen handelte, ich dachte an die schlimmsten Erkrankungen von Leber, Niere, Darm etc. und wünschte mir nichts sehnlicher als eine abklärende Durchuntersuchung. Ich wusste, er war in ärztlicher Behandlung und schaffte es mit Mühe, meine Ängste unausgesprochen zu lassen.

Die nächste Stunde sagte Robert ab – schickte aber ein SMS: Der Magier hätte ihn positiv beeinflusst.

Die 38. Stunde brachte insofern eine Veränderung als die Kreuzschmerzen völlig weg waren, aber Robert war nun depressiv. Er brachte wieder einen Traum mit:

Da war eine hohe Mauer mit einem kleinen Fenster. Dort oben saß der Magier. Alle haben versucht, dort hinaufzukommen, keinem ist es gelungen, nur mir. Mir ist es immer wieder gelungen, dort hinaufzukommen, einmal auch mit einer Kiste Cola. Ich war schon ganz blutig und zerschunden. Der Magier hat mich immer nur ausgelacht. Aber dann hat er etwas gesagt – „hör auf damit, das ist nicht dein Weg – du musst deinen eigenen Weg gehen“

Das hätte ihm zu denken gegeben. Aber er könne seinen eigenen Weg nicht gehen – das könne er seiner Freundin nicht antun. Er würde nach Indien gehen, er würde wieder weg gehen. Seine Freundin wäre so zerbrechlich – aber eigentlich wäre sie auch ungeheuer stark. Es fehle ihm so viel in dieser Beziehung. Er hätte ein permanent schlechtes Gewissen, wenn er wegginge.

Dann erzählte er ein Erlebnis, das mich voll in seinen Bann zog. Er hatte im Wald einen jungen Bussard unter einem Baum sitzend angetroffen. Er setzte sich zu dem Bussard, der offensichtlich noch nicht fliegen konnte und mit den Flügeln Abwehrbewegungen machte. Er ließ sich Zeit und redete beruhigend auf das Tier ein. Das Tier beruhigte sich und ließ sich sogar streicheln. Das dauerte in etwa eine halbe oder auch eine Stunde, dann stand er auf und ging. Er drehte nochmals um, ging zurück, der Bussard war verschwunden.

Während er erzählte, dachte ich an die Indianer und dass sie ihre Namen von einem Totemtier bekommen – ich war von diesem Erlebnis sehr beeindruckt und fragte, was so ein Bussard wohl brauche. Wir entwarfen Bilder von Raum und Freiheit, ein Bussard sollte fliegen. Ich dachte bei mir an den Falken, den sich ein Nachbar von mir hielt. Das junge Tier hatte ein Jahr lang geschrien bevor es verstummte. Ich assoziierte seinen Schrei mit dem unhörbaren Schrei von Robert. In dieser Stunde bat ich ihn, nie aufzuhören, sich nach der Freiheit zu sehnen.

Die 40. Stunde stand unter dem Zeichen des Schlaganfalls seines Vaters. Er brauchte Information. Während ich als Ärztin vom Schlaganfall sprach, atmete Robert tief durch und erlitt eine massive Panikattacke. Ich hörte sofort auf, ärztlich zu reden und versuchte mitzufühlen, was er gerade empfand. Sofort verschwand die Attacke. Er hatte vor einer Woche erstmals eine Panikattacke in Gegenwart seiner Mutter.

Ich spürte ganz deutlich seine Angst vor dem Verlassen werden – ich hatte ihn kurz verlassen, fühlte mich nicht wie sonst in seinen Zustand ein und er verfiel in Angst und Panik.

In der 41. Stunde erzählte Robert, dass sich etwas verändert hat. Irgendetwas mit seiner Mutter hatte sich verändert. Es war für ihn völlig unerwartet und überraschend, dass sie sich in dem Schmerz um den Krankenhausaufenthalt des Vaters von ihm trösten ließ. Sie nahm ihn für voll, alles was er sagte wurde von ihr wertgeschätzt. Sie behandelte ihn wie einen erwachsenen Krieger – schmunzelte er mich an. Wenn es nicht so traurig wäre, wenn er nicht Angst um den Vater hätte, könnte er das jetzt richtig genießen. Er wirkte verändert auf mich, erwachsener, der Traumwelt entwachsen, in der Realität verankert, Verantwortung für die Familie übernehmend, ich staunte. Er verabschiedet sich mit den Worten:

I am a rebell, I'll kill the devil.

Ich konnte nicht anders: *I am a rebell, I'll stand the devil*, antwortete ich.

In der 41. Stunde kamen neue Träume:

Immer wieder ist er in Westbulgarien und trifft dort auf den Anderen. Da ist die Arena, in der dieses futuristische Spiel für 2 Personen gespielt wird, da wo früher drunter die Brüche war, die kommt jetzt nicht vor. Es hat sich etwas verändert. Der andere, der schuldet ihm Geld. Immer verlangt er es von ihm zurück. Der andere fürchtet sich, versteckt sich oder streckt ihm die Hand entgegen mit 2 € 50: „mehr hab ich nicht“.

Regelmäßig verprügelt er den anderen, einer ruft Polizei und dann muss er flüchten. Er flüchtet aus Westbulgarien, fliegt mit einem runden Hubschrauber heim, oder geht zu Fuß, manchmal verliert er seine Papiere, immer aber kommt er nach Hause.

Ich schlage vor – eine Lösung für diesen Konflikt zu finden....

Als ich nach dem Gefühl gegenüber dem Anderen im Traum fragte, kamen wir auf das Gefühl von Hassliebe. Ja, genau so ein Gefühl wäre das.

Die nächsten Stunden waren der Reflexion über die vielen Veränderungen in seinem Leben gewidmet. Immer wieder führte er diese wundersame Wandlung auf die Therapie zurück. Ich

fragte, was noch fehle. Er antwortete prompt. Er hätte seine Kreativität verloren. Ich verneinte ebenso prompt. Die wäre meines Erachtens nur verschüttet, blockiert, das wäre eine Türe, die es aufzumachen gelte. (gleichzeitig dachte ich an die Kreativität seiner Träume und wie er wohl aus der Traumwelt in die Realität kommen könnte)

Sofort dachte Robert an den Keller. Vorsichtig näherte er sich. Da wäre ein Monster drin, meinte er, nein, es wäre kein Monster, es wäre etwas Menschliches und etwas sehr sehr Böses. Er begann den Keller genau zu beschreiben, da gingen drei Stufen hinunter, dann wäre da ein langer Gang, alles wäre aus Stein und aus Ziegelwänden. Links in einem Zimmer, da wäre „es“ drin, es würde bestialisch stinken. Nein, nicht nach Exkrementen, anders – er hatte sichtbar Angst – langsam sprach er weiter und wurde dabei immer ruhiger. Dann bemerkte er, dass er heute erstmals ohne schreckliche Angst über diesen Keller sprechen konnte. Dann sprach er von dem Schlüssel, den er weggeworfen hatte. Ich antwortete: „Ihr Wissen von dem Keller, das ist der Schlüssel“ – Er stutzte – ja, das stimme, wie könnte er sonst so genau wissen wie es da drin aussieht – ich versuchte eine vorsichtige Deutung: „Könnte es sein, dass dieses erbärmliche menschliche Wesen da drin irgendetwas mit Ihnen zu tun hat?“

Das konnte er sich nicht vorstellen – dann dachte er nach.

Ich gab ihm den Satz mit, den er mehrmals wiederholte: „Dort wo unsere größten Ängste liegen, liegen auch unsere größten Ressourcen, liegt auch unsere größte Kostbarkeit.“

Die Lösung bzw. Erlösung läge in diesem Keller.

Ab diesem Zeitpunkt musste Robert ständig an den Keller denken. Der Gedanke daran ließ ihn nicht mehr los. Die nächsten Stunden arbeiteten wir weiter und zwischen den Stunden arbeitete er daran, schließlich stellte er fest, dass der Keller in seiner Vorstellung immer kleiner wurde.

Zuerst dachte er, dass da etwas Weibliches im Keller wäre. (das war meine Phantasie – ich hatte ja zuerst so eine Vermutung geäußert) Dann wusste er aber plötzlich, es war etwas Männliches, wahrscheinlich er selber. Er hatte Angst davor. Seine Angst konnte er genau spüren, es war Angst vor Kampf und Aggression. Es wäre etwas unglaublich Gefährliches, Ekelhaftes, Bösertiges usw. in diesem Keller. Der Geruch erinnerte ihn an einen Verwesungsgeruch, da faulte und verweste etwas, aber er wüßte, es lebt noch.

In der 47. Stunde traute sich Robert mich etwas zu fragen, was er schon lange fragen wollte. Was ich von ihm hielte? Ich konnte ihm darauf keine sofortige und klare Antwort geben. Ich überlegte, ihn zu fragen, warum er das wissen wolle, entschloss mich dann jedoch, ihm folgendes zu antworten: Ich wäre von seiner Lebendigkeit beeindruckt. Trotz all der Destruktivität, mit der er ständig umgeben wäre, wäre da eine unbändige Kraft in ihm, etwa wie ein Löwenzahn, der wachse ja auch durch Asphalt durch – so komme er mir vor und das wäre mir an ihm schon lange positiv aufgefallen. (dabei dachte ich bei mir, dass er wirklich wie Unkraut, wie ein Löwenzahn nicht umzubringen wäre, nach all dem, was er durchgemacht und erlebt hatte, schließlich säße er ja da vor mir, lebendig und leibhaftig)

Er hatte sich zu Hause in den Spiegel gesehen und einen Fremden gesehen. Er wollte mehr über sich erfahren. Er formulierte erstmals, was er bereits in den ersten Therapiestunden

begonnen hatte, zu lernen: sich selber von außen zu betrachten. Dazu hat er mich als Therapeutin gut benutzen können und somit den Blick auf sich durch die schwarze verfremdende Brille seiner negativen Animusinstanz reflektieren und relativieren können. Nun war die Zeit gekommen, da er intuitiv wusste, dass er sich nicht länger vor dem Keller drücken konnte. Ich fragte nach seinen Gefühlen, dem Keller gegenüber. Er beschrieb Ekel, Ablehnung und Entsetzen. Ich kreiste mit ihm um diese Gefühle – Bilder tauchten bei mir auf, der Graf von Monte Christo, er kannte diese Geschichte...vor dem würde er sich nicht so ekeln.... Ich ermutigte ihn immer wieder, innezuhalten, auszuhalten, nachzuspüren. Und er begab sich auf eine Expedition.

In der 48. Stunde umrundete er sich selber, wo und wann er sich in der Vergangenheit und Gegenwart gespürt hätte. Wieder kam er auf den Tod zu sprechen. Er erzählte von einer Katze, die der Tierarzt einschläfern wollte, sie war nach einem Unfall arg zugerichtet. Er hatte sie mit nach Hause genommen und gepflegt, sie wurde ein schöner und prächtiger Kater. Ob er das nicht auch mit sich selber machen könnte, werfe ich ein. 30 Jahre im Mistkübel, mehr tot als lebendig, aber auch 30 Jahre, die er nicht missen möchte. Er begann zu reflektieren und merkte, dass er sich noch nie so gut gefühlt hatte, dass er sich selber eigentlich noch nie so wahrgenommen und gespürt hatte wie gerade jetzt.

Die 49. Stunde nutzten wir als Vorbereitung auf die Sommerpause. Er hatte sich nach der letzten Stunde erstmals ein altes Foto von sich angeschaut. Da hatte er 45 kg, sah krank und süchtig aus. Wenn er sich früher das Foto angeschaut hatte, dachte er immer: selber schuld. Jetzt hatte er erstmals Mitgefühl und Empathie für sich selber, er sah sein Foto an und weinte. Da wäre etwas mit ihm passiert, er glaubte, es war in der letzten Stunde. Er meinte, es wäre die Erinnerung an den todkranken Kater gewesen, den er gesund gepflegt hatte. Dieser Kater hat etwas mit dem Keller zu tun. Wenn er so dasäße und sich beobachte, bewerte und kommentiere, dann merke er, dass ihm das nicht gut tue. Er hat begonnen, das abzustellen. Etwas anderes wäre mit ihm passiert. Er spüre nun etwas anderes in sich, er spüre, wie gut es ihm tue, die Mutter zu umarmen, wie gut es ihm tue, auf dem Balkon in der Sonne zu sitzen. Da passierte etwas, da hat sich etwas in ihm tief drinnen verändert. Er konnte ganz offen mit mir darüber sprechen, wie gut es ihm tue, in die Stunden zu kommen. Das hatte er zwar immer schon gewusst und auch oft gesagt, aber so wie er es jetzt spüren konnte war es dennoch eine völlig andere Wahrnehmung.

Die 50. Stunde nach der Sommerpause hatte er völlig vergessen. Er kam eine Woche später und entschuldigte sich vielmals. Ich wisse doch, wie wichtig ihm die Stunden hier seien. Er berichtete, wie gut es ihm gehe. Er erlebte den Sommer so intensiv und voller Farben. Es war ein wunderschöner Sommer für ihn. Die Beziehung zu seiner Freundin hätte sich verändert. Sie hätten nun ein offeneres und vertrauterer Verhältnis miteinander. Sie hat – durch seine Erfahrung ermutigt, nun selbst eine Therapie begonnen. Sie hat sich einen Mann als Therapeuten gewählt, wo sie sich sehr gut aufgehoben fühle. Er reflektierte über sein Leben und berichtete, dass es sich anfühle, wie wenn bei ihm ein Schalter umgelegt worden wäre. Da sind zwar noch die Toten um ihn herum. Auch von seinem eigenen Begräbnis träume er weiterhin, aber jetzt lebe er erstmals richtig. Erstmals wäre er mehr lebendig als tot. Er fürchte, die Therapie wäre jetzt zu Ende und das stimme ihn traurig.

Die nächsten zwei Stunden waren Stunden des Abschieds. Ich merkte, wie gerne er noch kommen würde und ich merkte auch, wie gerne ich noch weitere Stunden mit ihm verbringen wollte. Aber nachdem er selber das Ende unserer Arbeit so genau spürte, ging ich darauf ein.

Seine Freundin, seine Familie, seine Freunde, alle hatten ihn schon auf seine merkliche Veränderung angesprochen, er strotzte nur so voller Kraft und Energie. Er selber fühlte sich so kraftvoll und energiegeladen wie noch nie – pures Adrenalin – scherzte er. Der Keller sei jetzt offen, er konnte sogar über den Keller scherzen. Keine Spur von Angst mehr, er sprach über Pläne, Wünsche und Phantasien. Er habe keine Angst vor dem Tod, das hätte er nie gehabt (da denke ich anders), aber erstmals freute er sich auf die kommenden Jahre, er sei neugierig und voller Lebensdurst.

Er musste nochmals eine Stunde absagen, er setzte sich für einen suizidalen drogenabhängigen Freund ein, dem er damit eine Chance für Entzug und Therapie ermöglichte. Er fühle sich wie ein Streetworker lachte er mich glücklich an.

Den ganzen Sommer über hatte er keinen einzigen Traum mehr. Aber er berichtete über viele Pläne, er wolle in fünf Jahren ganz von der Substitution weg sein, er wolle mit seiner Freundin ein Haus in Griechenland in einem ganz bestimmten Ort kaufen und dort leben. Dort hätten sie beide schon seit Jahren viele gute Freunde und dort hätten sie sich immer schon sehr wohl gefühlt.

Das Ende kam mit der 52. Stunde plötzlich und unvorhergesehen, ich war selber überrascht darüber, was bei ihm in Gang gekommen war – da wurde wirklich etwas befreit, der Keller stand weit offen und Robert erfuhr einen ungeahnten Energieschub in Richtung Leben. Unser Abschied rührte ihn zu Tränen, für mich war er von einem unwahrscheinlich guten Gefühl begleitet, ich fühlte mich wie eine Katze, die ihr Junges aus dem Nest wirft.

Beurteilung des analytischen Prozesses: Rückblickend auf diese Therapie merke ich, wie sich in mir ein Widerstand bildet, Robert in eine theoretische Struktur einzugliedern. Diagnostisch bestand eine schwere chronische Depression bei langjähriger Heroinsucht mit zahlreichen Entzugsversuchen. Nach dem letzten Entzug traten neben der Depressio erstmals Angst- und Panikattacken auf, die psychotische Qualität hatten und sich auch im Lauf der Zeit vor der Therapie in ihrer Intensität nicht veränderten. An Medikamenten nahm er neben der Substitution täglich 2 Tbl. Trittico, 2 Tbl. Effectin 150 mg, 600 mg Neurotop sowie 3 – 4 Gewacalm. Am Ende der Therapie hatte er lediglich die Gewacalmtabletten reduzieren können, die Substitution war unverändert.

Meine Diagnose von Anfang an, die ich ihm auch mitteilte war: Selbstentfremdung. Er wisse nicht, wer er sei, es wäre unser Therapieziel, das herauszubekommen. Seine männliche Identität war so gut wie nicht vorhanden, er hatte sich eine Scheinidentität als friedliebender Pazifist zugelegt, die er gar nicht erfüllen konnte.

Der negative Vaterkomplex, negative Mutterkomplex und die abgespaltene unerwünschte Aggression, deren langsame Bewusstwerdung mit massiven Ängsten und körperlichen Schmerzen einherging, wurde von mir klar identifiziert. Ebenso klar war es für mich, dass wir an seiner männlichen Identität und an seinem Schatten arbeiteten. In der Übertragung spürte

ich sein Bindungsmuster – er machte sich sehr rasch von mir abhängig – ein unsicher/ambivalentes Bindungsmuster an seine Familie besteht meiner Meinung nach nach wie vor und durch dieses Bindungsmuster erklärte ich mir auch, warum er immer wieder die Nähe seiner Mutter suchte, obwohl er sie als kränkend und verletzend erlebte. Möglicherweise ist es das Wissen um dieses Bindungsmuster, das mich dazu bewogen hat, die Therapie bei Besserung der Symptomatik zügig zu beenden. Andererseits hatte ich immer wieder merken müssen, dass eine Arbeit auf einer bewussten Ebene mit Robert nicht möglich war. Ich konnte mich ihm dann nicht verständlich machen. Mit dem Auftauchen aus der Traumebene in die Realität war unsere Arbeit beendet. Frühere Therapien auf einer bewussten Ebene hatten keinen Erfolg gebracht.

Wenn ich mich frage, was denn wirksam war in unseren Gesprächen, so ist es meine Überzeugung, dass ihm nicht eine Theorie im Hintergrund und auch keine bestimmte Technik geholfen hat, mit sich selber in Kontakt zu kommen und den jämmerlichen Zustand seiner Seele zu entdecken.

Es war erstens die Art und Weise, wie ich ihn sehen konnte. Bewusst wurde mir das in einer Situation, in der ich ihm einmal außerhalb der Therapiestunden begegnet bin. Ich saß in ein Gespräch vertieft mit einer Krankenschwester im Landespflegeheim, wo die Mutter seiner Freundin untergebracht war. Ich stand auf und begrüßte ihn mit Namen und gab ihm die Hand. Als ich mich wieder setzte, sah ich den Blick dieser Krankenschwester. Und ich hörte ihre verwunderte fragende Bemerkung: „Der schaut aus wie ein Giftler – wer ist das, hab ich recht?“ Irgendetwas schnürte mir die Kehle zu, ich konnte nur einfach seinen Namen mit etwas kratziger Stimme wiederholen, das wäre der Herr Soundso. Ihre Bemerkung und ihr Blick zeigte mir seine tägliche Realität und machte mich traurig. Ich konnte ihn unmöglich so sehen, wie diese erfahrene Krankenschwester. Für mich war er der Bussard.

Zweitens konnte ich mich mit ihm auf eine Reise in die Unterwelt begeben und mit ihm träumend miterleben, was er erlebte. So konnte er lernen, sich durch meinen Blick zu sehen und schließlich überhaupt von außen zu sehen und war nicht mehr dem lauerten abwertenden destruktiven und verfolgenden negativen Animus ausgeliefert, der sich ja auch nachts munter weiter durch seine Träume bewegte und ihn quälte und piesackte.

Die Arbeit im verzauberten Seinszustand, wie ich die Atmosphäre der Stunden weiter oben beschrieben habe, mit der Gefahr der Verführung zu Verschmelzung und Symbiose – bedeutet eine Arbeit auf einer sehr frühen Ebene des Berührens, einer sehr sinnlich-körperlichen, einer präsymbolischen Ebene. Thomas Ogden beschreibt neben der schizoiden und depressiven Position, wie sie von Melanie Klein postuliert wurden, eine autistisch-berührende Position, die am ehesten diesem Seinszustand entspricht.⁹⁶ Die sinnliche Atmosphäre der Stunden, das auch für mich fast körperliche Spüren der Nähe und Verbundenheit weist auf diese sensorische Ebene hin – ausgedrückt auch im Bedürfnis Roberts nach einer Umarmung am Ende der Therapie. Möglicherweise war diese Atmosphäre einer anhaltenden Umarmung auch der Grund, warum in Robert das Wissen um das Ende der Therapie aufkeimte. Ein

Übergang in den nächsten Entwicklungsschritt, in eine nun logisch folgende Fortsetzung der Therapie auf einer anderen, bewussteren Ebene hätte auch den Verlust meiner Person in dieser „anhaltenden Umarmung“ bedeutet. *„Ein Kollaps in Richtung des autistisch-berührenden Modus resultiert in einem tyrannisierenden Gefangensein in einem geschlossenen System körperlicher Empfindungen, das die Entwicklung eines potentiellen Raumes verhindert.“*⁹⁷ In dieser Empfindungswelt ist eine Vermittlung und Verständigung durch Symbole fast nicht möglich. Robert war seinen Träumen ausgeliefert, die mit haptischen Empfindungen von ekelerregendem Gestank und Geschmack einhergingen. Er war nicht imstande, die Verbindung dieser inneren Welt mit der ihn umgebenden Realität herzustellen, wie es die transzendente Funktion ermöglicht. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass Robert sich der Symbolsprache, die aus den Tiefen seines Selbst aufgestiegen ist, bedienen hätte können. Diese Sprache entstand auf der Basis von Übertragung und Gegenübertragung wie von selber im therapeutischen Raum und knüpfte die Verbindungen zwischen Roberts innerer Welt und seiner äußeren Realität.

Robert lebte unter dem Einfluss des Archetyps des Todes. Der Tod begleitete ihn eigentlich ständig. Auch während der Therapie berichtete er mir alle Schicksale der während der Dauer unserer Therapie verstorbenen Drogenabhängigen des Bezirks. Ich war bestens informiert. Er ging auf zahlreiche Begräbnisse, die er auch aktiv mitgestaltete. In seinen Träumen, Wachträumen und im Tagesbewusstsein drehte sich ständig alles um den Tod. Er stand dem eigenen Tod immerzu sehr nahe. Bis zum Eintreten der Angst- und Panikattacken und der Alpträume von Mord und Totschlag, die bei ihm starke suizidale Gedanken auslösten, hatte er nie Angst vor dem Tod und dem Sterben. Eine Hypothese könnte lauten, dass die Droge seine Ich-Struktur so weit schwächte, dass er sich ganz diesem Wirken des Todestriebes hingeben konnte bzw. diesem ausgeliefert war. Da konnte er sein „falsches Ich“ leben, sich als Pazifist und Altruist konstruieren und seine Aggressionen völlig abzutöten versuchen. Dass diese immer gegenwärtig waren, zeigten mir seine Erinnerungen an eine aggressive Jugend mit vielen Schlägereien und seine auch noch am Anfang der Therapie vorhandene Reizbarkeit, wo er Provokationen zwar äußerst lange Widerstand leisten konnte und an seinem Pazifismus festhielt, dann aber ganz gezielt den anderen, immer männlichen, Quälgeist krankenhausreif schlagen konnte. Für solche extrem seltenen Vorkommnisse schämte er sich dann maßlos.

Eine andere Hypothese, die mir durch den Kopf ging, war die mangelhafte Entwicklung seines Animus und somit seiner männlichen Identität. Wolfgang Giegerich⁹⁸ hat 4 Stufen des Animus beschrieben. Nach Giegerichs Definition befand sich Robert auf der ersten Stufe: er hatte jegliche Aggressivität in sich verleugnet, das hätte nichts mit ihm zu tun. Als ich einmal kurz bemerkte, wir hätten jeder einen kleinen Hitler in uns, erschrak er fürchterlich und lehnte jede Verbindung zu so einem Menschen ab, ja, wenn er zur Zeit Hitlers gelebt hätte, dann hätte er sich zu einem Scharfschützen ausbilden lassen und versucht, diesen umzubringen.

97

Ebenda S 80

98

Giegerich, Wolfgang: Animuspsychologie. Verlag Peter Lang, Frankfurt/M 1993

Diese Einstellung änderte sich völlig. Neben der therapeutischen Arbeit, die sich ja hauptsächlich im Bereich der magisch-mythischen Unterwelt abspielte, ging so nebenbei eine sich immer mehr verfestigende Ich-Struktur einher. Er konnte seine Emotionen, insbesondere seine aggressiven Gefühle annehmen und damit auch besser wahrnehmen und beherrschen. Insbesondere in seinen Beziehungen und vor allem in der Beziehung zu seiner Freundin konnte ich eine erfreuliche Entwicklung beobachten. Da sie nun ebenfalls Therapie macht und an ihrem Helfersyndrom und ihren zahlreichen psychosomatischen Beschwerden arbeitet bin ich sehr zuversichtlich, dass sie beide die Entwicklungschancen für die Beziehung nutzen können. Sein unsicher/ambivalentes Beziehungsmuster zur Mutter konnte er verändern, er versuchte nicht mehr, ihr stundenlang zu erklären, dass er im Recht sei, dass sie ihn doch bitte anerkennen solle. Das vertrug sich nicht mehr mit dem stolzen Krieger, der in ihm gewachsen war. Wir lachten Tränen in der Imagination eines Kriegers, der vor seiner Mutter wie ein kleiner Bub in die Knie ging und sie um ihre Liebe anbettelte – das passte einfach nicht mehr. Und so änderte sich auch in der Realität ihre Beziehung grundlegend. Nun ist er das Oberhaupt der Familie und stützt seine alten Eltern, seine Schwester und seine Söhne.

Ausblick: Wenn ich in die Zukunft sehe, dann sehe ich Robert eingebettet in seine Familie, ich hoffe, dass er die Entwicklungschancen nutzt, die ich für ihn persönlich, aber auch für seine Beziehung zu seiner Freundin sehe. Hier wäre die Arbeit an der Entwicklung seiner Anima noch zu leisten. Er weiß, dass er mit einem Anliegen jederzeit wieder kommen kann. Ich habe großes Vertrauen in seine Feinfühligkeit und bin zuversichtlich, dass die Therapie, besser ausgedrückt seine weitere Entwicklung nun auch ohne mich weiterläuft. Im klaren Tagesbewusstsein bzw. mit den Augen der oben erwähnten erfahrenen Krankenschwester mag der Erfolg der Therapie dürftig sein. Die Medikamente sind im Wesentlichen unverändert geblieben, Robert wurde nicht in einen Arbeitsprozess eingegliedert und wird es voraussichtlich auch nie werden. Was hat sich sichtbar verändert? Verändert hat sich seine Position in der Familie. Sein Ich ist kohärenter und stärker geworden, das zeigt sich an einem Zuwachs an Selbstbewusstsein. Die quälenden abgespaltenen aggressiven Animusanteile sind integriert und angenommen. Damit geht das Verschwinden der Träume und der Angst- und Panikattacken einher.

Was ich bei dieser Therapie gelernt habe ist, dass ich im Begleiten und Miterleben des Weges dieses Menschen zwei ganz konträre Einstellungen in mir selber finden konnte. Sobald ich begann nachzudenken und zu analysieren, kam ich immer wieder zu dem Schluss, dass ich viele Gründe hätte, Angst um Robert zu haben, dass ich mir doch Sorgen machen müsse und dass für Optimismus gar kein Grund vorhanden wäre. Aber all meine Bedenken verloren ihren Schrecken im Kontakt, im Gespräch und im Erleben der gemeinsamen interaktiven sehr imaginativen Ebene. Dort fühlte ich mich mit ihm sehr wohl und war zuversichtlich in einer Art von sicherem inneren Wissen.

Außerhalb der Stunden argwöhnte ich, diese Zuversicht wäre vielleicht als manische Abwehr des allgegenwärtigen Todes zu interpretieren oder als Ausdruck meiner Harmoniesucht.

In den Stunden jedoch war jeder Argwohn weg. Heute stelle ich diese Dualität meiner Einstellung in Beziehung zu dem Wirken des Ich und des Selbst. Während mein bewusstes

Ich dieses Geschehen außerhalb der Stunden sehr skeptisch und kritisch ansah, konnte ich mich auf das Wirken des Archetyps in den Stunden staunend einlassen. Ich wurde infiziert, wie C. G. Jung es bezeichnen würde.

Somit bestätigt sich für mich nachträglich seine Beobachtung, dass das Unbewusste nicht so viel Aufhebens um den Tod macht, wie das Bewusstsein. Da die Therapie nicht im hellen bewusstseinsklaren Licht des Tages sondern im ahnungsvollen bilderreichen Dämmerlicht der Nacht stattfand, kam es zu keiner sonderlichen Betonung der Todesthematik. Sie lief einfach mit, wie selbstverständlich und ohne schlimmere Bedeutung. Es wäre sicher nicht gut gewesen, diese Inhalte zu sehr ans Tageslicht zu zerren, vielleicht hätte ich mich dann ebenso fürchterlich erschreckt wie Robert sich erschrocken hat. Viele Träume wurden von mir erst gar nicht zu deuten versucht und blieben somit für immer in dieser Unterwelt. Vieles, was in den Stunden geschah, werde ich höchstwahrscheinlich nie wirklich wissen.

7. Zusammenfassung

In Beantwortung der eingangs gestellten Frage, warum wir so unbeschwert leben können, wo wir doch wissen, dass wir sterben müssen – wäre zuerst zu klären, ob diese Annahme, dass wir unbeschwert leben, überhaupt so gilt.

Wie C.G. Jung beschrieben hat, kümmert sich die Seele nicht um den Tod. Tod und Auflösung, Geburt und Wachstum ist ihr so selbstverständlich, dass sie kein großes Aufheben darum macht. Es ist das bewusste entwickelte Ich des Menschen, das im Spannungsfeld der vielen Polaritäten des Seins sich mithilfe von Symbolen und Bildern eine Welt erschließt. Damit bemächtigt es sich der Welt und verfällt der Illusion, auch tatsächlich Macht über das Sein zu gewinnen. Neben all dem Fortschritt und zunehmendem Wissen (was ja genaugenommen lediglich eine ungeheure Bilder und Symbolflut ist) gibt es die dunklen und nie zu erhellenden Bezirke unseres Daseins, es gibt Bereiche, die nicht symbolisierbar sind und nicht bewusst werden können. Diese letztlich unübersehbare Tatsache ist es auch, die der Verdrängung unterliegt. Dort, wo unser „Wissen“ nicht mehr hinkommt, im Bereich des Todes, des Nicht-Seins, dort versucht unsere Psyche, so wie sie es gewohnt ist, sich Bilder und Symbole zu schaffen. Wir wollen uns nicht eingestehen, nicht erkennen, dass wir außerhalb von uns selbst nichts wissen können. Wir kommen an unsere Grenzen und tun so als gäbe es keine. C.G.Jung vermutete, dass sich das Unbewusste genauso entwickelt und wächst wie das Bewusste. Eine Bewusstmachung des Unbewussten ist nicht möglich, es ist eine Illusion.

Das was ich für mich erkannt habe, in dieser Frage nach dem „unbekümmerten“ Leben ist, dass es offensichtlich im Unbewussten diese „unbekümmerte“ Art und Weise gibt, mit Leben und Tod umzugehen. Erst mit dem Auftauchen einer Ich-Struktur verliert der Mensch seine Unbekümmertheit. Genau genommen kann er mit seinem Intellekt gar nichts wirklich unbekümmert betrachten. Das meines Erachtens übertriebene Fokussieren auf den Intellekt in unserer Zeit führt dazu, dass wir uns geradezu suchtartig ablenken und unser Denken in ganz gezielte Richtungen lenken. Die Traumwelt, das Träumen wird entweder verächtlich als Spinnerei abgetan, oder aber akribisch ans Tageslicht gezerrt und analysiert.

Zugegebenermaßen führen auch solche Haltungen immer wieder zu erstaunlichen Ergebnissen.

Kommt es zu den kostbaren Momenten des *memento mori*, des Innehaltens, betrachte ich es für essentiell, dass es ein Ich gibt, das stark genug ist, sich mit der Welt und dem Unbewussten auseinanderzusetzen. Auch ist es von wesentlicher Bedeutung, wie sich das Ich in seinem Bezug zur Welt und zum Unbewussten verhält. Diese Einstellung ist, wie ich zu zeigen versucht habe, einerseits kollektiv, andererseits höchst individuell. Die gängige Einstellung unserer modernen Zeit ist eine Einstellung der Aufklärung, Aufdeckung und Eroberung. So eine Haltung ist für den Umgang mit unseren Nachtseiten nur bedingt zu empfehlen. Es gibt keine allgemeingültige Empfehlung, wie wir uns dieser Seite in uns nähern sollten. Die Tatsache, dass uns die reife und hilfreiche Abwehrfunktion der Verdrängung zur Verfügung steht halte ich für ebenso essentiell wie die Tatsache, dass sich zu allen Zeiten Menschen mit den „letzten Dingen“ beschäftigt und auseinandergesetzt haben.

Somit muss ich die eingangs gestellte Frage folgendermaßen beantworten: Die Art und Weise, wie der einzelne Mensch eine Einstellung zu sich und zur Welt findet entscheidet darüber, wie er mit den letzten Fragen umgehen kann. Ob sie für ihn bedrohlich, faszinierend, erlösend usw. usw. werden. Daher muss es konsequenterweise so viele Antworten geben, so viele Menschen es gibt.

* Aus: Johannes Klopff, Monika Frass, Manfred Gabriel (Hrsg.): GELD - GIER - GOTT. Salzburger Kulturwissenschaftliche Dialoge, Band 1. (Hrsg. von der Salzburger Gesellschaft für Kultursoziologie) Paracelsus-Verlag Salzburg 2010. (Die Fußnoten wurden, beginnend bei 99, vom Original übernommen.)

Johannes KLOPF:

*Geld und Psyche im Casinokapitalismus - ein Meisterspiel?**

Die goldene Regel: Wer das Gold hat, macht die Regeln.

Frank Stronach

1. Vorbemerkungen

Ausgangspunkt meiner folgenden Circumambulatio um die Begriffe Geld, Spiel und Psyche⁹⁹ ist die Betrachtung des Konstrukts Geld als *kollektives* Übergangsobjekt. Übergangsobjekte¹⁰⁰ bilden subjektive Strukturen in der frühkindlichen Entwicklung des Individuums und sind Ausdruck der Fähigkeit Beziehungen symbolisieren zu können. Die Herausbildung eines differenzierten Strukturniveaus und die Verfügbarkeit psychischer Funktionen sind für die Entwicklung eines gesunden Selbst entscheidend. Aus der Beschäftigung mit Übergangsobjekten entwickelt sich das kindliche Spiel und in der Folge kreatives und schöpferisches Handeln.

Das Geld ist nach Serge Viderman: „*die Logik der Materie ... Das Geld ist der (signifizierende) Körper aller (signifizierten) Begriffe für vorhandene Dinge.*“¹⁰¹ Paradigmenleitend wäre hier etwa die Physik, die den Begriff der Materie weitgehend aufgeben musste, gleichzeitig wurde das Geld in seiner jahrtausendelangen Geschichte zunehmend substanz- und charakterlos. Die aktuelle Krise des Geldsystems ist nicht mehr und nicht weniger als ein weiterer Kulminationspunkt auf dem Weg zur Totalabstraktion des Übergangsobjekts Geld. Endzeitliche Verschwörungstheorien sahen schon vor über 30 Jahren die Implementierung eines Chips in Hand oder Stirn voraus, der allein es ermöglichen soll an der Gesellschaft, des Antichrist mit der Zahl des Tieres 666,¹⁰² teilzuhaben. Wenngleich diese apokalyptischen Ängste die reale Gefahr des gläsernen Menschen und des Machtmissbrauchs widerspiegeln, möchte ich meine Aufmerksamkeit vielmehr auf die noch zu leistende Reflexionsarbeit bei der Internalisierung des inflationären Übergangsobjekts und seine archetypischen Korrelate richten. Das Geld ist seit jeher Objekt der Begierde und trotzdem waren wissenschaftliche Reflexionen zum Thema Geld bislang Mangelware, dies dürfte mit

---

99

Psyche und *Seele* werden weitgehend synonym verwendet, gemeint ist im Wesentlichen eine *anima mundi*, wie sie bei C.G. Jung und in der Archetypischen Psychologie (Hillman, Giegerich) auftritt.

100

Donald W. Winnicott: Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart 1973

101

Serge Viderman: Die Psychoanalyse und das Geld. Frankfurt 1996

102

Robert Halbach, Bernd Kramer: Die Apokalypse in der Konsumgesellschaft. Berlin 2008

Macht erhaltenden Interessen zusammenhängen.¹⁰³ Durch die weltweite Finanzkrise wird das Vertrauen in das herrschende Geldsystem global nachhaltig verunsichert, sodass die primärprozesshafte Unschuld der Geldfunktion sukzessive verlorengelassen wird. Der Objektverlust führt naturgemäß zu einer Rücknahme der Projektionen auf das Geld und – was noch zu hoffen ist – zu einem entsprechenden Realitäts- und Strukturgewinn. Wenn man dabei zusätzlich davon ausgeht, dass das Konstrukt Geld archetypische Projektionen wie *Gott* oder *Psyche* trägt, wird man unschwer erahnen, dass es sich um eine kritische Phase im Globalisierungsprozess handelt. *Paradigmenwechsel*, *Achsenzeit*, *Bewusstseinswandel* sind Termini, die diesen Prozess beschreiben. Wir benötigen dringend Sterbebegleiter für das Alte und Hebammen für das Neue.¹⁰⁴ Mit Johannes Heinrichs bin ich der Ansicht, dass der Vertrauensverlust in das äußere Übergangsobjekt Geld und die daraus resultierende Verinnerlichung zu einer Ausdifferenzierung des Begriffs der *Menschenwürde* führen muss.¹⁰⁵

Spiel und Imagination sind für die individuelle Entwicklung wesentliche Werkzeuge der Reflexion, Individuation und psychologischen Differenzierung. Die vielfältigen und tiefgreifenden symbolischen Konnotationen von Geld und Gold mit Gott und Psyche oder die psychologische Assoziation der Gier verlangen eine weitläufige Betrachtungsweise. Der Vertrauensverlust in Geld, Finanz und Wirtschaft erschüttert mehr als nur politische oder wirtschaftliche Strukturen, es trifft den Menschen ins Herz sozialen Wesens und Austauschs. Auf die Zusammenhänge von Geld und religiösem Opfer, Tod, Bewusstsein und Individuation kann in dieser Arbeit nur hingewiesen werden.

2. Zum Begriff der Psyche

„Die Sünde ist weniger eine Herausforderung Gottes, als eine Leugnung der Seele, weniger eine Verletzung des Gesetzes, als ein Verrat gegen sich selbst.“

S. Radhakrishnan¹⁰⁶

Der modernen Psychologie geht es vordergründig nicht um *die Psyche*. Die über 100jährige Geschichte der Psychologie ist vielmehr, der mehr oder weniger erfolgreiche Versuch, die Psyche zu eliminieren. Die Seele des christlichen Abendlandes war ständig bemüht sich aus ihr selbst hinauszusetzen, jetzt ist sie *draußen vor der Tür!* Die erstaunliche Hypothese in der Wissenschaft ist, dass es keine *Seele* gibt.¹⁰⁷ Der Materialismus ist eine rationale Antwort auf

---

103

Bernd Senf: Der Nebel um das Geld. Kiel 1996

104

In: Geseko von Lüpke (Hrsg.): Zukunft entsteht aus Krise. München 2009

105

In einem persönlichen Gespräch in Salzburg am 17.6.2010

106

Aus: Weltanschauung der Hindu, nach Eugen Drewermann: Der tödliche Fortschritt. Freiburg 1991, S. 133

107

das Leben in einem toten Universum. Demnach leben wir in einem sinnlosen Universum, es gibt keinen Grund für unser Dasein, keine Seele, keinen Geist. Es ist dies auch eine Überzeugung, die seit über 300 Jahren von vielen Wissenschaftlern Besitz ergriffen hat.¹⁰⁸ Die Wissenschaft betrachtet das physische Universum als alles, was es gibt. Konsum und Ausbeutung sind die natürlichen Folgen einer Perspektive vom toten Universum. Die Menschheit befindet sich in einer Phase tiefgreifender umfassender Zerstörungsprozesse, die die ganze Erde erfasst haben und die sich in wachsendem sozialen Elend, Hungerkatastrophen, Eskalation von Gewalt und Kriegen, Dürren und Überschwemmungen, Ozonloch und bedrohliche Krankheiten äußern. Insbesondere aber moderne Physiker bestätigen mehr denn je ein „kosmophiles Weltbild“, welches sich bereits bei den Mystikern finden lässt.¹⁰⁹ Herausgegriffen sei der bedeutende Physiker David Bohm¹¹⁰, nach ihm ist der gesamte Kosmos eine dynamische Projektion aus einem tiefer liegenden gemeinsamen Nenner, dessen Eigenschaft holografisch ist. Statt das Universum in Lebewesen und tote Dinge zu unterteilen, sieht er lebende und leblose Materie als untrennbar mit der Lebenskraft verwoben an, die im gesamten Universum vorhanden ist. Die Phänomene „Geist“ und „Leben“ basieren auf einer elementaren Eigenschaft der Materie, der Subjektivität bzw. Bewusstheit. Der erste bedeutende vorsokratische Philosoph, Thales von Milet (7. - 6. Jh. v. Chr.), sah die gesamte Welt als irgendwie belebt und beseelt an. Auch scheinbar leblose Dinge wie Steine zählt er dazu. Bekannt wurde diese Philosophie als „Hylozoismus“, d. h. die Materie ist belebt.¹¹¹ Das Wissen oder die Weisheit um die Existenz und Wirkungsweise einer Lebensenergie, die uns und alle Natur durchströmt und bewegt, war in früheren Kulturen über den ganzen Erdball verbreitet vorhanden.¹¹² Das Universum ist. Wenn etwas zu Sein gelangt, ist das ein völliges Geheimnis. Existenz ist Geben und Empfangen. „Ein Stein gibt und empfängt nicht weniger als ein Heiliger. Die moderne Weltanschauung kann diesen Gedanken, dass die Existenz ein Geschenk ist, nicht verstehen. Habgier lässt sich zurückführen auf das Fehlen eines inneren Ziels.“¹¹³

Francis Crick: Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins. Hamburg 1997

108

Duane Elgin: Das lebende Universum. Weilersbach 2010

109

siehe Fritjof Capra: Das Tao der Physik. Bern 1983

110

David Bohm: Die implizite Ordnung. Grundlagen eines dynamischen Holismus. München 1987

111

nach Hans Hönl: Die Auflösung des Geistigen – Subjektive Materie. Berlin 2006

112

Bernd Senf: Die Wiederentdeckung des Lebendigen. Frankfurt 1996

113

Jacob Needleman: Geld und der Sinn des Lebens. New York 1991

Hintergründig kann es einer Psychologie mit „Gegenstand“ aber immer nur um *die Psyche* gehen. Eindrucksvollstes Beispiel ist die Psychologie von C.G. Jung, der in seinem Magnum Opus der Alchemie einen zentralen Platz einräumte. Die psychologische Interpretation der Alchemie und ihre *creatio ex nihilo* bringt uns auf direktem Wege zum Thema Gold (Geld) und Psyche. In der Alchemie war die Erforschung der äußeren Natur in einer tiefen Weise mit der Erforschung der inneren Natur verbunden. Hierbei handelt es sich um die Darstellung eines, nicht nur für die Psychologie, grundlegenden Reflexionsprozesses, der sich erst allmählich über philosophische¹¹⁴ und kybernetisch-logische¹¹⁵ Ansätze ins wissenschaftliche Bewusstsein drängt. „Unser Bewusstsein ist mit dem chronischen „Defekt“ einer ontologischen Ermüdbarkeit behaftet. D. h. es gravitiert, sich selbst und seinem Mechanismus überlassen, immer auf den niedrigsten und spannungslosesten Reflexionszustand hin.“¹¹⁶

3. Das Rote Buch und die Alchemie

Das Rote Buch¹¹⁷ von C.G. Jung (1875–1961) wurde erst fast 50 Jahre nach seinem Tod, nachdem es in einem Schweizer Banksafe verschlossen lag (niemand bekam es zu Gesicht, da sein Urheber selbst verfügt hatte, es nicht zu veröffentlichen), der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. C.G. Jung hielt über viele Jahre seine Träume, Visionen und Phantasien in diesem Tagebuch fest. Das rote Buch ist ein Werk mit vielen Details und Geheimnissen, die der Herausgeber in historischer und objektiver Weise sehr detailliert aufschlüsselt. Seine überaus genauen und ausführlichen Recherchen machen das Buch zu einer Fundgrube für alle, die Jungs Psychologie auf die Spur kommen wollen. Es ist kein wissenschaftliches Buch im strengen Sinne, aber sein Inhalt steckt voller Wissen. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen Schatz zu heben. Es ist dies die Dokumentation eines langen Experimentes mit sich selbst, welches als *Auseinandersetzung mit dem Unbewussten* bekannt wurde. Der Text besteht aus Imaginationen und Reflexionen darüber und aus vielen von Jung gemalten Bildern. Das großformatige kalligraphische Werk mit künstlerisch wertvollen Malereien und Mandalas ist in der Art einer mittelalterlichen Handschrift gefertigt. Das rote Buch ist ein unvollendetes Werk. Es war der *Urstoff für sein Lebenswerk*. Jung kam nach seiner Trennung von Freud in eine persönliche Krise, die ihn durchaus beunruhigte und er sich fragte, „ob ich nicht dabei wäre eine Schizophrenie auszubrüten“ bis zu dem Zeitpunkt als im Juli 1914 der erste Weltkrieg ausbrach und er seine „Gesichte, Träume und Visionen“ aus dem Untergrund des kollektiven Unbewussten verstand. Er arbeitete schließlich insgesamt 16 Jahre an dem roten Buch - die Bekanntschaft mit der Alchemie hat ihn schließlich davon weggenommen. Der Anfang vom Ende kam 1928 als ihm von Richard Wilhelm der alchemistische Traktat, „das

---

114

Johannes Heinrichs: Reflexion als Soziales System. Bonn 1976. Aktualisierte Neuauflage 2005: Logik des Sozialen

115

Gotthard Günther: Das Bewusstsein der Maschinen. 3. Auflage, Baden-Baden 2002

116

Gotthard Günther im Vorwort zu: Idee und Grundriss einer nicht-aristotelischen Logik. 3. Auflage, Hamburg 1991

117

C.G. Jung: Das Rote Buch. London 2009

Geheimnis der goldenen Blüte“, zugesandt wurde. Mit Hilfe der Alchemie konnte er die überwältigende Kraft seiner ursprünglichen Erlebnisse auffangen und in ein Ganzes einordnen. Mit der Alchemie fand Jung eine kollektive Parallele zu seinem Individuationsweg, die ihn aus seiner Isolation befreite. Die Goldblume ist ein Mandala-Symbol, welches auf den magischen Kreis zurückzuführen ist. Es kommt ursprünglich vom „hegenden Kreis“, vom „Bannkreis“, es hat den ausgesprochenen Zweck eine magische Furche um das Zentrum (Temenos) der innersten Persönlichkeit zu ziehen. Der hegende Kreis wird durch die Ordnung des Ortes zum Subjekt. Die Schutzfigur des hegenden Kreises soll das Ausströmen verhindern und die Einheit des Bewusstseins gegen die Zersprengung durch das Unbewusste schützen.¹¹⁸

4. Übergangsobjekt, Strukturniveau und Todestrieb

Sigmund Freud beschreibt in „Jenseits des Lustprinzips“¹¹⁹ das oft zitierte „*Fort-Da-Spiel*“. Kurz vor der Fertigstellung des Textes verstarb seine 26-jährige Tochter im Januar 1920 plötzlich, Freud war tief getroffen. Als er seinem 1½-jährigen Enkel beim Spielen zusah, machte Freud eine interessante Beobachtung. Dieser warf eine kleine Holzspule aus seinem verhängten Bett, schleuderte sie weit fort von sich und brachte dabei „mit dem Ausdruck von Interesse und Befriedigung ein lautes, langgezogenes *O-o-o-o* hervor, das nach übereinstimmendem Urteil der Mutter und des Beobachters keine Interjektion war, sondern „*fort*“ bedeutete. Die Spule selbst war an einem Bindfaden befestigt. Nach dem Wegwerfen zog der kleine Junge die Spule an jenem Faden wieder heran. So bald sie in sein Blickfeld kam, begrüßte er sie mit einem freudigen „*da*“. Dies war also das komplette Spiel, Verschwinden und Wiederkommen, *Fort-Da*. Dieses Spiel deutete Freud als kulturelle Leistung, denn das Verlassen-Werden von der Mutter, das dem Kind als traumatisch erscheinen muss, wird hier spielerisch in die eigene Hand genommen. Das Kind, das ohnmächtig bleibt, wenn es von der Mutter zurückgelassen wird, hat beim Spiel mit der Spule den Faden selbst in der Hand. Es entscheidet, wann die Mutter/ die Spule verschwindet, und kann sie eigenhändig wieder zu sich heranziehen. Die Bedrohung des Alleingelassen-Werdens wird somit auf ein Minimum reduziert und überschaubar. So wird die symbolische Verarbeitung von Trennungserlebnissen zum Ausgangspunkt individueller Subjektivität. Freud konstatiert, dass die größere Lust unzweifelhaft dem zweiten Akt, also dem Zurückholen, anhing.

Der Psychoanalytiker Jacques Lacan hat das *Fort-Da-Prinzip* erneut analysiert: „Aus der Modulation des Begriffspaars von Anwesenheit und Abwesenheit ... entsteht das Universum des Sinns einer Sprache, in dem sich das Universum der Dinge einrichtet“.¹²⁰ Die aus dem

---

118

siehe Richard Wilhelm, Carl G. Jung: Geheimnis der goldenen Blüte. Das Buch vom Bewusstsein und Leben. München 1986

119

Sigmund Freud: Jenseits des Lustprinzips in: Studienausgabe, Herausgeber Alexander Mitscherlich und andere, Frankfurt am Main 1969-75, Band 3, Seite 213-272, 225

120

Jacques Lacan: Funktion und Feld des Sprechens in der Sprache in der Psychoanalyse. In: Ders.: Schriften, herausgegeben von Norbert Haas und Hans Joachim Metzger, Weinheim 1996, Band 1, Seite 71-170, 116 f

Blickfeld verschwundene Spule ist zwar weg, aber eben doch nicht weg. Das Kind sieht sie nicht mehr, weiß aber von ihrer Existenz. Wüsste es nicht von der Existenz, gäbe es keinen Grund, an dem Faden zu ziehen. Das bedeutet: Das Kind macht sich eine Vorstellung von diesem Gegenstand; im weiteren Verlauf: Gibt ihm einen Namen. So leitet Lacan von dieser Beobachtung Freuds ab, dass die Sprache die Vorstellung von der Welt, die Wirklichkeit erst erschafft.

„Es ist nicht nur der Künstler, der alles Größte in seinem Leben der Phantasie verdankt, sondern überhaupt jeder schöpferische Mensch. Das dynamische Prinzip der Phantasie ist das Spielerische, das auch dem Kinde eignet, und als solches ebenfalls unvereinbar mit dem Prinzip ernster Arbeit erscheint. Aber ohne dieses Spiel mit Phantasien ist noch nie ein schöpferisches Werk geboren worden. Wir verdanken dem Imaginationsspiel unabsehbar viel.“¹²¹

Jung hat in der Folge die „Aktive Imagination“ zur therapeutischen Methode erklärt.

Donald W. Winnicott hat in seinem Werk „Vom Spiel zur Kreativität“¹²² seine Erkenntnisse zum Thema „Übergangsobjekt“ zusammengefasst. Gemeint ist jenes oft ganz unscheinbare Spielzeug des Kleinkindes, das ihm den Übergang vom Wachen zum Schlafen erleichtert, es kann ein Teddybär oder auch ein Kissenzipfel sein. Das Übergangsobjekt ist die Verbindung zwischen der inneren und der äußeren Welt des Kindes. Die Beschäftigung mit ihm ist die Vorstufe des Spielens, und das Spiel wiederum ist der erste Schritt zur Entwicklung dessen, was man das Kreative nennt. So stehen die kulturellen, schöpferischen, erfinderischen Fähigkeiten des Menschen letztlich in einem engen Zusammenhang mit jenem kleinen fetischartigen Gegenstand seiner Kindheit.

Die moderne psychoanalytische Theorie bietet in Form der Selbstpsychologie wie sie von Heinz Kohut¹²³ begründet und von Gleichgesinnten weiter entwickelt wurde,¹²⁴ durch das zentrale Konzept der *Selbstobjektübertragung* und die damit in Zusammenhang zu sehenden Erklärungen zum pathologischen Narzissmus nicht nur eine Verbindung zum Thema *Gier*, sondern gleichzeitig einen Hinweis auf einen kollektiven Strukturangel, aus dem, so meine Arbeitshypothese, die derzeitige Finanzkrise mit resultiert. Geld ist dabei nicht nur als ein beliebig wandelbares Selbstobjekt des Individuums zu betrachten, sondern in analoger Weise als kulturbegründendes Objekt sozialen Handelns, das sich nicht zuletzt im Zuge der Globalisierung zu einem *kollektiven Selbst-Objekt* entwickeln konnte.

121

C.G. Jung a.a.O.

122

Donald W. Winnicott a.a.O.

123

Heinz Kohut: Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Frankfurt 1995

124

Peter Kutter (Hrsg.): Selbstpsychologie. Weiterentwicklungen nach Heinz Kohut. Stuttgart 1989

Narzisstische Theorien stehen im engen Zusammenhang mit der psychologischen Erklärung der Finanzkrise, da die Möglichkeit Macht auszuüben Größen und Allmachtsfantasien nährt.¹²⁵ Die Gier nach Geld und Macht entsteht demnach aus dem inneren Gefühl der Leere, insbesondere von strukturell gestörten Menschen. Die Erfahrung eines sich auflösenden Selbst ist so unangenehm, dass die Menschen nahezu alles tun, um den unangenehmen Wahrnehmungen, die das fragmentierende Selbst hervorruft, zu entgehen: Alkohol, Drogenmissbrauch, perverses Verhalten, bizarre Handlungen. Es gibt in der Tat die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu erregen, um die Gefühle eines leeren oder toten Selbst von uns fernzuhalten.¹²⁶ Für diese Form von Gier ist der Begriff *Laster* oder sogar *Todsünde* passend, da diese Art der Selbstwertregulation bodenlos und unstillbar bleiben kann. Gerade die Arbeitswelt mit ihren Machtstrukturen, ihren hohen Anforderungen und ihrer Dynamik scheint auf Psychopathen eine geradezu magische Anziehungskraft auszuüben. Psychopathen¹²⁷ sind wahre Meister in der Kunst der sozialen Manipulation, psychopathische Verhaltensweisen werden oft irrtümlich als Führungsqualitäten angesehen. In ein ähnliches Horn stößt Guggenbühl-Craig:

„The criminal psychopath is not really the problem, he is an exception, he makes the headlines, he kills ten people or something else but he is such an exception that in reality you don't have to worry about him too much. You have to worry about the socially well adjusted psychopath.“¹²⁸

Hirnforscher haben herausgefunden, dass die Gier nach Geld ein ähnliches Suchtpotential hat wie Kokain oder Sex.¹²⁹ Schon im Alten Testament ist zu finden: „Wer das Geld liebt, bekommt davon nie genug.“¹³⁰ Anne T. beschreibt in ihrem bekenntnishaften Buch¹³¹ den

---

125

Hans-Jürgen Wirth: Narzissmus und Macht. Zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik. Gießen 2002

126

Ernest S. Wolf: Das Selbst in der Psychoanalyse. Grundsätzliche Aspekte. In: Peter Kutter (Hrsg.) a.a.O.

127

Paul Babiak, Robert D. Hare: Menschenschinder oder Manager. Psychopathen bei der Arbeit. München 2007

128

Adolf Guggenbühl-Craig in discussion with James Hillman:
www.friedgreentomatoes.org/articles/psychopaths_neuroticism.php

129

Jason Zweig: Gier. Neuroökonomie – Wie wir ticken, wenn es ums Geld geht. München 2007

130

unglaublichen Kick, an einigen Tagen mehrere Hundert Millionen Euro zu handeln, als Brokerin gigantische Wetten abzuschließen und magische Geldmaschinen zu konzipieren.

Aldous Huxley sagte: „Der Drang, das seiner selbstbewusste Ego zu überschreiten, ist mit der erste Appetit der Seele“.¹³² Nach Baudelaire enthalten die Laster des Menschen, so schlimm sie wohl sind, den positiven Beweis für seinen Geschmack am Unendlichen. *Alle Lust will Ewigkeit*. In Ergänzung dazu bekundete Freud¹³³, dass

„Hass älter als Liebe sei, und unsere erste Reaktion auf die ständige Quelle unvorhersehbarer, ungewollter Stimulation ist eine dem Hass ähnliche: der Wunsch, störende Einflüsse abzuschütteln und in Frieden gelassen zu werden – wieder in den seligen Zustand zurückkehren zu dürfen, den wir aus unserer Zeit vor der Geburt kennen. Die primitivste Einstellung in uns allen gegenüber der Objektwelt – mit all ihren Frustrationen und Entbehrungen – ist eine von Hass geprägte.“

Der Begriff des Todestriebs wird von Freud relativ spät (1920) in seine Theorie eingeführt; aber bis zu seinem Tod wird Freud daran festhalten, auch wenn der Todestrieb zu seinen umstrittensten Begriffen gehört. Für Freud gibt es Todestriebe (Aggressions-, Destruktionstrieb), die im Gegensatz zu den Lebenstrieben (Sexualtrieb, Ich- oder Selbsterhaltungstrieb) stehen und nach einer vollständigen Aufhebung der Spannung streben, d. h. danach, das Lebewesen in den anorganischen Zustand zurückzuführen. Freud wurde dieser Begriff so wichtig, weil er sonst keine Möglichkeit sah, Phänomene wie Sadismus und Masochismus, Brutalität und Gewalt, Krieg und Zerstörungswut zu erklären. Vor allem die Erfahrung des Ersten Weltkriegs und die Einsicht in die bleibende Brutalität auch hoch entwickelter Kulturen veranlassten ihn dazu, eine grundlegende Macht im Seelenleben anzunehmen, die auf die Auflösung von Zusammenhängen und die Destruktion des Bestehenden gerichtet ist. Kleinianische Autoren versuchen das Konzept des Todestriebes von Freud aus seiner biologischen Verankerung zu lösen, um es deutlicher und stringenter in einem psychologischen Rahmen anzusiedeln. Diesen Arbeiten zufolge geht es beim Todestrieb nicht so sehr um die Vernichtung biologischen Lebens; Mord oder Selbstmord wären in diesem Sinn lediglich Missgeschicke. Vielmehr zielt der Todestrieb auf die Auslöschung psychischen Lebens ab, das heißt, jegliche Art von Vitalität wird dadurch dem Menschen selbst und auch seinem Bezugsobjekt entzogen.¹³⁴

Altes Testament: Das Buch Kohelet. Kapitel 5, Vers 9

131

Anne T. (Pseudonym): Die Gier war grenzenlos. Eine deutsche Börsenhändlerin packt aus. Berlin 2009

132

Nach Baudelaire Charles: Die künstlichen Paradiese. München 1980

133

Sigmund Freud: GW, Bd. 13, Das Ich und das Es. 1923

134

aus: Symposium „Perverse Transference – between Neurosis and Psychosis“ von M. Fischer-Kern, K. Leithner, M. Springer-Kremser und P. Schuster; in: Neuropsychiatrie,

Der Todeswunsch muss akzeptiert werden, weil er auf ein tief unbewusstes Wandlungsmotiv verweist, das die radikale Zerstörung des Alten verlangt. Seele bedeutete für die Griechen noch eine unlösbare Beziehung zwischen Menschen, Göttern und Natur, und selbst der Tod war darin einbezogen. Hillman moniert, dass sich die Psychologie mit dem Tod nicht genügend befasst hat. Den Tod in seinem Zusammenhang mit der Seele zu erforschen, sei aber sicher eine der wichtigsten Aufgaben der Psychologie. Der Analytiker sollte am ehesten den Verlust der Seele und nicht den Verlust des Lebens zu verhüten trachten, insofern sei die Seele Angelegenheit der Psychologie und nicht der Medizin.¹³⁵ Die Seele ist auf die Todeserfahrung angewiesen, für gewisse Menschen scheint Selbstmord die einzige Art zu sein, zu ihrem Todeserlebnis zu gelangen. Es scheint der Seele aber nicht so sehr auf die Art des Erlebnisses anzukommen, wenn sie nur überhaupt zu ihrem Erlebnis kommt! Andere Arten können sein: Depressionen, Kollaps, Trance, Isolierung, Intoxikation und Exaltierung, Versagen, Psychose, Dissoziation, Amnesie, Verleugnung, Schmerz und Folter.

5. Spiel – Ernst und Individuationsrisiko

Mit zunehmender Beschäftigung mit der aktuellen Weltfinanzkrise und ihren Teilaspekt als *Casinokapitalismus* fragt man sich mehr denn je, wer denn dahintersteckt? *Wer* ist es, der mit dem Geld *spielt*? Dabei wird je nach Ausmaß der eigenen Betroffenheit meist übersehen, dass für viele aus dem *Spiel* bereits *Ernst* geworden ist. Ist aber damit das „Spiel“ schon zu Ende?

Ökonomische Interessen im weiteren Sinne gehören laut Huizinga nicht zu der klar abgegrenzten, reinen Welt des Spiels, sondern zur Welt des *Ernstes*, der *Realität*, der *Arbeit* und der *Nützlichkeit*.¹³⁶ Die Menschheit spielt, wie es Leo Frobenius¹³⁷ ausdrückt, die Ordnung der Natur so, wie sie sich ihrer bewusst geworden ist. Spielen ist nichts Unverbindliches, im Gegenteil, Spiele fordern unseren heiligen Ernst. Wer das Spiel nicht ernst nimmt, die Regeln nicht achtet, der ist ein Spielverderber. Zuviel des heiligen Ernstes lässt jedoch das Spiel sterben. Aus Spiel entsteht Kultur, Spiel ist älter als Kultur. Das Spiel dient demnach dazu, das kosmische Geschehen zu vergegenwärtigen, darzustellen, zu begleiten und zu verwirklichen. Das Spiel ist ein grundlegendes Element unserer Kultur, es geht über die Grenzen rein biologischer oder physischer Betätigung hinaus. Es ist eine sinnvolle Funktion. Der ewige Gegensatz *Spiel-Ernst* bleibt immer schwebend. Das Spiel schlägt in Ernst um und der Ernst ins Spiel. Das Spiel ist bei Huizinga ein Kampf um etwas oder eine Darstellung von etwas. Diese beiden Funktionen können sich auch vereinigen, in der Weise, dass das Spiel einen Kampf *um Etwas darstellt* oder aber ein Wettstreit darum ist, *wer etwas am Besten darstellen* kann. Die Teilnehmer am Kult sind überzeugt, dass die

---

Band 17, Nr. 1/2003, S. 40-42

135

James Hillman: Selbstmord und seelische Wandlung. Zürich 1984

136

nach Peter Schnyder: *Alea. Zählen und Erzählen im Zeichen des Glücksspiels*. Göttingen 2009

137

nach Johan Huizinga: *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel*. Hamburg 2001, Seite 24

Handlung ein gewisses Heil verwirklicht und *eine Ordnung der Dinge zustande bringt, die höher ist als die, in der sie gewöhnlich leben.*¹³⁸

Das Altertum liebte Geschichten über den *Ursprung*. Der Blick auf den Ernst steht am Anfang. Das dürfte in allen Kulturen so sein. Im Phaidros¹³⁹ heißt es, das Spiel verdanken die Menschen dem göttlichen Kulturbringer Theuth (oder Thot). Die Verehrung von Thot ist einer der ältesten Götterkulte des alten Ägypten. Als Mondgott ist er Gott der Zeit und des Maßes, er hat wie die Zahl und das Rechnen, die Geometrie, die Himmelskunde und die Schrift so auch die kunstvollen Spiele erfunden. Heutzutage werden Spiele nur zur Unterhaltung erfunden oder allenfalls als Geschicklichkeitsübung angesehen, früher jedoch hatten Spiele eine ganz andere Bedeutung. Sie wurden von Spezialisten erfunden, um Wissen einer bestimmten Art auszudrücken und zu erhalten. Spielen ist schön, so sagt man und spielt. Platon¹⁴⁰ berichtet jedoch, alle genannten Gaben, die Theuth den Menschen gebracht hat, hätten zwei Seiten; sie seien nicht ohne Gefahr. Dies entspricht ältestem Glauben. Die Gaben der Götter sind Rätsel. Wo Hermes (griechische Form von Theut oder Thot) ins Spiel kommt, sind Abwege und Täuschungen nicht zu vermeiden. Als Merkur wurde er in der Astrologie *Gott der Kaufleute und Betrüger*.¹⁴¹ Wir wissen, wie leicht aus Spiel heiliger, manchmal tödlicher Ernst werden kann. Es gibt kein Spiel, das nicht ursprünglich ein Ritus war, man denke nur an das Kegelspiel als Symbol der Sonne und der neun Planeten. Kinder hüpfen heute noch die Stufen der eleusinischen Mysterien, ohne zu wissen, was sie tun. In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem banalen französischen Kartenspiel mit den Farben Karo, Treff, Herz und Pik, das fast jedem geläufig ist, aber dessen Ursprung kaum jemand kennt. Am Ende der Gotik ging das esoterische und kabbalistische Wissen der Bauhütten in die Spielkarten über. Basierend auf dem Wissen der Chaldäer und Pythagoräer sind die Zahlen der Urgrund (logoi spermatikoi) der Welt.¹⁴² Viele Geschichten ranken sich auch um den Tarot. Demnach wollte eine Gruppe von Weisen das universelle Wissen in stürmischen Zeiten erhalten und haben es daher in symbolischen Bildern niedergelegt. Diese Bilder vertrauten sie nicht der Tugend, sondern dem Laster an, im Vertrauen darauf, dass das Laster dauerhafter sei als die Tugend.¹⁴³

Der Mensch verlangt zu allererst nach einem *spielenswerten Spiel* und erst sekundär nach Reichtum, Komfort oder Wertschätzung. Wer kein spielenswertes Spiel findet, läuft Gefahr

---

138

Huizinga a.a.O. Seite 23

139

nach Franz Vonessen: Vom Ernst des Spiels in: Der Mensch und das Spiel in der verplanten Welt. München 1976

140

nach Vonessen a.a.O.

141

neuerdings auch der Finanzminister

142

siehe Arnold Keyserling: Das divinatoire Meisterspiel. Wien 1991

143

der Akzedia anheim zu fallen, nach Thomas Szasz der Hauptgrund der Geisteskrankheiten.¹⁴⁴ Ein Spiel ist im Wesentlichen ein Messen der Kräfte oder der Gewiftheit im Rahmen einer Matrix, die durch Regeln festgelegt ist. Regeln sind wichtig! Lebensspiele reflektieren Lebensziele. Robert De Ropp¹⁴⁵ unterteilt die Lebensspiele in Objekt- und Metaspiele. Objektspiele kann man als Spiele zum Erreichen materieller Werte betrachten, hauptsächlich Geld und das, was man für Geld kaufen kann. Metaspiele spielt man für weniger Greifbares wie zum Beispiel für Wissen oder die Errettung der Seele. In unserem Kulturbereich herrschen die Objektspiele, in früheren Kulturen herrschten die Metaspiele vor.

Wäre das Leben keiner Gefahr ausgesetzt, so könnte es sich auch nicht entwickeln. Erst die Möglichkeit des Versagens macht die Dinge wirklich. Ob Sie ein Spiel spielen oder versuchen, Ihre Lebens- und Seinsqualität zu verbessern - das vorhandene Risiko ist das Opfer, das Sie geben müssen, um "im Spiel zu bleiben". Nur unter Bedingungen, die *Hasard*¹⁴⁶ enthalten, können Sie intelligenter werden. Alle Dinge, die wir als wertvoll ansehen, wie Freundschaft, Schönheit und Liebe, sind ohne Hasard unmöglich. Das ist so (nach Bennett), weil das Universum so geartet ist. Das ist keine bloße menschliche Abweichung, und es gibt keinen perfekten Zustand, der von diesem Zusammenspiel von Unsicherheit und Wille frei wäre. Und Gott trägt dabei das größte Risiko.¹⁴⁷ „Die Welt wurde von IHM hervorgebracht, nicht als logische oder physische Notwendigkeit, sondern als Offenbarung einer ursprünglichen Entscheidung, die grundlos und tiefer als jegliche Vernunft ist. Das ist die Lehre vom Primat des Willens.“¹⁴⁸

Den Spielern von Objektspielen erscheinen Metaspiele wirr und unbestimmt, mit so verschwommenen Begriffen wie Schönheit, Wahrheit und Errettung. Die ganze Menschheit kann man grob in zwei Gruppen unterteilen in Metaspiel-Spieler und in Objektspiel-Spieler, in „Prosperos“ und „Calibans“ (Menschen auf der Sonnenseite – Menschen auf der Schattenseite). Die beiden Gruppen haben sich nie verstanden und es kann mit Sicherheit vorausgesagt werden, dass sie sich nie verstehen werden. „Was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches Problem ist

---

Nach Thomas Körbel: Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Tarot als Beitrag zum Verständnis von Parareligiosität. Münster 2001

144

Thomas Szasz: Geisteskrankheit, ein moderner Mythos? Olten 1972

145

Robert De Ropp: Das Meisterspiel. München 1978

146

hazard engl.: Risiko, Wagnis, Gefahr

147

John G. Bennett: Risiko und Freiheit. Hasard – Das Wagnis der Verwirklichung. Zürich 2004

148

Gotthard Günther: Das Bewusstsein der Maschinen. 3. Auflage, Baden-Baden 2002, im Anhang V: Cognition and Volition, S. 233

nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch den Menschen, der es hat.“¹⁴⁹ De Ropp unterscheidet die niederen Spiele wie *Schwein am Futtertrog* (Reichtum), *Hahn auf dem Misthaufen* (Berühmtheit), *Molochspiel* (Ruhm oder Sieg) und bezeichnet diese Spiele (bzw. Ziele) als mehr oder weniger pathologische Tätigkeiten. Die Spieler, die „gewinnen“, gewinnen nichts, was sie dann wirklich ihr *Eigen* nennen könnten.

Die hohen Spiele oder Metaspiele bezeichnet er als *Kunstspiel*, *Wissenschaftsspiel*, *Religionsspiel* und *Meisterspiel*. Die Metaspiele werden selten in ihrer reinen Form gespielt. Insbesondere die Mystiker spielten innerhalb der ihnen von ihrer Religion auferlegten Matrix, das schwierigste aller Spiele, das *Meisterspiel*, dessen Ziel das Erreichen des vollen Bewusstseins oder wirklichen Erwachens ist. Die Grundidee, auf der alle großen Religionen beruhen ist, dass der Mensch schläft, dass er in Mitten von Träumen und Täuschungen lebt, dass er sich selbst vom universellen Bewusstsein abgeschnitten hat, um in das Schneckenhaus eines persönlichen Egos zu kriechen. Ernsthaftige Spieler (des Meisterspiels) fanden sich häufig wegen Häresie angeklagt, wurden von Inquisitoren ins Gefängnis geworfen, gemartert oder lebendig verbrannt. Es wurde unmöglich das Spiel offen zu spielen. Die Alchemie war in diesem Zusammenhang besonders sicher, da ihr erklärtes Ziel, die Umwandlung niederer Metalle in Gold, keinerlei Bedrohung für die Autorität der Priester darstellte. Daher verbargen viele Spieler des Meisterspiels ihr wirkliches Ziel hinter der Maske der Alchemie und formulierten die Regeln des Spiels in einem ausgefeilten Geheimcode.¹⁵⁰ Das Meisterspiel wird ausschließlich in der Inneren Welt gespielt, einem weiten und komplexen Gebiet, über das der Mensch sehr wenig weiß. Das Ziel des Spieles ist das wahre Erwachen, die volle Entwicklung der latenten Kräfte im Menschen. Demnach ist der gewöhnliche Bewusstseinszustand des Menschen, sein sogenannter wacher Zustand nicht das höchste Bewusstseinsniveau, dessen er fähig ist. Der Film *Matrix* thematisiert die Grundidee, dass wir *Sklaven* von fremden Mächten, *Spielball schadenfroher Götter* sind, ohne uns dessen bewusst zu sein. Nach Johannes Heinrichs¹⁵¹ hat der durchschnittliche Mensch sein Evolutionspotential bei weitem noch nicht verwirklicht, er ist auf dem langen Weg zu seiner *Meisterschaft*, der Entfaltung seines Potentials.

6. Die Meisterstruktur

Für die *Seele* gibt es viele verschiedene Namen, einige davon sind: das Selbst, der Meister, das wirkliche ‚Ich‘, höhere Zentren, das höhere intellektuelle Zentrum, Gott, des Menschen Sohn, das Himmelreich, der Zeuge, das dritte Auge und die beherrschende Kraft.¹⁵² Die

---

149

J. G. Fichte nach Wolfgang Speyer: Kosmos, Schöpfung, Nichts. Der Mensch in der Entscheidung. Innsbruck 2010

150

De Ropp a.a.O. Seite 17

151

in einer persönlichen Mitteilung 7. Juni 2010

152

Robert Earl Burton: Die Magie des wunderbaren Selbsterinnern. München 1997

meisten Illusionen über die Psychologie als Wissenschaft beginnen schon mit dem Begriff *Seele* bzw. *Psyche*. Dass Psychologie die *Wissenschaft von der Seele* sei, ist zwar begrifflich korrekt, aber dennoch missverständlich. James Hillman weist dringend darauf hin, dass es „100-Jahre Psychotherapie gibt und der Welt immer schlechter geht“! Und zwar aus dem Grund, da sich die Psychotherapie nur mit der *inneren* Seele beschäftigt. „Indem sie die Seele aus der Welt herausnimmt und nicht erkennt, dass die Seele auch *in der Welt* ist, kann die Psychotherapie nicht mehr funktionieren. Die Gebäude sind krank, die Institutionen sind krank, das Geldsystem ist krank, die Schulen, die Straßen – die Krankheit ist *draußen*.“¹⁵³

Für den mittelalterlichen Menschen konnten göttliche Macht oder teuflische Magie jederzeit in den Alltag eingreifen. Damit war die Welt der Materie gleichermaßen spirituell durchhaucht wie die spirituellen Kräfte in materieller Gestalt gedacht wurden. Der Gegensatz von Leib und Seele war für den mittelalterlichen Menschen vor allem der Gegensatz zwischen Fleisch und Geist, zwischen der Macht des Teufels und den Geboten Gottes, wobei beide Mächte als genauso leibhaftig begriffen wurden wie die real existierende Welt.

In einer solchen Welt, in der Wahn und Wirklichkeit für den darin lebenden Menschen fast eins waren, konnte es keine Psychologie *als Wissenschaft* geben. Der unerschütterte religiöse Glaube sorgte dafür, dass alle Reize der Außenwelt eine hinreichende Entsprechung im Bewusstsein der Gläubigen fanden. Jene Spannung zwischen Verstand und Gemüt, die das Bewusstsein der neuzeitlichen Menschen durchzieht, bestand nur andeutungsweise. Die Wissenschaft war noch identisch mit der Theologie oder mystischen Kulturen wie der Alchemie und Astrologie. Die heutige Wissenschaft der Psychologie versucht sich also ohne Seele; der moderne Psychotherapeut ist gleichzeitig Träger einer der letzten „*magischen Rollen*“.

Die Zeiten sind allerdings vorbei, als in unserer Gesellschaft noch der Pfarrer, der Arzt oder der Psychiater die Geheimnisse der Menschen mit ihnen teilte, ihre Ängste, Wünsche, Befürchtungen, ihre Scham und ihre Missetaten. Heute haben diese Rolle mehr und mehr die Buchprüfer und Steuerberater übernommen. In vielen Fällen ist es der Buchhalter oder der Steuerberater oder der Anlageberater, vor deren Augen und Ohren die einzelnen Details eines Lebens ausgebreitet werden. Es kommt vielleicht eine ganz neue Rolle, ein neuer Beruf auf uns zu: der „*Priester-Buchhalter*“, der „*Steuerberater-Therapeut*“.¹⁵⁴

Bei C.G. Jung finden wir die Figur des *Alten Weisen*, der synonym ist mit dem Magier, der in gerader Linie auf die Gestalt des Medizinmannes in der primitiven Gesellschaft zurückgeht.¹⁵⁵ Er ist der Erleuchtende, der Lehrer und Meister, ein Psychopompos (Führer der Seelen). Der *Alte Weise* erscheint in Träumen als Magier, Arzt, Priester, Lehrer, Professor, Großvater oder als irgendwelche Person, die Autorität besitzt. Dieser Archetyp tritt jeweils in einer Situation auf, in welcher Einsicht, guter Rat oder Plan nötig wären, aber aus eigenen Mitteln nicht hervorgebracht werden können. Aldous Huxley geht in seiner *Ewigen*

153

James Hillman, Michael Ventura: Hundert Jahre Psychotherapie und der Welt geht's immer schlechter. Düsseldorf 1993

154

Jacob Needleman a.a.O.

155

C. G. Jung, GW für gesammelte Werke 9/I, Die Archetypen und das kollektive Unbewusste, § 77

*Philosophie*¹⁵⁶ der alten Überzeugung nach, dass dem Menschen eine höhere Weisheit zugänglich ist. Diese Überzeugung findet sich in den Schöpfungsmythen aller Völker und auch in den Märchen, in denen vom *Alten Weisen* erzählt wird, der dem Helden oder der Heldin hilft, unmögliche Aufgaben zu bewältigen.

John G. Bennett (1897–1974) hinterließ eine unvollendete Arbeit, er starb an dem Tag, da er sich entschlossen hatte, das letzte Kapitel der „Meister der Weisheit“¹⁵⁷ zu schreiben. Für Bennett war die *höhere Weisheit* bis zum Erscheinen des Homo sapiens sapiens (vor ca. 40.000 Jahren) außerhalb des Menschen tätig, seit jener Zeit ist sie in Menschen eingetreten, die fähig waren sie zu empfangen. Nach Bennett unterscheidet sich die arische Überlieferung von allen anderen in einem bedeutsamen Element: Der Gott bedarf menschlicher Hilfe. Dies ist der Ursprung des rituellen Opfers, wodurch der Mensch mit dem Erlösergott verbunden wird. Zu diesem Zweck wurde eine neue, heilige Sprache geschaffen und diese war eine der größten Leistungen der Meister der Weisheit. In sehr alten Sprachen wie dem Sanskrit, dem Litauischen und der Zigeunersprache kann man (nach Bennett) Hinweise auf eine Struktur finden, die dem Schema des Universums entspricht. Die *Meister der Weisheit* machten ihre Anhänger allmählich mit der Idee eines Lebens vertraut, das weit über die Befriedigung tierischer Bedürfnisse hinausging, und *die Suche nach der Wahrheit* begann. Ein sehr großes Ereignis war eingetreten – die Menschen hatten *denken* gelernt. Denken ist ein zentraler Bereich von Subjektivität. George H. Mead deutet es als *inneren sprachlichen Dialog mit imaginierten Anderen*.¹⁵⁸

7. Reflexionen zu Gott und Geld

Wolfgang Giegerich sieht die Ausgehöhltheit der Moral und der Werte überhaupt in der Entertainment-Kultur der heutigen Zeit mit Fernsehen, Konsumrausch, Tourismus, Freizeitgestaltung usw. Die moderne Gesellschaft zelebriert die absolute Beliebigkeit als ihre Grundwahrheit und ist damit das Gegenteil einer, von einer intakten Idee des Guten, Wahren und Schönen beseelten Kultur:

„In der Psychologie leisten wir uns die Rede von Dionysos, Aphrodite und Apollo, als ob diese uns noch wirklich etwas zu sagen hätten. ... Der einzige wirkliche Wert heute, der sich wirklicher Kraft erfreut, ist das Geld. Geldmachen ist der wirkliche (d. h. für sich selbst sprechende und mit der gewaltlosen Macht der Wahrheit die Seele ergreifende) Lebenszweck des Menschen in der modernen Gesellschaft. Es überzeugt die Menschen in der Seelentiefe noch fraglos. Das Geld ist die heutige Nachfolgergestalt Gottes. Es braucht keinen Gottesbeweis.“¹⁵⁹

156

Aldous Huxley: Die ewige Philosophie. Eine Anthologie und Interpretation großer mystischer Texte aus drei Jahrtausenden. 2008

157

John G. Bennett: The Masters of Wisdom, London 1977, zitiert nach der deutschen Ausgabe Freiburg im Breisgau 1978

158

George H. Mead: Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt 1973

Geld ist abgesehen von der Sprache die wirksamste „Erfindung“ der Menschheit. Dennoch weichen Philosophie, Soziologie und Psychologie dem Thema Geld in der Regel weitläufig aus. Dieser Verdrängungsmechanismus führte zunehmend zu einem Eigenleben des Geldwesens. Geld ist ein hoch emotionales Gut. Die Menschen verspüren in der Krise vermehrt den Wunsch nach Vertrauen in die Währung, die Stabilität und Überschaubarkeit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen.

„Geld symbolisierte einst das liebevolle Geben und Nehmen, das den Menschen das Gefühl einer emotionalen Verwurzelung in der Gemeinschaft gab.... Geld entstand als Symbol für *die Seele des Menschen*.“¹⁶⁰ Die erste Form des Geldes war geteilte Nahrung. In unserer Kultur entstand das Geld auf die gleiche Weise wie der heilige Gral, aus einem rituellen gemeinsamen Mahl, bei dem die geteilte Nahrung die gegenseitige Zuneigung der Beteiligten verkörperte.

Im *Potlatsch* dem „Fest des Schenkens“ des nordwestlichen Amerikas ist es üblich die freizügige Beschenkung und Bewirtung der Gastgeber zu erwidern (*Reziprozität, Tit for tat*). In der gegebenen Sache liegt eine Kraft (*Mana*), die bewirkt, dass der Empfänger sie erwidert. *Potlatsch* bedeutet im Wesentlichen „ernähren“, „verbrauchen“.¹⁶¹ Der *Potlatsch*, eine Art „Wegschenkfest“ hat einen stark agonistischen Zug. Er trägt bei zum Charakter des Wuchers und des Luxus, die Kontrahenten rivalisieren mit ihren Geschenken, wie wir selbst bei unseren Weihnachtsgeschenken, Hochzeits- und Geburtstagsfeiern etc. und fühlen uns heute noch verpflichtet uns zu „revanchieren“. Der *Potlatsch* diente auch dazu sich einen oberen Platz innerhalb der Hierarchie zu „erschenken“. Der Festgeber vergeudet dabei den Besitz seines ganzen Clans, aber man beweist seine Überlegenheit nicht einfach nur durch Wegschenken, sondern in noch schlagenderer Weise durch Vernichtung der eigenen Besitztümer um zu zeigen, dass man sie missen kann. Diese Formen des *Potlatsch* enthalten potentiell das Motiv der Zerstörung, die Form der Handlung ist die eines Wettstreits.

Unser Geld war zuerst ein religiöses Symbol. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Religionsphilosoph Jacob Needleman. Freud sah den Menschen in seiner sexuellen Hölle, Marx sah den Menschen in einer Hölle des Klassenkampfes und der bedeutungslosen Arbeit, Weber sah den Menschen in einer Hölle, die vom Dämon des Geldes beherrscht wurde. Nach Needleman¹⁶² hat Max Weber erkannt, dass diese unglaubliche psychische Energie nur aus dem einen essentiellen Bedürfnis heraus entstehen konnte, dem jede menschliche Energie unterworfen ist – der Suche nach Gott. Geld ist nach Needleman in unserem Leben deshalb so wichtig, weil es das zentrale Problem des menschlichen Lebens auf der Erde verkörpert – die Vorherrschaft des Prinzips des persönlichen Gewinns. Needlemans These ist, dass die

---

159

Wolfgang Giegerich: Tötungen – Gewalt aus der Seele. Frankfurt 1994

160

Desmond Wilhelm H.: Magic, myth and money. New York 1962, S. 25 zit. nach Jacob Needleman a.a.O.

161

siehe Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des Austausches in archaischen Gesellschaften. Frankfurt 1968

162

Jacob Needleman: Geld und der Sinn des Lebens, New York 1991

wichtigste Verkörperung des Lebens auf der Erde, der Welt von Geburt und Tod, dass diese bedeutendste Verkörperung heute das Geld ist. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten haben nicht alle *Geld* mehr gewollt als alles Andere. Die Menschen haben sich Erlösung gewünscht, Schönheit, Macht, Stärke, Freude, Besitz, Erklärung, Nahrung, Abenteuer, Sieg, Komfort. Aber hier und heute ist es *Geld* – nicht mehr unbedingt das, was man mit dem Geld kaufen kann, sondern das GELD, das alle haben wollen. Die Frage die Needleman stellt, ist, zu zeigen, was man mit Geld kaufen kann und was nicht.

Geld und Psyche sind durch eine spirituelle Komponente besonders verbunden. Integrationsarbeit in beiden Bereichen erscheint erst möglich auf dem Hintergrund einer globalen Krise. Diese Bewusstseinsbildung setzt einen Abstraktionsprozess voraus, der Bestandteil des gesellschaftlichen Seins ist. Alfred Sohn-Rethel unterstreicht die bewusstseinskonstitutive Kraft des Tauschmediums Geld:

„Geld ist die Abstraktion der Abstraktion, die schon im Tauschwert der Waren angelegt ist. Der Äquivalententausch setzt *Bewusstsein*, der über das Medium Geld vermittelte Tausch setzt *Selbstbewusstsein* frei. ... Mythos und Logos scheiden sich durch die Einführung des gemünzten Geldes als des Abstraktionsmediums schlechthin.“¹⁶³

So wie das Konzept „Gott“ der Kirche Autorität verleiht, so verleiht das Konzept „Gold“ den Banken Autorität. Das Konzept „Gold“ ist das weltliche Pendant zum Konzept „Gott“. Das Bewusstsein dafür, was Geld eigentlich ist und wie es wirkt, ist nach wie vor erschreckend unterentwickelt. Das Papiergeldsystem tut zwei Dinge für uns: Es beraubt uns unserer Rohstoffe und zerstört unsere lokale Wirtschaft und Gesellschaft.¹⁶⁴ Bernard Lietaer forderte bereits 1999, dass wir unsere Einstellung zu Geld in den nächsten 20 Jahren im selben Maß verändern müssen wie wir es in den vergangenen 5000 Jahren getan haben, um mit den globalen Herausforderungen fertig zu werden. Das *vas hermeticum* des laufenden Globalisierungsprozesses beschreibt er als „Zeitkompressionsmaschine“, die aus vier Entwicklungen besteht, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf denselben Punkt zusteuern.

Diese vier Themenkreise sind:

- 1 die Überalterung der Bevölkerung
- 2 die globale Klimaveränderung
- 3 die Informationsrevolution und
- 4 die Währungsinstabilität

Lietaer empfiehlt, dass gleichzeitig mit der Einführung einer globalen Währung „Terra“ lokale Komplementärwährungen mit sozialen Funktionen geschaffen werden sollen. Dies gibt dem Bürger das Gefühl der aktiv mitgestaltenden Kontrolle, er fühlt sich weniger hilflos dem

---

163

nach Jochen Hörisch: Identitätszwang und Tauschabstraktion. Alfred Sohn-Rethels soziogenetische Erkenntnistheorie in Geld und Geltung, herausgegeben von Rudolf Heinz und Jochen Hörisch, Würzburg 2006, S. 18

164

Bernard Lietaer: Das Geld der Zukunft. Über die zerstörerische Wirkung unseres Geldsystems und Alternativen hierzu. München 1999

„Geld von oben“, welches von Finanzexperten gelenkt wird, ausgeliefert. Dieses „Geld von unten“ dient in regionalen und lokalen Geldsystemen der Lebenserhaltung und Aktivierung sozialer Beziehungen. Dies kann dazu beitragen, dass Geldordnungen größere Stabilität bieten. Nach Lietaer erleben wir aber nicht nur einen Wandlungsprozess unserer *Vorstellung* von Geld, sondern eine komplette Mutation des Systems.¹⁶⁵ Langfristig gesehen würden sich seiner Einschätzung nach neue Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen auf einer höheren Komplexitätsstufe herausbilden und vielleicht *benötigen wir eines Tages überhaupt keine Währungen mehr*. In der Zwischenzeit brauchen wir Währungssysteme für den *Übergang*, die uns als Krücken bei der Wiederfindung unseres verkümmerten Sozialverhaltens dienen können. Insgesamt bewegen wir uns auf ein globales System zu, das aus eng miteinander verknüpften Einheiten besteht, dies ähnelt in seiner Organisation mehr den Neuronen im Gehirn als den Ministerien eines Staates.¹⁶⁶

8. Seele und Bewusstsein

Für C.G. Jung ist Goethes Faust ein alchemistisches Werk. Der alchemistische Kern des Faust besteht für ihn in der Übersteigerung des Ich-Bewusstseins als pathologisches Resultat des alchemistischen Strebens in der Moderne. Diese Übersteigerung hängt nach Jung zusammen mit der Identifikation von Seele und Bewusstsein in der Zeit nach der Aufklärung.¹⁶⁷ Die Seele war identisch mit dem Bewusstsein geworden, Seele war nirgends außerhalb des Ich. Jung sieht darin die Gefahr einer Inflation des Bewusstseins. „Ein aufgeblasenes Bewusstsein ist immer egozentrisch und nur seiner eigenen Gegenwart bewusst. Es ist unfähig aus der Vergangenheit zu lernen, unfähig, das gegenwärtige Geschehen zu begreifen und unfähig, richtige Schlüsse aus der Zukunft zu ziehen. Es ist von sich selber hypnotisiert und lässt darum auch nicht mit sich reden. Es ist daher auf Katastrophen angewiesen, die es nötigenfalls totschiagen.“¹⁶⁸ Wolfgang Giegerich versucht in seinem Buch „Tötungen“ zu zeigen, dass sich die Entstehung von Seele, Bewusstsein und Kultur der Gewalt, dem urzeitlichen Töten in Jagd und Opfer verdankt. „Die Psyche, meine ich, muss als lebendig-geistig und somit als wesenhaft geschichtlich und nach der Vergangenheit wie der Zukunft hin offen verstanden werden. Alle Analogien zum leblosen Ding, aber auch zum biologischen Körper führen in die Irre. Die Psychologie hat herauszuarbeiten, wie sich die Psyche in jedem Zeitalter, in jeder Kultur, in jedem Individuum selbst je anders bestimmt oder verfasst. Es kann nicht ein für allemal *eine* Psychologie geben. Man müsste vielmehr für jede Zeit,

---

165

Bernard Lietaer in: Zukunft entsteht aus Krise. Herausgegeben von Geseko von Lüpke, München 2009

166

Bernard Lietaer: *Mysterium Geld. Emotionale Bedeutung und Wirkungsweise eines Tabus*. München 2000

167

siehe dazu Hans Christoph Binswanger: *Geld und Magie. Eine ökonomische Deutung von Goethes Faust*. Hamburg 2005

168

C.G. Jung, *gesammelte Werke*, Band 12, *Psychologie und Alchemie*

überspitzt gesagt, für jeden Menschen eine eigene Psychologie aufstellen.“¹⁶⁹ *Gewalt stammt nach Giegerich nicht aus dem Schatten als einer bestimmten Komponente der Psyche, sie stammt aus der Seele selber.* Die Seele hat eine Affinität, ja einen Drang zum Töten und Zerstückeln, zum Brennen und Verwunden, zum Rauben und Vergewaltigen. Mit *Seele* benennt er die Unbekanntheit, Offenheit und Unendlichkeit des Wesens des Menschen. Die Seele ist nur in dem Maße in uns, wie wir auch in ihr sind, allseits von ihr umgriffen. Sie ist „*logische Bewegung, logisches Leben*“. Nach Jung sind wir „auf allen Seiten von *Psyche* umgeben“.

Das Opfer ist die älteste Form der religiösen Handlung (*operari*). Ritualtötungen sind schon für das Paläolithikum als gesicherte Tatsache hingestellt worden; auch die vielleicht zwei Millionen Jahre zurückreichende Großwildjagd war (nach Giegerich) ihrem Wesen nach Opferakt. Der Mensch musste sich zum Raubtierverhalten überwinden; die Hominiden konnten gerade dadurch, dass sie zu Fleischessern wurden, über ihre Ahnen hinausgelangen. Die Jagd wurde im Jagdritual rituell vorbereitet und vorweggenommen, sie war eine heilige Handlung und geschah in einem sakralen Raum. Die Jagdwaffe war nicht nur zweckdienliches Instrument, sondern Sinnträger und Zeremonialgerät. Im geopfertem Tier erkennt sich der Mensch selbst.

„Die Erfahrung des in ihn hereinblickenden Blicks des Tieres war das ursprüngliche Bewusstsein des Menschen. Der Mensch hatte sein Bewusstsein nicht in sich und nicht als sein Eigen. Sein Bewusstsein kam von außen als der fremde Blick auf ihn zu, wie noch immer jedes neue Bewusstsein einem von außen zustößt. *Bewusstsein ist das Sehen des Gesehenwerdens, das Erblicken des Angeblicktwerdens.*“¹⁷⁰

Der Mensch muss sich sein Zur-Welt-, Zum-Bewusstsein-Kommen durch eigene einschneidende Akte und Erleidnisse selbst immer erst und immer weiter erwerben. Wir müssen (mit Giegerich) geschichtlich davon ausgehen, dass der Mensch nicht von Anfang an mit einer vorhandenen Seele, mit einem fertigen Bewusstsein ausgestattet war. Die Seele ist nicht von der Art eines seienden Organs, sie ist nicht. Sie ist logisches Leben und als solches autogenerativ. Sie hat sich durch unzählige einschneidende Akte (Tötungen) erstmals erschaffen und vom bloß biologischen freigerungen. „Die Opfertötung ist das ursprüngliche soul-making.“ Der Mensch ist das Tier, das aus dem Wissen um den Tod lebt. Das Töten bewirkt die interne Differenz im Sinn der Weltelterntrennung. Die Bewusstheit als Aufhebung des bloßen Lebens ist der Akt, eine Distanz zum eigenen Sein zu erringen, mythologisch die Gestalt des Atlas, der durch seinen kontinuierlichen Einsatz das Himmelsgewölbe fortwährend hochstemmt und damit den Abstand des Geistes zum natürlichen Sein aufrechterhalten muss. Für Giegerich sind die Opfertötungen nicht nur eine anthropologische Tatsache, sondern in erster Linie ein Ereignis in der Logik und Geschichte der Seele. So wie sich die Menschheit durch die Tötungen der ersten Art eine Seele „ertötete“, wendete sie sich, nachdem sie sich genügend stabilisiert hatte, gegen sich selbst. Die Tötung der zweiten Art ist nach Giegerich die Stufe des alchemistischen Opus der Mortificatio. Auf dem Gipfel des

---

169

Wolfgang Giegerich: Tötungen – Gewalt aus der Seele, Frankfurt 1994 S. 21

170

Giegerich: Tötungen, S. 52

Opus Alchymicum¹⁷¹ wandelt sich der Glanz der Coniunctio plötzlich in Finsternis und Verzweiflung. Diese Entwicklung bedeutet den Beginn einer neuen Phase des Werkes, die die Adepten nigredo (Schwärze), tenebrositas (Dunkelheit) oder mortificatio (Abtötung) nennen. Die Seele sucht von Zeit zu Zeit programmatisch ihren Untergang (Psychoptose¹⁷²), sowohl in individuellen als auch in kollektiven Zyklen. Dieser Tatsache wurde vom kultivierten Menschen in Form von Initiations- oder Übergangsriten Rechnung getragen.

Katastrophenabwehr und die Herausbildung von Kontrollüberzeugungen stehen an der Wiege der kulturellen wie der Ich-Entwicklung des Bewusstseins. Nirgendwo wird dies so deutlich wie im Ritual des Opfers. Das Opfertier, das Rind, wurde durch das Symbol auf der Münze substituiert, und stellte seinerseits ein Substitut für das Menschenopfer dar. Beim Geld geht es also um ein Tauschgeschäft, mit dem ursprünglich das menschliche Leben selbst gemeint war.¹⁷³ Lösegeld ist also Opferersatz, wer Lösegeld gibt, befreit seinen eigenen Leib vom Geopfert-Werden. Das apotropäische Erbe des Geldopfers blickt uns nun bedrohlich in Form einer sogenannten *systemimmanenten Krise* der Geldwirtschaft entgegen. Der Geldsystemkrise steht gleichzeitig eine Bewusstseinskrise gegenüber. Krisenzeiten sind Entscheidungszeiten. Es steht an „die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant). Die Globalisierung ist zum *vas hermeticum* geworden, das uns unter Druck setzt und von uns vermittelt Katastrophen- und Endzeitszenarien einen kollektiven Bewusstseinswandel fordert. „2012“¹⁷⁴ wird somit zum Symbol eines *Paradigmenwechsels der Psyche* oder geologisch übersetzt zu einem Pol sprung der Magnetosphäre. Krisenzeiten sind immer auch Verschwörungszeiten. Wippermann spricht von der fünften Verschwörungsepoche welche mit den Anschlägen vom 11. September 2001 begonnen hat. „Die Radikalität und Verschrobenheit dieser antisemitischen und diabolischen Verschwörungsideologien ist nicht allein mit politischen Motiven zu erklären. Sie weisen vielmehr auf eine geistige Krise hin.“¹⁷⁵ René Girard beklagt, dass es bisher Linguisten, Philosophen, Politikern nicht gelungen sei den verborgenen, etymologischen Zusammenhang zwischen *Krise, kriminell, Kriterium, Kritik* aufzuhellen. Alle gehen nämlich auf das griechische Verb *krino* zurück, das nicht nur beurteilen, unterscheiden, differenzieren bedeutet,

---

171

Johannes Fabricius: Alchemie. Ursprung der Tiefenpsychologie, Gießen 2003

172

Johannes Klopff: Die Psychoptose als principium individuationis. Diplomthesis 2004. <http://www.uni-salzburg.at/pls/portal/docs/1/347085.PDF>

173

Christina von Braun: Das Heilige Geld und das Alphabet. In: Bernhard Laum: Heiliges Geld. Eine historische Untersuchung über den sakralen Ursprung des Geldes. Berlin 2006

174

Dieter Broers: R-Evolution 2012. Warum die Menschheit vor einem Evolutionssprung steht. München 2009

175

Wolfgang Wippermann: Agenten des Bösen. Verschwörungstheorien von Luther bis heute. 2007

sondern auch *ein Opfer anklagen und verurteilen*. Nach Girard besteht ein Zusammenhang zwischen kollektiven Verfolgungen und der Kultur als Ganzes.¹⁷⁶

9. Stufen der Moral und Menschenwürde

„Die Seele kann nicht gleichgültig, unbeteiligt oder uneigennützig sein, sie kann mit einer solchen Bestimmung nichts begreifen, weil sie ein unendliches Bild der Welt ist, die sie sich aneignet, die sie verändert und in der sie sich in der Reziprozität verändert. Allein der Spiegel reflektiert das *analogon* der Welt, weil er völlig passiv ist. Ein Spiegel schafft keinen Wert, er reflektiert ihn so, wie im monetären Zeichen alle äquivalenten Werte reflektiert werden, ohne dass es auch nur einen einzigen erzeugen könnte. *Nur die Seele erzeugt Werte.*“¹⁷⁷

In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist im Artikel 1 die Würde des Menschen festgehalten: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“¹⁷⁸ Der Satz, dass die Menschenwürde zu schützen ist, geht von ihrer Verletzbarkeit aus. Unter Juristen gilt der Begriff der Menschenwürde als das oberste Prinzip der Verfassung. Gleichwohl gibt es keinen Konsens über die Bedeutung dieses Begriffs!

Würde als Wert ist etwas, was einem Menschen, einer Person zugesprochen wird. Der Wert der Würde des Menschen ist jedoch etwas grundlegend anderes, als der Kaufpreis, den man für ihn auf dem Sklavenmarkt erzielen könnte – *es ist ein Wert der keinen Preis hat*. Vorläufer der Idee der Menschenwürde finden sich im frühen Judentum und im Christentum. Aus den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen ist die fundamentale Gleichheit der Menschen zu folgern und die Würde manifestierte sich demnach als „Gleichheit aller Gläubigen vor Gott“. Die griechische Antike kennt den Begriff der Menschenwürde nicht. Im Begriff der *distributiven Gerechtigkeit* soll dem einzelnen nach dem Prinzip der Würdigkeit und des Verdienstes zugeteilt werden, die Würdigkeit bemisst sich danach, was er für die Gemeinschaft geleistet hat.

Identität geht ebenso wie Sprache und Denken aus einem kommunikativen Prozess hervor, der die gegenseitige Anerkennung der Akteure als Personen voraussetzt. Der Volksmund formuliert *die goldene Regel* in dem gereimten Sprichwort: „Was du nicht willst, das man dir tu“, das füg‘ auch keinem anderen zu.“ Ein anderes Beispiel lautet: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“ Jesu Worte:¹⁷⁹ „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“, weisen hin auf die dialogische Bezogenheit von

---

176

René Girard: Der Sündenbock. Zürich 1988, S. 37

177

Serge Viderman: Die Psychoanalyse und das Geld. Frankfurt 1996, S. 85

178

Informationen der Organe und Einrichtungen der Europäischen Union, Europäisches Parlament – 2007/C 303/01 vom 14.12.2007

179

in Matthäus 25,40

Mensch und Gott. Die Moral ist in jedem Fall der Kern „des Gesellschaftlichen“ in der Psyche. Lawrence Kohlberg beschreibt die Stufen der moralischen Entwicklung:¹⁸⁰

- 1 Stufe: Das Individuum orientiert sich an Trägern von Macht, und es geht ihm darum Strafe bzw. eigenen Schaden zu vermeiden.
- 2 Stufe: Jenes Handeln wird als richtig angesehen, das die eigenen Bedürfnisse befriedigt, wobei dies anderen ebenso konzidiert wird.
- 3 Stufe: Die Normen der Bezugsgruppe sind Richtschnur des eigenen Handelns.
- 4 Stufe: Pflichterfüllung im Interesse der Aufrechterhaltung der bestehenden sozialen Ordnung.
- 5 Stufe: Hier steht der Gedanke im Vordergrund, dass die Grundlage gesellschaftlichen Handelns frei und nach rationalen Überlegungen eingegangene Verträge bzw. das Recht ist innerhalb derer der Einzelne tun kann, was ihm beliebt.
- 6 Stufe: Keine konkreten Normen mehr, sondern nur noch abstrakte Prinzipien, die in einem logischen Begründungszusammenhang stehen (z. B. Achtung vor dem Leben, Würde des Menschen, Gleichheit und Reziprozität menschlicher Rechte, Gerechtigkeit).

Nach Jean Ziegler¹⁸¹ gibt es Hoffnung. Neue, bislang unbekannte Sozialbewegungen schießen aus dem Boden. Sie kämpfen für eine *menschwürdigere* Welt. Ziegler prägt die Idee einer *planetarischen Zivilgesellschaft*, die den globalen Austausch der Interessen sichern soll. Er fordert eine Rückkehr zu einem „Prinzip Großmut“, mit einer damit verbundenen „normativen Weltsicht“, in der die Wirtschaft wieder *für und nicht gegen die Menschheit* arbeitet. Nur durch einen Prozess einer globalen Zusammenarbeit auf Basis lokaler Initiativen kann der Mensch wieder als selbständiges Individuum existieren.

„Rien ne va plus“ oder „the show must go on“
Es liegt an uns ... **WIR** sind das Geld!

In der Not¹⁸²

Als der Mulla nach der Gebetszeit aus der Moschee kam, saß ein Bettler am Straßenrand und bat um Almosen. Es ergab sich die folgende Unterhaltung:

Mulla: Bist du verschwenderisch?

Bettler: Ja, Mulla.

Mulla: Sitzt du gerne herum und trinkst Kaffee und rauchst?

Bettler: Ja.

Mulla: Ich nehme an, du gehst gerne jeden Tag in die Badestuben?

180

Lawrence Kohlberg: Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt 1995

181

Jean Ziegler: Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher. München 2003

182

Aus: Idries Shah: Die fabelhaften Heldentaten des vollendeten Narren und Meisters Mulla Nasrudin. Freiburg im Breisgau 1984, S. 16f

Bettler: Ja.

Mulla: ... und machst dir wohl auch das Vergnügen, mit deinen Freunden eins zu trinken?

Bettler: Ja, all das macht mir Spaß.

Soso, sagte der **Mulla** und gab ihm ein Goldstück.

Ein paar Meter weiter saß noch ein Bettler; er hatte das Gespräch mit angehört und bettelte aufdringlich um Almosen.

Mulla: Bist du verschwenderisch?

Bettler: Nein.

Mulla: Trinkst du gerne Kaffee und rauchst?

Bettler: Nein.

Mulla: Ich nehme an, du gehst gerne jeden Tag in die Badestuben?

Bettler: Nein.

Mulla: ... und machst dir wohl auch das Vergnügen, mit deinen Freunden eins zu trinken?

Bettler: Im Gegenteil, ich möchte nichts anderes als bescheiden leben und beten.

Daraufhin gab der Mulla ihm eine kleine Kupfermünze.

Aber warum, jammerte der Bettler, gibst du einem sparsamen und frommen Mann nur einen Pfennig, während du dem Verschwender eine Goldmünze schenkst?

Ach, antwortete der Mulla, seine Not ist größer als deine.

Autor:

Johannes Klopff, Ass.Prof.Dr.phil.

Interfakultärer Fachbereich für Gerichtsmedizin & Forensische Neuropsychiatrie

5020 Salzburg, Ignaz-Harrerstraße 79

Johannes.Klopff@sbg.ac.at

Günter LANGWIELER:

Unde Bonum? The Voice of Conscience: Is There a Moral Orientation from the Unconscious? *

Dear Ladies and Gentlemen, dear Colleagues!

First I would like to thank you for the opportunity to talk to you and discuss with you here at this wonderful place in St. Petersburg.

I will give you a short survey of my paper: I want to start with two well-known questions and several quotations from Jung's work concerning conscience which I will examine more thoroughly. Thereby I would like to formulate basic features of a psychological concept of moral judgments and acts from a Jungian perspective. Afterwards I would like to make (three) a trip into the history of ideas: (first into Freud's metapsychology, his concept of the superego, second into modern concepts of moral judgment as proposed by academic developmental psychology, and last) into Kant's and Shaftesbury's idea of a moral feeling or sense.

“What shall I do?” is the classical question posed by Immanuel Kant and it is answered by moral philosophy. I will touch philosophy but my approach will be psychological. (“What shall I do?” psychologically means: “Which are the intentions and moral significances of my acts and can I take the responsibility for them?”) The question “*Unde bonum?*” also is a classical philosophical question. Here it shall be understood as finding the right or the good decision in moral judgments. My special interest will be: which is the role of the unconscious? This question stems from Jung's lecture “*Spirit and Life*” of 1926. There Jung developed the idea of an intention of the unconscious which would be placed over or at least aside ego-consciousness. (CW 8, §643) Does this intention of the unconscious also have moral qualities, that means is the unconscious capable to let us know what to do and to give hints what might be or might have been a good or right decision? In other words: is there a moral orientation from the unconscious? (We will see that the moral responsibility for one's acts is not exclusively a task for ego-consciousness but a task for the whole psyche which works to a major extent unconsciously.)

Like others Jung differentiated an individual level of ethics or morality called conscience, and a cultural or social level called moral code. “*A psychological view of conscience*” was the title of a lecture Jung held in a symposium at the Jung-Institute in Zürich in 1957/58 and it was one of his latest works. Jung started with (the etymology of the word and then gave) a complex definition. The English word conscience refers to the Latin terms “scire” – to know - and “conscientia” –consciousness -.

“(...) conscience (...) is a knowledge of, or certainty about the emotional value of the ideas we have concerning the motives of our actions. (...)consisting on the one hand in an elementary act of the will, or in an impulse to act for which no conscious reason can be given and on the other hand in a judgment grounded on rational feeling. This judgment is a value judgment and it differs from an intellectual judgment (...) in that it reveals the subjective point of reference.”(CW 10, § 825) This is a very complex definition. The key term is “*rational feeling*” and we understand immediately that conscience has to fulfill a nearly impossible mission. It has to integrate what normally is thought of as opposites: rationality and feeling. But let me look at the beginning of the definition before I look into more detail at the kind of rationality and feeling Jung aims at. Conscience shall be a knowledge, a term usually used for the results of intellectual operations, yet it shall differ from an intellectual judgment; it is a knowledge about an emotional value. This knowledge about an emotion is accompanied by

certainty. Knowledge or certainty of what? Not of our actions themselves, but of the ideas concerning the motives of our actions. Jung radically stressed the perspective of the subject. Conscience shall consist on one hand in an elementary act of the will for which no conscious reason can be given. Such a description usually is given for intuitive processes – intuition delivers results and we cannot consciously say how these results came into existence. Intuition is a psychological function working mainly unconsciously. So does conscience. Jung a bit later says: “(...) *the moral evaluation of an action (...) is not always dependent on consciousness but may function without it.*” (828) I will later examine what is conscious as far as conscience is concerned. As an “*elementary act of the will*” it works unconsciously like intuition. On the other hand conscience is supposed to be a judgment “*grounded on rational feeling*”. What does it mean: conscience is grounded on a feeling? Which kind of feeling is involved? What does it mean: it is grounded? Does grounded mean, conscience has its cause in a feeling or does grounded mean conscience is inseparably accompanied by a feeling or emotion? The answer can empirically be given by looking at the kind of emotions or feelings that are observable in moral evaluations. Jung gives many examples in his lecture about conscience and other works and the result is: the subjective cognition that a certain feeling is about conscience maybe consciously missing, but in acts of conscience all kinds of emotions that man has at his disposition may be involved: anxiety, guilt, shame, rage, grief, pain, disgust, unspecified body feelings. So, conscience can be grounded on all kinds of emotions man is capable to sense.

And why does Jung call conscience rational? If we look at his system of psychological typology he speaks of rational and irrational functions. Rational in this context has the meaning of evaluating. Evaluating has the meaning of giving a value or a sense to something. Therefore *rational feeling* means an emotion that gives sense to an idea of an act while the idea itself may remain unconscious. In a broader understanding a *rational feeling* has the broader meaning of ratio/Vernunft or the English adjectives rational/reasonable. *Rational feeling* aims at a kind of process which gains knowledge, it creates or finds sense and this rational is inseparably connected with a feeling. Conscience appears like a feeling but its essence is a moral rational.

Although conscience is accompanied by a feeling of certainty, its moral character is not at all valid if we compare it to the social or collective level of moral code. Jung is fully aware of this problem: “*In view of the fact that dreams lead astray as much as they exhort, it seems doubtful whether what appears to be a judgment of conscience should be evaluated as such – in other words, whether we should attribute to the unconscious a function which appears moral to us. (...) besides the “right” kind of conscience there is a wrong one, which exaggerates, perverts, and twists evil into good and good into evil just as our own scruples do; and it does so with the same compulsiveness and with the same emotional consequences as the “right” kind of conscience. (...) there is great and justified uncertainty in this regard.*”(CW 10, § 835)

Which is the relation of conscience and moral code? Under the condition that both are contradictory Jung claims that conscience takes the lead. “*Since, then, the phenomenon of conscience in itself does not coincide with the moral code, but is anterior to it, transcends its contents and, as already mentioned, can also be “false”, the view of conscience as the voice of God becomes an extremely delicate problem.*”(§ 840) and later: “*Conscience – no matter on what it is based – commands the individual to obey his inner voice even at the risk of going astray.*” (CW 10, § 841)

The normal situation of a moral judgment consists of an accordance of conscience and moral code - Jung called this level the moral form - but when there is a conflict of conscience and moral code, a conflict of duty, the ethical form of conscience is demanded: “*(...) conscience is a psychic reaction which one can call moral because it always appears when the conscious mind leaves the path of custom, of the mores, or suddenly recollects it. (...) it may be “moral” but can raise no claim to being*

ethical. It deserves this qualification only when it is reflective, when it is subjected to conscious scrutiny. And this happens only when a fundamental doubt arises (...) in a conflict of duty.” (CW, § 855) But although Jung speaks of “conscious scrutiny”, the subject of this ethical form of conscience cannot be reduced to ego-consciousness. “ Only the creative power of the ethos that expresses the whole man can pronounce the final judgment. Like all the creative faculties in man, his ethos flows empirically from two sources: from rational consciousness and from the irrational unconscious. It is a special instance of what I have called the transcendent function, which is the discursive co-operation of conscious and unconscious factors (...)” (ibid.) And Jung emphasizes a few lines later: “If one is sufficiently conscientious the conflict is endured to the end, and a creative solution emerges which is produced by the constellated archetype and possesses that compelling authority not unjustly characterized as the voice of God. The nature of the solution is in accord with the deepest foundations of the personality as well as with its wholeness; it embraces conscious and unconscious and therefore transcends the ego.” (§ 856 f)

Which are the consequences of these considerations for education and psychotherapy? Jung stressed the limitations of remodeling the psyche because its fundamental layer is unconscious and it acts like an autonomous being. Education and psychotherapy should not try to force adaptation but to co-operate with the unconscious, autonomous psyche. *“If the unconscious were dependent on consciousness, we could, by insight and application of the will, finally get the better of the unconscious, and the psyche could be completely remodeled to suit our purpose. (...) The psyche is a phenomenon not subject to our will; it is nature, and though nature can, by skill, knowledge, and patience, be modified at a few points (...) We know that consciousness and its contents are the modifiable part of the psyche, but the more deeply we seek to penetrate, at least indirectly, into the realm of the unconscious, the more the impression forces itself on us that we are dealing with something autonomous. We must admit that our best results, whether in education or treatment, occur when the unconscious co-operates, that is to say when the goal we are aiming at coincides with the unconscious trend of development, and that, conversely, our best methods and intentions fail when nature does not come to our aid.” (CW 10, § 831f)*

Let me sum up some essential features of Jung’s psychological concept of conscience:

- 1 Complex relation of rational, emotional and intuitive features: The psychic function of conscience deals with the moral and ethical evaluation of an idea about the motives of an action or intention on an individual or subjective level. It is a “rational feeling” that can be accompanied by all kinds of emotions of human disposition but acts rational that means full of sense. It is related to the moral code but it is anterior to it and transcends its contents. It cannot be reduced to conscious rational decision making on moral issues because it also works unconsciously and in cases of conflicts of duty the whole person or self is engaged to find a creative solution.
- 2 Autonomous complex: Conscience can be regarded as an autonomous complex, and as such its source is the unconscious, or nature and it is structured by collective archetypes and symbols. Like other complexes, different aspects can be regarded: dynamical, archetypal, emotional, symbolic, actional aspects.
- 3 Conflicting phenomenology: Conscience is a complex phenomenon with conflicting elements: it may appear as an act of conscious reflection, but also as an emotion or feeling of unconscious origin. It may seem individual and subjective, but also it may seem social and as the expression of the moral code of a society or culture. Conscience acts in accordance to the moral code but there are situations where conscience tells the contrary and demands from the individual to follow it. Conscience may be very powerful and very weak, may be accompanied by the impression of certainty and may be false.
- 4 Processional concept: Conflicting phenomena do not mean inconsistencies of the concept itself. Critics of Jung’s concept of conscience (like the one by our German colleague Anita von Raffay), reduce its complexity to simple sentences. In order to integrate these different and

partly conflicting aspects, conscience should not be treated as a static function but as a process. In this sense conscience is a process of a mediating psychic function, mediating between intuition, sensitivity, thinking and feeling, and also transcending between unconscious and conscious processes, between subjective, inter-subjective and objective reasoning. This mediating function Jung has called the transcendent function and conscience is a special instance of the transcendent function.

If you look closer at the method how Jung has constructed this theory of conscience you see that he started with the etymology of the word, then formulated some general hypotheses before he gathered empirical data. His method can therefore be called hermeneutic as well as empirical and deductive. But there is a fundamental difficulty that stems from an inherent quality of the psyche: the term *unconscious phenomenon* is a *contradictio in adiecto*. If we are aware of a phenomenon we call this conscious. The unconscious shows itself only indirectly. Consciousness is necessary to have evidence about the unconscious. Jung solves this methodological problem by treating the unconscious in analogy to consciousness (see for examples his lecture "Spirit and Life"). He claims that such a solution would be plausible, but an inevitable insecurity remains.

Let me make my first excursion into the history of ideas, the relation of Jung's concept of conscience to Freud's concept of conscience, the Super-Ego. In his lecture about conscience Jung discusses over several pages his differences to Freud, but it seems to me that he exaggerates them. There are different focuses of their concepts, but they include similar or identical elements, with a few exceptions. In Freud's concept the moral code plays a central role, yet Jung also regards conscience as active in most cases in respect to deviations from the moral code. There is no essential difference to Freud in this respect. (Therefore the critique of von Raffay does not really meet the concept of Jung. Her reading of Jung's text is even misinterpreting .)

In cases of conflicts of duty Jung assumes the ethical form of conscience. He claims conscious reflection which is of course an achievement of the ego. Freud talks of conflicts between the id and the superego, the role of the ego is to mediate between them and reality. Also for Freud these conflicts themselves and the activities of the psyche to find a solution are partly unconscious. For both of them conscience does not depend on conscious reflection alone. Following Jung the help of the unconscious or nature is necessary to find a creative solution of the moral conflict of duty. In his discussion of Freud's writings Jung concedes that Freud's superego also appears to be "*an almost unconscious factor*", but this would be due to Freud's practical experience which taught him that in a surprising number of cases, the act of conscience would take place unconsciously. (§ 830) Jung also mentions that Freud admitted the existence of archaic vestiges in the superego. I would agree with Jung's view, that in Freud's concept unconscious acts of conscience are the result of repressions caused by the superego, and are not regarded as moral impulses by the unconscious itself. The unconscious of Jung acts like an autonomous being and inherently possesses moral and even ethical qualities which are important for a creative solution in cases of conflicts of duty. Jung created the idea of a transcendent function as a mutual influence of conscious and unconscious processes. He focused the direction from the unconscious to the conscious part of the psyche. He looked at this process as if he could take the perspective of the unconscious, while Freud looked at the same process from the other side, from the perspective of the conscious part of the ego. Here I would locate the main difference.

Jung added a spiritual factor, the voice of God, but only in a psychological sense. Although there is no objective validation, the subjective assertion as such is legitimate to Jung. (§ 845)

But even this traditional idea of a *vox dei* is not really rejected by Freud. I quote from Freud's last and unfinished work "Abriss der Psychoanalyse": "*In der Tat ist das Überich der Erbe des*

Ödipuskomplexes und wird erst nach Erledigung desselben eingesetzt. Seine Überstrenge folgt darum nicht einem realen Vorbild, sondern entspricht der Stärke der Abwehr, die gegen die Versuchung des Ödipuskomplexes aufgewendet wurde. Eine Ahnung dieses Sachverhaltes liegt wohl der Behauptung der Philosophen und der Gläubigen zugrunde, dass der moralische Sinn den Menschen nicht anerzogen oder von ihm im Gemeinschaftsleben erworben wird, sondern ihm von einer höheren Stelle eingepflanzt worden ist.“ (Freud, S. Gesammelte Werke, Bd. XVII, S. 137) Freud did not agree to the idea of a *vox dei* as the origin of the superego which would be the heritage of coping with the oedipal complex. But he conceded that philosophers and religious people might have had an intuitive access to these psychological “facts” (“*Sachverhalt*”, “*eine Ahnung*”)

It seems to me that Jung went one step further than Freud, when he talked about the unconscious, like in his lecture “Spirit and Life”, as a higher consciousness than ego-consciousness giving sense to individual life and expressing an intention. (Jung CW 8: § 643) Following Freud’s meta-psychology, these intentions may only be not reflected impulses from the libido and death drive ruled by a primary process. Following Jung the creative faculty of the psyche needs the transcendent function. The solution of ethical conflicts of duty is not only the result of conscious reflection, but also emerges from the mutual influence of conscious and unconscious factors. Therefore in Jung’s concept the unconscious does not only serve as the source for shadow impulses that have to be controlled but also serves as a source of good and estimated impulses. But even here there are no principal differences: Freud’s idea of an ego-ideal also delivers the second half of estimated impulses. Freud and Jung, both of them, claimed to look at the problems of conscience from a psychological standpoint and both of them stressed the significance of the unconscious. But they attributed different capacities to this unconscious so that they didn’t talk of the same.

Let me make my second trip into the history of ideas into the presence of academic psychology of moral behavior. If you look into the most important German textbook about developmental psychology the terms “unconscious” and “conscience” are totally missing. (Oerter & Montada (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie*. Beltz Verlag Weinheim, Basel 2008) But of course moral psychology exists as a field of theories and research. I only want to mention two aspects here: heteronomous and autonomous stage of moral development and the age at which children are able to differentiate moral v. conventional norms.

The first systematic experiments in moral psychology have been conducted by Jean Piaget published in 1932. Piaget observed the moral development of children and adolescents. Jung knew Piaget as a famous Swiss psychologist, of course, but I don’t know whether he knew this work, too. But as a piquancy Piaget’s psychoanalyst has been Sabina Spielrein in Geneva in the early 20es for about 8 months. (Fernando Vidal (2001) Sabina Spielrein, Jean Piaget – going their own ways. In: *Journal of Analytical Psychology*, 46, 139-153)

Piaget asked children and adolescents about the origin and possibility of change concerning rules of the game, about the just distribution of duties and goods and about different penalties for deviant behavior. He registered two stages of moral development: a heteronomous stage, where rules are implanted by authorities, and an autonomous stage where rules are negotiated where bans and rules must have sense and be just and where instructions of authorities are critically assessed. These stages of moral development seem to be universal because they could be replicated in different cultures but there is no fixed age for the change. It depends also on the special issue of evaluating. For example in one study only 15 to 18 years old adolescents were able to realize that not only rules of the game but also public laws can be changed when they are regarded as inappropriate or inefficient.

Very interesting is a study of Nunner-Winkler (1993) in Germany (in: Oerter et al. 2008, 579f). At the age of 4-5 years, nearly all of the children knew the content of basic moral rules and also could give reasons for these rules, but this wasn't sufficient for a motivation also to act as demanded by the rule. Picture stories were presented and the children asked what might be the feelings of the protagonists: only a quarter of the 4-5 years old children attributed feelings of guilt to protagonists who had broken the rules, 60% expected they would feel good. But 60 % of the 8-9 years old children attributed feelings of guilt and only 30 % expected they would feel good. The most important mechanism of moral behavior is the internalization of rules, while fear of sanctions and negative consequences are of little significance.

Other studies (ibid. 588) have shown that even at the heteronomous stage of moral development there is a knowledge of the difference between moral codes and conventional codes. Many 4-5 year old children discriminate immoral acts (like beating others, insulting, stealing, unjustly distributing) and unconventional acts (like clothing, table manners, address of welcome) and have the insight that immoral acts cause heavy emotional disturbances with the victim. Immoral behavior was looked upon as bad even if there were no laws, if authorities would allow it and everybody else would justify it. The knowledge of the moral code seems to be profound and stable already at the age of 4-5 years and even under conditions of conflict with authorities. Children very early are sure what they regard as right or wrong, and this seems to be universal. Yet knowledge alone is not sufficient for the adherence to this knowledge in acting. To acquire the motivation to adhere to this knowledge seems to be a later competence.

My (last) trip into the history of ideas begins with the idea of a moral sense by Shaftesbury. Shaftesbury's idea signified the introduction of an epochal change of the position and purpose of man in the universe (see Pohlmann in: Ritter et al. *Historisches Wörterbuch der Philosophie* Bd. 3, 96): the feeling, not only the ratio, would be the carrier of human decisions and reasonings. Man in contrast to animals would be gifted with mind and that meant to Shaftesbury the ability to reflect himself, which he called "reflected sense" or "moral sense". ((Shaftesbury, A.A.C. (1711) *An Inquiry concerning virtue*, London) If you look closer at the use of the terms "reflective" and "sense", Shaftesbury brought together what was usually used as separate entities, rationality and sensitivity.

It is of course not possible to give a sufficient interpretation of Kant's ideas about the moral law here. I will only give some impressions and these through the glasses of the American philosopher John Rawls. Kant has first been fascinated by Shaftesbury but later rejected his concepts, because he would not find the objective validity of the moral law on the uncertain ground of a moral sense or feeling. He would rely on the "Vernunft", Latin "ratio", which means both "rational" and "reasonable" in English. (see Rawls *J. Geschichte der Moralphilosophie*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 2002: 226f) But in his moral philosophy also Kant took into account subjective or psychological factors.

Rawls has examined Kant's different formulations – he has counted 13 different formulations in his work - of the categorical imperative as a process. The moral law would be a rational idea – that means it would be an a-priori principle of our free reason - and the categorical imperative would tell us how this law shall be valid for us. (Rawls (2002) p. 230) Kant would be convinced: if we were totally conscious of the pureness of the law and its origin in us as a free and autonomous person this would be the safest shelter against violations of the moral law. (ibid., p. 206) The moral law would be a practical, objective and rational law but at the same time also a subjective law (ibid., p. 231). The CI-process is regarded by Kant also as an inherently psychological and social process. Psychological categories like person and moral feelings, social and political categories like "fellow human being" and "equal person" are important parts of the process of the categorical imperative. Our moral-psychological disposition would allow us to identify ourselves with our ideal of a person as reasonable

and rational beings. This ideal would appear in our moral feeling, which we perceive, when we do something wrong. Kant did not describe them primarily as feelings of duty or guilt, but as feelings of shame and self-accusation. (ibid., p. 388)

Kant's doctrine of a categorical imperative does not command adaptation to an authoritarian regime but represents a theory of mutuality and self-respect in a frame of a moral community of equal persons structured by public principles of practical reason. Kant regarded the human being as fundamentally social where the other is a *"Mitmensch"*, a *"fellow human being"*. (ibid. 238) The categorical imperative looks upon the maxim of one's action as a quasi-natural law, as if the moral law would have been implanted into us by natural instincts. (ibid. 232) The moral law as a system of values would have its roots in natural dispositions of our person. (ibid. 232) These dispositions were absolutely good and could not be spoiled. (ibid. 386)

Kant would be convinced that certain moral tendencies - moral feeling and conscience, charity and self-esteem – are natural dispositions of mind/spirit, which are affected by terms of duty. (256) These natural dispositions are not acquired because they are preexisting tendencies of our feeling. I quote Kant's *Metaphysics of the Morals*: *"Nun kann es keine Pflicht geben, ein moralisches Gefühl zu haben (...) ein jeder Mensch hat es ursprünglich in sich. (...) Ohne alles moralische Gefühl ist kein Mensch; denn bei völliger Unempfänglichkeit für diese Empfindung wäre er sittlich tot, und wenn (...) die sittliche Lebenskraft keinen Reiz mehr auf dieses Gefühl bewirken könnte, so würde sich die Menschheit (gleichsam nach chemischen Gesetzen) in die bloße Tierheit auflösen."* (my translation: "There cannot exist a duty to have a moral feeling.(...) Every man has got it from the beginning. (...) Without any moral feeling there is no man; because with total insensibility for this sensation he would be morally dead, and if (...) moral vitality wouldn't be able to stimulate this feeling mankind would solve itself into animal kingdom." (MS, VI, S.399 f)

Rawls stresses the social significance of the moral feeling and its relation to duty: it would be our duty to cultivate our sympathetic natural feelings as appropriate to our moral duties and to find means in them as demanded by duty in order to participate in the fate of others. (257)

Jung very often referred to Kant in his work, as is well-known. Specially his concept of conscience has strong connections with the thinking of Kant as we have seen: the pre-existing knowledge of what is right and wrong, the reference of the moral law to nature as quasi-natural laws, the focus on the whole person and on emotions in moral judgments if you are in conflicts of duty, but as a possible difference Kant does not regard emotions as the key-point but reason. Although Jung does not formulate it explicitly, the social character of moral feelings is evident in Jung's work too. The process of conscience requires an image of the other inside the psyche. You could call this process in modern language inter-subjective. Summing up, Jung's position towards conscience can be understood as "Kantian" in many regards.

I finish with some sentences of Kant: *„Das moralische Gesetz ist heilig (unverletzlich). Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muss ihm heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will, und worüber man etwas vermag, auch bloß als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf ist Zweck an sich selbst. Er ist nämlich das Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist, vermöge der Autonomie seiner Freiheit.“* KpV, V, S. 87) und *"Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen."* KpV, VI, S. 130

"The moral law is holy (inviolable). Man is indeed unholy enough, but he must regard humanity in his own person as holy. In all creation everything one chooses and over which one has any power, may be used merely as means: man alone, and with him every rational creature, is an end in himself. By

virtue of the autonomy of his freedom he is the subject of the moral law, which is holy.” (Critique of Practical Reason, V, p. 87, transl. by Thomas Kingsmill Abbott) *“Hence also morality is not properly the doctrine how we should make ourselves happy, but how we should become worthy of happiness.”* (*ibid.* p.130)

Address of the author:

Dr. med. Dipl.-Psych. Günter Langwieler

Merseburger Str. 14 in 10823 Berlin, Germany

Gunter.Langwieler@t-online.de

* Vortrag mit G. Langwieler, 2nd European Conference on Analytical Psychology, St. Petersburg 2012

Gerhard Burda:

Islam::Angst

Microsoft
Word-Dokument

* Aus: Gerhard Stumm (2011): Psychotherapie – Schulen und Methoden. Eine Orientierungshilfe für Theorie und Praxis. Falter Verlag, Wien

Reinhard Skolek: *Analytische Psychologie*

Manche Begriffe und Konzepte Carl Gustav Jungs sind in die Alltagssprache übernommen worden, ohne dass ihre Herkunft allgemein bekannt wäre: Komplex (Mutter-, Vaterkomplex), Extra- und Introversion, Archetypen, kollektives Unbewusstes, Anima und Animus, Schatten und Individuation (Selbstverwirklichung).

Viele Ideen und Konzepte Jungs finden sich in anderen psychotherapeutischen Schulen wieder und sind psychotherapeutisches Allgemeingut geworden (Samuels, 1989). Die Analytische Psychologie deckt sich in hohem Maße mit heutigen Forschungsergebnissen und ist in ihrer Wirksamkeit gut dokumentiert (Mattanza et al., 2006).

Zur Person des Begründers

Carl Gustav Jung wurde 1875 in der Schweiz als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. Sein Vater hatte orientalische Sprachen studiert und arbeitete unter anderem als Seelsorger in der Basler Irrenanstalt Friedmatt. Jungs Großvater väterlicherseits war Professor für Medizin, Rektor der Uni Basel und Großmeister der Schweizer Freimaurerloge. Unter anderem gründete er eine psychiatrische Anstalt für Kinder. Jungs Mutter war eine bodenständige Frau, die den Haushalt für ihre Familie führte. Der Großvater mütterlicherseits, Samuel Preiswerk, lehrte hebräische Sprachen und Literatur und war Vorsteher der Basler Geistlichkeit.

Jung studierte (nach dem frühen Tod des Vaters 1896) als Werkstudent Medizin in Basel und Paris. 1902 dissertierte er über „Die Psychologie und Psychopathologie sogenannter okkultur Phänomene“. Nach dem Abschluss seines Medizinstudiums arbeitete er von 1900 bis 1909 an der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, wo er sich 1905 habilitierte. Von 1905 bis 1913 wirkte er als Dozent für Psychiatrie an der Universität Zürich, von 1933 bis 1942 als Titularprofessor an der ETH. 1943 wurde er ordentlicher Professor für Psychologie in Basel. Er starb 1961 im 86. Lebensjahr in seinem Haus in Küsnacht bei Zürich.

Menschenbild und Individuation

Neben den Naturwissenschaften (Medizin, Physik, Biologie, Ethologie) galt Jungs Interesse besonders der Philosophie, den Religionen und der Kunst, auch die anderer Kulturen. Mehrere Forschungsreisen – unter anderem zu eingeborenen Stämmen in Schwarzafrika und zu Indianern – brachten ihm einen enormen Erfahrungsschatz an mythologischen und symbolischen Kenntnissen aus allen Teilen der Welt. Er entwarf ein umfassendes Bild des Menschen und seiner kulturellen Leistungen und schlug eine Brücke von den Natur- zu den Geisteswissenschaften. Die lebenslange Auseinandersetzung mit diesen Wissensgebieten und seine Arbeit mit neurotischen, psychiatrischen und sinnsuchenden Patienten prägten seine Vorstellung von der menschlichen Seele.

Jung war einer der ersten Experimentalpsychologen. Er wies experimentell die Existenz des Unbewussten nach. Er wollte die Seele aber nicht nur von außen als wissenschaftlicher Beobachter verstehen, sondern sie als Erlebender auch von innen her begreifen. Besonders bedeutsam war für ihn daher die intensive Beschäftigung mit dem eigenen Unbewussten durch Träume, Imaginationen und künstlerische Gestaltungen. Auch in symbolischen Erlebnisberichten von Mystikern, Gnostikern und Alchemisten fand er tiefenpsychologisch wichtige Anregungen für seine Forschungen. Jungs Werk ist in einer anschaulichen Sprache des Erlebten und Erlebbar geschriebenen. Er vermied die abstrakte wissenschaftliche Sprache.

Jung setzte sich mit großem Enthusiasmus und mit Erfolg für die wissenschaftliche Anerkennung der Psychoanalyse ein. Nach intensiver Zusammenarbeit mit Freud, als dessen „Kronprinz“ und erster Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft, trennte er sich jedoch 1913 von diesem. Aus Jungs Sicht erklärte Freud den Menschen zu sehr aus „der pathologischen Ecke und seinen Defekten“, reduzierte ihn auf einen Teilbereich der Seele, auf die Sexualität, und ließ den Blick auf heilende Kräfte aus dem Unbewussten vermissen. Jung wollte den Menschen nicht von der „pathologischen“, sondern von der „gesunden Ecke“ aus erklären, er wollte sich nicht auf einen Teilbereich der Seele beschränken, sondern in einer umfassenderen Sicht den ganzen Menschen begreifen. Er drückte dies in seiner Theorie der seelischen Ganzheit aus, nach der der Mensch ein Leben lang strebt. Liliane Frey-Rohn fühlt hinter der Psychologie Freuds die Macht des kastrierenden Vaterbilds, bei Jung das Ergriffensein vom Mutterbild, vom Lebendigen und Nährenden der Seelentiefe (Frey-Rohn, 1980).

Die Analytische Psychologie sieht den Menschen primär als kreativ-schöpferisches Wesen. So schlägt zum Beispiel Verena Kast vor, mit Patienten eine Biografie der Freude anzufertigen, statt einer Biografie des Scheiterns. Die freudvollen Ereignisse zeigen dem Patienten, wo seine Interessen und Stärken liegen, geben ihm Hoffnung, Mut und Kraft. Die Analytische Psychologie ist von Anfang an ressourcenorientiert. Wenn jemand Zugang zu seinen Ressourcen und zu seiner Kreativität hat, ist er bestens für die Bewältigung seiner Lebensaufgaben gerüstet und auf ein sinnvolles, zufriedenstellendes Leben vorbereitet. Der Mensch wird als ein das ganze Leben lang seelisch wachsendes und sich entwickelndes Wesen verstanden, das durch die Auseinandersetzung mit den Erfordernissen des Lebens und in Beziehungen zu anderen Menschen differenzierter, vielfältiger und vollständiger wird und immer mehr mit sich selbst übereinstimmt (Selbstwerdung, Individuation). Dieser Prozess läuft normalerweise von selbst ab. Ist das nicht der Fall, ist Psychotherapie notwendig, um die persönlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, oder eine vertiefende Analyse zur Neuorientierung. Besonders ab der Lebensmitte wird es zur drängenden Aufgabe, bis dahin vernachlässigte und ungelebte Seiten des Selbsts zum Leben zu erwecken und sich neu zu orientieren. Die Suche nach Wert, Sinn und Orientierung entspricht einem lebenslangen existenziellen Bedürfnis des Menschen.

Komplex und Assoziationsexperiment

Als Assistenzarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik Zürich forschte Jung mit dem Wort-Assoziationsexperiment. Seine Forschungsarbeit wurde rasch bekannt und fand weltweite Anerkennung. Jung entdeckte Affekte als Ursache von Fehlleistungen beim

Assoziieren, die durch ein Reizwort ausgelöst werden und mit unangenehmen Vorstellungen und Erinnerungen verbunden sind.

Jeweils thematisch zusammengehörende Affekte und Erinnerungen, Vorstellungen, Worte und Gedanken sind als funktionelle Einheiten vernetzt im (unbewussten) Gedächtnis abgespeichert. Jung bezeichnete dieses Netzwerk als „gefühlbetonten Komplex“, später kurz „Komplex“. Komplexe sind nach ihren zentralen Themen benannt: z. B. Mutterkomplex, Neid-, Schuld- oder Sexualkomplex.

Die Komplextheorie war und ist einer der Grundpfeiler der Analytischen Psychologie. Sie deckt sich mit den Erkenntnissen von Neurowissenschaftlern über die Abspeicherung von emotional bedeutsamen Ereignissen als Funktionseinheiten im Gedächtnis und deren Auswirkungen auf Wahrnehmung und Verhalten (z.B. Roth, 2009). Komplexe sind Subnetzwerke der Matrix aller verinnerlichten Beziehungserfahrungen von der Säuglingszeit bis ins hohe Alter. Die von Jung angenommene Komplexnatur und Dissoziabilität der Psyche lässt sich mit der modernen neurowissenschaftlichen Auffassung der Matrix oder Netzwerkstruktur der Hirnfunktionen sehr gut vereinbaren, im Gegensatz zum Triebmodell und der Strukturtheorie (Ich – Über-Ich – Es) von Freud (Bovensiepen, 2004, S. 43).

Komplexe können durch ein einzelnes traumatisches Ereignis entstehen, meist sind es aber immer wiederkehrende emotional bedeutsame (Beziehungs-)Erfahrungen der gleichen Art, die sich zu einem Komplex vernetzen und verfestigen. Diese funktionelle Einheit beinhaltet bewusstes oder unbewusstes, auch bewusstseinsunfähiges Erinnerungsmaterial, damit verbundene Vorstellungen, Erwartungen und Emotionen. Die Emotionen beeinflussen Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis und Verhalten. Vorstellungen von Handlungen, die positive Gefühlszustände erwarten lassen, treiben an bzw. motivieren. Ohne emotionale Impulse gibt es keine Aktionen. Emotionen wie Angst oder Ekel führen zu Vermeidungsverhalten. Das unbewusst arbeitende limbische System des Gehirns spielt dabei die zentrale Rolle: Es verbindet Wahrnehmungen (Ereignisse, Personen etc.) mit Emotionen, bewertet und speichert die als wichtig eingestuft Wahrnehmungen gemeinsam mit den Emotionen im emotionalen Erfahrungsgedächtnis ab. Ab dem dritten Lebensjahr werden die im bewusstseinsfähigen autobiografischen Gedächtnis gespeicherten erinnerbaren Details damit verbunden. Emotionen und Grundbedürfnisse inklusive den entsprechenden Antrieben entstehen durch die Aktivität des limbischen Systems. Die meisten Entscheidungen des täglichen Lebens werden unbewusst und automatisch durch die Tätigkeit dieses Systems getroffen (Roth, 2009, S. 170 f.). Die Verhaltenssteuerung durch Emotionen ist effizient und ökonomisch, im Fall von vollständig unbewussten Komplexen allerdings oft unpassend. Komplexe sind Erfahrungsspeicher. Sie „konstellieren“ sich lebenslang in Situationen, die der Ausgangs- oder Prägesituation des jeweiligen Komplexes ähneln. Der Komplex wird aktiviert, er „springt an“, manchmal auch in weniger gut passenden Situationen. Die Komplexerfahrungen beeinflussen oder verzerren in diesem Fall die aktuellen Wahrnehmungen und lassen stereotyp nur Erwartungen im Sinn der gemachten Erfahrungen zu. Die aktuelle Situation wird ebenfalls im Sinn des Komplexes (miss-)interpretiert und rigid argumentiert. Der Komplex entwickelt eine eigene Logik bis hin zur fixen Idee. Je unreflektierter ein Komplex ist, desto autonomer und unbeeinflussbarer wirkt er. Mit vernünftigen Argumenten ist ihm nicht beizukommen, was man in zermürend fruchtlosen

Diskussionen erfahren kann, wenn bei einem Diskussionspartner oder bei beiden Komplexe angesprochen sind. Überempfindlichkeit, emotionale Überreaktion und unpassendes, stereotypes Verhalten zählen ebenfalls zu Komplexmerkmalen.

Komplexe konstellieren sich auch zwischen Patient und Psychotherapeut im „Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen“ und können dort bearbeitet werden. Sie sind außerdem mit entsprechenden Vorstellungen verbunden, die sich in Träumen und Imaginationen ausfantasieren bzw. symbolisieren – und psychotherapeutisch genutzt werden.

Komplexe sind die lebendigen Einheiten der unbewussten Psyche, Bausteine der Seele. In ihrer Gesamtheit machen sie den wesentlichen Teil der Persönlichkeit eines Menschen aus. Es gibt „positive“ und „negative“ Komplexe, z. B. den positiven und den negativen Mutterkomplex. Vor allem die negativen, symptomverursachenden Komplexe sind Gegenstand der psychotherapeutischen Behandlung.

Elternkomplexe

Die körperlich-seelische menschliche Entwicklung verläuft nach einem universellen, „archetypischen“ Bauplan, der in Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt (Bezugspersonen etc.) *individuell* ausgestaltet wird. Das Ergebnis der Ausgestaltungen wird in den jeweiligen Komplexen, anfangs vor allem im Mutter- und Vaterkomplex, abgespeichert. Wenn es zu deutlichen Abweichungen vom archetypischen Grundplan kommt, treten Entwicklungsstörungen auf. Problematische Beziehungserfahrungen verfestigen sich in „negativen“ Komplexen (z.B. negativer Mutterkomplex) und verursachen Krankheitssymptome. Die Komplextheorie ist gleichzeitig die Basis der Krankheitslehre der Analytischen Psychologie und ein entwicklungspsychologisches Modell.

Im Zentrum des *Mutterkomplexes* steht die Mutter-Kind-Beziehung mit den archetypischen oder existenziellen Bedürfnissen und Erwartungen des Kindes nach „Bemutterung“, Bindung und emotionaler Resonanz bzw. Spiegelung. Gravierende Mängel in diesem Bereich wirken sich schwerwiegend aus („Frühstörungen“, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen usw.).

Dem Bindungsbedürfnis entgegengesetzt wirkt das Bedürfnis nach Umweltexploration inklusive Spielbedürfnis. Das Bedürfnis, in die Welt hinauszugehen, sie zu entdecken und sich in ihr zu behaupten, kann man dem *Vaterarchetyp* zuordnen, so wie später das Bedürfnis nach Orientierung und Sinn (Jacoby, 1998, S. 137 ff.). Diesbezügliche ermutigende oder entmutigende Erfahrungen sind mit dazugehörigen Emotionen wie Interesse, Freude oder Angst komplexhaft abgespeichert und lebenslang wirksam.

Vater und Mutter verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht als leibliche Wesen, sondern als Funktionen (Vater- oder Mutterfunktion). So kann natürlich auch die leibliche Mutter Vaterfunktionen oder der leibliche Vater Mutterfunktionen übernehmen usw.

Die frühesten Erfahrungen mit den Bezugspersonen/Eltern werden im unbewussten, emotionalen Gedächtnis gespeichert. Sie sind im Gegensatz zu späteren Erfahrungen nicht erinnerbar, machen aber einen durch emotionale Konditionierung (Roth, 2009) entstandenen wesentlichen Anteil der Persönlichkeit aus.

Jung erkannte die elementare Bedeutung der frühen Mutter-Kind-Beziehung, interessierte sich aber als Erster mehr für die Entwicklungspsychologie der Lebensmitte und der zweiten Lebenshälfte. Mit der Entwicklungspsychologie der Kindheit und Jugendzeit beschäftigten sich seine Nachfolger Erich Neumann, Michael Fordham, Mario Jacoby, Kathrin Asper, Verena Kast und andere. Vor allem Jacoby (1998) hat Ergebnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung, psychoanalytische Entwicklungspsychologien und die jungianischen Ansätze miteinander verglichen und für die psychotherapeutische Praxis nutzbar gemacht.

Archetypen, das persönliche und das kollektive Unbewusste

Das Unbewusste besteht nach Jungs Auffassung aus dem persönlichen und dem kollektiven Unbewussten. Das *persönliche* Unbewusste beinhaltet vom Bewusstsein abgespaltene Komplexe. Es entspringt der jeweiligen Lebensgeschichte des Menschen.

Das allen Menschen gemeinsame *kollektive* Unbewusste hingegen bildet die Basis, die Voraussetzung aller seelischen Vorgänge jedes Menschen – des Erlebens und Verhaltens, der Emotion und Kognition und der lebenslangen seelischen Entwicklung.

Die seelischen Reifungs- und Entwicklungsschritte werden vom Beginn bis zum Ende des Lebens von einem dirigierenden Zentrum im kollektiven Unbewussten aus gesteuert, das Jung das *Selbst* nennt. Säuglingsforscher verstehen die Selbstorganisation und das Selbst ähnlich wie Jung: das Selbst „als autonomes Zentrum, welches Erfahrungen und Motivationen initiiert, organisiert und integriert“ (Lichtenberg et al., 1992; zit. in Jacoby, 1998, S. 77). Die Spannungsabfuhr von Trieben (S. Freud) hingegen ist schlecht geeignet, um Entwicklungsprozesse zu erklären (Jacoby, 1998, S. 59). Alle seelischen Störungen sind Störungen der Selbstorganisation (ebd., S. 77).

Die psychoneuronalen Strukturen des kollektiven Unbewussten nennt Jung Archetypen. Diese phylogenetisch erworbenen psychoneuronalen Systeme steuern die Wahrnehmung und das Verhalten des Menschen und bedingen seine affektiven (emotionalen) und kognitiven Erfahrungen (Kast, 2007).

Die affektive (emotionale) Erfahrungen bedingenden Archetypen kann man den neuronalen Strukturen des limbischen Systems gleichsetzen, die nach Ansicht von Neurowissenschaftlern die Emotionen erzeugen.

Die Basisemotionen (Freude, Liebe, Neugier, Angst, Trauer, Ekel usw.) und die Grundbedürfnisse des Menschen (Bindung, Exploration usw.) gehören zusammen mit den entsprechenden Motivationen/Antrieben zu seiner genetisch angelegten *Grundausrüstung*, so wie das System der Spiegelneuronen als neurobiologische Basis der Empathie. Das allen Menschen gemeinsame kollektive Unbewusste ist auch Voraussetzung für die nonverbale, emotionale Kommunikation.

Jungs Konzept des Unbewussten ist wesentlich umfassender als das von Freud, es entspricht aktuellen neurobiologischen Vorstellungen vom Unbewussten (vgl. Roth, 2009, S. 152 und Damasio, 2006, S. 275 f.).

Jung verstand ab 1916, lange vor der Entstehung von Systemtheorie und Kybernetik, die Seele als ein sich *selbst regulierendes* System, dessen Ziel die Herstellung eines dynamischen Gleichgewichts ist. Dieses wird als seelische Ausgeglichenheit und Ganzheit erlebt. Emotionale, motivationale, „archetypische“ Kräfte wirken im Sinn der Selbstregulation. Sie vermitteln neues Erleben, wecken neue Interessen, motivieren zu neuem Handeln, kurz: Sie leiten Entwicklungsprozesse und Neuorientierung ein. Im Traum stellen sie sich oft in ergreifenden mythologisch-archetypischen Bildern und Motiven symbolisch dar:

Ein depressiver Mann, der vaterlos bei seiner überfürsorglich festhaltenden Mutter aufgewachsen war, träumte immer wieder das gleiche Motiv: Er befindet sich aufgebahrt in der Unterwelt, im trostlosen Reich der Toten, einsam, zwar nicht tot, aber auch nicht lebendig. Einmal kommt seine Mutter vorbei, doch sie hilft ihm nicht. Nach einiger Zeit änderte sich das Traummotiv. Er träumte:

„Ich will die Unterwelt verlassen. Am Ausgang aber versperrt mir ein riesiger Hund, gefährlich knurrend und zähnefletschend, den Weg. Es ist unmöglich an ihm vorbeizukommen. Plötzlich erscheint ein riesiger Jäger mit einer Flinte. Er bedroht den Hund mit der Waffe. Der legt sich winselnd auf den Boden, und ich kann hinaus. Ich bin frei!!! Wie neugeboren! Ein unglaubliches Glücksgefühl erfasst mich.“

Der Träumer war von diesem Erlebnis so ergriffen, dass er von sich aus unzählige Gedichte zu diesem Thema, über das Ende des Winters, den Frühling und Ostern schreiben musste.

Diese Träume symbolisieren Teile seines Mutterkomplexes: das Festgehaltenwerden in der mütterlichen Bindung und die Hemmung (Verhinderungsmotiv) des Grundbedürfnisses, die deprimierend festhaltende Geborgenheit zurückzulassen und die Welt zu erforschen. Symbolisiert in der Gestalt des väterlich-archetypischen Jägers wird die Antriebshemmung (symbolisiert durch den Hund) überwunden (Entwicklungsmotiv).

Die Unterwelt in diesem Traum erinnert an den Hades in der griechischen Mythologie, der Hund an den Höllenhund Cerberus. Das Motiv des gewaltsamen Verlassens der Unterwelt kommt im Herakles/Herkules-Mythos vor.

Aus der anschließenden begeisterten Beschäftigung des Patienten mit dem Herkules-Mythos schöpfte er zusätzlich Kraft. Er erinnerte sich, dass er als Bub, wahrscheinlich wie die meisten Kinder, mit großem Interesse Geschichten von Abenteurern, Entdeckern und Helden gelesen hatte.

Zur Jung'schen Auffassung von der Selbstregulation der Psyche passen moderne Erkenntnisse der Emotionsforschung und Neurowissenschaften: Verena Kast (z. B. 2006), Antonio Damasio (2006) und Gerhard Roth (z. B. 2009) verstehen die *Emotionen als Regulationsmechanismen* mit dem Ziel, einen somatischen und seelischen Gleichgewichtszustand herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten (Homöostase).

Ähnlich wie Jung sieht der Emotionsforscher Damasio im Unbewussten unter anderem „all die verborgene Weisheit und das Know-how, das die Natur in angeborenen homöostatischen Dispositionen Gestalt annehmen lässt“ (Damasio, 2006, S. 276).

Weitgehende Übereinstimmung besteht auch bezüglich der Funktion des Bewusstseins und der Beziehung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten.

Das Ich und das Unbewusste

Bewusstsein und das Unbewusste sind zwei unterschiedliche Systeme, die miteinander kooperieren (können). Die meisten Entscheidungen und Handlungen des täglichen Lebens werden unbewusst von Emotionen gesteuert. Die bewusst gewordene (gefühlte) Emotion macht den Menschen auf das Problem aufmerksam, mit dessen Lösung die Emotion (unbewusst) bereits begonnen hat (Damasio, 2006, S. 341). Die Bewusstwerdung verstärkt die Emotion und schafft dem Ich, dem Zentrum des Bewusstseins, die Möglichkeit, die Situation im Detail zu betrachten bzw. den spontanen emotionalen Impuls auf Umsetzbarkeit und soziale (moralische) Verträglichkeit zu prüfen. Es kann alte Handlungsmuster auf ihre Brauchbarkeit für diese Situation untersuchen, aus Bruchstücken alter Muster neue zusammensetzen und deren voraussichtliche Erfolgsaussichten bewerten, dann entscheiden und die Handlung planen. Für die Durchführung muss das Geplante emotional akzeptabel, „stimmig“ sein. Nur durch die bewusste Tätigkeit kann die Planung und Durchführung eventuell neuer, spezifischer, nicht stereotyp-komplexhafter Reaktionen erfolgen. Dafür ist aber ein funktionstüchtiges, reifes Ich Voraussetzung (Fähigkeit der Impulskontrolle, Realitätssinn, Reflexionsvermögen). Durch die Bewusstwerdung verliert ein Komplex an Autonomie und damit an Wirksamkeit.

Ganzheit

Ganzheit drückt sich im Erleben einer fraglosen Identität und Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens aus, verbunden mit Selbstzentrierung, sicherem Selbstwertgefühl und Zuversicht (Kast, 2006, S. 133). Für Jung ist Ganzheit gleichbedeutend mit *Gesundheit*. „Ganzheit ist der Ausdruck aller Aspekte der Persönlichkeit in größtmöglicher Vollständigkeit, sowohl was die Persönlichkeit selbst betrifft als auch in Beziehung zu anderen Menschen und der Umwelt“ (Samuels, Shorter & Plaut, 1989, S. 77).

In einer geglückten Eltern-Kind-Beziehung wird das Kind weitgehend in allen seinen Aspekten bestätigend, liebevoll *angenommen*. Manche Bereiche des kindlichen Selbst bleiben aber vielleicht ohne emotionale Resonanz der Bezugspersonen und somit zwar unbestätigt, werden aber nicht abgelehnt. Diese seelischen Bereiche bleiben ungelebt, lassen sich aber relativ leicht bei Bedarf bzw. in der Psychotherapie zum Leben erwecken. Problematisch sind die Bereiche, die von den Bezugspersonen *abgelehnt* oder bekämpft werden.

Der Traum eines etwa dreißigjährigen, unsicher und gehemmt wirkenden Patienten zeigt eine Episode aus seinem Sexualkomplex :

„Ich liege als Baby auf dem Wickeltisch. Meine Mutter wechselt meine Windel. Ich habe zwei erigierte Penisse. Mutter tut so, als ob sie diese nicht bemerkt hätte. Aber mir entgeht nicht, dass sie mit einem lautlosen Seufzer auf den Lippen kurz und fast unmerklich himmelwärts blickt, als ob sie von dort oben Hilfe erleben wollte.“

Der Patient erzählte den Traum mit großer Begeisterung, fast triumphierend. Dieser Traum führte ihm eindrücklich seine Männlichkeit vor Augen und wie sehr seine Mutter die

wohlwollende Bestätigung dieser aus Angst verweigert hatte. Durch den Traum konnte der Mann ein wesentliches, abhandengekommenes Stück seiner selbst zurückerhalten, „integrieren“.

„Verachtetes, als minderwertig, böse oder unmoralisch Abgelehntes“, das wir nicht leben dürfen, das wir nicht einmal denken, fühlen oder fantasieren wollen (aus Angst oder Scham), nennt Jung „Schatten“. Oft führen aggressive oder sexuelle Anteile ein Schattendasein im Unbewussten, ebenso negative Emotionen wie Neid, Gier, Eifersucht und gesellschaftlich unerwünschte Eigenschaften.

Die Integration des Schattens ist Teil des Individuations- oder Ganzwerdungsprozesses. Analyse und Deutung allein führt nicht zur Integration des Schattens. Zunächst muss der Therapeut die beschämenden oder angstmachenden Schattenfantasien und -impulse des Patienten bei sich selbst wohlwollend zulassen und „vorverdauen“, bis sie auch für den Patienten in einem wechselseitigen emotionalen Abstimmungsprozess verdaubar, integrierbar und damit weiter bearbeitbar geworden sind.

Auch in Liebesbeziehungen kann Ganzheit gesucht werden, die Ergänzung des Eigenen durch den Anderen und das liebevolle Angenommenwerden der eigenen Person „in all ihren Aspekten“ durch den Anderen. In Träumen können bezaubernde, faszinierende Gestalten erscheinen, die Sehnsucht wecken, in die man sich verliebt: *Anima* und *Animus*. Sie sind als „Seelenführer“ mit der Sehnsucht nach Veränderung und Entwicklung verbunden, der Sehnsucht, das ganz Andere, faszinierend Unbekannte zu finden. In Träumen und Märchen locken sie in fremde Länder, führen zu schlummernden Seelenanteilen oder küssen diese wach (wie zum Beispiel im Märchen „Dornröschen“). Sie *animieren* uns zur Entdeckung und Entwicklung neuer Seiten von uns selbst. Wenn man sich verliebt, ziehen sie oft unbemerkt die Fäden (Projektion). In Liebesbeziehungen kann man ja tatsächlich neue Anteile von sich selbst entwickeln. Auch im Fall der Ent-Täuschung führen *Anima* und *Animus* durch die schmerzliche Bewusstwerdung der unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte zu einem selbst (Projektionsrücknahme). Die mit *Anima* und *Animus* auftretende Sehnsucht hat kein konkreteres Ziel als Veränderung, Erweiterung. Diese Sehnsucht kann sexuelles Interesse beinhalten, fühlt sich aber anders an als sexuelle Begierde allein. Deren Ziel ist außerdem konkret und eindeutig.

Praxis der Therapie und Analyse

Nach der Trennung von Freud änderte Jung sein therapeutisches Setting. Er reduzierte die Anzahl der Sitzungen auf ein bis zwei pro Woche und verwendete die Couch nicht mehr. Er saß dem Patienten gegenüber. Das hat wesentliche Konsequenzen.

Basisemotionen wie z.B. Interesse, Freude, Angst werden an ihrem emotionalen Ausdruck von allen Menschen weltweit mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig erkannt. Wir orientieren uns, oft nur unbewusst, am Blick, am Gesichtsausdruck, an Gestik und Körperhaltung, aber auch am Tonfall und der Stimmlage des Gegenübers. Der emotionale

Austausch ist die wichtigste Form der menschlichen Kommunikation. Das gesprochene Wort muss nicht mit der Körpersprache übereinstimmen. Was man wirklich meint und fühlt, wird über die Körpersprache verraten.

Das gilt selbstverständlich auch für die Psychotherapie: Der Therapeut kann sich nicht hinter seiner Methode oder einer Technik verstecken, deren perfekte Anwendung den therapeutischen Erfolg gewährleisten soll. Jung war bereits 1929 der Meinung, dass der Therapeut nicht nur eine Methode hat, sondern noch viel mehr selbst die Methode sei. Entgegen einem damals gängigen Analytikerideal war er der Ansicht, dass es mit keinem Kunstgriff zu vermeiden wäre, emotional vom Patienten nicht angesteckt zu werden. Die wechselseitige emotionale, auch unbewusste Beeinflussung von Patient und Therapeut wäre überhaupt erst Voraussetzung für therapeutische Wirksamkeit. Der therapeutische Prozess ist keine Einbahnstraße, sondern ein Geschehen, aus dem beide, Patient und Therapeut, verändert hervorgehen würden. Der Therapeut ist keine abgehobene, objektiv wissende Autorität, sondern ein subjektiv Beteiligter, begrenzt durch seine eigene Persönlichkeit und Erfahrungen.

Patient und Therapeut haben jeweils in Form des kollektiven Unbewussten auch ein gemeinsames Unbewusstes, als gemeinsame Basis für die emotionale, teilweise unbewusste Kommunikation und damit der gegenseitigen nonverbalen Beeinflussung. Nicht nur der Therapeut hat Anteil am Erleben des Patienten, sondern auch umgekehrt der Patient an dem des Therapeuten.

Ergebnisse der Säuglings- und Kleinkindforschung, besonders über die Bedeutung von emotionaler Resonanz, von Spiegelung und Spiegelneuronen, haben diesem Therapieverständnis besondere Aktualität verliehen. Vonseiten der Analytischen Psychologie haben im deutschen Sprachraum vor allem Kathrin Asper (1991) und Mario Jacoby (1993; 1998) dazu wichtige Beiträge geliefert.

Jungs Auffassung vom therapeutischen Prozess kann man als Vorläufer des in der Zwischenzeit unter der Bezeichnung *Intersubjektivität* bekanntgewordenen psychodynamischen Therapieverständnisses betrachten.

Die Überzeugung, dass die Persönlichkeit des Therapeuten wichtiger ist als die von ihm verwendete Methode, verlangt nach ausgiebiger Selbsterfahrung in der Lehrtherapie, Individuation, Authentizität und hohem Selbstreflexionsvermögen.

Therapie bedeutet Arbeit an den Komplexen des Patienten: Anhand von Erzählungen über seine Beziehungen und anhand der Interaktionen zwischen ihm und seinem Therapeuten (Übertragung und Gegenübertragung) sowie anhand von Träumen und Imaginationen sollen die Komplexinhalte und Komplexwirkungen bewusst gemacht und verändert werden. Patient und Therapeut begeben sich in einen gemeinsamen Erzähl-, Fantasie- und Spielraum, treten in einen verbalen, aber vor allem auch emotionalen Dialog. Der Patient kann und soll dabei neue, komplexverändernde Erfahrungen machen.

In Lebenskrisen und ab der Lebensmitte steht nicht die Behandlung von störenden Komplexen im Vordergrund, sondern die Frage nach Lebenssinn und Neuorientierung. In diesem Fall spielen Träume als Orientierungshilfe eine besonders wichtige Rolle.

Bei der Therapie von „frühen Störungen“ geht es primär um Ich-stärkende Maßnahmen.

Jung hat absichtlich keine Behandlungsvorschriften erlassen, um sowohl der Individualität des Patienten wie auch der des Therapeuten gerecht zu werden. Therapeutisch-analytische Schwerpunkte bilden Übertragung und Gegenübertragung, Traumarbeit und Imagination mit kreativen Techniken: z.B. Malen, Zeichnen, Geschichten schreiben, Amplifikation mit Märchen, Mythen, Kinofilmen und anderen Kunstformen (auch Musik), therapeutisches Sandspiel, Rollenspiel. Träume und kreative Gestaltungen sollen möglichst mit allen Sinnen erfasst werden, um hinter den Verhinderungsmotiven der Komplexe deren Entwicklungspotenzial emotional freizulegen und sich von den Entwicklungsimpulsen ergreifen und leiten zu lassen.

Märchen, Mythen, Träume

Märchen, Mythen, Träume und Symbole spielen in der Analytischen Psychologie eine besonders wichtige Rolle. Keine andere Psychotherapieschule hat sich so lang und intensiv mit diesen Themen beschäftigt.

Märchen und Mythen beinhalten die Symbolschätze der Menschheit. Sie sind zeitlose, kulturübergreifend-universelle, psychodynamische Beschreibungen und Erklärungen von gelungenen und misslungenen seelischen Entwicklungen und Tatbeständen. Sie sind in der gleichen emotional ansprechenden Symbolsprache verfasst und befassen sich mit den gleichen existenziellen (archetypischen) Themen wie Träume: Liebe/Bindung-Trennung/Verlust, Geburt/Neubeginn-Tod, Forschen/Entdecken, Kämpfen/ Durchsetzen, Identitätsfindung-Identitätsverlust, Ganzheit, Sinnfindung-Sinnverlust etc. Hinter diesen stehen die Grundbedürfnisse, Grundmotivationen und Basisemotionen des Menschen.

Archetypische Themen lassen sich überall in der Kunst finden, besonders anschaulich auch in Kinofilmen. Die Themen sprechen uns emotional an, weil unsere eigene Lebensgeschichte letztlich die individuelle Ausgestaltung eben dieser archetypischen Themen ist. Archetypische Geschichten geben Antworten der Menschheit auf die Fragen des Einzelnen. Sie können Orientierung und das Gefühl von Geborgenheit und des Verstandenwerdens vermitteln. In ihnen kann man sich selbst entdecken, erleben und betrachten, Einsicht in die eigenen Probleme und Anregungen für Lösungen finden. Archetypische Geschichten, die zur aktuellen Problematik eines Patienten passen, können vom Therapeuten in die Therapie eingebracht werden: als Anregung für den Patienten, sich mit diesen Geschichten zu beschäftigen („Amplifikation“).

Jungs Traumverständnis, das sich fundamental von jenem Freuds unterscheidet, hat vielfach Bestätigung durch die Neurowissenschaften und neue Orientierungen innerhalb der Psychoanalyse gefunden: Das Träumen selbst entfaltet eine therapeutische Wirkung und dient der Regulation des emotionalen/seelischen Gleichgewichts. Träume sind Wegweiser, haben problemlösende, zukunftsorientierte (finale) Bedeutung, dienen der Spannungs- bzw.

Affektregulation, vermitteln Sinn und Neuorientierungen. Jungs Subjekt- und Objektstufendeutung ist Allgemeingut geworden. Mit der Subjektstufendeutung werden Traumsymbole als unbewusste Persönlichkeitsanteile des Träumers interpretiert. Träume konfrontieren uns auch mit Anteilen von uns selbst, die wir gar nicht gerne sehen wollen – sie sind wie ein Spiegel, ein Mittel zur Selbstreflexion (über den Traum siehe Kast, 2006). Träume führen direkt und anschaulich zu den Komplexen des Träumers. Sie bebildern und transportieren Emotionen. Werden sie erzählt, stecken sie den Zuhörer emotional an und ermöglichen den raschen, einfühlsamen Zugang zum Träumer.

Jung hat lange vor der Kunsttherapie umfangreiche kreative Methoden der Traumarbeit entwickelt: Malen, Zeichnen, Träume weiterführende Imaginationen, Amplifikation, Geschichten schreiben etc.

Jung brachte die *Imagination* nach einem langen Selbstexperiment als Methode in die Psychotherapie. Heute nehmen Imaginationsverfahren einen wichtigen Platz in der Psychotherapielandschaft ein. In der Imagination lassen sich Komplexe verändern, Ressourcen und Entwicklungspotenziale nutzen, negative Erfahrungen kompensieren und die neuen Erfahrungen im Gedächtnis abspeichern.

Imaginationen dienen aber nicht nur der Bearbeitung von Komplexen, sondern ermöglichen auch den Dialog des Ich mit dem Unbewussten: als Hilfe für die notwendigen lebenslangen Neuorientierungen und Lernprozesse, um ein zufriedenstellendes und sinnvolles Leben gestalten zu können.

Literatur

Asper, K. (1991). *Verlassenheit und Selbstentfremdung*. 2. Aufl. München: dtv (Orig.: 1987).

Bovensiepen, G. (2004). Bindung – Dissoziation – Netzwerk. *Analytische Psychologie*, 35, 135, 31–50.

Damasio, A. (2006). *Ich fühle, also bin ich*. Berlin: List.

Frey-Rohn, L. (1980). *Von Freud zu Jung*. 2., überarb. Aufl. Zürich: Daimon (Orig.: 1969).

Jacoby, M. (1993). *Übertragung und Beziehung in der Jungschen Praxis*. Olten: Walter.

Jacoby, M. (1998). *Grundformen seelischer Austauschprozesse*. Zürich: Walter.

Kast, V. (2006). *Träume. Die geheimnisvolle Sprache des Unbewussten*. Zürich: Walter.

Kast, V. (2007). *Die Traumtheorien von C. G. Jung und die Neurowissenschaften*. Vortrag beim internationalen Kongress der ÖGATAP für angewandte Tiefenpsychologie, Wien.

Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M. & Fosshage, J.L. (1992). *Self and Motivational Systems. Toward a Theory of Psychoanalytic Technique*. Hillsdale, NJ: The Analytical Press.

Mattanza, G., Meier, I. & Schlegel, M. (Hg.) (2006). *Seele und Forschung. Ein Brückenschlag in der Psychotherapie*. Basel: S. Karger.

Roth, G. (2009). *Aus Sicht des Gehirns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Samuels, A. (1989). *Jung und seine Nachfolger*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Samuels, A., Shorter, B. & Plaut, F. (1989). *Wörterbuch Jungcher Psychologie*. München: Kösel.

Weiterführende Literatur

Kast, V. (2007). *Die Tiefenpsychologie nach C. G. Jung*. Stuttgart: Kreuz. Vogel, R. (2008). *C. G. Jung für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

Zeitschriften

Analytische Psychologie. Zeitschrift für Psychotherapie und Psychoanalyse (Hg.: G. Bovensiepen, V. Kast & H.J. Wilke); Frankfurt am Main: Brandes & Apsel; viermal pro Jahr.

Journal of Analytical Psychology (Eds.: W. Colman & L. Carter); Berlin: Wiley-Blackwell bzw. Wiley Online Library; fünfmal pro Jahr.

Tarek M. BAJARI:
Imaginal Wars

“Without the world of the soul there is no Imago. Thus man had lost his soul as the heavens had lost theirs....The ordeal of exile no longer exists; instead there is a deliberate refusal to

feel exiled....The world is “disoriented”: there is no longer an “Orient”. One thinks one is out in the open, that there is neither an above or a below.”

Henry Corbin (Temple and Contemplation)¹

Freud, Jung and Hillman are among those who claimed that the Western culture is suffering from neurosis; where neurosis, according to Jung, is the one-sided development of personality (CW 16:257). However, Western culture, though is best presented in Europe and countries that were formed by European immigrants, has permeated all world cultures, so one can now freely speak of global neurosis.

In this text I will attempt to present, what in my opinion, is an “imaginal” cause for this one-sidedness that is leading more than ever to all kinds of conflicts and intolerance.

According to Jung, the psyche, or the soul as Hillman would say², recognizes itself through images (symbols), in fact Jung goes on to assert that making images is the soul’s primary activity. During the continuous process of soul’s active imagination³ the main role of ego-consciousness is receiving the produced images (i.e., the conscious realization of images). However there are two major risks associated with this, necessary process, the first, is ego’s tendency to identify itself as the image producing agent i.e., taking the adjective “active” to belong to ego-consciousness instead of the psyche” and the second is ego-consciousness literal identification of the image with the imagined or the symbol with the symbolized, and ultimately closing the door in front of receiving new images remaining limited by the already recognized and fixed images. The result of this (personal or collective) image fixation is ego one-sidedness or neurosis.

Modern man has lost his soul, Jung said, to put this statement in relation with image making, it will mean that modern man **has** lost his ability to receive and consciously relate to soul’s produced images. The consequence is man’s alienation and his imprisonment in the already existing image, and regardless of how much he manipulates, changes its color and shape, the image will become more and more isolated from the soul that produced it and thus turns from an icon that provokes the enrichment of human consciousness into a soulless idol.

If a problem can be defined as the fixation of an image (turning it into an idol), we might be able, partly at least, to consider an “imaginal” cause of modern man’s problems.

In this context, it would be the impairment of man's imaginal function that is causing many of the "religious" wars that are raging in our world today. It is worth mentioning here that by "religion" I don't mean the traditional religions only (Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, etc.), rather each concept or ideology that promises prosperity and bliss if followed and misery or damnation if not, this will consequently widen the term "religion" to include ideologies such as Western democracy, scientism, communism, capitalism, etc. and hence will give us an explanation for the schism(s) that dominate our world and separate between the followers of the different perceived images (follower of different religious beliefs) e.g., believers vs. nonbelievers, democratic vs. nondemocratic, capitalism vs. communism etc.

In his book "Archetypal Psychology: a Brief Account", James Hillman quoted Henry Corbin as saying:

"What is wrong with Islamic world is that it has destroyed its images, and without these images that are rich in tradition, they are going crazy because they have no containers for their extraordinary imaginative power."

Contemplating Corbin's words one can in fact widen this diagnosis to include not only the Islamic world, rather the world in general. I would even equate the one-sidedness (neurosis) that was attributed to Western culture with the loss of the imaginative function that Corbin assigned to the modern Muslim world.

Accordingly, I can go a step further to equate this neurotic one-sidedness (loss of imaginal function) fundamentalism or fanaticism. For fanaticism, as I understand it, is the assumption that ego-consciousness or the rational analyzing function is the sole source of image creation and interpretation, turning the image and its particular interpretation into a fact, a truth that is beyond any doubt and thus universally valid (fundamentalism).

This attitude will inevitably lead to all kind of intolerance and conflicts due to the literal interpretation of the consciously perceived images/symbols regardless whether these images are traditional religious texts, or secular scientific, political, economic, social or cultural laws.

The occupation of the ego-consciousness with the fixed soulless image (idol) and the resulted fundamentalism is the mechanism that leads man to ignore, deny and abhor any image that doesn't look like his familiar images leading him to seek the physical and/or moral destruction of these different images. Throughout history wars against symbols were always

part of every warfare and this war on/of symbols is gaining more ground in the warfare strategies of our modern times such as, the destruction of the world trade center and the Buddha statues, the burning of the Quran, the Mohammed cartoons, the head scarf issue, the prohibition of building mosque's minaret or churches, to name a few from many. It is that whatever does not look like my idol, does not fit with my culture, the world culture or human culture and have to be removed.

In 1933, Jung wrote an essay entitled: "Modern man in search for a soul" however, to search for a soul, modern man has to fancy its existence first and unfortunately current world's events are forcing me to agree with Henry Corbin's statement that I used to open this article, and ask whether modern man is not deliberately refusing to acknowledge soul's presence?

Is modern man really in search for a soul? A question that will remain open till the future gives us an answer.

Notes:

1-quoted by Tom Cheetham "The World Turned Inside Out: Henry Corbin and Islamic Mysticism".

2-for the homology and differences between the soul and the psyche, see James Hillman's "Anima, an anatomy of a personified notion".

3-here the "active" refer to the soul's imagination.

Werte Kolleginnen und Kollegen,

unsere Dreiländertagung in Wien, 21. - 24. August 2014 im Schloss Schönbrunn, steht bevor. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge zum Tagungsthema

1914 - 2014

Im Wandel

Bitte senden Sie Ihre Beiträge (Workshop, Vortrag, Poster etc.) in Form eines 1-seitigen Abstracts an folgende E-Mail-Adresse: .

Einsendeschluss ist der 1.10. 2013.

1914 - 2014 Im Wandel

Hundert Jahre markieren einen Zeitabschnitt vielfältiger, alle Lebensbereiche betreffende Veränderungsprozesse, die in der Vergangenheit wurzeln, die Gegenwart mitgestalten und in die Zukunft weisen. In diesen Prozessen verbinden sich kollektive und individuelle Schicksale, bilden sich Ganzheits- und Einheitsvorstellungen, Spaltungen und Differenzen, Hoffnungen und Ängste in einer Komplexität ab, die die psychotherapeutische Praxis beschäftigt und die theoretische Reflexion herausfordert. Das Schloss Schönbrunn bietet ein einzigartiges und stilvolles Ambiente, sich darüber in Vorträgen, Diskussionen, Workshops und mittels vielfältiger Darstellungsformen auszutauschen. Die Themenwahl kann Soziales, Natur, Kultur, Wissenschaft, Kunstformen, Religion, Theoriebildungen, Menschenbilder, Lebensläufe, Fragen der Praxis und Ausbildung etc. betreffen. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns diese nächste Dreiländertagung in Wien zu begehen und als Gast, Teilnehmer/in oder Referent/in wesentlich zu ihrem Gelingen beizutragen.