

El Eneagrama Sufí

Una entrevista a Laleh Bakhtiar Ph.D.

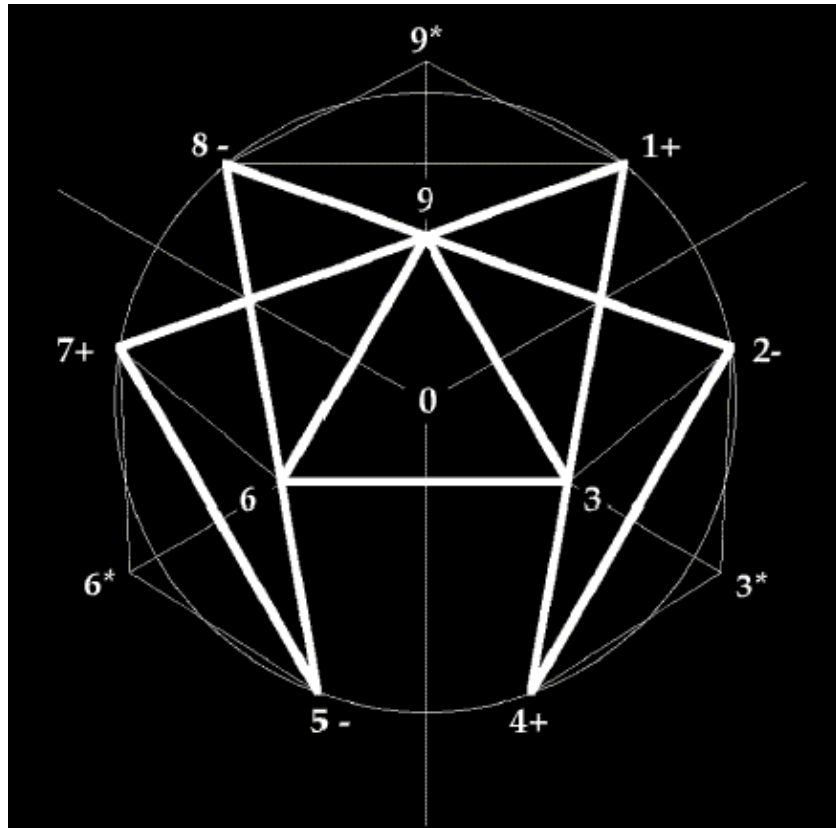

Ilustración 1

El Eneagrama Sufí o Signo de la Presencia de Dios (*Wajh Allah*).

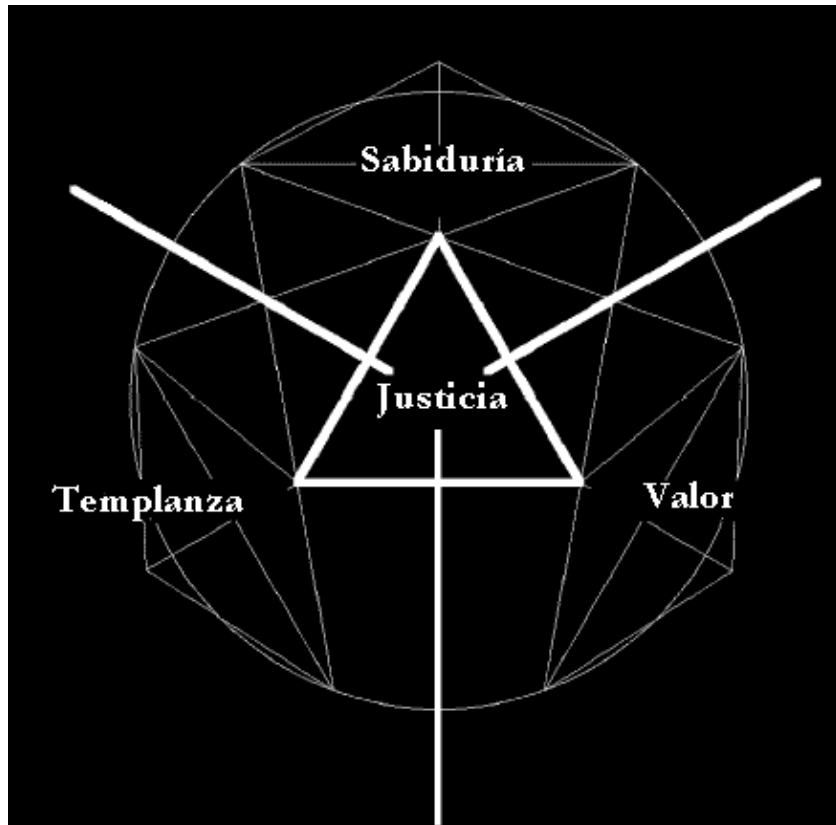

Ilustración 2

Las Cuatro Virtudes.

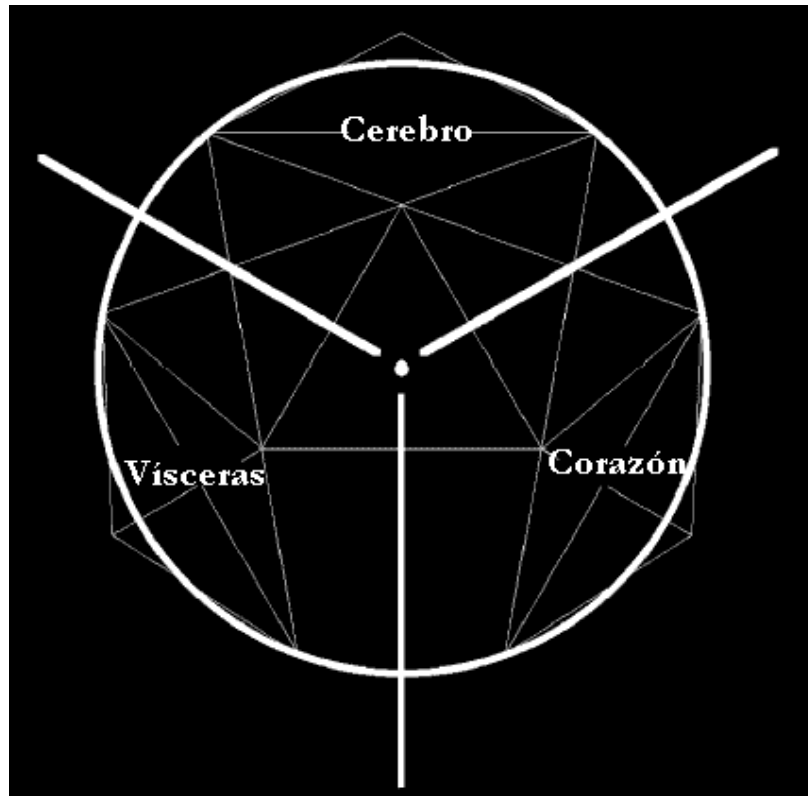

Ilustración 3
La Subdivisión en Tres.

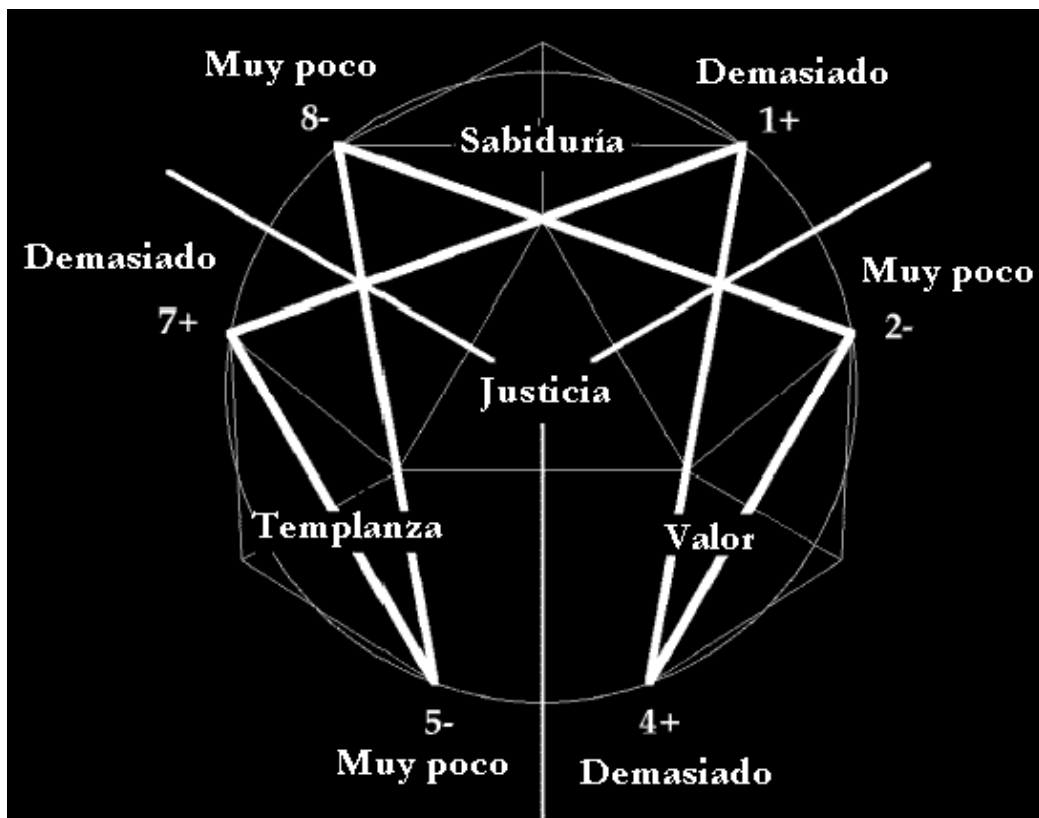

Ilustración 4

'Demasiado o muy poca virtud...': La línea de el espíritu o cambio moviéndose a través de los 6 puntos (aspecto cuantitativo).

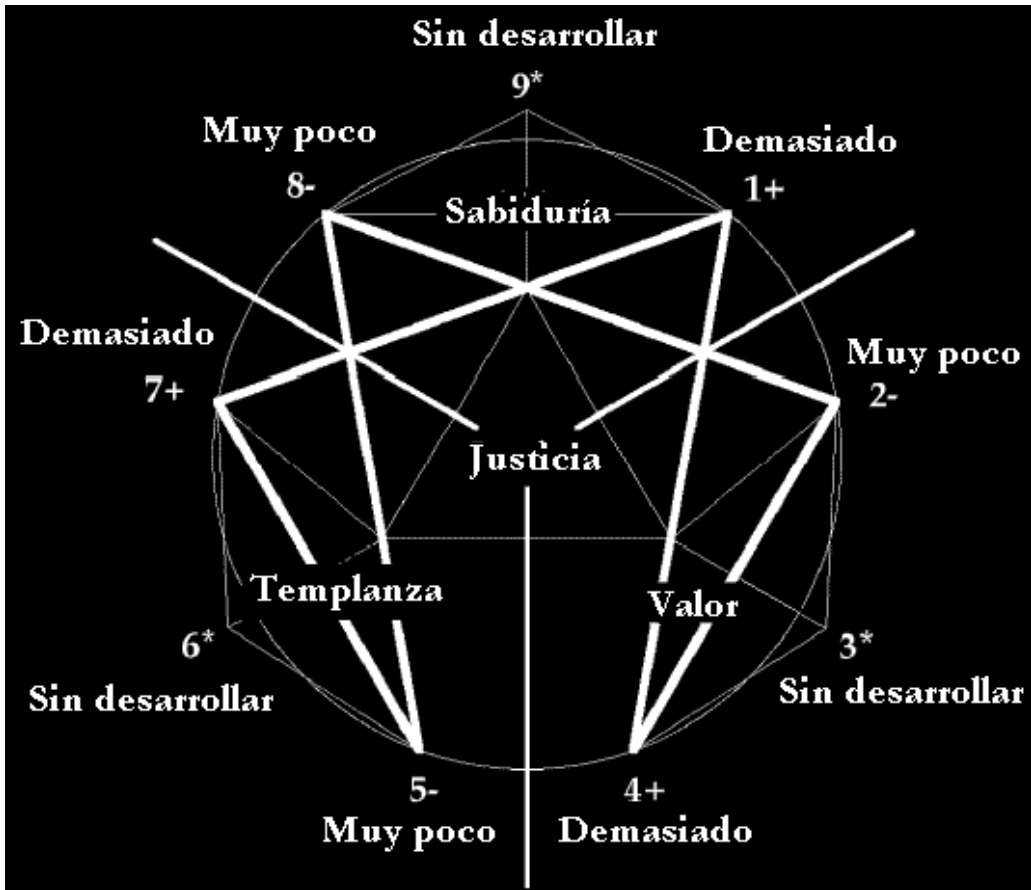

Ilustración 5

'demasiado, muy poco, o carencia total de una virtud'. El sistema de 9 puntas (aspectos cuantitativos y cualitativos).

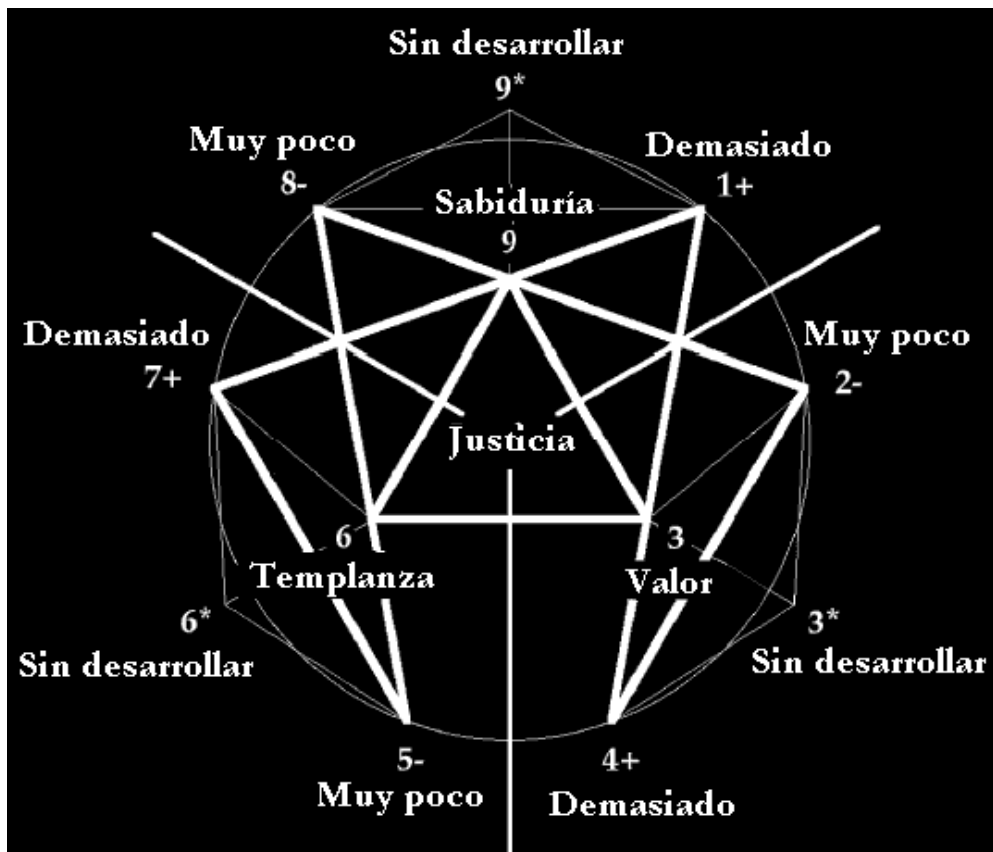

Ilustración 6

El Eneagrama Sufi o Señal de la Presencia de Dios. 'demasiado (+), demasiado poco (-), no esta presente (*), y el estado de balance en Sabiduría (9), Coraje (3), Templanza (6) y Justicia (0)... (Alá) Dios.

"Creo que usted estaría de acuerdo en que si tan sólo pudiésemos establecer dónde encontró Gurdjieff el Eneagrama, podríamos entender dónde encontró lo que es más importante sobre el contenido de su enseñanza. Nos diría dónde encontró aquello que hace falta en la Tradición Occidental."

- J.G. Bennett; en "Gurdjieff: A Very Great Enigma" - 1984. ("Gurdjieff: Un Grand Enigma").

¿Por qué el Eneagrama Sufí?

Personalmente, sentí que había dejado de encontrar respuestas sobre el significado del Eneagrama en los grupos de trabajo hace un número de años. En su lugar, encontré estudios que aunque ingeniosos y a veces complejamente elaborados, eran en esencia repeticiones del material presentado por P. D. Ouspensky en *In Search of the Miraculous* (Fragmentos de una enseñanza desconocida. En busca de lo milagroso). Estaba interesado en discernimientos reales sobre el significado oculto del símbolo o sobre el misterio que representaba para mí. Recuerdo una declaración emitida por uno de los estudiantes más avanzados del trabajo con la cual me pude identificar, que, después de muchos años en grupos, tenía que admitir que en realidad no sabía lo que significaba el Eneagrama, ¡pero aún sentía que era importante! Yo sentía que había algo incompleto o faltante sobre la manera en que había comprendido el Eneagrama, y no estaba satisfecho con las explicaciones o interpretaciones que estaban disponibles en ese entonces.

Casi instintivamente, comencé a estudiar "geometría sagrada" y en particular geometría tradicional Islámica siguiendo los pasos del trabajo del arquitecto inglés Keith Critchlow, con quien me topé por primera vez a través de los libros: *Order in Space*, 1969 (Orden en el espacio) e *Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach*, 1976 (Patrones islámicos: Un acercamiento analítico y cosmológico), y luego a través de contacto personal a partir de 1989. Más tarde, en 1993, me mudé a Londres para estudiar con el doctor Critchlow en el *Prince of Wales Institute of Architecture* (Instituto de Arquitectura Príncipe de Gales). Los dos estudios -Gurdjieff y la Tradición- continuaron en paralelo por algún tiempo y a menudo parecían estar relacionados, pero no podía encontrar un puente real entre ellos hasta que descubrí las investigaciones de Laleh Bakhtiar sobre el Eneagrama sufi, publicadas por primera vez en su trabajo de tres volúmenes *God's Will Be Done* (Se Hace la Voluntad de Dios), Kazi Publications, 1994. Descubrí el trabajo de la doctora Bakhtiar en 1995, y desde entonces me he estado concentrando en su investigación y sus implicaciones para una comprensión más profunda tanto del símbolo del Eneagrama como también de la vida espiritual en general.

En mi opinión, el trabajo de la doctora Bakhtiar sobre el Eneagrama sufi es el más interesante y significativo estudio del símbolo desde el recuento de P. D. Ouspensky de las propias palabras de Gurdjieff's en *In Search of the Miraculous* en relación con las preguntas difíciles de los orígenes de las enseñanzas de Gurdjieff, y en particular sobre los orígenes del Eneagrama, la aseveración común dentro de los grupos que ha sido la de que no sabemos y sencillamente nunca podremos saber esos orígenes. Esta posición nunca me ha interesado. En vez de ella, la búsqueda de los orígenes siempre me ha parecido que necesariamente está relacionada a la búsqueda por el significado interno: casi más una obligación que una imposibilidad. El trabajo de la doctora Bakhtiar, como ningún otro estudio que haya encontrado, de inmediato se presentó a sí mismo como una llave en esta búsqueda por la verdad, revelando cuidadosa y bellamente el Eneagrama sufi como un símbolo del camino hacia la sanación moral, el auto-conocimiento y el regreso a Dios.

Entrevista con Laleh Bakhtiar

Jim Gómez: Doctora Bakhtiar, gracias por aceptar ser entrevistada para *Stopinder: A Gurdjieff Journal for Our Time* (Stopinder: Un periódico de Gurdjieff para nuestro tiempo), y espero que podamos discutir asuntos que sean de interés y de impacto real para quienes están o ha estado involucrados con las enseñanzas de Gurdjieff.

Doctora Bakhtiar: Gracias a usted por entrevistarme.

JG: ¿Cómo llegó Ud. a su investigación sobre el Eneagrama Sufi?

DB: Había sido escritora de libros sobre sufismo mientras viví en Irán por 20 años -*The Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture*, con Nader Ardalan, en 1971 (*El Sentido de la Unidad: La tradición sufi en la arquitectura persa*) y *Sufi Expressions of the Mystic Quest*, 1976 (*Expresiones sufis sobre la búsqueda mística*)- y ya abuela, me mudé a los Estados Unidos con dos de mis hijos bachilleres y decidí unirlos en asistir a la universidad. Entré en el post-grado de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque para obtener mi M.A. en filosofía con énfasis en estudios religiosos. Al cabo de unos meses en este plan de estudios, se me informó que podría no resultar elegible para empleo con este título, entonces decidí obtener también un M.A. en consejería psicológica.

Un día, al terminar la clase de Terapia de Grupo, mientras ya caminaba hacia la puerta, dijo el Profesor: "Oh, hay otro método de consejería de grupo que podría interesarles. Se llama El Eneagrama y tiene orígenes sufis. Esa fue mi campanazo. Sentí que había un lugar donde podría aplicar mi conocimiento y comencé a investigar esos "orígenes sufis". Con la combinación de M.A. en filosofía y en consejería psicológica, y habiendo sido discípula del maestro sufi Seyyed Hossein Nasr por muchos años, me fui hacia el Islam de la Tradición. Me asombró empezar

a descubrir que aquello que llamaba "psicología tradicional", denominado como sabiduría práctica (*marifah*) en los estudios islámicos y psicología académica o de sentido común en occidente. Como estuve casada 16 años con un arquitecto e hice co-autoría de un libro sobre arquitectura, estaba fascinada tanto por la geometría del símbolo del Eneagrama como por su simbolismo. Me di cuenta que era un sistema total que tenía tanto principio como proceso, yin y yang, luz y sombra. Es importante comprender que la cultura y civilización Islámica acoge cada tradición que la precede mientras no vaya en contra de la creencia en la unicidad de Dios. Esto significaba que tanto las tradiciones judía y cristiana, como el Islam no son sino una extensión lógica una de otra, las tres hunden su raíces en Adán y Abraham. Pero también incluyen la herencia griega de Sócrates, Platón y Aristóteles así como también aspectos del hinduismo, el budismo, el taoísmo y el zoroastrismo. Mientras que la psicología tradicional es sólo una fracción de la tradición religiosa, ella fue expresada de manera mucho más clara en la tradición filosófica griega. Allí el énfasis está en las cuatro virtudes de la sabiduría, el coraje, la templanza y la justicia y los vicios como demasiado o muy poco de estas virtudes. En la forma que estas virtudes se expresaron en la tradición islámica, el ser fue descrito como un círculo con un punto central, el cual crea el círculo y sin el cual no existe círculo alguno. El círculo entonces se describe como dividido en tres partes (cabeza, corazón y vísceras) y la circunferencia como teniendo mucho o demasiado poco de una virtud, lo cual causa un desbalance en el ser. Esto da 6 puntas (la línea del espíritu o cambio moviéndose a través de los 6 puntos).

No fue sino hasta cuando llegué al siglo XIII y al trabajo de Nasir al-Din Tusi, que los 6 puntos se tornaron en 9. Él fue un musulmán neo-platónico y dijo que además de demasiado o muy poco de una virtud, las cuales son descripciones cuantitativas, también puede haber completa carencia de una cualidad o una virtud. Éste era entonces el Eneagrama que Gurdjieff había descrito. El punto central representa el cero para el sufi, aquel que ha perdido toda ego-centricidad, la persona capaz de tener sabiduría (razón), templanza y coraje (las pasiones) en moderación, convirtiéndose así en una persona equitativa y justa, tanto como alguien pueda verificar haber conseguido esa ecuanimidad y esa justicia. Para los sufis, este es el punto en el cual el ser ya está listo para pasar a través del centro, el punto cero, dejar atrás el mundo de la razón -estar moralmente sano, balanceado- y entrar en el mundo de la intuición. Requiere gran esfuerzo (*jihad al-akbar*) mantener el balance ante casi toda situación (en la visión sufi ninguno de nosotros es perfecto; solo Dios es perfecto) y la recompensa es poder entrar en el mundo de la intuición con la seguridad de no rebotar de vuelta fuera a la circunferencia si uno ha sido relativamente victorioso en el trabajo superior. Una vez atravesado el centro, uno tiene que dejar atrás todo lo del mundo de la razón porque como dice Rumi, "*Llevar la razón al mundo de la intuición es como llevar una vela prendida (razón) bajo el sol de mediodía del desierto (intuición)*". Es el mundo de la experiencia directa y el verdadero conocimiento (*gnosis*).

JG: ¿Cómo difiere su visión del Eneagrama Sufi de los sistemas tipológicos que actualmente son tan populares?

DB: Hay varias y bien importantes diferencias con el Eneagrama que se está desarrollado hoy. Primero que todo, no hacen referencia al punto central en los grupos de eneagrama actuales. Segundo, no hay manera de sanar y dejar la circunferencia del círculo. Es como una eterna banda transportadora para caminar. Tercero, cuando se integra a grupos de Tres, Cuatros, Cincos, etc. donde la gente se reúne y discute cómo toma las decisiones, etc., uno está reforzando lo negativo, los vicios: así que no hay modo de crecer espiritualmente. Mientras yo esté apegado a ser un Tres o un Cuatro o un Cinco o cualquier número del Uno al Nueve, no sanaré; no creceré; nunca entraré en el mundo de la intuición porque estos números y mi apego a cualquiera de ellos no es más que un velo que me cubre de la Fuente Divina. Pueden haber pequeños destellos de intuición y comprensión de los misterios, pero son limitados y continuaré regresando a la circunferencia del círculo.

JG: ¿Ve Ud. los orígenes del Eneagrama sólo en el Sufismo, y cómo ve a Gurdjieff en relación a esto?

DB: Técnicamente, el Sufismo es uno de los orígenes del Eneagrama. Él se desarrolló a través de muchas tradiciones, pero tengo entendido que fueron los sufíes, eso creo, quienes lo perfeccionaron y esto fue lo que Gurdjieff aprendió cuando fue al Asia Central.

JG: ¿Podría su trabajo del Eneagrama Sufi tener una relación directa con tradiciones religiosas no-islámicas como la Cristiandad?

DB: El Eneagrama Sufi trabaja con todas las tradiciones religiosas porque es una Verdad universal y sus bases de Seis y la línea del espíritu son descritas en detalle por Santo Tomás de Aquino en la *Summa Theologica* y por Martín Lutero, entre otros, así como también por Moisés Maimonides, el gran teólogo judío que vivió en la España musulmana y escribió en árabe. Es universal porque conmina a todos y cada uno de los individuos, de cualquier tradición religiosa, ya sean parte de una tradición religiosa o no, a trabajar sobre sí mismos con el objetivo de convertirse en una persona justa y ecuánime y, por ende, a cada grupo, cada comunidad, cada nación a ser un grupo, comunidad o nación justa y ecuánime.

JG: ¿En qué se diferencian la psicología tradicional de la psicología moderna, y aún es relevante la psicología tradicional para los tiempos modernos?

DB: Yo creo que la psicología tradicional es muy relevante para los tiempos modernos. Ella contiene lo que mucha gente está buscando, el alma y el espíritu dentro de nuestro cuerpo. Difere de la psicología moderna porque es holística, sincrética y no analítica. Lo que la psicología moderna ha puesto sobre el tapete son las técnicas, pero el principio pertenece a la psicología tradicional y ésta es la grandeza de Gurdjieff. La psicología

de sus días era psicología tradicional -antes de Freud, Jung, Skinner, etc. El preservó el alma (*psique*) de psicología, la cual fue eliminada de la psicología moderna. Así pues, *psicología* es otro término equívoco para aquello que el mundo moderno ha desarrollado en esta ciencia.

JG: ¿Qué significan o a qué se refiere con las expresiones "sanación moral" y "caballería espiritual"?

DB: La sanación moral es convertirse en una persona equilibrada, centrada en la equidad y la justicia, teniendo sujetas a la moderación sus propias razón y pasiones, en todas las situaciones en las cuales uno encuentra su sí mismo. Este concepto es la base de la caballería espiritual, siendo Nasir al-Din Tusi uno de sus principales exponentes a través de su libro sobre la moral. La caballería espiritual es el primer estado del sufismo. Puede obtenerse con o sin un maestro espiritual, mientras que es después de esta etapa que se debe tener un maestro espiritual, cuando uno está preparado para entrar al mundo de la intuición. Dios nos ha provisto a todos con todo el equipo necesario para convertirnos en seres centrados. Es nuestro proceso de crianza el que falla en darnos la motivación necesaria para proseguir la más grande lucha.

JG: ¿Por qué son tan importantes las matemáticas y la geometría en su estudio?

DB: Todas las ciencias tradicionales participan en el Eneagrama Sufí. Entre ellas están la alquimia, la astrología, las matemáticas y la geometría. La imagen en sí misma, sin embargo, se debe más a las matemáticas y a la geometría que tanto aportan a su naturaleza universal. Esto es lo que creo que usted, Jim, ha encontrado en su investigación.

JG: ¿Cómo se relaciona el Eneagrama Sufí con el arte sagrado y en particular con su trabajo sobre hermenéutica espiritual?

DB: El Eneagrama Sufí es en sí mismo una obra de arte sagrado. Él es el símbolo que indica un mapa de ruta al buscador, quien en sí mismo se convierte en el artista y en la obra de arte, una vez que la justicia y la ecuanimidad han sido logradas. Una persona así contiene en sí misma toda la armonía de una obra de arte tradicional y es capaz de entender el significado (la hermenéutica) detrás de todas y cada una de las formas.

JG: ¿Será posible para nosotros usar el Eneagrama Sufí como parte de nuestras prácticas internas?
¿Necesitamos estar bajo la guía de un maestro Sufí?

DB: Creo que ya antes contesté esto. El Eneagrama Sufi es un símbolo universal que no requiere más de lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. No hace falta una guía espiritual para sanar moralmente. Si uno tiene una, podría hacer que la lucha fuese menos árdua, pero no es un requerimiento. Cada persona puede sanarse moralmente a sí misma sin la excusa "Aún no he encontrado un maestro".

JG: ¿Cómo planea continuar su investigación en el futuro? ¿Hay alguna manera de que las personas interesadas puedan aprender más sobre su trabajo?

DB: Estoy trabajando en un Curso Virtual que espero tener disponible para el próximo verano, donde la gente puede estudiar y aprender más sobre el trabajo. El sitio web es: www.sufienneagram.com

JG: ¿Hay algo más que le gustaría decir para esta entrevista?

Dr. Bakhtiar: Me siento muy bendecida por haber estado involucrada en el trabajo con el Eneagrama y, aunque estoy en absoluto desacuerdo con la dirección hacia dónde están llevando el Eneagrama, sé que su Verdad está allí para quienes deseen descubrirla.

Instintos, Centros y Subtipos

Por **Antonio Barbato**, Presidente de la Asociación Italiana de Estudios del Eneagrama (ASSociazione Italiana Studi Enneagramma. (Fragmento)

Después de los recientes e interesantes artículos sobre los subtipos de Gloria Davenport y Peter O'Hanrahan, y la concepción de [Paula Raines](#)* sobre la posible existencia de un "Cuarto" instinto, me sentí estimulado a recopilar todas las anotaciones que había recabado sobre estos temas. Parece que todavía existe poca claridad y mucha especulación sobre la relación entre los Instintos, los Centros de Inteligencia y los Subtipos. Espero que las reflexiones en este artículo puedan apoyar una mayor comprensión.

Los Instintos

La disertación sobre los Subtipos (o Variantes Instintivas) ha alcanzado suficientes niveles de profundidad y sofisticación en Enneagram Monthly para garantizar una recapitulación sobre qué es exactamente el instinto. Los

biólogos que siempre han estado interesados en este tema, tienen una clara definición del instinto y han sido muy cuidadosos para explicar las diferencias entre los impulsos instintivos y los reflejos, sean libres o condicionados. Una definición amplia utilizada desde el siglo XIX los considera como: "Una disposición innata que tiende, a través de una serie de conductas, a responder a ciertas necesidades de supervivencia, a pesar de que la criatura no sea conciente de este propósito".

Por lo tanto, podemos decir que un instinto, para ser considerado como tal, debe estar presente y responder al mismo propósito en todos los seres vivos, independientemente de sus niveles de conciencia o desarrollo en la cadena evolutiva.

Desde este punto de vista, es claro que podemos distinguir sólo tres impulsos fundamentales que cumplen con las características de un instinto: un impulso reproductivo, un impulso para adaptarse o relacionarse con el entorno y un tercero en relación con la supervivencia del ser.

Con esta interpretación clásica, el instinto de conservación fue considerado como el principal dado que los otros dos instintos estaban diseñados para asegurar la supervivencia de las especies.

Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, Emile Durkheim realizó estudios sobre el llamado "suicidio altruista", en otras palabras, situaciones en las que uno entrega su propia vida en aras de sus ideales o sus seres queridos. Estos estudios mostraron que bajo ciertas circunstancias, el instinto de supervivencia podría anularse por el poder del instinto relacional.

En los últimos años, experimentos de laboratorio con cobayas demostraron que a pesar de contar con comida suficiente, podían reproducirse incesantemente hasta caer en canibalismo y otros comportamientos auto-destructivos. Tales experimentos mostraron de forma inequívoca que el instinto de reproducción no solo es independiente del instinto de conservación, sino que opera (bajo circunstancias favorables) con un único límite fundamental: el espacio disponible.

En otras palabras, el instinto reproductivo es una predisposición innata en un organismo con el propósito de utilizar la energía vital hasta que todo el espacio disponible esté ocupado. Este es un proceso energético de expansión de la materia viviente, similar al que animó el universo cuando el Big-Bang.

Observaciones de Freud y Berne

En *Beyond the pleasure principle* (Más allá del principio del placer), Freud presenta su definición del instinto que, aunque incorrecta desde un punto de vista biológico, sin embargo señala ciertos aspectos intrínsecos de los instintos que hasta hoy permanecen sin considerarse como se merecen.

Para Freud, existen dos instintos objetivos: el de la vida (Eros) y el de la muerte (Tánatos). Dentro de Eros, encontramos todos los comportamientos dirigidos a la preservación de la vida del individuo, las especies y los grupos de individuos, mientras que Tánatos contiene conductas destructivas y del regreso de la materia orgánica al estado inorgánico. Las ventajas de tal visión son dos: la necesidad de comprender -el principio elemental común que guía estas fuerzas- que está detrás de cualquier comportamiento, y que toda la vida es el resultado de la interacción constante entre estas dos energías.

Para comprender qué mueve o impulsa los instintos, necesitamos preguntarnos cómo funciona realmente el razonamiento instintivo.

La respuesta de Freud al interrogante es que en la base del instinto de vida (Líbido) subyace el principio del placer que para ser satisfecho requiere de acercamiento/relación con otros seres humanos, mientras que el instinto hacia la muerte (Mórbido) funciona desde un principio de separación/aislamiento.

Eric Berne, siguiendo los pasos de Freud con *A Layman's guide to Psychiatry and Psychoanalysis*, añadió a estas dos pulsiones instintivas (Libido y Mórbido) la capacidad de dirigir energías vitales tanto hacia dentro del propio individuo como hacia fuera de él, al mundo exterior. Va pues, un paso más allá y en su discusión sobre cómo es usada la energía por los organismos, afirma que la "energía utilizada en el movimiento, sentimiento e intelecto (los tres centros del eneagrama) probablemente es la misma, sólo que utilizada de forma diferente."

La grieta fundamental en este esquema está en darle poca importancia al instinto de adaptación. De hecho, Berne dice: "Lo que llamamos adaptación no es más que habilidad de reajustar nuestro punto de vista a cada nueva realidad".

El Punto De Vista De Oscar Ichazo

Aunque en gran parte, Oscar Ichazo siguiera lo ya dicho como interpretación clásica de qué es un instinto, él le agregó su propia visión, la cual se convierte en el cimiento de casi todas las teorías del Eneagrama de la Personalidad. Esto hace imprescindible revisar con atención sus teorías. (Nota para el lector: ya que Oscar Ichazo es boliviano de nacimiento, e hispano-parlante, pude relacionarme con su estilo en inglés desde la perspectiva de mi lengua nativa, el Italiano, mientras que algunos de mis amigos norteamericanos reportaron considerables dificultades y malentendidos).

En *Between Metaphysics and Protoanalysis* (Entre la Metafísica y el Protoanálisis), Ichazo escribe: "Tenemos

tres instintos, uno para cada aspecto de nuestra supervivencia” y define instintos como: “preguntas vivas que de manera constante nos hacemos a nosotros mismos.”

La primera pregunta es: “¿Cómo soy yo?” Y ella es nuestro instinto de conservación.

La segunda es “¿Quién soy yo?”, y es nuestro instinto de relación.

La tercera, en su formulación original, era: “¿Qué estoy haciendo?”

Después, en *I Am the Root of a New Tradition* (Yo Soy la Raíz de una Nueva Tradición), Ichazo la reformuló como “¿Dónde estoy yo?”, que se refiere a nuestro instinto de adaptación.

Luego agrega él: “Cada uno de los instintos evoluciona en cierta clase de entidad (las razones) que son independientes en sí mismas”, y concluye afirmando que: “La supervivencia no es la principal preocupación del ser humano. La verdadera pregunta es: ¿Para qué estoy aquí?” La única respuesta es que sobrevivir no es el principal propósito del ser humano, sino que debe ser un resultado de su propia realización” (en el sentido de que nuestra mera supervivencia es inferior a la inmortalidad).

En su conferencia dictada en *Seabury Hall*, Maui, Hawai, en forma decisiva conecta los instintos y los planos (eso que nosotros los eneagramistas llamamos Centros), al decir: “Cada uno de los tres planos está relacionado con uno de los tres tipos de razón que nacen de los instintos.

El plano físico está relacionado con la razón empática y es el primero en surgir en la vida... si el niño ha sido maltratado, lo recordará por el resto de su vida, y su empatía nunca será del todo funcional, siempre recordará el incidente como una sombra tras de sí... De manera análoga, la razón de la comparación, está relacionada con las emociones y, por supuesto, aparece durante la infancia, cuando el niño está dominado por sus emociones. Lo que el niño hace es imitar a sus padres, principalmente al padre...

La razón analítica, por lo tanto, está conectada a nuestro intelecto”. En *Arica Hypergnostic Questions*, profundiza más: “En la medida que crecemos, nuestra conciencia se empapa las impresiones psíquicas que nos rodean, las cuales recibimos como carga emocional. En especial un recién nacido está totalmente propenso o susceptible. Esto significa que él o ella absorbe cualquier cosa que ocurra en el entorno. De niños nuestra conciencia tiende a llenarse de todo lo negativo que nos rodea, contra lo que no tenemos ninguna defensa... estamos influenciados tan profundamente por nuestra experiencia del pasado, que por lo regular no podemos captar la realidad presente como objetivamente es. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias experiencias de vida, a veces incluso perdiendo nuestros recuerdos de eventos traumáticos, pero significativos. Entonces, a pesar de nuestros esfuerzos para transformar nuestras vidas, tendemos a repetir los patrones de comportamiento inconscientes como si aquello hubiese generado nuestro sufrimiento inicial”.

Tengo cuatro observaciones importantes sobre lo expresado por Ichazo: La primera es que los instintos no son preguntas en absoluto: son respuestas a un orden que no se puede reprimir y opera sin siquiera un requerimiento de conciencia. La segunda es que no dice nada acerca de cómo reaccionamos instintivamente a nuestras experiencias dolorosas del pasado. **La tercera es que la llamada razón emocional no utiliza la comparación ni las analogías.** Es la razón instintiva la que trabaja con la intuición y utiliza analogías. Si siento dolor, angustia o alegría, no hago comparaciones y sobre todo no pienso, ¡sólo siento ese sentimiento! La cuarta es que hablar de 3 entidades independientes no hace ningún sentido porque una persona no es la suma de las partes separadas (cuerpo, sentimientos y mente) sino un ser vivo integrado. Con seguridad podemos decir, como lo afirman los sufis, que las 3 razones hablan diferentes lenguajes o, como siguiere Berne, expresan la misma energía en diferentes formas, pero siempre tenemos que recordar que se hiere la totalidad de nuestro ser y no una parte separada.

Regresaremos después al problema de la conciencia y exploraremos más la relación entre los instintos y los centros.

El Punto De Vista De Louis Corman

En mi opinión, Corman fue el primero en dar una descripción clara de cómo funcionan los instintos. Su punto de partida fue la ley de expansión-contracción, formulada por el doctor francés Claude Sigaud, que Corman enriqueció significativamente. No quiero repetir los conceptos expresados en mi artículo anterior [*From Essence to Birth of Ego* (De la Esencia al Nacimiento del Ego), en las ediciones de *Enneagram Monthly* de mayo, junio y septiembre, 2001], pero quisiera añadir algunas consideraciones nuevas. La ley establece que la fuerza instintiva de expansión guía el crecimiento y la reproducción de cada ser vivo, esto es parcialmente cierto y puede empujar al ser a expandirse de manera indefinida independientemente de las limitaciones que encuentre en su propio ambiente.

Si la fuerza instintiva expansiva no encuentra obstáculos en el ambiente y no puede ser controlada por la razón, nos convertiría en los cobayos del ejemplo anterior, no sólo en la reproducción física más allá del espacio disponible, sino también en el orden de severos disturbios psicológicos, dado que el instinto expansivo no solo funciona en un nivel físico sino que también en el aumento de nuestra importancia e imagen como contraparte psicológica llevándonos a una pérdida de nuestro sentido de realidad y a la megalomanía.

Las limitaciones de nuestros entorno, por otro lado, actúan no sólo como frenos a nuestro instinto expansivo sino también como detonadores del instinto de conservación. Cuando un bebe o niño se enfrentan con el estrés del ambiente, no tienen otra defensa que el llorar de forma más desesperada para pedir ayuda, si estos mensajes no

son respondidos, la única forma de evitar la muerte será restringiendo la propia actividad y retrayendo la propia energía. Este proceso de retracción ocurre por medio de renunciar a ciertas necesidades y de poner una barrera defensiva hacia el más mínimo signo de peligro en el ambiente.

Mi Punto De Vista

Mi punto de vista en referencia al nacimiento de un ego pasional como una especie de adaptación forzada, está explicado en el artículo "De la Esencia al Nacimiento del Ego", por lo tanto sólo me referiré a los puntos que requieren una mayor clarificación. Antes que nada quiero subrayar de nuevo el error de calificar un instinto como mejor que otro, porque tanto la expansión como la contracción son igualmente indispensables para un desarrollo sano y natural.

Es importante comprender que estos dos instintos generan dos pulsiones instintivo/emocionales, complementarias pero opuestas, que con mi amigo Jack Labanauskas llamamos "tensiones" o Polaridades internas. El equilibrio de estas dos pulsiones es vital, pero, desafortunadamente, no ocurre de forma natural, dado que el niño, en absoluto dependiente para sobrevivir en el medio ambiente que le rodea, está forzado a aceptar lo que el medio ambiente demanda u ofrece.

Se establece así un desbalance que incluye sobrecargas emocionales y formaciones hiperdefensivas que llamo (el término es de Alice Miller) **La Herida Original**.

El paso final de este proceso se da cuando interviene el instinto de adaptación y estructura nuestras respuestas, de cierta y definitiva forma, en menoscabo de nuestra homeostasis natural, dando nacimiento a nuestra Pasión y luego a nuestra Fijación. Considero que para comprender intuitivamente este proceso (siendo la intuición el "razonamiento" de la parte instintiva), podemos comparar el desarrollo de un niño con el crecimiento de un árbol. El árbol crece desde la semilla, siguiendo su instinto expansivo, desarrolla las raíces y luego el tronco. Si no hay factores adversos, el tronco por naturaleza crecerá derecho, aún si sus raíces están torcidas y enmarañadas. Pero, si nuestro árbol está expuesto al sople fuerte e incesante del viento (La Herida Original) su tronco comenzará a inclinarse en esa dirección (instinto de adaptación). El árbol seguirá creciendo (instinto de expansión), pero su tronco definitivamente estará torcido: la Pasión, en esta analogía.

En mi opinión, resulta esencial para nuestro crecimiento personal (y para el bienestar de nuestros niños y seres queridos a quienes contaminamos con nuestras "distorsiones") que trabajemos de forma decidida y consciente sobre esta Herida Original.

Polaridades y Dicotomías

En este contexto, es útil señalar que las Polaridades son totalmente diferentes a las Dicotomías de Ichazo. En el modelo de Ichazo, las tres diferentes y separadas entidades que forman el ego están "pegadas" a un "área específica de actividad de nuestra psique y nuestra vida." Él llama Dominios a estas áreas y afirma: "... cada uno de los dominios es dicotómico pero las dicotomías no son opuestas como en la dialéctica, sino que más bien circulan como en la trialéctica; es así como se convierten en polaridades." En mi opinión, por el contrario, las Polaridades son la primera respuesta emocional organizada e individual que surge sobre una base orgánica, desde nuestros instintos de Expansión y Contracción. Ellas brindan los cimientos y el contorno de la expansión de nuestra pasión, y actúan en este constante flujo interactivo que Freud observó en las respuestas instintivas.

¿Tenemos Un Cuarto Instinto?

Y en réplica a la pregunta de [Paula Raines](#) acerca de la existencia de un cuarto instinto, la respuesta **es no**. Porque, como hemos visto, un instinto actúa sin un ego o hasta sin la consciencia, mientras que la espiritualidad requiere de un ser que se pregunte: "¿Cuál es el sentido de la vida?" La pregunta real es entonces, "**¿Para qué tenemos un ego?**" Podemos acordar con los místicos de cada religión que "tenemos un ego sólo para hacernos esta pregunta." Este asunto volverá a la palestra más adelante, cuando discutamos los Centros.

En Conclusión

Una buena forma de terminar con esta parte es con la cita de Konrad Stettbacher en *Making sense of suffering* (Dar un sentido al Sufrimiento), libro suyo que recomiendo ampliamente: "**El único sentido del sufrimiento, en mi opinión, es el propósito del disolver el sufrimiento. Lo cual significa identificar sus raíces para poder evitarlo en el futuro.**"

Una Pulsión Espiritual Instintiva

Paula Reines

¿Por qué nadie habrá desafiado la suposición de que sólo hay tres variantes instintivas? Así las enseñanzas originales de Gurdjieff mencionen sólo tres, él puede haber pasado por alto una posibilidad, guardado algo de su conocimiento secreto, o, sencillamente, tal cual señalaron muchos teóricos profundos antes y después de él

(Jung, Sri Aurobindo, Teilhard de Chardin, Yantri, etc., etc.), **la consciencia en sí misma evoluciona**. No obstante lo indiscutible que resulta la existencia de un imperativo biológico de auto-conservación, reproducirse sexualmente para preservar la especie, y la necesidad de involucrarse en comunidades o socialmente, los humanos podríamos tener, en nuestra instintividad, más que otras criaturas que comparten con nosotros estos tres impulsos biológicos.

Los humanos necesitan encontrar significado. Su consciencia es la única que conocemos que evalúe el medio ambiente a través de sistemas de valores, tenga facultades creativas, y busque el sentido de la existencia. Los humanos también son únicos en su búsqueda de una experiencia o comprensión de lo Divino. La existencia de estos "impulsos" en y dentro de sí mismos, pudo no ser suficiente para crear una cuarta variante instintiva, ya que hasta hace poco no había evidencia de que existiese un imperativo biológico para este fenómeno exclusivo. Los requerimientos para "probar" la base biológica de otra variante instintiva, fueron apenas satisfechos en 1997.

En 1997, mientras estudiaban los patrones de las ondas cerebrales de una forma particular de epilepsia, los investigadores del campus en San Diego de la Universidad de California, encontraron un área en el lóbulo temporal del cerebro que llamaron el "Punto de Dios" o el "Módulo de Dios". Los epilépticos estudiados con escáneres PET reportan tener experiencias intensamente místicas y religiosas durante sus convulsiones. Entre ataques, sus vidas están colmadas de pensamientos místicos o espirituales. Es más interesante aún, la ancestralmente conocida conexión entre experiencia mística y epilepsia en culturas nativas o naturales, ya que sus chamanes suelen ser reconocidos como llamados a la "profesión" a raíz de actividad convulsiva (como en la crisis epiléptica), y de la cual la persona regresa con información o percepción intuitiva de carácter místico o espiritual. El Módulo de Dios existe en cada humano, epiléptico o no, y se activa cuando a la persona se le hacen preguntas relacionadas con el significado, el propósito y los valores, o cuando se le proponen temas de significancia espiritual. Nadie sabe cuándo, cómo o por qué esta pieza del cerebro comenzó a existir. Como explicó el equipo que descubrió el Punto de Dios: "No es claro el por qué de tan específica maquinaria neuronal... puede haber evolucionado para la religión." De la manera más interesante, este fragmento del cerebro, cuando activado, parece influenciar otros funcionamientos cerebrales, tales como halar de ambos hemisferios para proveer lo que los investigadores creen sea un uso más holístico de las capacidades mentales.

La investigación estuvo, pues, inspirada por epilépticos orientados a lo místico. Desde entonces, se ha descubierto que ellos son apenas un ejemplo extremo del imperativo biológico inherente en cada uno de nosotros, como lo son las otras tres variantes instintivas. En este artículo, invito a los lectores a dialogar con respecto a si la tradición debería ser cuestionada y a que la comunidad del Eneagrama acepte una variante de "cuarto camino", la Espiritual.

La siguiente descripción de la Variante Instintiva Espiritual surge desde mi experiencia personal y mi consulta clínica como psicólogo transpersonal, aunadas a mis investigaciones y lecturas en los campos de la psicología transpersonal, la antropología y las religiones comparadas. Esta primera descripción inicial está limitada a propósito, y la ofrezco como trampolín para el debate y la amplificación.

La Variante Instintiva Espiritual

Las personas de esta variante suelen reportar que desde la infancia tenían un sentido de la existencia de distintas formas de consciencia, varios niveles de realidad y un anhelo por lo divino. Este anhelo puede manifestarse de muchas maneras a través de la vida del individuo. Para algunos, podría ser interpretado como un llamado al servicio religioso; para otros, puede definir una búsqueda espiritual a lo largo de sus vidas. También tienen en común, las personas de esta variante, experiencias parecidas en su infancia, en las que por lo general reportan una conexión profunda con la Naturaleza y el Mundo Natural y a menudo tienen el famoso "amigo imaginario". Al madurar, el "amigo imaginario" por lo regular desaparece para ser remplazado por la búsqueda de y la experiencia de estados místicos (definida como la búsqueda de más penetrantes percepciones, profundo significado, euforia o éxtasis, un avasallante sentido de bienestar o por el experimentar la unidad de todas las cosas). Casi todas las personas de esta variante tienen despiertas las facultades consideradas paranormales o metafísicas, y esencialmente viven en dos mundos. Casi todas han tenido por lo menos una profunda experiencia de realidad no-ordinaria. Esta experiencia puede tomar muchas formas e incluye: un sentido profundo de consciencia unificada, consciencia de trascender al tiempo y/o al ser, contactos OVNI, experiencias de muerte clínica, contacto con seres luminosos, etc. Muchas personas de esta variante encuentran que se sienten más conscientes y energizados cuando pueden discutir u orientarse hacia el mundo de los sueños, los arquetipos y los sincronismos, que en el mundo de "la realidad ordinaria".

Las prioridades de esta variante incluyen cualquier cosa que consideren les ayudará a avanzar en el camino espiritual y podrían incluir meditación, estudio de religiones o metafísicas comparadas, la práctica de yoga o disciplinas varias de las artes marciales, y la búsqueda de experiencias chamánicas o el entrenamiento en la función. Es así como las personas de este subtipo con frecuencia se sienten atraídos por las drogas psicoactivas o por métodos alternativos de alterar los estados de conciencia, mientras llegan a experimentar senderos que les lleven más cerca de lo Divino. Si la variante es revisada desde la perspectiva de la jerarquía de necesidades de Maslow, ellos de naturaleza -o sea, instintivamente- tienen un deseo de autorrealización y trascendencia. Maslow se refería a personas que se movían hacia la auto-realización como *Transcenders* ("trascendedores") para quienes las experiencias cumbre eran el aspecto más precioso e importante de sus vidas. Decía este

precursor de la psicología humanista sobre estas personas: "hablan fácil, normal, natural e inconscientemente, el lenguaje del Ser, el lenguaje de los poetas, de los místicos, de los videntes, de los hombres profundamente religiosos, de los hombres que viven en el nivel de la idea Platónica... bajo el firmamento de la eternidad." Esta variante se hace evidente cuando establecen prioridades, y les es más importante colocar su desarrollo espiritual o búsqueda, sobre los deseos de confort físico o seguridad, la relación íntima o la interacción social.

Cuando está altamente funcional, esta variante puede ser el epítome de persona bien integrada cuya vida está colmada de propósito, plena de significado y guiada por la congruencia con sus valores luminosos. Las personas de esta variante suelen ser apreciadas por los demás como extraordinariamente compasivas, la encarnación de los altos ideales y pueden ser fuentes de inspiración de tremendo impacto. En las relaciones buscan una asociación espiritual que involucre tanto la profundidad como la intimidad combinadas con la búsqueda común de mayor significado. Maslow dijo de las personas que catalogó como *Transcenders*: "Parecen reconocerse unos a otros de algún modo, entran en intimidad casi de inmediato y hay una comprensión mutua, incluso desde su primer encuentro. Pueden comunicarse entonces, en todas las formas convencionales, pero también lo pueden hacer igual de bien de maneras no verbales."

Cuando la gente de esta variante se deteriora, el instinto se puede retorcer hasta tornarse la persona cada vez menos apegada a la realidad consensual y estar más propensa a la adopción de creencias estrambóticas y desvirtuadas, presentando progresiva dificultad, o ignorando totalmente, las necesidades de la vida diaria. Cuando insana, esta variante quizá se aferre a creencias seudoreligiosas muy personales y puede adoptar doctrinas radicales fundamentalistas de cualquier orientación religiosa y convertirse en fanáticos intolerantes o destructivos hacia aquellos que no compartan o practiquen tales creencias. Los *subtipo espiritual* en los niveles más bajos de la insania* pueden distorsionar tanto su razón como para ponerse incapaces de adaptación al estándar social, y parecer peligrosos a quienes creen posible la existencia de manifestaciones del "Gran Mal" en este mundo, bajo la forma de un "enemigo" que bien pueden ellos definir como cualquiera que piense diferente a lo que consideran apropiado.

En la presentación de las tres variantes "reconocidas", Riso y Hudson en sus talleres identifican cómo maneja la energía cada una de ellas. Describen la variante auto-conservación como la que mantiene su energía en su interior. La variante social tiene su energía dirigida hacia fuera, hacia el grupo o el otro. Y el enfoque de la energía de la variante sexual, está en la carga generada por la interacción entre personas. La energía de la variante espiritual se centra en las realidades alternativas y en una experiencia de trascendencia o en lo Divino.

Ejemplares que parecen encarnar la descripción de los aspectos positivos de esta variante, en conjunto con su variante secundaria, serían: Rumi, Kabir y Rilke, todos de la variante espiritual, con la sexual como secundaria; Buda, variante espiritual, con auto-conservación de secundaria... motivo por el cual predicaba el no-apego al mundo material como vía para aliviar el sufrimiento; Mahoma, variante espiritual, incierta la secundaria; y Gandhi de la variante espiritual, la social en segundo lugar, que es el mismo caso de la madre Teresa de Calcuta.

Hay muchísimo más que me gustaría decir para definir mejor la Variante Instintiva Espiritual, pero en vez de ello referiría al lector a una descripción mas completa de lo mismo, en el último libro de Maslow: *The Farther Reaches of Human Nature* (Alcances Avanzados de la Naturaleza Humana). En esta parte, también quisiera agradecerle y reconocer a Terry DelPercio, amigo y colega en *Action for Results* (Acción por Resultados), empresa corporativa de consultoría y entrenamiento cuyo lema es: "Estrategia y Espíritu en el Trabajo, por el original del interrogante que promovió este artículo, y a mi amiga Carol Whipple por sugerir que investigara el estudio actual que se lleva a cabo en cerebros de monjas para observar si hay alguna vinculación a la investigación sobre el Punto de Dios... un proyecto futuro.

Finalizo con un poema de Rumi, que describe poderosamente la experiencia que impulsa o motiva el lado sano de esta variante:

*No soy cristiano, ni judío, ni mago zoroastriano.
Ni siquiera musulmán.
No pertenezco a la tierra, o a mar alguno.
La Naturaleza no puede poseerme o reclamarme,
Ni tampoco el cielo.
Ni la India, China, Bulgaria o Saqsín.
Mi lugar de nacimiento es la nada,
Mi señal tener sin dejar rastro
Tú dices ver mi boca, orejas, nariz
que mías no son.
Yo soy la vida de la vida
Yo soy ese gato, esta piedra, nadie.
Deseché la dualidad como trapo viejo.
Veo y conozco todos los tiempos y mundos,
Como uno, uno, siempre uno.
Entonces, ¿qué tengo que hacer para que admitas quién habla?*

¡Admítelo y cámbialo todo!

Esta es tu propia voz rebotando en eco desde las paredes de Dios.

Paula Raines tiene un título en leyes y un Ph.D en Psicología Transpersonal. Mantiene una consulta transpersonal de modestas pretensiones y lidera grupos de sueños, además de su trabajo principal como consultora y entrenadora organizacional. Ella ha estado enseñando el Eneagrama desde 1987 y es la fundadora del Enneagram Training Center de Lexington, Kentucky. Paula puede ser contactada en su dirección electrónica: plaraines@aol.com

Visión (no actualizada) del doctor Claudio Naranjo sobre los Subtipos Instintivos

«Excepto de una manera muy amplia, yo no he enseñado los Subtipos Instintivos, ni siquiera a mis alumnos más antiguos (...) y el único eco publicado de esto, está en el libro de (Richard) Rohr. Pienso que Rohr se lo agenció con un cura que asistió a un taller conmigo en México. En uno de sus libros, él suministra algún detalle de los subtipos que refleja exactamente lo que yo he estado dando a conocer.

Enneagram Monthly: *De modo que según usted, ¿el libro de Rohr trae descripciones exactas de lo que usted estaba enseñando?*

Claudio Naranjo: Toca los temas básicos, y me decepciona que este **franciscano** no haya estado mejor que los jesuitas a la hora de dar créditos. Supongo que cada cual quiere lucir original. No termino de aprender acerca de los subtipos y algo los he reconsiderado recientemente. Entre más observo las personas, más diferenciados se me ponen los subtipos. Al principio, parecía que sólo los Seis eran tan diferentes en sus tres subtipos. Casi que no podías generalizar qué tenían en común el tipo contrafóbico sexual o el tipo conservación fóbico *evitador* (avoidant), y el *deber*, el tipo fanático rígido obsesivo. Pero entre más los veo, más diferentes entre sus subtipos me parecen los otros eneatisipos.

Tomemos los Cuatros, por ejemplo. El competitivo sexual, el odio, y el melodramático social, vergüenza, con el Cuatro conservación que de veras ni Cuatro parece. Éste no está reflejado en mis primeras descripciones de cómo era un Cuatro. Fue un hueco que me quedó ahí, y fue sólo después cuando descubrí que había un Cuatro que cualquiera creería Uno, por ser mucho más auto-refrenado. Yo lo he llamado "el contra-dependiente", simplemente a la manera que al tipo sexual *fuera* de los Seis puede llamársele contra-fóbico. Es un tipo de persona a quien le aterra tanto ser dañada de nuevo, con respecto a las necesidades que dependen de algún otro, que adopta la posición "Yo no te necesito."

El nombre de Óscar (*Ichazo*, N. del T.) para el Cuatro conservación, no es muy bueno. Oscar usó la expresión "Pase lo que pase" (*en castellano en el original*, N. del T.). Alguien en uno de mis talleres en España, re-bautizó eso cuando dijo "Cueste lo que cueste", Y yo me di cuenta que estaba en lo cierto. Hay una complacencia en sacar al exterior cantidad de esfuerzo y la pedidera (de los otros dos subtipos), en éste es retornada al interior, "replegada".

EM: *¿Puede el subtipo instintivo de uno cambiar durante su vida, o está con usted toda su vida como el tipo del Eneagrama?*

CN: El tipo del Eneagrama, desde luego, estará con nosotros hasta el final. Se parece al caso de las montañas que subiéndolas dejan de ser montañas, pero vuelven a serlo al de ellas bajar. A medida que se progresa hacia más allá del temprano rompimiento, hay más aceptación del patrón kármico primigenio, y regresamos a los rasgos originales, solo que en un contexto transformado. Pero, definitivamente, en el curso del proceso, hay un cambio en el subtipo. Los subtipos se equilibran. Así, un debilucho Seis conservación, fóbico e inhibido, será más fuerte, parecido al subtipo sexual.

EM: *De esa manera el subtipo responde a lo que requiere el momento.*

CN: El subtipo implica estar arrinconado en un área problema, atascarse o sobre-desarrollarse en un área, mientras que también hay otra área eclipsada, subdesarrollada. Después de un tiempo, el instinto eclipsado empieza a desarrollarse más, a expensas del sobre-desarrollo del "apasionado", o sea, del más afectado por la pasión gobernante.

EM: En diferentes instancias de su vida, ¿usted podría ser capaz de recurrir a los diferentes subtipos dependiendo de las necesidades del momento?

CN: Esa es la realidad diaria de nuestra vida; hay una constante alternancia en la dominancia instintiva de acuerdo a la situación, pero yo estoy hablando de otra cosa. En el proceso terapéutico, por ejemplo, el Cuatro sexual pedigüeño, una clase de persona bastante descarada (*bitchy*, dijo. N. del T.), suele empezar a mostrarse avergonzado y auto-crítico, como el social. Hay una especie de balanceo de los rasgos sobre-desarrollados (en este caso la protesta) en favor de lo que estaba embotado (la conciencia de sí y el auto-reconocimiento de la vergüenza).

EM: De modo que es como si los subtipos instintivos fuesen mutuamente excluyentes, y si hay demasiado de uno, debe haber una carencia de otro.

CN: Sí son excluyentes, y sin embargo todos tres co-existen en nosotros como sub-personalidades. Uno de ellos está más inconsciente, más descuidado, más en la fantasía, pero aun así vive en nuestra vida interna y podemos identificarnos con él. Y podemos darle una voz, por ejemplo en el proceso terapéutico. En realidad ellos compiten entre sí en el mundo exterior y **hay una jerarquía secuencial entre ellos tan real, que establecen seis posibles variedades para cada fijación** .

Subtipologías: sexual-social-instinto de conservación

Por Richard Rohr y Andreas Ebert

Los instintos básicos están adscritos al dominio del vientre: *el instinto sexual, el instinto social y el instinto de conservación*. Todos ellos son parte de la «materia prima» de nuestro ser; en consecuencia, es imposible convertirlos. Todo intento de «matar» los instintos, como los han acometido ascetas de todos los tiempos, conduce a la mutilación de la persona como totalidad. Nuestro principio trata de «domar» los instintos para que no destruyan la vida, sino que le hagan un servicio. Nuestros instintos se nos aparecen a veces bajo la forma de monstruos malvados que acechan sin control en lo más profundo del alma. Continuamente se ha utilizado el símbolo del dragón para describir la esencia de los instintos. Se puede intentar matar el dragón, como *san Jorge* y el arcángel *san Miguel*. Pero también existe otra posibilidad: en la *leyenda de santa Marta* se dice de qué manera la santa domó a un dragón para que, finalmente, la siguiera voluntariamente; de *san Francisco de Asís*, que una vez entabló una relación de amistad con el lobo de Gubbio, al que todos temían. En este sentido recomendamos domar al dragón y «abrazar» al lobo.

El eneagrama parte de la premisa de que cada persona es dominada por *uno* de los tres instintos básicos. A causa de ello, de cada uno de los nueve tipos resultan tres tipos secundarios o subtipologías. La situación en la vida correspondiente a cada caso individual determina rigurosamente a qué tipología secundaria un individuo pertenece principalmente, según el momento. Es de suponer que una persona vive en su vida profesional su subtipología social, en su relación sentimental la sexual y en los momentos de soledad y de retiro, la subtipología correspondiente al instinto de conservación.

a. Subtipologías sexuales.

UNO: Celos. (*Celo, vehemencia*) El UNO intenta controlar a la persona amada con la que comparte una relación. La observa a cada paso y teme que otras personas pudieran resultarle más atractivas. En su interior bullen a causa de los celos y del temor a perderla, aunque son incapaces de permitirse y de exteriorizar ese sentimiento «imperfecto». Los celos nacen del miedo a que otra persona pudiese ser «más perfecta» y, en consecuencia, más atractiva. El UNO sexual puede extender esa «ansia» también a su propia «causa» y ser muy impetuoso, como *san Pablo* que antes de su conversión respiraba «*aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor*» (Hechos de los Apóstoles 9, 1).

DOS: Seducción / ataque (*conquista*). El DOS sexual se esfuerza continuamente en recoger muestras de inclinación y de cercanía; todo lo hace para, por ejemplo, conseguir una atmósfera atractiva para una cita. A toda costa intenta ignorar y superar los impedimentos objetivos que hacen imposible una relación, y ningún argumento razonable puede, en ese momento, acceder a ellos (¡el amor lo supera todo!). El amor del DOS sexual consiste fundamentalmente en superar obstáculos. Como *ayudantes* los representantes de esta subtipología del DOS son dominantes, cogen a los demás de la mano y saben qué es lo mejor para sus clientes.

TRES: Masculinidad / feminidad. (*Sexapiel*). Los TRESES sexuales intentan corresponder a la imagen sexual ideal de su tiempo y del grupo social con el que se relacionan. A la perfección interpretan los papeles de hombre o de mujer que se premie en su entorno o en la sociedad. Sus conquistas eróticas son importantes para edificar la confianza en su propia valía como símbolo de su éxito.

CUATRO: *Competitividad. (Odio)* El CUATRO sexual obtiene confianza en su propia valía a partir de la comparación con los demás. Por ello, siente la tentación de vencer en su propio campo a aquellas personas cuyo favor pretenden, con la intención de impresionarlas. La otra cara de su identidad siente esta actitud frecuentemente como competitividad orientada contra sí mismo. La cara destructiva de un CUATRO sexual no redimido sale a la luz cuando seducen a otros para dejarlos cuando los han conseguido. El éxito de la seducción les basta como prueba de que son «tan valiosos» o superiores a la persona deseada.

CINCO: *Confianza.* Los CINCO se confían sólo a pocas personas. Solamente en el seno de unas relaciones muy importantes comparten sus secretos. En su «castillo» sólo dejan entrar a una persona en la que realmente confían. La sexualidad para ellos es una forma no verbal de la comunicación, que les descarga de la difícil tarea de tener que expresar con palabras sus sentimientos. Un CINCO orientado sexualmente les da a las personas de su entorno la impresión de frialdad y de confianza en sí mismo, y es capaz de parecer muy convincente a los demás y de ganar influencia con esa actitud.

SEIS: *Fortaleza / belleza. (Fuerza en el hombre, Belleza en la mujer).* La vulnerabilidad de una relación intensa moviliza la desconfianza del SEIS. El SEIS sexual hombre es por regla general contrafóbico. Mediante una cierta frialdad, dureza y fortaleza asumida puede demostrar que mantiene el control. El SEIS sexual mujer puede poner en juego su poder como arte de seducción. Se complace en asumir el papel del cervatillo tierno y temeroso que parece inaccesible. De esta manera, puede atraer y rechazar a la persona afectada al mismo tiempo.

SIETE: *Receptividad.* El SIETE sexual eleva lo auténticamente vivido en una relación por medio de fantasías muy pronunciadas que son más importantes que los hechos. Los SIETES sexuales son fetichistas: un estímulo -un «detonante»- puede ser más interesante que una relación real y vivida. En las relaciones sexuales están abiertos a los impulsos que vengan de la persona con la que comparten esa relación siempre que no vaya unida al dolor, a una excesiva profundidad o a exigencias agotadoras.

OCHO: *Ansia de posesión / entrega.* Los OCHOS sexuales quieren Controlarlo y poseerlo todo, también a la persona con la que comparten una relación amorosa. Esperan de ella que se entregue en cuerpo, alma y mente. Están dispuestos a entregarse igualmente si tienen la sensación de que la otra persona es tan valiosa como ellos y no va a aprovecharse de esta «posición de poder». Hay -y no sólo en las caricaturas (alaJo y Helga)- hombres OCHOS que son fuertes en el mundo exterior pero que en la relación amorosa están sometidos a sus mujeres. A los OCHO sexuales les gustan los «coches veloces», un acopio inagotable de bebidas y las mujeres o los hombres hermosos. Están orgullosos de su dureza y son los más rebeldes de todos.

NUEVE: *Unión. (Fusión).* Lo que más le placería al NUEVE sexual es vivir en y por otra persona, ya sea un ser humano, ya sea Dios. Él percibe los sentimientos del otro, más claramente que los suyos propios e intuye directamente con su cuerpo lo que le está ocurriendo a la persona amada. El NUEVE sexual hace feliz a la persona con la que comparte una relación amorosa, y él mismo es correspondido recibiendo felicidad a través del reflejo de esa misma felicidad. En cualquier caso, la persona que comparte su amor no les debe exigir esfuerzos excesivos; la relación no puede exigir un gran compromiso de su parte.

b. Subtipologías sociales

UNO: *Inadaptación. (Puritano, rigidez).* Los UNOS no están dispuestos a identificarse incondicionalmente con un sistema social que sea imperfecto. Les daría la impresión de que están tapando sus faltas. Antes bien, ven su misión en reformar continuamente el sistema y tienen tendencia a moralizar. Al mismo tiempo tienen miedo de que los guardianes del sistema les echen algo en cara. Es la posición de la «solidaridad crítica» y del «sí, pero...»

DOS: *Ambición.* Los DOSES sociales ambicionan la influencia social. Como el apóstol san Juan quieren estar cerca del maestro y participar de su fortaleza. Ellos mismos no tienen necesariamente que obtener el éxito, pero quieren jugar un importante papel en la vida de las personas significantes. Los DOSES sociales poseen un instinto infalible para reconocer quién es la «gente importante» y buscan su inmediatez.

TRES: *Prestigio.* Los TRESES sociales quieren llegar bien a la gente y obtener un alto grado de prestigio social. Son creadores de nuevas tendencias y opiniones, y tienen un sentido especial para aquello que «flota en el aire». Los TRESES sociales pueden llegar a formular la opinión consensuada de un grupo antes de que en absoluto se haya discutido la cuestión. Como un camaleón pueden cambiar a corto plazo sus papeles sociales y sus formas de comportamiento y, de este modo, mantener viva una buena imagen pública. Su comportamiento está determinado por las posibles actitudes que puedan garantizarle el aplauso que para él es vital.

CUATRO: *Vergüenza.* Los CUATROS sociales sienten vergüenza sin que conozcan el motivo exacto. Los CUATROS sociales no redimidos se sienten incomprendidos; creen que los demás les desprecian y tienen miedo de que sus semejantes pudieran leer y desaprobador sus pensamientos y sentimientos. Temen también que su

aparición externa pueda ser rechazada. El hecho de que no estén a la altura de su elitista escala de valores, les avergüenza igualmente. Los CUATROS sociales utilizan su -frecuentemente irresistible- encanto para atenuar la presión social que pesa sobre ellos.

CINCO: Totems. Para los CINCO sociales es importante pertenecer a cualquier «grupo iniciático» cuya red común de comunicación sea el conocimiento esotérico o una misma (abstrusa) afición, y que esté íntimamente relacionado con su «Gurú». Buscan la cercanía de otros conocedores y de las personas del grupo a las que recurrir y tienen la esperanza de obtener el reconocimiento de los verdaderos maestros de su corporación. Los CINCO sociales disfrutan del intercambio en cualquier código lingüístico que sólo conozcan los iniciados. Esta subtipología aspira a conseguir títulos, diplomas y otros símbolos de poder intelectual.

SEIS: Obligación. (Deber, se ha debido traducir) Los SEISES sociales cumplen con su obligación y se atienen a las leyes de un grupo para ganarse su atención. Son sensibles hacia la más mínima violación de las reglas que, según su opinión, pone en peligro el sistema. Los uniformes (¡también los civiles!) y la actitud correcta son el apoyo que mantiene unido al grupo. También en las relaciones individuales intentan atenerse a esta regla que, según creen ellos, se corresponde con el sistema de valores del otro. Los SEISES sociales son conservadores y pueden sentir temor cuando se han de introducir «renovaciones».

SIETE: Disposición al sacrificio. Los SIETES sociales saben ponerse el mono de trabajo y dar grandes muestras de sacrificio por su familia, su grupo, su empresa o su pueblo. Su optimismo les dice que todas las privaciones son sólo temporales y tienen un solo objetivo: que todos vuelvan pronto a ser felices y que pronto se abran nuevas expectativas ante nuestros hogares. Por una «buena causa» y por el bienestar de la humanidad el SIETE puede llegar incluso a dejarse la vida. Al mismo tiempo es consciente de que todo «sacrificio» limita sus propias posibilidades.

OCHO: Amistades (Complicidad). Los OCHOS sociales dan valor a las relaciones armónicas y al hecho de que todos sean «felices» y no tengan motivo de cometer injusticias en contra de los demás. Cuidan sus amistades y están dispuestos por sus amigos a sacrificar todo lo que tienen. Los OCHOS sociales pueden ser extraordinarios líderes que mantienen unida a su comunidad y que le permiten tener la debilidad de apoyarse en ellos.

NUEVE: Participación. Los NUEVES sociales quieren estar presentes donde haya que estarlo y participar en su momento. Si se animan a adherirse a una comunidad, disfrutan del hecho de poder sacar partido continuamente de la energía vital de otros y de no tener que considerar ellos mismos cómo han de pasar el tiempo. Los NUEVES tienen tendencia a aportar sólo un fragmento de su identidad a la actividad del grupo y han de aprender para que su presencia sea cada vez más activa y más «completa».

c. Subtipologías del instinto de conservación

UNO: Temor. (Preocupación). Los UNOS regidos por el instinto de conservación sienten temor ante la cuestión de cómo saldrán de apuros. Una simple falta lo podría estropear todo. Sea como sea, creen tener bien merecida su ruina a causa de su imperfección, pues la imperfección es mala. Los UNOS viven con la continua preocupación por la falta que, para su ruina, podrían cometer. Por este motivo, tienen tendencia a interrumpir y a corregir a su interlocutor continuamente.

DOS: Privilegio. (Yo primero). Los DOSES regidos por el instinto de conservación creen ser merecedores de unos privilegios especiales a causa de su bondad, su santidad y su filantropía («tengo derecho a...»). Parten de la premisa de que otros tienen que recompensar su atención y entrega. Estos DOSES temen salir perdiendo en caso de que no se preocupen personalmente de estar en vanguardia de la acción. Detrás de la fachada altruista se esconde un ser humano que odia tener que renunciar.

TRES: Seguridad. Los TRESES regidos por esta subtipología intentan asegurar su status, su éxito y su fama. Dinero y posesión le aseguran el futuro. A cambio de esta seguridad los TRESES son capaces de los mayores sacrificios. Trabajan duro para conservar o incrementar su status social. El descenso social y el fracaso profesional o financiero son pesadillas que tratan de evitar a toda costa.

CUATRO: Contraataque. (Cueste lo que cueste, tenacidad). Los CUATROS que pertenecen a esta subtipología se niegan obstinadamente a renunciar a la imagen que han construido de sí mismos, esto es: que son algo especial. Cuantas personas o cosas les salgan al encuentro con la intención de cambiarles, habrán de contar con su resistencia. Los CUATROS con esta caracterización subtipológica sienten la incompreensión, se retiran en soledad y sufren en silencio. El lamento por la tragedia de su existencia domina su fantasía.

CINCO: Refugio. (Cueva). «My home is my castle», «mi casa es mi castillo»: los CINCO regidos por el instinto de conservación necesitan, por su propia supervivencia, una esfera privada a la que se puedan retirar sin ser molestados y en la que no sean distraídos por las expectativas o la presencia de otras personas. Los CINCO durante esas horas de retiro cargan sus baterías de la energía que les ayude a soportar mejor el agobio del

contacto con otras personas. En ese espacio delimitado pueden ocultarse y seguir el hilo de sus, a menudo muy inusuales, pensamientos.

SEIS: *Calidez. (Calor se ha debido traducir).* Los SEISES regidos por el instinto de supervivencia irradian calidez y amistad para desarmar a sus potenciales agresores. El comportamiento de un SEIS en este caso está unido a su profunda desconfianza y se asemeja al del DOS: «si los demás me quieren bien, no me agredirán». A veces, recurren a un humor extravagante para ganarse el afecto de otras personas.

SIETE: *Defensa. (Familia, clan).* Con objeto de impedir el aumento del grado de amenaza de posibles enemigos y agresores, el SIETE regido por el instinto de conservación se complace en rodearse de personas que comparten su visión del mundo, que defienden los mismos intereses y que se apasionan por las mismas metas. La familia es, para esta subtipología, especialmente importante. Estos SIETES son seguidores de cualquier club o asociación: ya sea una comparsa camavalera, un orfeón o un círculo carismático de oración en el que se pueda compartir la alegría: «unidos somos invencibles».

OCHO: *Supervivencia satisfactoria.* El OCHO regido por el instinto de conservación considera injusto no recibir lo que «merece». Mediante el control de su espacio vital intenta oponerse a las amenazas a las que su status financiero está expuesto. El OCHO no puede soportar que las pequeñas cosas no «cuadren». Si, por ejemplo, alguien ha olvidado hoy comprar pasta dentífrica, todo el sistema se puede derrumbar mañana.

NUEVE: *Apetito.* Los NUEVES de esta subtipología atenúan las amenazas de la vida narcotizándose, ya sea mediante la comida, la bebida o la televisión. Si, por poner un ejemplo, están ocupados en «devorar» una novela interesante, pueden olvidarse del mundo a su alrededor y descuidar sus auténticos deberes y necesidades. Estos NUEVES son los «niños descuidados» que tienen miedo de salir perdiendo. Hacen provisión de todo (comida, bebida, libros) cuanto les «tranquiliza» y coleccionan objetos que jamás utilizarán pero que están a su disposición «para cualquier emergencia». Estos NUEVES pueden estar completamente exhaustos incluso después de una breve fase de actividad o después de solucionar alguna pequeña tarea.

Nota de Eneagrama 2001. Si no hemos oído mal el cantar del gallo, las palabras *en cursiva* siguientes a cada número en MAYÚSCULAS, son llamadas por el doctor Naranjo, *pasiones satélites*. Y hemos agregado en algunos casos y en azul, otras denominaciones escuchadas para estas pasiones satélites.

Una Conversación con Claudio Naranjo

CLAUDIO: Me piden que hable de la transformación no sólo como se la entiende en psicoterapia, que es sanar de cosas que molestan, que duelen; sino en la implicación espiritual, que es el pasar de un estado común y corriente, digamos del estado en el que la mayor parte de la gente se encuentra, a una condición de conciencia más amplia, más extendida.

Me parece interesante el planteamiento porque creo que hay círculos a los cuales la terapia todavía no llega, como una cosa muy interesante. Y debe haber círculos, me imagino, en los que está un poco desprestigiada.

Hablar del camino, de la transformación, de la elevación de la persona a otra condición, es algo en lo que uno no puede dejar de interesarse. Porque se puede decir que nacemos con un anhelo espiritual, con un anhelo de transformación que alguna gente siente como un llamado a sanar. Hay personas que sienten como un apretón del dolor. Eso son cosas que suceden típicamente a los chamanes, que son los primeros maestros espirituales del mundo. Ellos no son llamados por una voz sublime que les dice «ven hacia acá que te daré sabiduría». La vocación chamánica es un no poder aguantarse más de lo que, visto con nuestros ojos, sería enfermedad. Son enfermos que se reconocen como tales y por eso pasan a otra condición. Desconfío un poco de formas de espiritualidad que se plantean como ajenas a la psicoterapia, porque hay una tentación de decir «a mí me interesa el espíritu, pero no me interesan esas cosas que le pasaron a uno de niño, no me interesan las vicisitudes de la vida familiar». Hay un peligro en la espiritualidad que no toca el dolor, que quiere solamente lo bueno. En cambio es tal vez menor el peligro para la persona que se mete en el dolor, porque si se abre la vieja herida y realmente se sana de eso, se queda en una condición más receptiva a otras cosas que llegan después, cuando uno ya tiene energía psicológica liberada para "cosas", digamos, superiores.

Es cierto que la terapia, como todas las cosas, entra en un mundo humano en el que hay gente que lo hace bien y gente que no lo hace tan bien. Hay personas que tienen la vocación o la necesidad, o que han atravesado por el proceso interno que les permite, a través del conocimiento de sí mismos, entender verdaderamente al otro.

La psicoterapia de hoy pasa por escuelas, pasa por un sistema académico, no pasa lo suficiente por este proceso interno; como en los mitos en que el héroe es partido en pedacitos y se lo echa en la olla a cocer antes de que salga renovado y renacido. Hay gente que no se mete suficientemente como para entender las cosas desde su vida, sino que aprende técnicas, aprende teorías. Y una persona que no lo ha hecho como los viejos chamanes, que no se ha metido personalmente, que no ha partido siendo un buscador, (añadiendo un interés personal al interés profesional), no puede ofrecer lo mismo. Y eso es lo que forma las escuelas hoy en día. Yo

creo que hay un público ahí un poco traicionado. Un público que va al psicólogo, o padres que mandan al niño al psicólogo, y terminan diciendo «mejor no meterse con esta gente».

ARJUNA: Sí, pero tal como dices, están los dos peligros. Porque las personas que se han puesto dentro del mundo espiritual a enseñar, los maestros, que no han pasado por el dolor o no han pasado por ese proceso terapéutico, han tenido alguna experiencia cumbre que les ha confundido creyendo que ya estaban preparados para la enseñanza, y realmente ha sido como tú decías en la charla del otro día: **El ego ha cogido la gloria.**

CLAUDIO: Eso es otro fenómeno. Están los que no se han metido, los que han aprendido solamente de los libros, y están los que han tenido una experiencia, pero actúan desde la grandiosidad o desde el entusiasmo juvenil. Y eso ya es más. Aunque sea una situación de aprendiz de brujo que se queda demasiado grande, no deja de hacer su bien, porque a veces el entusiasmo egóico de un aprendiz se transmite y sirve al otro. Seguramente esto ha contribuido un poco a la imagen discutible de la psicología humanista hoy en día, en el entorno del movimiento californiano. ¡Tantos que se las han dado de maestros cuando estaban a medio cocer!

Bueno, con este prelude bien se puede decir del camino... yo siempre digo que para subir al cielo se necesita una escalera larga y una cortita. Que la escalera larga es arreglar las cosas de esta vida, que arreglar las cosas de esta vida es vivir mejor, llegar a ser mejor persona. Lo que en las escuelas espirituales antiguas se llamaba llegar a ser más virtuoso. Eso es lo que hace la terapia. La terapia es como una forma alternativa de lo que antes era la escuela de la virtud. El intento, no de ser una persona más amorosa, porque no se puede amar a la fuerza, sino el intento de desinhibir la conducta destructiva, la manipulación, la mentira... portarse bien.

Ese "portarse bien" no es que sea un método muy poderoso, porque una cosa es portarse bien y otra es ser mejor. El portarse bien es un camino muy lento para llegar a ser mejor. Y toda la cultura cristiana ortodoxa, digamos tradicional, es casi una demostración histórica de que eso no basta, excepto si hay una vocación. Hay gente sincera, que de tanto esfuerzo en portarse bien llega a ser santo. Pero hay otros que se portan bien hipócritamente y no cosechan hacia dentro. El resultado es que no llegan a una transformación a través de ese esfuerzo externo.

La terapia puede ser entendida como una manera de ayudar a este proceso de arreglar las relaciones humanas, yendo más allá de este simple intento de ser mejor persona (que se plantea universalmente desde el yoga y el budismo, a la tradición occidental). El conocimiento de uno mismo es una manera de desenredar lo que hay que desenredar. Y yo creo que el propósito de llegar a poner las cosas en su lugar y llegar a ser mejor persona es una cosa magnífica si está en el contexto de una buena orientación. Es una ayuda para el viaje, si hay un sentido de que hay un viaje, si hay una vocación sentida, con o sin palabras, si la persona es un buscador, lo exprese como lo exprese.

Pero si la psicoterapia es una cosa aislada, simplemente porque la persona viene con algo que le duele, ya sea la cabeza o el alma, y el médico dice «para eso tienes que conocerte», o «vamos, cuéntame qué pasa aquí o allá», el gesto es muy diferente. Así que es bueno que la psicoterapia exista en lo que se pudiera llamar un contexto transpersonal, en un contexto de espiritualidad ilustrada, digamos.

Para eso son buenas cosas tales como los cuentos de sabiduría. Las grandes cosas que no se pueden poner en forma de cuento es muy discutible que valga la pena decirlas. Las grandes verdades se pueden expresar en forma muy modesta, muy sencilla. Estos cuentos de hadas, como los cuentos de Grimm, se sabe hoy, fueron un producto consciente y no un producto folclórico. Sabemos ahora que hubo en Europa una cultura de brujas, que sabían de plantas medicinales y de cuentos. Y que después de que la Inquisición las liquidó, en sus hogueras desapareció esa sabiduría, que era un factor equilibrante de la cultura ortodoxa de su tiempo.

Los cuentos de verdadera substancia se refieren al viaje interior. Los entiende una persona en la medida en que ya está dentro del viaje.

El otro día, en la conferencia, hacía alusión al agua de la vida, por ejemplo. Todos tenemos sed de un agua de la vida que va a sanar a alguien que está enfermo dentro. Como ese viejo rey. No necesariamente ha de ser agua de la vida, a veces lo que se va a buscar son los tres pelos del diablo. Eso es lo que va a hacer la curación. Y da lo mismo cómo se ponga el símbolo, todos son relativos a una búsqueda que antes de finalizar va a llevar a una cierta aventura. Y las etapas de esa aventura, si uno empieza a mirar, contienen generalmente más sabiduría de la que posee normalmente un psicólogo.

En vista que me piden que hable del viaje interior podría hacerlo a través de un cuento sufí, un cuento que se parece mucho al de hadas, pero que existe como parte de una tradición viva. Y el cuento se usa como un equivalente de lo que en el mundo occidental es la teoría. Como una forma figurativa.

Yo estoy convencido de que los cuentos de hadas son cuentos sufíes, que viajaron desde Palestina y Asia Central a través del Mediterráneo al mundo celta, bretón y a otros lugares en los primeros siglos del cristianismo. Ya son pocos los que creen en la teoría de Jung, que decía que son producto del inconsciente colectivo, él pensaba que eran sabiduría popular. Hoy día los mitólogos han comprobado cómo las imágenes se repiten, los motivos se repiten. Y está a la vista que los cuentos del Cáucaso y los cuentos bretones, o los cuentos que circulaban en Inglaterra, están hechos de los mismos pedazos del mosaico y que puede tratarse de una transmisión geográfica.

Lo que, en algunas tierras, se ha llamado mito, que es la base de una práctica religiosa, como el mito de Osiris. Revestido en un principio de sacralidad, ha pasado a la forma más modesta de cuento, menos ligada a un culto pero ligada a una explicación. Y de ahí siguió la popularización, para que algo de eso llegue a la cultura en general.

Hay cuentos sufíes que se parecen mucho a los cuentos de hadas, o viceversa. A mí me gusta mucho el cuento del caballo volador.

Era un rey que tenía dos hijos. Un hijo era ocioso, se llamaba Tambal, que significa algo así como "soñador". Y el otro era un hijo práctico y le gustaban las cosas útiles.

El rey era un verdadero protector de la comunidad, y quería proveer a las gentes de su reino de cosas de utilidad social. Y un día llamó a un concurso para que la gente de más talento del reino produjera cosas. Había un forjador muy famoso que se aisló en su torre. Se oyó que daba golpes y que trabajaba día y noche para este concurso. Al fin aparece con un producto maravilloso, que es un aparato que no sólo se puede deslizar sobre la tierra, sino que puede volar lentamente y también sumergirse en el agua. No se había visto una maravilla tan grande nunca. Todos aplauden felices y felicitan al que presenta este invento, y están seguros de que ha de ser el elegido.

Pero después aparece un carpintero poco conocido y presenta un caballo de madera tallada. «-¿Qué es esto?» dice el rey cuando comparece para presentar su pieza. «-Bueno», contesta el carpintero, «esto parece una cosa muy simple, pero tiene una propiedad especial, y es que este caballo obedece al deseo del que lo monta, y lo lleva allá donde quiere el jinete». «-¡Ah!, dice el cortesano, esto es un juguete, es como una broma frente a ese producto que ha presentado el ingeniero. Se lo podrías dar a tu hijo Tambal, que es un soñador». Y se lo dan.

Y al carpintero no le hacen ningún caso. Incluso hay una versión del cuento en la que, por pretender una cosa tan trivial, cuando se trata de un concurso serio de cosas útiles, lo castigan, lo amarran de un árbol. Algo así como una crucifixión simbólica.

Y triunfa realmente el aparato este de las muchas propiedades. Pero Tambal se monta en el caballo. Se le ha dicho algo de que el caballo puede llevarlo a cumplir el deseo de su propio corazón, y él dice: «-¡Ay!... cuánto me gustaría saber cuál es el deseo de mi corazón». Y el caballo se levanta por el aire y lo lleva a un castillo que está flotando, un castillo giratorio. El rey está ausente en ese castillo, pero está la princesa. Se encuentran Tambal y la princesa y es un amor a primera vista, una cosa maravillosa. Pero el rey, que estaba de visita en otra parte, regresa. Entonces Tambal esconde el caballo detrás de la cortina, se esconde él mismo. Y este amor tan maravilloso queda interrumpido, porque el rey descubre el caballo.

A Tambal no se le ocurre otra cosa que hacer que huir, para volver a la tierra de su padre y conseguir refuerzos de alguna manera. Pasará largo tiempo antes de que pueda casarse con la princesa. Es un símbolo de cómo en la vida espiritual también ocurre que, tras el encuentro con la princesa, hasta que se realice eso del matrimonio, es muy largo el proceso. Aparece el amor, pero después de la luna de miel se lo pierde.

Entonces Tambal tiene que volver para pedir refuerzos a su padre, el rey. Dice: «voy a venir con ejércitos de mi padre, voy a conquistar a la princesa». El padre de la princesa se llama en el cuento el Rey Kahana, una palabra que en árabe significa algo así como profeta, pero profeta de poca categoría. Es como el rey de la etapa de la inflación, un exaltado espiritual. Insiste en que su hija sea casada con el Príncipe del Oeste. Ya está destinada y no quiere ni oír hablar de lo que ella vaya a sentir. Como en todos los cuentos de hadas, la princesa es una cautiva de su propio padre, que tiene otros planes para ella. La princesa Durri Karim, la perla preciosa.

Esta perla preciosa del alma va a tener que esperarse hasta una larga aventura de Tambal, que se dice que recorre desiertos y que ya piensa que ha perdido su causa. Hay momentos en los que cree haber llegado, pero son espejismos. Ocurren toda clase de altibajos y pasa un tiempo muy largo... hasta que llega a un bosquecillo muy agradable en el que hay árboles frutales y se siente agua cristalina. Es como un paraíso. Hay unas frutas muy bonitas. Tambal come de ellas y se queda dormido.

Y cuando despierta se mira en el agua y ve que le han crecido las uñas enormemente. Le ha crecido barba, pelo por todas partes, le han crecido cuernos... ve como una imagen demonizada de sí mismo, es una cosa horrorosa. Aunque llegara a la tierra de su padre, aunque pudiera cumplir con los actos liberatorios, ya no se puede esperar que la princesa lo acepte en esas condiciones. Lo que le parecía un paraíso es realmente un preludio a, digamos, una demonización. El se ve más feo de lo que nunca se ha visto en la vida.

Está desesperado cuando ve a lo lejos a un hombre que se acerca con una lámpara, un peregrino, como un viejo sabio. Y él, que en este momento de la necesidad más grande, de la necesidad más sincera de guía, tiene la posibilidad, le pregunta «Padre, ¿qué debo hacer?». Y el otro le dice «Come de las frutas secas, no de los frutos maduros. Y luego sigue tu destino».

Y así lo hace, come de las frutas secas. Poco a poco se le va pasando esta condición de demonizado. Él se pregunta «¿qué es eso de seguir mi destino?», cuando oye un repiqueo y ve llegar una caravana. Es el Príncipe del Oeste, que viene a buscar a la princesa para casarse con ella. Y muy arrogante le dice: «¡Oye! ¿Tú eres el dueño de esta fruta? ¡Yo quiero comer de esta fruta! ¡Dame!». Y se come unas cuantas de esas frutas tan atractivas. Le pasa lo mismo, se vuelve un demonio. El no se puede presentar a la princesa de esa manera, así que le dice a Tambal: «¡Oye, te vamos a poner a tí mientras tanto!». que esconden al Príncipe del Oeste que se

ha puesto demoníaco y cuando Tambal, siguiendo su destino, llega hasta donde está la princesa, se casan. Ella sólo pone una condición, que le den el caballo de madera. Y el padre entrega a la princesa con este juguete del cual se ha encaprichado. El padre sabe que eso tiene que ver con un amante secreto, pero en ese momento ya no importa. Y cuando el verdadero Príncipe del Oeste va a echar las cuentas con este Tambal por el cual se siente envenenado, (intenta darle una cuchillada), pero el otro parte con la princesa, se eleva por los aires en el caballo de madera.

Es un cuento que refleja exactamente las etapas del viaje. Primero, una actitud de la mente disponible como a soñar, como a preguntarse cuál es su verdadero deseo en lugar de estar tan atrapada en lo mundano, en las cosas que sirven... Luego es el caballo mágico, el encuentro con la princesa, el encuentro con la esencia y el encuentro con el centro de sí mismo. El amor, el conocer.... y luego la pérdida de eso. La tribulación, que es la noche oscura, o como quiera que se la llame. Y luego un período de, en el fondo, encontrarse con la sombra. Tras lo cual empiezan a cambiar los roles, como si lo feo, lo malo, lo podrido que aún lleva uno dentro empezara a supurar. Lo interno se empieza a hacer externo, se empieza a hacer visible. Pero al mismo tiempo al hacerse visible se va haciendo menos, se va produciendo la purificación. Luego todo acontece por sí mismo, de ahí en adelante no hay trabajo. Hay que aguantar, seguir el destino no más. Y al final el reencuentro con la princesa, el reencuentro con el alma después de haberla perdido... la ascensión.

ARJUNA: Y en estas etapas, la gracia divina, algo que no depende de uno, ¿qué lugar ocupa? ¿En qué momento se da?

CLAUDIO: La gracia divina y humana, la energía espiritual, está siempre ahí.

MON: Lo nombraste ayer como el camino espiritual. Hay un camino espiritual dentro del mundo terapéutico en el que nos movemos. Tropezamos con el dolor, lo soltamos o no... pero en el caso de Schubert precisamente hablaste de la vida como escuela, como que la esencia tiene una manera de llamar. Tú lo llamabas el lenguaje del espíritu, como que la vida misma tiene un llamado, o tiene varias llamadas. Continuamente la esencia va llamando de distintas maneras y continuamente nos volvemos a dormir.

CLAUDIO: Yo creo que cuanto más conscientes nos ponemos más despertamos a sentir la vida como campo de trabajo y de pruebas. Como que llega un momento en que uno ve que no hay nada por acaso. Y que a uno le llegan exactamente las experiencias que necesita. A veces incluso las pruebas que uno no pasa son pruebas que a uno lo transforman un poco y que lo dejan por lo menos con más conciencia de lo que tiene que hacer o de lo que le falta. Ni siquiera las pruebas en las que uno fracasa son pérdidas completas. Como si la vida estuviera orquestada. Y a eso tal vez llamémosle Providencia más que Gracia, pero es expresión de una ayuda que está viniendo siempre, sólo que a veces estamos muy ciegos o muy incapaces de recibirla. Otras veces sí que ponemos más atención.

MON: Como si hubiese un proceso de sensibilización.

CLAUDIO: Hay mucha gente que se pone sabia tan sólo con el cumplir años. Hay viejos para quienes la vejez misma es el equivalente de lo que sería el caso del yogui que se retira al bosque en la India clásica, después de cumplir con su familia... A veces en la vejez la gente pierde una parte del cerebro que tiene que ver con el mundo y ya no funciona tan bien, ya no están los mismos intereses. Pero entonces la vida se hace como un Sabat en el sentido original del día de Dios, no el día del mundo. El día que no es para hacer cosas, no es para engrandecerse, no es para competir, sino para estar con lo más profundo. Hay viejos que cuando les toca la crisis de la vejez, tal vez porque han hecho una vida suficientemente buena, es como un yoga intensivo en que aparece el desapego sin que se hubieran propuesto desapegarse antes. Y al que le llega la crisis y no la pasa es como un viejo loco que da mucho malestar a los que le rodean, se exalta el ego. No es raro que la vejez ponga claramente a la gente más sabia.

Hay gente a la que, simplemente ante la pérdida de un ser querido, o ante la vejez, les basta sin maestro, sin terapia. Así que la terapia sería una ayuda para que pueda aprovechar bien las ocasiones de la vida.

ARJUNA: Sí, yo iba a comentar algo acerca de la muerte. Que el hecho de tenerla más cerca te desidentifica de este apego o esta ilusión, o este deseo que a veces tenemos con la vida.

CLAUDIO: La certeza de la muerte física promueve la muerte del ego. No es que se pueda morir tan fácil el ego. Es el ejemplo de una persona que ya no se enoja, o que no se pone pretenciosa porque, ahora que se va a morir, siente vivamente que ello es efímero.

En algunas personas el estar al borde mismo de la muerte produce un grado de separación del ego. Hay muchas de estas experiencias que llaman los americanos Near Death Experiences. Experiencias de muerte inminente, muerte próxima. Es gente que sale del quirófano, o sale de debajo de un auto, en alguna situación de inminencia de la muerte y tocado por un... es como el encuentro con la princesa: haberse encontrado con una luz al otro lado de un túnel, haberse encontrado con un guía espiritual, haberse encontrado con un estado de ser diferente. Y la vida es diferente después de eso. No es que no haya ego, es como el viaje al castillo flotante. Ese castillo no está en este mundo, sino en otro, no está conectado. Debe hacerse una integración después. Tiene que hacerse un trabajo para que la vida se haga compatible con eso. Aunque está la semilla de la destrucción del ego que

viene de la muerte, esa semilla tiene que hacerse una muerte efectiva. Y eso es un camino largo, muchos años de desierto. Un ir limándose poco a poco.

MON: Queríamos preguntarte sobre la terapia integrativa, sobre cómo ves tú el eclecticismo espiritual y terapéutico.

CLAUDIO: Históricamente lo que sucedió es que hace algunas décadas se rompió el imperio monolítico del Psicoanálisis en psicoterapia, surgieron muchas alternativas, surgió la escuela de Rogers, surgió la Gestalt, surgió la Danzaterapia, surgieron muchas maneras de hacer. Y luego el público consumidor, en lugar de beber en una sola fuente como había hecho antes, se empezó a alimentar de muchas fuentes. Llegó esto a ocurrir entre profesionales mismos, gente que entonces estaba en formación. Psicólogos, psicoterapeutas, personas que ayudaban a otros, empezaron a ver un poco de Bioenergética, un poco del Proceso de Cuadrinidad, estas cosas. Y algunas personas primero hablaban un poco con sorna, con crítica: -"Que esto no es serio, que es un poquito de esto un poquito de aquello..." Yo siempre tuve fe en la validez de seguir el propio olfato en la exploración de las múltiples propuestas en que justamente sería interesante que algunas personas bebieran en distintas fuentes para que pudieran hacer una integración.

Necesariamente hay métodos que pueden funcionar por sí mismos, pero personas que están educándose seriamente en caminos abiertos por gente como Perls, o por Rogers o por otros, incluso en las corrientes espirituales tradicionales, podrían constituir una generación con un nivel de sabiduría y presencia mayor, que en la etapa primaveral de la psicología humanista.

Tuve mi sueño hace más de 30 años de fundar una Escuela Integrativa sin haber sentido antes que había hecho una gran integración. Un poco como para tener yo mismo la ocasión de ir más adelante, en los años sesenta, cuando volví de Esalen a Chile. Vino alguien a terapia que trabajaba en una comisión del Senado, y me dieron incluso fondos del Senado. Se fundó en Chile un Centro para el Desarrollo Humano... Total, después emigré y no lo llevé a término, dejé en manos de otros algo que no prosperó. Fue un sueño. Por ejemplo, invité a Charles Brooks, el colaborador de Charlotte Selver, la que introdujo lo que ha circulado como Sensorial Awareness, el primer trabajo de conciencia corporal en los Estados Unidos... Yo mismo llevé la Gestalt hacia el año 65. La combinaba con meditación y con otros elementos que estaban a mi alcance. Y todo eso fue un sueño que no llegó muy lejos en esa época. Pasó a realizarse de una forma diferente cuando después de la experiencia de Arica me sentí en un momento de la vida en que tenía más que transmitir.

Y lo que ofrecí fue una síntesis implícita personal. El primer SAT, que fue en los Estados Unidos en el año 71, consistió originalmente en algunos elementos de lo que había aprendido con Ichazo, con alguna dosis de meditación budista y con algo de mi experiencia como terapeuta. Esas tres cosas constituyeron el núcleo, que fue desarrollándose poco a poco y, cuando tomó la forma del SAT actual, había en mí dos nociones simultáneas. Por una parte ello estaba sirviendo especialmente a la comunidad de gestaltistas de allá, era como un elemento para su formación. Lo que los gestaltistas debían tener como experiencia para hacer realmente un recorrido profundo en sí mismos y para tener a mano las cosas que están al lado de la Gestalt, que son por así decirlo vecinas de la Gestalt interiormente, experiencialmente.

Cae de Perogrullo que son terrenos vecinos el "aquí y ahora" gestáltico con el de la meditación, y terrenos vecinos el de la Gestalt con el de la comprensión analítica, en un sentido amplio. Y también considero análisis el trabajo originado por Bob Hoffman, que constituye una forma sistemática de la vuelta a la infancia para entender qué paso con lo que los psicoanalistas llaman, creo que anacrónicamente, "edípico". Que es simplemente lo que pasa con el amor y con el odio en el contexto del triángulo original. E incorporé trabajos de asociación libre que ustedes ya conocen, ese laboratorio psicoanalítico que se apoya en la observación del pensamiento, pero con puntos de referencia cambiados desde la teoría de la personalidad del Protoanálisis.

Así que eso ha sido un poco en síntesis. Son cosas que cayeron en mi camino y no puedo dejar de sentir que encajaban muy bien, en una estructura muy coherente. Pienso que cada uno tiene la posibilidad de trabajar con los materiales que le rodean y con las cosas que han pasado en su camino y contribuir a la síntesis, a la integración de territorios de creatividad que han surgido independientemente. También hay una psicoterapia integrativa particular, que es esa que ha venido surgiendo sobre todo en los últimos años, en los que no se ha tratado solamente de mi trabajo, sino de un trabajo asistido por colaboradores muy diestros. Creo que hacia eso va el transpersonalismo.

Aunque la psicología transpersonal tiende a ser, hasta ahora, una terapia con poca psicoterapia. Hay un nivel teórico en el que un individuo ha sido exaltado como bandera del movimiento. La persona que han exaltado los transpersonalistas como para decir «aquí hay una gran persona, y podemos considerarnos un Movimiento, porque tenemos un representante genial». No es un terapeuta, no es una persona que trabaja con personas. Me refiero a Ken Wilber. Es un hombre con una mente científica que ha leído mucho, que tiene intereses religiosos, pero no un terapeuta o un místico, como algunos han pretendido yendo demasiado lejos, por interesante que sea su contribución como pensador. El Movimiento Transpersonal ha hecho como un paraguas, ha creado un espacio para legitimar interés en lo espiritual dentro de la profesión, pero no ha presentado una praxis muy entusiasmante. Sólo están las palabras de los teóricos que dicen que el transpersonalismo no debería ser una cosa separada de lo corporal, no debería ser una cosa separada de la psicología dinámica. Es decir, se habla de lo que debería ser la psicología transpersonal práctica, como una psicología integrativa, como una terapia alternativa.

Y pienso que a eso he encaminado mi actividad, echando mano a los ingredientes más fundamentales comenzando por el mundo de la meditación. Las mismas dimensiones de la meditación pueden encontrarse en cualquier cultura pero en esto hay que elegir y he elegido el budismo, porque me parece la religión de la meditación por excelencia. De entre las tradiciones, es la de espectro más amplio, más vital, particularmente desde el aporte tibetano, que está cada vez más a mano con la diáspora de los tibetanos después de la invasión china. Así es que he tenido mucha suerte por poder beber en esa fuente a través de muchos maestros. Pero están al alcance de la mano...

Así que meditación y terapia a través de lo analítico y a través de la Gestalt, que es como decir a través de la invitación a la creatividad individual, al trabajo intuitivo desde la experiencia, desde la visión personal. Y también incorporé una serie de ejercicios psicológicos que he ido generando a partir del Eneagrama. El Eneagrama lo recibí desnudo, sin terapia. Como un mapa. Ichazo ni siquiera hizo las descripciones que hago de caracteres. Fue un mapa, muy simple. Y sus discípulos, hasta el día de hoy, no saben reconocer los caracteres. Eso fue un fenómeno SAT. Fue un regalo para mí verlas tan claro, tan sin esfuerzo, cuando empecé a trabajar con grupos después de mi aprendizaje con Ichazo, de forma que otros también reconocían lo que pasaba. Porque estábamos hablando en serio, no en términos académicos. Estábamos en un proceso de desnudamiento psicológico en el que todos se conocían íntimamente. Así que de ahí nació verdaderamente el Eneagrama tal como circula ahora. Pero incluso los americanos se quedaron atrás, yo diría que han comido de segunda mano las migas que caían de mi mesa. Eso fueron todos los libros que se han escrito del Eneagrama, filtraciones de los SAT de los Estados Unidos de los años 71 y 72. No tienen una dimensión transformadora, por mucho que recurran a esta palabra.

Hay personas que tienen la suficiente honradez o la suficiente salud, y como que les basta con ubicarse en el Eneagrama y son impelidos a un cambio. De vez en cuando, uno se encuentra a alguien, por ejemplo un nueve que, apenas se le señala, ve con claridad que compulsivamente está diciendo que sí a todo el mundo. Ya eso basta para que al año siguiente no sea así, al año siguiente dice "aprendí a no estar ocupándome compulsivamente de los demás, ahora estoy ocupándome de mí". A veces ocurre eso. Pero pienso que el Eneagrama tal como entró en la cultura americana no es lo mismo que están conociendo ustedes aquí a través del SAT. Este es un trabajo posterior que he desarrollado, de hacer terapia en torno al Eneagrama y de integrarlo todo.

ARJUNA: Porque a la vista de la gran difusión del Eneagrama cabe la sospecha de que, según en qué círculos se utilice, más bien alimenta al ego, en el sentido de etiquetar, o jugar con...

CLAUDIO: "¡Mira qué sabio soy yo que se exactamente a dónde perteneces tú!". Pero eso no sólo lo hacen los eneagramistas, también sucede en Bioenergética y en Rolfing y en otros... Recuerdo un encuentro con Lowen. Cuando estábamos mucho más verdes ambos, hace treinta años más o menos, hicimos un taller juntos en Nueva York. Yo lo encontré tan "prima donna" que no lo pude soportar. Porque hacía pasear a la gente y decía "¡Ah, mira! , tú tienes una contracción aquí...", y esto y lo otro. Y la gente quedaba muy impresionada ante algo así, como que viera el alma de los pacientes a través del cuerpo. Y el Eneagrama es tanto más asidero para hacer eso.

Es muy cierto lo que dijo Ichazo a un periodista que quiso hacerle una entrevista hará unos diez años. Publicó un artículo en Los Angeles Times, que era una cosa muy leída, y le puso como título "Whatever is lurking behind the Personality Assessment Cult?" Algo así como "quién sabe el mal o el daño que se esconde en este culto del Personality Assesment". Este es un término bastante técnico en psicología, que más o menos se traduce por "evaluación de

personalidad". Yo me formé en Estados Unidos, en el Instituto de Personality Assesment de la U. de California antes de conocer el Eneagrama. Y era donde elegían los comandos en la guerra, por ejemplo, cuando se consideró que no servían los tests en forma de cuestionario. Había que ver quién iba a tener el liderazgo, quién iba a tener iniciativa, quién iba a tener las cualidades que se necesitan en una situación de emergencia. Entonces empezaron a poner a prueba a la gente en situaciones como la de pasarse de la copa de un árbol a otra, y a evaluar las iniciativas, el liderazgo y otras cualidades en un test de campo. Ahí fui a parar, y eso se llamaba Personality Assesment. Y el periodista, después de una entrevista con Ichazo, insistía en la mala índole que hay detrás de ese culto a la evaluación de la personalidad.

Es como que el movimiento del Eneagrama en los Estados Unidos se ha convertido realmente en un culto, en tanto que eleva a valor intrínseco algo que no es más que un valor instrumental. **El valor verdadero es que alguien pueda conocerse a sí mismo, o que alguien pueda ayudar a otro a una transformación.** Y a lo que se rinde culto es a una especie de grandeza de ciertos maestros, de ciertos enseñantes, que se suben a una plataforma especial psíquica. Tal vez esta capacidad de decir alguna cosa nueva sobre el ocho, o de puntualizar algo que han dicho otros. Como una competencia de información sobre el Eneagrama, y de "qué veo yo que no ves tú". Y se ha creado mucha falsa autoridad. Me siento un poco responsable de eso, porque puede ser como una caricatura de mi propio entusiasmo en aquellos tiempos. Cuando lo hice, en mí había algo más. Estaba conectado, digamos, con un espíritu guía. Cuando digo «espíritu guía», no lo digo como algunos mediums que se sienten conectados con una entidad individual. Nunca supe quién me guiaba, pero que estaba guiado no me cabe duda. Me llegaba una gran inspiración. Pero asimismo me sentía muy especial, y la contaminación

narcisista se contagia. Y así se hizo una escuela de narcisismo.

Vi esto muy reflejado en un **comic de Jodorowsky**. No se si ustedes han visto El Incal, una serie de cuatro o cinco volúmenes de cómics. El personaje central, que corresponde al Loco del Tarot, es John Difool, ese personaje que tiene un pájaro. Es un ser ordinario que hace todo el viaje y al final llega al Planeta de los Pájaros, al planeta de los seres más desarrollados. El había ganado una gran competencia por lo que le cupo inseminar a la Gran Madre en una excursión a este planeta. Y cuando después de mucho tiempo vuelve a este lugar tan elevado, se ha transformado en un planeta muy mediocre, porque él puso su semilla allí cuando todavía estaba muy verde. Se encuentra un planeta hecho de caricaturas de sí mismo.

Algo así ha habido. Tuve una herencia dudosa cuando ni quise tener herencia. A veces me llaman padre del movimiento del Eneagrama en los Estados Unidos, y yo digo "padre sí, pero es un hijo ilegítimo". Fue una infiltración, gente que rompió un secreto. Además, lo que presenté en el curso de unos dos años fue sólo un trabajo caracterológico grupal, y luego la gente se ha puesto a adivinar el resto. **Así se pusieron ya los jesuitas a especular sobre lo que eran las "ideas divinas", han reformulado las virtudes, se han echado al bolsillo la cosa.**

LAURA: Estoy pensando si podrías aportar una visión de futuro: por dónde te parece que va a ir el cambio social.

CLAUDIO: Si uno mira el mundo, a veces parece que no hubiera cambiado nada desde los peores tiempos. El nacionalismo hace los mismos estragos que ha hecho a través de toda la historia, la capacidad de entenderse de las naciones es problemática, y de la justicia de la distribución de la riqueza ¡qué hablar! Los problemas, a pesar de que hemos pasado por décadas de marxismo y por décadas de conciencia contemporánea, no parecen haber cambiado mucho en el mundo. Y uno se pregunta si hay verdaderamente esperanzas, o si no es un sueño romántico que vayamos a tener un mundo mejor alguna vez.

Sobre esto es muy difícil argumentar, sólo puedo compartir un sueño, una visión. A mí me parecería una muy mala inversión haber cultivado este planeta hasta este punto y un absurdo que toda nuestra historia que es como una vida infectada, una vida bastante pobremente vivida, no llegara a florecer, no llegara a liberarse.

Eso me parece ilógico, aunque de acuerdo con una lógica que no es la de la razón sino una lógica poética. Del mismo modo en que el individuo sufre los traumas de su infancia, de su juventud, y llega un momento en el que se libera y en el que todo ese proceso de oscuridad y dolor cobra sentido y se alegra de todo lo que le tocó (y se alegra hasta de los años más oscuros, porque tenía que pasar por eso para llegar a ese glorioso final, a esa conciencia que parecía requerir todo ese alimento) también imagino que en el plano colectivo nos liberaremos de nuestros traumas históricos, y atravesaremos por una transformación. Ya nos vamos liberando poco a poco. Tal vez más en esta generación que en otras generaciones, porque es una generación de muchos buscadores.

Yo creo que estamos en un mundo más consciente, pero que no llega todavía esa conciencia al "quorum", a la magnitud suficiente de la población necesaria para que el cambio incida en lo político. Los que deciden la marcha de las cosas no son los chamanes. Los políticos y los chamanes viven en dos mundos muy separados.

Pero creo que en algún momento la transformación individual va a reflejarse en la transformación global. Se hará presente el peso de lo obvio. Así es como sucede en grupo, cuando hay una mayoría de personas que ve con claridad lo que le está pasando a uno de ellos, por ciego que éste esté. Lo que muchos están viendo en ese caso es "vox populi", no necesita de muchas palabras para transmitirse. Parecería que el peso de la conciencia grupal hace que el otro vea.

Hoy en día, por ejemplo, cuando se ve una película antigua la gente se ríe. Porque hay ciertas cosas en la cultura de hace veinte años que ya son "demodé", se nos hacen divertidas. Y cuando leemos escritores antiguos, intelectuales de hace algunos decenios, vemos los absurdos. No es porque seamos tan intelectuales, sino porque estamos un poquito más despiertos, porque compartimos una manera más moderna de ver.

Uno llega a la terapia desde una posición voraz de «dame, dame, dame, yo quiero para mí». Pero si la terapia o la búsqueda espiritual funcionan, llega uno a ponerse más generoso, y cuando uno se pone más generoso está en posición de dar en el mundo. Uno se interesa más por lo que ocurre en torno y está más sensible. Cuando haya más gente así en el mundo... creo que esa es la gran esperanza, porque en los caminos de la política ya llevamos muchos siglos y se ve que la política de poder y el maquiavelismo no llevan a ninguna parte. Lo único que puede hacer un mundo diferente es un tipo de persona diferente. Como decían los comunistas de antes, pero nunca lo practicaron. Decían que un mundo nuevo necesita un "hombre nuevo", pero nunca se ocuparon de formar un hombre nuevo. Creo que estamos ahora más interesados en rehacernos a nosotros mismos que en rehacer a los demás. Y, si se quisiera hacer algo por los demás, sigo pensando (como decía en "La Agonía del Patriarcado") que habría que interesar a los gobiernos en que se tomaran verdaderamente en serio la educación, como algo con una finalidad muy diversa a la que se le ha dado, la educación, restituyéndole a su función más importante de ayudar a la gente a ser más gente. E incluyendo en ella especialmente una educación interpersonal, en bien del ser social. Si eso ocurre a nivel de decisiones gubernamentales, se empezaría a acelerar el proceso de cambiar el mundo

Vision Palmer.

EM: Tuvo que volver a describir los nueve tipos como lo hiciera en sus primeros libros?

Helen Palmer: Sí. Una vez más. Es un gran problema con cualquier libro sobre el Eneagrama. Cada trabajo debe tener su propia sustentación.

EM: *Podría ser una interesante oportunidad para modificar, cambiar o actualizar algunas descripciones previas.*

HP: Las descripciones básicas son las mismas, pero presentadas de una manera que exigí más de mí como escritora. En mi primer libro, *The Enneagram*, me entusiasmó documentar lo que los tipos decían sobre sí mismos. Fui inclemente en sacar a la luz los temas claves para cada tipo, calcando tan fiel como fuese posible, el sesgo de atención del tipo. Al estilo de la enseñanza oral, permanecí en el marco del compartir de la experiencia personal en vez de describir los tipos a la distancia, a través del filtro de la jerga psicológica. Me gustan mucho más las descripciones así obtenidas (a través de las personas). Son el resultado de veinte años de pulir el material para conformarlo a lo que los tipos dicen de sí mismos. Tienen sus raíces en la teoría del tipo que recibí de Claudio, quien a su vez la recibió de Ichazo, y que Ichazo produjo a través de su propia intuición e investigación practicada sobre fuentes tradicionales, incluyendo el trabajo de Gurdjieff.

EM: *¿Cómo encontró este material?*

HP: Como punto de la historia, mi entendimiento del sistema se inició con un único curso con Claudio, luego de su regreso de Arica, Chile, en 1970. Los mismos siete diagramas que transmitió Claudio en aquel momento, pronto fueron reproducidos en un capítulo titulado "The Arica Training" (*El Entrenamiento de Arica*) en el libro *Transpersonal Psychologies (Psicologías Transpersonales)*, editado por Charles Tart¹. Yo usé ese libro como texto para las primeras clases. El ha estado en continua reimpresión desde entonces, así que los diagramas no son exactamente un secreto. Tart es amigo mío y vecino en Berkeley, California. Es un investigador que por entonces era profesor de psicología en la Universidad de California, en el campus de Davis. El también recibió el sistema de Claudio.

En ese único curso, de inmediato capté la importancia de lo que denominó "la conversión del vicio en virtud" y he estructurado todos mis tres libros de Eneagrama para conformarse a esa teoría. En términos cristianos, la "conversión" parece como si se trasladase el "pecado" o pasión emocional a su correspondiente virtud. Para ilustrar usando mi propio tipo, el vicio Seis del miedo se relajaría, permitiendo que la virtud de la valentía se formara. Si ves la conversión desde el punto de vista del tipo, primero empiezas sufriendo del vicio del miedo, lo cual crea una atracción a su opuesto más elevado, en este caso la virtud de la valentía.

Sin embargo, cambiando la perspectiva, la misma conversión del vicio en virtud puede ser tomada de arriba hacia abajo, desde el punto de vista de las virtudes, y lo que Ichazo llamó las Ideas Santas. Desde este punto superior, el miedo es sólo una pérdida de la valentía, basada en un falso sentido de separación de la que Gurdjieff llamaba "la realidad objetiva" o cualidades del ser real, una de las cuales se llama coraje, o fuerza.

EM: *Eso tiene mucho sentido...*

HP: Estas ideas salieron a la luz en el curso que Claudio dictó, y estoy reconocidamente agradecida por haberlas recibido. Aunque las raíces históricas de ese material están ahora apareciendo en imprenta y son de libre disposición, en aquel momento eran una novedad. Igual que cada uno de los integrantes de ese curso seminal, absorbí la nueva información dentro del contexto de mis propias teorías emergentes sobre la consciencia humana. Lo que ví en el Eneagrama era un eslabón perdido de mi propia preocupación con la facultad de la intuición. Había pues aquí, un mapa de viaje que puntualizaba las barreras de la práctica espiritual para distintos tipos de personas.

EM: *¿A qué se dedicaba Usted antes de encontrar el Eneagrama?*

HP: En 1970, yo estaba desarrollando un currículo para estudios intuitivos, y había topado con el hecho de que los alumnos más talentosos inevitablemente encontraban una barrera subjetiva que permeaba cada aspecto de sus vidas. En los Seis que había entrenado, por ejemplo, ya era predecible que comenzarían a dudar de su mundo interno y de la validez de su práctica, de la misma manera que dudaban de sus relaciones, se cuestionaban su progreso profesional, su creatividad, su seguridad futura y así sucesivamente. Lo que vi en la clase de Eneagrama de Claudio cambió mi vida. Vi un sistema que nombraba la barrera espiritual central para diferentes tipos de personas.

Una vez más lo manifiesto, no me atraían los grupos de Claudio o el método de Arica. Tenía mi propio programa de enseñanza y me retiré a mi propia escuela para integrar con las prácticas para la intuición, lo que había aprendido sobre la conversión del vicio en virtud.

EM: *¡Huy! Eso debió reiniciar todo su...*

HP: ¡Por favor!... Aguárdese tantito. Para mi propia paz mental, necesito decir que lo único pero mucho lamento de los rollos actuales entre profesores del Eneagrama, se origina en este punto de la historia. Hay una presunción histórica sobre que Arica poseía la verdadera enseñanza, que Claudio sólo obtuvo un fragmento de la verdad, de tal manera que aquellos que de él dependimos (todos, incluyendome a mí) están más destefidos que el pálido. Tontos, ignorantes, sin mérito espiritual e incapaces de enseñar.

Sin embargo, mi recuento de ese período es bastante diferente. Yo me di cuenta que la considerable capacidad intuitiva de Ichazo había producido un eslabón entre enseñanzas aparentemente diferentes, y de que había establecido su escuela para desarrollar de su propia cuenta y manera esos hallazgos. En aquel entonces había poco material esotérico impreso, sin embargo Ichazo mismo declaró que su mensaje estaba enraizado en la Cábala, en los pecados capitales cristianos, y en algunas otras tradiciones esotéricas varias simbolizadas en el diagrama de nueve puntos de Gurdjieff. Me pareció imperativo que esas fuentes fuesen retomadas y abiertas a examen. La humanidad necesita desesperadamente una renovación de su orientación mística, que desde luego está en el cimiento de cada religión del mundo. También vi que Claudio había producido una *Piedra de Rosetta*², al ensamblar con precisión de carpintero los eneatis con las categorías actuales del DSM³, y se ocupaba de explorar esa dimensión de la enseñanza. Pero, desde mi punto de vista, no estaba atraída ni a los grupos de Arica ni a los grupos SAT [*Seekers After the Truth*. (Buscadores Tras la Verdad)]. Me enlisté en ese curso público de Claudio con el propósito de proveer recursos para mi interés básico en el entrenamiento de la intuición. Claudio siguió su camino en el trabajo de la conversión del vicio en virtud; eso fue lo que yo hice y lo que hicieron otros, incluidos Kathy Speeth y Ali Hameed (Almaas) fue enrolarse en ese mismo tiempo en los grupos SAT de Claudio. Es innecesario agobiar a sus lectores con cómo sentí que era importante tomar y mantener distancia... Comencé a enseñar el Eneagrama desde la perspectiva del enfoque de la atención, lo cual era el trampolín de mi programa de entrenamiento intuitivo. En muy poco tiempo, mi trabajo con el eneagrama ya lucía muy diferente al enfoque Naranjo/Speeth, y aunque seguía al pie de la letra las descripciones de los siete diagramas básicos de Ichazo como modelo para entrevistas de panel, una vez que los panelistas comenzaron a hablar de sus experiencias, el sistema tomó vida, a través del cuestionamiento y la interacción persona a persona.

EM: *¿Por qué sintió la necesidad de ir en su propia dirección y qué tanto fue influenciada por Claudio?*

HP: Nunca he trabajado con Claudio después de esa única convocatoria pública –no porque no apreciara lo que él hacía, sino porque necesitaba trabajar el material por mi cuenta. No quería ser influenciada por las ideas de otras personas sobre los tipos, o distraerme hacia el método de alguien más. Quería construir directamente desde mi experiencia interna, y tenía los recursos para hacerlo. Claudio nos dio los siete diagramas de Arica: tres describiendo los subtipos instintivos, y los otros cuatro que cartografiaban la "conversión" de las energías mentales y emocionales. El correlacionó correctamente los tipos con las categorías del DSM. Y le vi entrevistar individuos a la manera de buen psicoterapeuta, cosa que me inspiró el método del panel.

Pero el programa SAT duró solo un breve tiempo en Berkeley, y luego Claudio se retiró a Sudamérica. Durante ya más de 20 años, he coincidido con él solo ocasionalmente en eventos de carácter público, apenas lo suficiente como para saludarnos de vista. Jamás hemos discutido el trabajo. Lo que sé de la orientación del trabajo de Claudio proviene de sus libros recientemente publicados, los cuales son notoriamente similares a las ideas que expresaba a comienzos de los años 70. De esos libros, siento que su trabajo con el DSM es muy coherente. Desde tan lejos de su entendimiento de los tipos y sus transformaciones espirituales, hubiese sido inevitable que llegáramos a algunas conclusiones diferentes en estos más de 20 años.

EM: *¿Y qué del material de Arica?*

HP: Ichazo nos mostró que el tipo es piedra de toque entre las tradiciones espirituales, y que cada tradición tiene algo importante que decir sobre el monje de mente dubitativa, o de mente enjuiciadora, o de mente dormida, y así sucesivamente. Estructuré todos mis tres libros alrededor de la conversión del vicio en virtud, usando los diagramas básicos de Arica, como aparecieron en el libro de Charles Tart. Ahora tenemos que avanzar en dos vías: dentro de la corriente principal, con un fundamento teórico apropiado, y como un proyecto independiente, más profundo dentro de nosotros mismos, para cartografiar el camino desde la percepción subjetiva del tipo, hacia lo que Gurdjieff llamaba la realidad objetiva.

EM: *Hablando de la corriente principal, ¿no estaba Ud. enseñando el Eneagrama en una universidad en California?*

HP: A finales de los 70, fui contactada por la JFK University para enseñar el Eneagrama. En ese entonces, la John F. Kennedy tenía la única facultad del país sobre conciencia humana a nivel universitario. Ellos me alentaron a desarrollar una cátedra de tres trimestres sobre la enseñanza de panel, titulada *"The Enneagram: Diagnosis, Assessment and Treatment."* (El Eneagrama: Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento). Era curso obligatorio del currículo y valía nueve créditos. Preparábamos a los estudiantes para el examen por la licencia estatal en Consejería de Matrimonio, Familia y Niños, y estuve a cargo de la asignatura por nueve años consecutivos, lo cual en retrospectiva fue un acto de gran capacidad de aguante de mi parte. Hace poco dejé esa función en manos de la psicoterapeuta Sharon Berbower, pero aún sigo vinculada a la universidad como profesora adjunta, y cientos de terapeutas en pleno entrenamiento están siendo introducidos al Eneagrama a través de JFKU y otras instituciones universitarias.

EM: *Manteniéndonos en la cuestión de la corriente principal, ¿cuán difícil es mantener el interés del público mientras se repite la información básica en cada libro sin sonar por ello como disco rayado?*

HP: El libro *The Enneagram* (El Eneagrama) fue sobre la descripción de los tipos. Y sobre preservar la *piedra Rosetta* de Claudio, donde él encajó correctamente los eneatis con las categorías del DSM. En el libro *The*

Enneagram and Love and Work, (El Eneagrama y el Amor y el Trabajo) me tocó de nuevo describir los tipos; qué aburrido -¡para el lector dedicado!- pero la publicación requiere que cada libro sea completo por su propia cuenta. Entonces elaboré una exposición sobre la conversión del vicio en virtud en la sección "personality bias" (sesgos de personalidad) y un formato para localizar los tipos en los campos de las relaciones íntimas y de negocios, un ejemplo específico de cómo trabajaría en equipo (lo cual es una relación). El resultado fue conforme a las descripciones de tipo iniciadas en *The Enneagram* (*El Eneagrama*), pero presentadas en un formato con una gran cantidad de información nueva subyacente. Fue un libro increíblemente difícil de escribir por las exigencias técnicas de producir un directorio completo de las interacciones de tipo reportadas con mayor frecuencia. Pero sin que lo esperara, *Love and Work* también se convirtió en un *bestseller* nacional.

EM: *¡Ahora tiene que hacerlo de nuevo!*

HP: El tercer libro ubica los tipos en el contexto de los negocios. Encontramos una arista original al describir los tipos dentro de áreas claves como la motivación, la comunicación, etc. Tales categorías nos permitieron difundir información adicional. *The Enneagram Advantage* (La Ventaja del Eneagrama) es de veras un libro hermoso. En particular, su introducción al tema es cautivante. Logré enmarcar el Eneagrama en un lenguaje que no hace sentir alienado al recién llegado, mientras mantuve los principios espirituales en primer plano. *The Advantage* discute la conversión del vicio en virtud más como enseñanza ética, que como artículo de fe perteneciente a un grupo religioso determinado. El proceso completo de producir este libro me exigió como escritora. Tuve que alejarme de las oraciones cortas descriptivas de los tipos y aprender a moldear un "personaje" a través de varios párrafos de texto. Nada de esto podría ser notado por el lector, pero para mí fue gozoso.

EM: *¿Son similares las interacciones descritas en su libro, al juego de roles que se lleva a cabo en sus talleres?*

HP: Al estilo de la enseñanza oral, casi todo lo que hacemos en los talleres es experiencial y requiere auto-revelarse. Una función del facilitador es mediar e interactuar entre dos personas cuando hacen un juego de roles enfocado en un asunto del tipo. Yo asumo el personaje del psico-dramatista. Soy "actor participante" de un drama corto actuado entre un tipo típico (digamos un 3) y alguien del grupo que desee hacer un juego de roles basado en un problema de la vida real que se le presenta con un 3.

Pero regresando al libro...También pude integrar una pieza crucial de información esotérica en el texto. De nuevo, esto no sería obvio para el lector común, pero hay una sección en *The Advantage* titulada "Cómo Procesan la Información los Tipos", un trozo de pensamiento sobre la organización de la atención a través de la cual los tipos ven su mundo. Hay una larga historia de descripción sobre los estados de la mente en el estudio espiritual, que es muy importante para mí. Tomé los comúnmente conocidos estados mentales –tales como el Monje de Mente Enjuiciadora (Uno), o el Monje de Mente Dubitativa (Seis)– y los puse como tipos ejecutivos modernos en un sitio de trabajo contemporáneo. Hasta donde sé, no hay descripción previa de la organización de la atención que sustente, por ejemplo, al "monje de mente lujuriosa" o al de "mente golosa", pero describí todos los nueve estados de mente en términos de cómo se organiza internamente la atención. Es un factor importante en el entrenamiento intuitivo, porque la forma habitual de procesar la información cada tipo es punto primordial para practicar el discernimiento. Esa contribución especial me llenó de entusiasmo, de gran satisfacción, así el lector normal diga simplemente: "¡Oh! Esto es parte del Eneagrama... la forma como procesan la información los tipos siempre ha estado allí. ¿Cómo podría ser de otra manera?"

Para mí es muy placentero encontrar maneras de introducir enseñanza espiritual en un lenguaje básico que cualquiera pueda comprender, y que parezca intuitivamente tan auto-evidente, que el lector crea que eso siempre estuvo ahí.

EM: *¡Reconocerlo en su propia experiencia!*

HP: Sí. Y para decir: "¡Oh! Yo conozco a alguien cuya mente funciona exactamente así; sé de alguien que piensa de esa forma." La Mente Enjuiciadora y la Mente Dubitativa están documentadas en el pensamiento budista. Mas no hay una descripción paralela para alguien como el Monje de la Mente Avarienta, nuestro eneatiipo 5. Ichazo nominó correctamente los componentes cognitivos de cada tipo –al 5 le llamó ego-Avaro. Pero se refiere a patrones de pensamiento enfocados en asuntos como la acumulación, la preservación y el resguardo de uno mismo contra la intromisión. Un estado de mente espiritual es más profundo que eso. Habla es de cómo está organizada la manera de prestar atención cada tipo, mas que del contenido de sus pensamientos.

En mi primer libro también introduje el material referente a la atención en los capítulos de cada tipo, en las respectivas secciones "Cómo prestan Atención los..." y "Estilo Intuitivo". Tan auto-evidente fue que en su mayoría los lectores asumieron simplemente que esto era parte del Eneagrama, pero en realidad se trató de una contribución adicional a su estudio. Me produjo inmensa satisfacción observar que la noción de uno cómo presta atención, ha tomado vida propia. Por ejemplo, esta manera de definir tipos de personalidad basada en sus focos de atención, fue elogiada favorablemente, en el 89, por *The Journal of Contemporary Psychology* (Periódico de la Psicología Contemporánea). Reconocieron esto como una vertiente psicológica específica.

EM: *Y que se ha expandido desde entonces...*

HP: Sí, Charles Tart destaca la perspectiva de la atención en el prefacio de mi primer libro ⁴. El trajo sus grupos Gurdjieff a mis talleres en Berkeley para aprender sobre estos fenómenos de la atención. Y justo este mismo mes, *Continuum Press* publica de la autoría de James Empereur un libro de Eneagrama. Empereur, un jesuita, fue de mis primeros alumnos. Buen trabajo hace al aplicar los estados de atención al campo de la dirección espiritual. Y, por supuesto, al principio David Daniels fue atraído a trabajar con el Eneagrama, porque consideraba el enfoque de la atención como característica definitoria de la personalidad. Esto se ha construido todo este tiempo a través de los diferentes libros que he escrito, y mis escritos futuros seguirán esta senda.

EM: *Este trabajo con la atención podría ser donde confluya el Eneagrama con las corrientes actuales.*

HP: Eso es lo que espero. Me parece que, en gran medida, es a través de esfuerzos como éste de ustedes con el *Monthly*, como la comunidad del Eneagrama empieza a darse cuenta cuán aislados estamos. Necesitamos puentes tanto hacia la corriente actual en el campo de la psicología, como hacia las comunidades espirituales que comparten nuestro deseo por la libertad interior ⁵. El conocimiento de la atención es uno de esos puentes, y sucede que él es precisamente el puente donde yo estoy parada. La motivación es un enfoque muy importante para la corriente actual, y también lo es la atención. Pienso que ésa es mi contribución.

EM: *El pensamiento psicológico actual puede aceptar mas fácilmente ideas los estilos de atención y la motivación.*

HP: ¡Desde luego! Los tipos pueden ser definidos por sus estrategias motivacionales, lo cual enlaza el eneatispo con el pensamiento psicológico actual. Ellos también pueden ser definidos, mediante las variadas descripciones de la atención, cosa que en particular prefiero, porque el vocabulario de la atención enlaza el tipo a la práctica espiritual. Por años, he buscado los puntos de toque entre las tradiciones espirituales con énfasis en el área del desarrollo intuitivo. Tal búsqueda me guió hacia los tipos y hacia la noción de la perspectiva espiritual. Pienso que a pesar de las muchas diferencias entre las tradiciones espirituales, todas pueden confluír en que el tipo de la personalidad, o falso ego-sistema, actúa como barrera para la meditación.

EM: *Otra manera de abrir puentes a la corriente actual podría ser mediante poner los parámetros del Eneagrama con un poco más de especificidad, como lo hizo Pat Wyman en sus últimas entregas para el Monthly. A ella le resultó utilísimo el Eneagrama para describir nuestros "Sistemas de Defensas" mientras usaba el MBTI para describir el "Core Self" (Centro del Ser, o Ser Real) [ver publicaciones de Noviembre & Diciembre (del 97)].*

HP: De entrada, no sé casi nada sobre el MBTI, así que le pido tomar lo que diga como opinión desinformada. Leí el artículo de Wyman y me gustó muchísimo. Una de las razones es que ella piensa de manera sistemática, y es brillante en muchos apartes. Se las ingenió para exponer con elegancia dónde coinciden ambos sistemas, y dónde no. Me pareció una manera muy efectiva de mostrar los parámetros que diferencian el MBTI y el Eneagrama. La segunda razón por la cual disfruté su escrito es egoísta por completo: me percaté de que a ella le gustaron mis disparadores característicos para que cada tipo tome el control de su vida. Y es de esperar que cualquier autor aprecie haber sido tomado en cuenta por el esmero con que despliegan sus puntos de vista.

EM: *En síntesis, el punto de Pat fue que no podía encontrar correlaciones estrechas entre el MBTI y el Eneagrama, para concluir que quizá ellos miden cosas diferentes.*

HP: Yo creo que eso es cierto. Me gustaron sus métodos. También me gustó que usó mucho de mi material, y pienso que hizo un maravilloso trabajo con él. Cuando pones sobre el tapete todos los diferentes elementos de una discusión como ella hizo, te das cuenta dónde hay puntos de acuerdo y dónde no, entonces de inmediato se eleva el nivel de la discusión. De verdad se merece elogios por lograrlo.

EM: *Sí, nos emocionamos mucho cuando lo leímos de primeros. ¡Nos gustaría ver el mismo despliegue para todos los nueve tipos! Vemos el artículo de Wyman como prototipo para examinar ideas previas que las personas han abandonado porque les habían generado argumentos contra ellas. Podría ser una manera muy sana de reabrir viejos discursos. Nos encantaría tener más de este tipo de trabajos.*

HP: Diseccionar de ideas está perfecto para mí, mientras la discusión no descienda al juego egótico de irrespetarse mutuamente. No serviría, como ejemplo, que yo infiriese que alguien es una mala persona simplemente porque no está de acuerdo con mis ideas, o sugerir que son espiritualmente inferiores, o algo así. Necesitamos desafiar y refinar nuestro pensamiento, en lugar de lanzarnos a una guerra santa.

Pero retomando la cuestión de hacer cambios en mi concepción inicial, aún me siento estupendamente con el diagrama y los patrones de flujo entre los puntos, los cuales después de todo pueden ser verificados a través de las entrevistas con los tipos. El modelo de la conversión del vicio en virtud es excelente piedra angular para el cambio espiritual, y sigo muy cómoda con las breves descripciones de tipos y subtipos instintivos de Ichazo. También sigo intrigada con mucho del material esotérico que apareció en sus tres artículos en el *Monthly*. Ya he mencionado que las correlaciones de Naranjo con el DSM son sólidas. Me gustaría, claro, ampliar mi propio trabajo sobre el enfoque y la organización de la atención, y las tendencias intuitivas de los tipos. De seguro, le haría retoques a lo que necesitan para hacerse dueños de sus vidas, o mejoraría esas listas de "qué ayuda a los tipos". Pero lo que realmente me gustaría es ¡corregir todas esas frases impulsivas y embarazosas!. Mirando

hacia atrás, hay un significativo cambio de contenido que haría. Se encuentra en la mismísima primera línea del primer libro: "El Eneagrama es una antigua enseñanza sufí." Puse eso ahí con gran determinación porque quería mantener la puerta para los Sufíes. Gurdjieff aseguraba haber recibido el sistema en el Cáucaso y estar autorizado para traerlo al Oeste y enseñarlo a los occidentales. Esta convicción fue confirmada por los extensivos viajes de John Bennett para localizar los Maestros De La Sabiduría, y más recientemente en libro de Kazi Publications, titulado *The Naqshbandi Sufi Way (El Sendero Sufi Naqshbandi)* del *sheik* Kabbani, conservador contemporáneo del linaje de la orden Naqshbandi. Este libro reseña una conexión con Gurdjieff, menciona a Bennett, y recoge un encuentro donde el *Pir* del *sheik* Kabbani transfiere una porción de la enseñanza del Eneagrama a Gurdjieff en aproximadamente los mismos tiempo y lugar en que Gurdjieff lo encuadraba. Todo eso tiene bastante sentido para mí, porque he sido desde hace mucho tiempo admiradora del material de Bennett, y porque francamente algunas de las prácticas de Gurdjieff lucen bastante parecidas a los ejercicios del Bektashi sufí. Al momento de escribir *The Enneagram* (El Eneagrama), quería validar el hecho de que había sido descubierto por Ichazo, así, como de la nada. Mi razonamiento se debía a que desde el mismo comienzo de la enseñanza del Eneagrama en California, años antes de que los libros fuesen publicados, Arica había enviado cartas a varios difusores del Eneagrama, haciéndonos saber que seríamos demandados legalmente por enseñar este material, sin importar nuestras fuentes, ya que Arica tenía la exclusividad de los derechos de autor. La idea era frenar a todos los que no fueran autorizados por Arica. Yo también realicé una extensa revisión de literatura e inserté una cita de Gurdjieff afirmando que lo que estaba enseñando era cristianismo esotérico. Al mencionar tanto los orígenes sufíes como cristianos del sistema, esperaba señalar que el Eneagrama ya se había usado como sistema psicológico desde antes del Eneagrama de la Personalidad de Ichazo. La conversión cristiana del vicio en virtud es un ejemplo del poder psicológico del Eneagrama psicológico, y ahora, tenemos un modelo sufí para la sanación basado en el Eneagrama, investigado por la doctora Laleh Bakhtiar.

Hace diez años, me parecía crucial darle crédito absoluto, sin predecesores, a la contribución de Ichazo al sistema. Pero en consciencia, también reconocí otras fuentes. Hoy por hoy, no siento que la cuestión de los orígenes esté clara, pero estoy contentísima de que el Eneagrama de los tipos podría convertirse en el enfoque que una las técnicas sagradas de varias tradiciones. En relación a lo anterior, está por salir otro libro, el escrito por el rabino Howard Addison, que ha ensamblado el Eneagrama con descripciones de tipos del Árbol de la Vida de la Cábala. También tengo un querido amigo en la comunidad budista que percibe paralelismos entre nuestro estudio de la personalidad y la óptica budista de clases de persona. Y, desde otra dirección, la difusora del Eneagrama Sonia Moore nos señala un texto de muy fácil comprensión, *Serpent in the Sky*, (La Serpiente en el Cielo) de John Anthony West, de lectura casi obligatoria para todo aquel que se interese en cómo se aplica al Eneagrama la tradición esotérica egipcia. Y, ¿saben qué pienso mientras me escucho decir todo esto? Parece de veras que de alguna manera extraña y recirculante, Ichazo podría terminar siendo el contribuyente seminal que inició un nuevo impulso en el Gran Trabajo.

EM: *Entonces, luego de ver como las piezas faltantes de la historia continúan llegando, ¿cómo le gustaría cambiar la primera línea de su libro?*

HP: Ya la cambié. Después que terminaron la inicial demanda legal y luego la apelación, la cambié en ediciones posteriores en el exterior. (El libro ya está en 13 idiomas). Para las últimas impresiones, el editor preguntó si habría algunos cambios, y le dije que deseaba cambiar la primera línea. La versión revisada dice que el Eneagrama es "un antiguo sistema de desarrollo humano". La cuestión de "El Origen" se está poniendo bien interesante, y debería ser una de las áreas a revisar en el ajuste del Eneagrama para que penetre en las corrientes actuales del pensamiento humano.

EM: ¿Qué le dará a la gente esperanza y renovado entusiasmo para el estudio del Eneagrama?

HP: Supongo que lo más estimulante es la forma como el Eneagrama conlleva una meta espiritual para el trabajo psicológico. Para las personas que desean cambiar, no conozco mapa que supere a éste. Para mi, eso es ya bastante esperanzador. Sin embargo, opino que lo que no es tan bueno es que en este momento tengamos sobre el sistema tantas teorías contradictorias y distraentes entre sí. Pareciera gustarnos tomar un libro psicológico de texto en una mano, y nuestros apuntes de Eneagrama en la otra para tratar de encajarlos juntos en una especie de fantástica teoría, con lo cual no pisamos terreno firme en términos de su pregunta sobre movernos hacia la corriente principal del pensamiento actual.

EM: *¿Cuáles son las aplicaciones más prometedoras y los nuevos desarrollos que le gustaría a usted ver explorados y más desarrollados?*

HP: Para mi, la aplicación más importante tiene que ver con intención original de Claudio: **invitar al buscador al auto-análisis**. Desenterrar las bombas del minado camino espiritual. Pero en el tema de la aplicación, también hemos atraído hordas de psicoterapeutas y psiquiatras, empresarios y consultores organizacionales, quienes de alguna manera nos proveen un foro de éxito seguro para la enseñanza, ya que ellos están comprometidos en mejorar las condiciones de sus clientes. Ellos necesitan ser mejor ilustrados, para que el Eneagrama no sea reducido a nivel de pañito de agua tibia o explicación psicológica de moda. Para que fluya hacia el trabajo espiritual. Pero los profesionales en un mercado competido deben dar la talla para su propia supervivencia, y por

ello confío que una gran proporción de los profesionales que trabajan con personas ya estén listos para integrar psicología y espíritu.

EM: Recientemente ha sucedido algo en línea con lo que dice. California aprobó una nueva ley que establece que los psicólogos o terapeutas deben tomar cursos de educación continuada para mantener sus licencias, y han incluido el entrenamiento y los talleres con Eneagrama como parte de las opciones válidas.

HP: Así es. Nuestro entrenamiento profesional será parte de ese programa. Estamos en pleno trámite para ser certificados y ofrecer CEUs para las distintas categorías, pero es bastante complicado. El estado exige que el instructor a cargo, también certificado para esto como individuo, tenga licencia en la misma categoría para la cual son emitidos los CEUs. Así que David Daniels tiene que estar presente, si ofrecemos CEUs para médicos. Un psicólogo licenciado y certificado debe liderar para ofrecer CEUs a psicólogos, y así sucesivamente. Eso deja por fuera a muchos en cuanto a ofrecer CEUs, pero seguiremos adelante porque estoy de acuerdo en que vale la pena todo nuestro esfuerzo, si significa un avance hacia la credibilidad.

En esta misma línea, de verdad me impresioné en nuestra última reunión de difusores en Baltimore [agosto del 97 justo antes de la conferencia IEA]. Tenemos nuevos caminos de interés especial, incluyendo la aplicación al mundo de los negocios, y ¡vaya, cómo me impresionaron! El crecimiento del año pasado a éste fue increíble. Los consultores han aprendido a hacer una exposición bien diseñada y coherente del Eneagrama a la comunidad empresarial, y en la actualidad son contratados para conformar equipos de trabajo, resolver conflictos, entrenar ejecutivos, descubrir vocación profesional, y un sin número de otros servicios. Fue maravilloso ver cómo el sistema echa raíces en el mundo real.

EM: *¿En sus reuniones de difusores, sus alumnos presentan ideas que hayan estado trabajando y enseñando?*

HP: ¡Oh, sí! Ése ese es un gran tema entre nosotros. Tenemos una asociación de difusores para nuestros graduados y tenemos especializaciones que en esencia son las mismas ramas de aplicación iniciadas en la Conferencia de Stanford: El Arte de Sanar (Psicoterapia y Medicina), Negocios, Educación, y Espiritualidad, áreas de interés profesional primordial en la mayoría de las personas. Resultó que en esta ocasión asistí a la rama de Negocios. Los difusores se están presentando en lugares muy interesantes, como Disney, Shell Oil, Oracle (una gran compañía por estos lados), Procter and Gamble, Motorola, y otras compañías de renombre; están haciendo una gran labor. Creo que todo esto es entrar en la corriente actual. Tanto los negocios como la psicoterapia necesitan herramientas efectivas para la gente normal altamente funcional, y creo que el Eneagrama provee eso, además de su mérito espiritual. Pero nada de esto me distrae; nada de esto tiene prioridad para mí. Pensarían ustedes que tendría las aplicaciones en primer plano, porque así ha sido como se me conoce en gran parte de la comunidad del Eneagrama: construyendo puentes hacia la corriente actual, tratando de obtener una teoría coherente, pero ya nada de esto es crucial para mí.

EM: *Entonces, ¿qué le atrae ahora?*

HP: Las potencialidades espirituales de los tipos son fascinantes. El gran reto es no sacrificar esa perspectiva espiritual por el interés de minusvalorar el sistema como eficaz instrumento administrativo. Yo creo que la comunidad se ha percatado de mucho de la tontería inicial con respecto a definir los tipos como sus comportamientos, en lugar de estrategias emocionales de supervivencia, o de usar el sistema para la contratación laboral. Lo que resulta atractivo ahora es articular el camino de desarrollo más humanitario para diferentes tipos de personas, extrayendo de la sabiduría de las muchas tradiciones.

EM: *¿Concibe usted su propia dirección en el campo del Eneagrama como ir más hacia la dirección espiritual?*

HP: No sería ir hacia ella, sino hacia ella regresar. Yo estaba totalmente comprometida en una escuela de estudios de la intuición antes de encontrar el Eneagrama. Luego, por muchos años, el sistema se convirtió en un trampolín para un programa integral. Últimamente, he sostenido cantidad de buenas conversaciones con antiguos amigos, con algunos de quienes tuvieron la capacidad de aguante para mantenerse a mí lado mientras el Eneagrama salía a la luz pública, y siento haber tenido que llevar las riendas del proceso.

EM: *¿Cuando publicó libros, expuso más su trabajo a la luz pública?*

HP: Sentí que debía seguir demostrando el "método del panel" o sería enterrado bajo los enfoques didácticos. Quizá fue una sobre-reacción, pero sentí que el método de investigar cara-a-cara, en vivo y en directo, podría desaparecer y yo no quería eso. Entonces me fui en ese tour didáctico que con David Daniels inventamos, y en el proceso hemos conocido gran cantidad de difusores prometedores alrededor del mundo. Juré hacerlo solo por cinco años, y acá estamos ya en el sexto. Para recortar la historia que es larga hacia lo actual, mi periplo de otoño en Boston, Washington D.C. y Phoenix fue tremendamente satisfactorio, pero he decidido hacer un cambio. Voy a Europa en Febrero, y también reduciré mis compromisos allá.

EM: *¿Significa que dejará de hacer los talleres o los entrenamientos?*

HP: Quiero continuar con los entrenamientos, pero dejar de hacer tantos talleres. Nuestro formato de enseñanza -cómo enseño y qué enseño- cambiará muchísimo en el próximo par de años. Ya hay suficientes graduados nuestros, perfectamente capaces de mostrar las bondades del método del panel, estudiantes de los cuales

cualquier maestro estaría orgulloso. Nuestros cursos de Enero a Junio incluyen en su currículum dos nuevos y excelentes videos, complementarios al nuevo libro para los negocios *The Enneagram Advantage*, la demanda por nuestros entrenamientos profesionales es abrumadora y la IEA comienza a lucir muy saludable. Todo esto son buenas noticias, pero es ahora el tiempo para un cambio.

EM: *¿Puede hablar algo del trabajo intuitivo al cual está retornando?*

HP: La verdad no me gustaría. No quiero hablar sobre el trabajo intuitivo. No quiero hablar sobre el trabajo de conversión. No quiero hablar de nada de esto. Encuentro vergonzoso en realidad, promover tan precioso material en público. Eso me deja un poco Enferma. Pero en Washington me encontré dos de mis antiguos estudiantes y me dijeron, "¡Dios mio! ¿Cuándo vas a regresar a ello, Helen? Han pasado años." Solía hacer clases de salón de estar con 30 o 40 personas allí, y es por ello que me dicen mis antiguos estudiantes de esos salones: "Debes regresar a ello". Y es verdad.

EM: *¿Sentimientos de nostalgia?*

HP: El trabajo espiritual real depende de muchos factores. Del estudiante frente a ti. De su habilidad de estabilizar el enfoque y mantener el vacío, de las situaciones de la vida que debe enfrentar. La enseñanza oral depende de interrogar e interactuar, y cada interacción forja un mensaje un poco diferente. Es como una danza. Puede que la grabes en video, pero esa danza jamás ocurrirá de nuevo. El trabajo de panel es un buen arranque, porque demuestra la capacidad de la mente de observarse a sí misma, pero el método de pregunta y respuesta es una tecnología bastante más compleja que simplemente pedir a las personas que busquen en sí mismas y reporten sus pensamientos y sentimientos. El trabajo más profundo requiere diseñar las tareas y condiciones correctas para que los estudiantes se muevan de una comprensión cognoscitiva a otros estados de consciencia completamente diferentes. Suele ser difícil para el novicio comprender que los altos estados denominados en el Eneagrama como virtudes e ideas santas, no yacen en este plano de consciencia; que es sólo a través de la intuición que encontramos internamente el camino de un estado de ser a otro. Ser y conocer son las raíces gemelas de la consciencia, y comprendo absolutamente por qué personas como Ichazo y Naranjo y miles más, dicen que es difícil describir experiencias que no ocurren en un estado de mente pensante. Para desarrollar las cualidades del ser, y acceder al conocimiento interno se requiere enorme dedicación. Necesitas un maestro, necesitas un contexto, y necesitas contar con tu intuición, independientemente de lo que tu tipo de personalidad te lleve a creer.

Una Conversación con Michael Goldberg

Por Andrea Isaacs y Jack Labanauskas

Enneagram Monthly: *Michael, usted ha estado involucrado con el Eneagrama durante varios años, y escribió un libro muy respetado sobre el Eneagrama y los negocios, en el cual desarrolló algunas líneas específicas de pensamiento. Hablemos sobre ellas.*

Michael Goldberg: Hace un tiempo, una vez que enseñaba el Eneagrama en una compañía grande, el director de Recursos Humanos dijo, "Este es un sistema muy chévere, y... ¿entonces qué?". Las personas -sobre todo los profesores de Eneagrama- se engolosinan fácilmente con la precisión elegante de los tipos, con la forma como el sistema los encaja juntos, con su "chispa". El de recursos humanos con ese "¿entonces qué?" estaba preguntando: ¿Qué diferencia le hace al mundo el Eneagrama? ¿Qué tan bueno es? ¿Cómo trabaja realmente con él, cómo lo usa? Esto significa pasar de la destreza cognoscitiva (y oh... cuánto pueden extraer del Eneagrama, revolviendo cosas, sus diestros maestros) a una sabiduría práctica. Significa moverse de una emocionalidad del pasado a la total presencia del corazón y quizás lo más importante: ir más allá de lo meramente psicológico al compromiso con lo que es real. Una vez usted sabe los tipos, la aproximación típica es decirle a un Tres "Deténgase y disfrute el olor de las rosas," o un Cuatro "Póngase las pilas"... esa clase de cosas. Más esto, por lo regular, poco funciona. Termina de limitar al sujeto. Refuerza su programación. Ensaye decirle a un Nueve que se mueva más rápidamente... Será como amarrarlo con una soga. El Eneagrama funciona sólo cuando puede tomarse como un sistema que tiene un flujo, y no como una colección de patologías. Los tipos sólo tienen algo para ese "¿entonces qué?", cuando se entienden como parte de un sistema; los tipos sólo existen en la relación con los demás. No hay tal cosa como "un Cinco", excepto en su relación con los demás. Al acercarse al sistema, usted puede recibir tanto influencia positiva como limitarse con su apreciación de las características de cada eneatiipo.

EM: *¿Cuál sería un ejemplo de esto, desde su experiencia?*

MG: En sitios tan inopinados como el lugar de trabajo, con el Eneagrama podemos hablar sobre los problemas de las personas difíciles, sobre los problemas personales, sin hacer la cosa personal. En una organización, un equipo de gerencia tenía dificultades con su jefe, el director de la división. Los gerentes lo veían como alguien

demasiado pendenciero y autocrático. Una persona dijo de antemano "¡Chico, él es un Ocho!" .Más adelante, en el segundo de dos días con ellos, este director de división que no había dicho mucho hasta el momento, anunció "Soy un Cinco". Se quedaron fríos todos. Dejaron caer sus mandíbulas sobre las mesas. "¿Cómo puede ser? ¡Usted apenas si emite órdenes desde atrás de su puerta cerrada!" Ellos no tenían la menor percepción de su proceso de toma de decisiones. Pero entonces, él se explicó a sí mismo. Se trataba de alguien a quien preocupaba mucho su trabajo que estaba en el campo técnico. Leía todo lo que ellos le enviaban. Sabía mucho de ellos, de sus intrigas y forcejeos, incluso de sus vidas personales. Y de eso, ellos no tenían ni idea. Pero cuando él explicó cómo lo hacía desde su Cinco, todos cayeron en la cuenta. Era bien complicado inquerirle sobre su necesidad de estar solo o su vulnerabilidad a la invasión de su espacio, o incluso sobre cómo tomaba decisiones, pero en el contexto de explicar la posición del Cinco, resultó bastante fácil.

El Eneagrama ofrece una oportunidad, un marco, un límite seguro, un espacio a salvo para hablar sobre los problemas de las personas. Con él usted puede ser personal sin ponerse personal. Este Jefe habría sido reservado para hablar sobre él "personalmente", algo que los Cincos odian, pero él estaba muy contento de hablar cómo funcionaban las cosas con el Cinco y éstas a su vez en él, en particular.

Esto no sólo crea comprensión y compasión por los demás, sino también con usted mismo, especialmente en el contexto de los lugares de trabajo.

EM: *Antes de comenzar esta entrevista, usted se refirió a "intervenciones eficaces". ¿Podría redundar en ello?*

MG: Se ha hilado muy delgado sobre los nueve tipos, los subtipos, las alas, lo que sea. Hacer estas agudas distinciones puede ser muy útil al principio, cuando usted está aprendiendo. Pero al afilar más los tipos, refinándolos, usted termina estrechándolos. Los eneaitipos sólo son útiles como parte de un proceso de banda ancha.

Una vez conoce su tipo de Eneagrama, su subtipo y ala, y si usted se mueve hacia, o en contra de las flechas, tiene que tener el cuidado de no usar la información de una manera estática, o para *arreglar* a los otros: mejore en su propósito de "ayuda" a los demás, por supuesto, pero también mejore su actitud de etiquetar la gente y no los ponga, ahora con el Eneagrama, en una caja mejor elaborada.

EM: *¿Así es como usted trabaja con alguien de una forma que el eneaitipo sea útil para algo? Por ejemplo, si un Cuatro está deprimido, está irritando a esa persona al decirle "Ponte las pilas" o "Hey, muchacho. Estás melancólico", o algo así.*

MG: Exactamente. Aunque su intención pueda ser buenísima.

EM: *Correcto. Tendría más sentido hablar primero sobre qué está pasando; eso es lo que ayuda a comprender las cosas.*

MG: Sí. El Eneagrama no está para enseñar a la gente a ser una mejor versión de su número, a ir tras de los estados *más sanos* del tipo. ¿Qué tiene de bueno ser un Tres, Seis o Nueve *evolucionado*? Usted todavía estará atrancado en una fijación. Más bien el Eneagrama es un proceso, o una colección de procesos, para soltarse de la fijación. Es una manera, como usted quiera ponerla, de "hablar de lo que está pasando", de estar consciente. Una forma importante para encontrar que está pasando, está en descubrir dónde está usted en el proceso.

Las alas son probablemente el mejor lugar para empezar a ver el proceso. Ichazo me dijo una vez que los tipos realmente no existen, excepto como una "resolución del tirón de las alas"

EM: *¿Podría describir la "resolución del tirón de las alas"?*

MG: De acuerdo. Para la concepción de Ichazo vea sus escritos, mas aquí está la forma como trabajo con esa idea en asesorías. En el sentido del reloj, **al ala de atrás yo la llamo "la sombra" de la manera que Jung quiso decir con su término *sombra*: las partes de usted, buenas y malas, que usted rechaza.** El Seis es el ala de la sombra de Siete. Como sabemos, los Sietes huyen de su miedo en el Seis pero generalmente no tienen ni idea sobre ello.

Al ala delantera la llamo "**el aliado**", un catalizador para la transformación. Por ejemplo, los Sietes de Peter Pan se transforman cuando aterrizan en la tierra, cuando establecen su lugar y toman posesión de él, todo ello cosas del Ocho.

EM: *¿Es como si el ala delantera estuviese halando mientras la trasera empuja?*

MG: El ala delantera es atractiva. Del ala trasera lo que recibe es un empujón debido a su reacción a ella.

Ahora, usted puede tener una inclinación hacia cualquiera de los lados. La idea es estar en contacto con -o tener acceso fácil- al ala con la cual está fuera de toque. Por ejemplo, usted podría ser un Cinco con ala Cuatro. Usted es un observador que está contactado con sus sentimientos. Usted todavía necesita aprender a comprometerse,

a hacer aliados para dar la lucha, la buena lucha del Seis. Cualquiera que sea el ala que usted favorezca, su trabajo está en integrar el ala opuesta.

EM: *Eso tiene sentido. ¿Puede darnos otro ejemplo?*

MG: Miremos el caso de un Cuatro. Lo que transforma a un Cuatro es encontrar un asilo seguro para estar de pie y observar sus sentimientos, el lugar del Cinco. Normalmente, Los Cuatro están inmersos en un mar de sentimientos. Están "sumergidos en la sopa". Lo que no tienen es una isla que es lo que el Cinco les ofrece para ponerse de pie y decir, "Oh, mire eso. Allí estoy yo... en la sopa." Ése es el aliado para un Cuatro. El lado de la sombra del Cuatro es su lado mundano. A veces es lo comercial, lo que vende, lo que logra admiración, cosas del Tres, pero que también pueden ser la parte que trata con los aspectos prácticos del mundo. La posición del Tres, de una u otra manera, es sobre "lidiar con las cosas mundanas", jugar con ellas, hacer algo con ellas. Algunos Cuatros son buenos en ese paseo. Pero el Cuatro típico que rechaza al Tres, porque es mundano y ordinario, tiene que preguntarse, "¿Qué significa estar en el mundo? ¿Qué significa crear, ser espiritual, ser profundo y original, pero comprometido con el mundo, y no simplemente con mi propio universo?" De eso es que se trata. Eso es equilibrar, ser armonioso.

Cuando trabajo con las personas, miro a sus alas para ver qué están rechazando de su lado sombra y qué están transformando, integrando, de su lado del aliado. Entonces las personas pueden empezar a ver su fijación como un proceso (en lugar de una frase) y también darse cuenta dónde andan en el proceso.

EM: *Había pensado que mi ala Tres era más fuerte que la Cinco, ahora me doy cuenta el ala Tres que dice me empujaría, es algo contra lo cual he luchado. Quizás porque durante reflexivos tiempos de transición, le he hecho resistencia estar en el mundo. En esas ocasiones, habría ayudado si hubiese abrazado más esa idea.*

MG: **Estoy de acuerdo pero habría que sintonizar mejor la idea. En lugar de "abrazar" el ala lo que puede caer en una actitud forzada -algo así como requerir "amarla"- yo diría "tener un diálogo con ella" a la manera que Martin Buber habla sobre construir una relación [Martin Buber era un filósofo Jasídico]. El significado del Eneagrama se descubre a través del diálogo y una relación con el eneatipo y sus alas. Cuando encuentra el significado allí, encuentra su valor para usted.** Las alas son importantes. Cada punto es un opuesto directo del que tiene junto a él, y así, las alas nos permiten usar el Eneagrama para lidiar con nuestras contradicciones. Típicamente, las personas se presentan como un tipo, con tal subtipo y ala tal, como si ése fuera un *fait accompli*, el punto final. Pero su eneatipo es solamente un punto de arranque para trabajar en su proceso, sus contradicciones, su corazón, su llamado interno.

¿Qué significa el ala para usted? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo podría servirse de ella? ¿Por qué la rechaza? ¿Para qué le sirve rechazarla? Este acercamiento desarrolla comprensión, conexión y espíritu. Eso es más provechoso que intentar ser la persona sana de su número, simplemente. Eso no es más que "autopolicharse", darle brillo a su fijación, y mantenerse atornillado a ella.

EM: Sé que usted expone esto detalladamente en su libro, pero, ¿podrá darnos una breve muestra de cómo funciona el proceso para cada uno de los tipos?

MG: OK. Aquí está una apreciación global:

Los **Unos** huyen del caos (Nueve) y como respuesta crea el orden y las normas. El ala Nueve está para confiar en el flujo natural de las cosas. La fijación del Uno lucha contra él. Ahora, los Unos quieren ayudar a los demás. De hecho, muchos Unos creen que son Dos. Con el ala Dos, el Uno se conecta con lo que las personas realmente necesitan y desean, con los individuos y no con La Ley. Lo que es transformador para el Uno, es preguntarse ejerciendo el ala Dos, "¿A quién le sirven las normas? ¿Quiénes son las personas involucradas?, en vez de enfocarse rígidos en qué es lo "correcto".

Los **Dos** dicen "Yo soy orientado a las personas, no rígido y estricto como un Uno. Flexibilizaré las normas para mis amigos". Mas cuando, con el ala Uno, comprenden bien que el universo tiene un orden y ellos tienen un lugar en él, deviene la humildad real, precisamente lo que necesita el orgulloso Dos. El ala Tres está para ser eficaz, para realizar obra dominando las cosas del mundo y no perderse en las necesidades de otras personas.

Para los **Tres**, se trata siempre de reconectar con el corazón, con el propio o el de alguien más. El Dos les representa el corazón del otro, y el Cuatro les representa su propio corazón, que ellos han suprimido. A los Tres siempre les viene muy bien preguntar, "¿Qué desea el corazón?"

Los **Cuatro** viven en un mar de sentimientos. Como antes lo dijimos, el Cinco proporciona la tierra seca, ese lugar objetivo para erguirse. El Tres es la conexión con el mundo práctico y material, que la mayoría de los Cuatros desdeñan.

Los **Cincos** son personas que se sitúan fuera de donde está la acción. Ellos se transforman encontrando una actividad o una causa que merezca la pena, eso los lleva a tomar una posición, a estar comprometidos en el mundo. Eso es Seis y saca a los Cinco del aislamiento. El Cuatro, es el lugar donde el Cinco ha perdido una conexión sentida con lo que el alma anhela.

Los **Seis** son personas que se transforman cuando se reconectan con las posibilidades que existen, con lo que podrá ser, con lo mejor de su ala Siete. El Seis es prolijo en encontrar los "Y si..." que les anula, pero el Siete les significa incluir en su análisis los positivos "Y qué tal si...". Los Seis son muy tendenciosos; no dan la bienvenida en forma natural a la posición del observador. El Cinco les permite tomar distancia y ver el punto de vista del antagonista.

Los **Sietes** suelen estar ignorantes de la falta de confianza que frecuentemente los maneja. El Siete se ayuda conectándose conscientemente con aquello de su ala Seis, "¿De qué estoy asustado? ¿De qué estoy huyendo?" Y lo que resulta transformante para un Siete, en términos de ejercicios prácticos, es lo que lo conecta a la tierra, los aspectos relativos a su ala Ocho. Integrando su ala Ocho, el Siete desea marcar su paso por la tierra, tomar una posición, hacerse a su espacio y mantenerse en su sitio, aquí y ahora.

Los **Ochos** son personas muy de la tierra, muy centradas en sus asuntos propios, y pueden estar rechazando la apreciación global que el ala Siete provee. Aquella disposición de mente abierta que ve de lejos, la luminosidad imaginativa y sutil que un Siete tiene. También, cada Ocho quiere ser el Rey León en el reino pacífico, y eso es lo que el Nueve es para el Ocho. Integrar el Nueve le permite sentirse en paz, y no en pie de lucha permanente contra el medio que juzga hostil.

Los **Nueve** tienden a reprimir la expresión directa de la voluntad, del deseo de impactar y decir "Aquí estoy", actitud que logra transformar con lo positivo de su sombra Ocho. Mas lo que resulta transformante para un Nueve, y esto lo aprendí en la Odisea de Homero, es establecer prioridades, conseguir un acercamiento ordenado, trabajar con esfuerzo concertado y constante, a la manera del Uno, y no aquello de "motivarse" y ponerse las pilas como si Tres fuese. Echarse de bruces al mundo material y superficial del Tres, poco le ayuda a su ya marcada indolencia por los asuntos más elevados del ser humano.

EM: Tanto el Dos como el Nueve tienen ala Uno. ¿En dónde está la diferencia y cómo funciona para ellos?

MG: El Uno simboliza las virtudes del orden natural. Estando en contacto con el orden natural es poderoso (de virs, energía). El Nueve y el Dos dirigen esto desde sus posiciones diferentes. Establecer preferencias, basadas en su valor intrínseco, transforma al Nueve; lo saca de su pantano. Le permite salirse de aquello de que "lo mismo es chana que Juana", de que todas las opciones son iguales. Aprende a distinguir el derecho del revés. Para el Dos, se trata de reconocer el orden universal que rige las cosas, lo cual le impulsa a actuar desde principios inmutables y no solamente desde su muy particular punto de vista que el orgullo le está empoderando. Ésta es la fuente de la Humildad del Dos.

El ala delantera que está halando puede proporcionar una influencia más extrovertida, mientras que el ala de atrás, la cual lo empuja a usted, puede tener una influencia hacia la introversión.

EM: ¿Cómo así? ¿Usted dirá que una objetividad de Cinco puede ofrecer una perspectiva más extrovertida a un Cuatro, y la influencia del Tres brindarle una experiencia más introvertida?

MG: Sí. La gente considera a los Cincos como introvertidos y a los Tres como extrovertidos, pero no hay tal, en absoluto. Esa es la posición, la relación con el punto, no el propio punto. El buen acceso a la objetividad del Cinco, ayuda al Cuatro a navegar en el mundo externo.

La Iliada y La Odisea describen el movimiento hacia adelante y hacia atrás de las alas de la manera más interesante. La Iliada es una historia de salir y dar la batalla en el mundo, conquistando y transando con las derrotas. En La Iliada, los tipos aparecen de Uno en orden ascendente hasta el Nueve; hay ese movimiento extrovertido, hacia adelante alrededor del círculo. En cambio, en La Odisea que es la historia del regreso a casa, los tipos aparecen en el orden inverso, desde el Nueve hasta llegar al Uno, en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

EM: Usted ha utilizado mucho tiempo y esfuerzo en la aplicación del Eneagrama a los negocios, y ha contratado con grandes corporaciones y organizaciones. ¿Podría darnos un contorno básico sobre cómo difiere su trabajo cuando se trata de esas entidades?

MG: Bien, en el sentido principal, no hay ninguna diferencia. El Eneagrama es una herramienta para llevar luz donde hay penumbra, para dar un sentido claro de lo que usted vale y dónde está su corazón. Le ayuda a salirse de su fijación, de su yo personal, para que usted pueda ser eficaz. Y le ayuda a ver donde están los demás, de una manera que le nutre de comprensión y compasión. Estos son valores útiles en cualquier parte, incluso en el lugar de trabajo.

Conozco algunas personas emproblemadas con el Eneagrama en las empresas, porque usan los nueve tipos para poner la gente en cajas. Para decirlo de una manera general, una persona no es un número del Eneagrama que implica lo que ella es. Eso solamente puede causar su resentimiento. Mírelo así: a veces usted oye que debe volverse una mejor versión de su eneatispo, un Tres más exitoso, por ejemplo, un trescito bien adaptado. Eso es tonto. Incluso un Tres "evolucionado", todavía es un Tres.

Como las historias de Homero pulcramente lo demuestran, el Eneagrama es un camino, no una mera clasificación. Seguramente habrá obstáculos en ese camino. Muy probablemente, problemas y dificultades, mas usted también viene con poderes especiales, con ciertas habilidades y capacidades de ver.

EM: Sí, y usted ha ensanchado las aplicaciones del Eneagrama hasta incluir un rango real. ¿Podría describir cómo trabaja eso?

MG: En el CIA, hemos estado interesados en cómo funciona el liderazgo en la vida real. En algunos grandes empresas usamos el Eneagrama para optimizar los procesos de grupo. El Eneagrama es una herramienta tremenda para trabajar con equipos de trabajo, no sólo por su profundidad en los conflictos interpersonales, sino también por permitir trabajar el grupo como una dinámica total. Los grupos y los equipos de trabajo tienen su propio estilo del Eneagrama. Cuando sabe con cuál de los nueve estilos funciona un conjunto de personas, usted puede sacar a la luz supuestos y creencias no expresadas y examinar la cultura del grupo sin necesidad de caer en desagradables e inútiles reproches o recriminaciones. Esas influencias culturales, o programación del grupo, pueden ser muy complejas mas el Eneagrama puede manejarlas con mucha propiedad.

Recuerdo un grupo Cinco donde ningún miembro compartía la información de lo que estaba haciendo, cada quien era, involuntaria e intencionalmente, una isla independiente. Pero cuando explicamos y discutimos de manera explícita e impersonal, el estilo Cinco del grupo, todos mostraron cantidades de sentimientos de ser incomprendidos, antes no expresados (Cuatro), y todos querían forjar su grupo, juntos, como un sólido equipo de trabajo (Seis). Esta fue la forma de acercarse - observando el proceso, cómo se desenvolvían las cosas- que canalizó un cambio muy efectivo y real.

EM: Parece que muchos facilitadores de Eneagrama la han pasado mal introduciéndolo en la comunidad empresarial y usted ha tenido, de lejos, más éxito que todos ellos. ¿Podría hacer un comentario sobre cómo entrar en ese nicho?

MG: Supongo que la clave está en recordar en todo momento que el Eneagrama es una herramienta, una maravillosamente buena pero no es La Respuesta. Acabo de escuchar de alguien que dio una charla de más de una hora presentando el Eneagrama en una empresa. Ella gastó 45 minutos en los 27 subtipos sólo para mostrar sus chuletas(textual: chops). Quizás ella se sabía bien los subtipos, pero ello nos lleva de vuelta a "y... ¿entonces qué?" El Eneagrama puede apoyar su forma de trabajar, su conocimientos, su manera provechosa de enfocar hechos, cómo ponga su corazón en su consultorio o entrenamientos, etc., pero el Eneagrama, estoy seguro, no crea su manera de trabajar.

EM: ¿Cómo entonces usted lo conecta con las necesidades de negocios?

MG: "¿Cómo ayuda el Eneagrama a construir una comunidad, una común unión, en el sitio?", es algo muy razonable para preguntar. "¿Cómo nos ayuda a seguir el propósito, a permanecer en él, a trabajar desde nuestros valores, a clarificar nuestra intención, a estar conscientes?" El Eneagrama es eficaz y muy útil para las personas que hacen trabajo práctico, a pesar de todas esas sutilezas y perendengues.

EM: Háblenos un poco del entrenamiento que está impartiendo.

MG: Hay una cantidad enorme de interés en el Eneagrama como herramienta para adiestramiento. Yo enseño en Center for Executive Coaching de la Professional School of Psychology de Sacramento (www.psychology.edu). Es un programa muy bueno, en muy buenas manos. Nosotros entrenamos facilitadores de Eneagrama. Cuando un entrenador conoce el Eneagrama, él puede salirse de su manera propia de trabajar. Él no intentará imponer su propia perspectiva en todos sus clientes sin darse cuenta. Aun cuando tenga un punto de vista fuerte, él sabe dónde apalancar el nivel que sirva a los demás.

Entrevista a Thomas Condon.

Enneagram Monthly: ¿Podría contarnos algo sobre su formación? ¿Cómo resultó involucrado con el Eneagrama?

Tom Condon: Había trabajado muchísimo con PNL [programación neuro-lingüística] e hipnosis ericksoniana. Vivía en Berkeley, California, y allí topé con el Eneagrama hace unos veinte años. Antes de conocer profesores de Eneagrama, supe de él a través de amigos terapeutas. Circulaba también una pila grande de anotaciones de talleres. Se trataba de compartires tipificados, escritos por personas que habían asistido a cursos de Eneagrama impartidos por diferentes difusores.

EM: Ya que trabajaba con hipnosis y PNL por entonces, debe haber sido algo natural para Ud. integrar el Eneagrama a lo que hacía...

TC: Sí. Ambos temas representaban diferentes lados de mi propio cerebro. La PNL lidiaba con soluciones, ofreciendo un camino conductual para trabajar con las limitaciones psicológicas. La PNL identifica patrones y luego trabaja con la estructura de esos patrones, alterando la experiencia subjetiva al modificar su estructura. Es un proceso guiado con enfoque hacia el cambio, fuerte en la técnica pero pobre en el diagnóstico. El Eneagrama es su opuesto: una soberbia herramienta de diagnóstico a la que le falta mucho método para sobreponerse a los dilemas que describe. El Eneagrama ofrece diagnóstico profundo, y mucho contenido con el cual identificarse, pero no puede decirse en propiedad que sea un método. Esa es la razón por la que apenas conocer tu estilo en el Eneagrama, suele ser insuficiente. Al examinar bien los dos sistemas comprendí que tenían mucho que ofrecerse uno al otro. Cuando apliqué las distinciones de la PNL a los estilos del Eneagrama, reconocí que cada estilo era impulsado por un patrón, una estrategia central y repetitiva que se replica de manera inconsciente muchas veces al día; vi que las técnicas para cambiar de la PNL, podían adaptarse para modificar el patrón de cada estilo del Eneagrama.

EM: *Entonces el Eneagrama le añadió una estructura o dirección al trabajo que Ud. realizaba con la PNL y la hipnosis...*

TC: Sí. De lo que la PNL carecía era de un reconocimiento de lo profundo en las personas. Como en la mayoría de las cosas, la fortaleza de la PNL es también su debilidad. Su fortaleza reside en dejarte observar el comportamiento humano fuera de contexto, una vez aislado, como un patrón. El contenido subjetivo es algo de lo cual uno trata de alejarse; empatizas con la persona, pero sólo lo suficiente y necesario como para apoyarla en su cambio. El Eneagrama le añade un profundo fundamento al comportamiento en la superficie.

EM: *¿Ya está considerada la PNL como parte de la corriente actual de la psicología, o aún es vista como un elemento "marginal"?*

TC: Un poco de ambas cosas. Trozos de la PNL han sido incorporados a la corriente psicológica actual mientras que otras partes de ella han sido rechazadas. Algunos terapeutas que dicen no gustar de la PNL, confiesan con recato estar utilizándola en sus prácticas privadas. También padece ella de una reputación mezclada, porque algunas de sus distinciones y técnicas son explícitamente aplicadas a cosas como venderle coches usados a gente que no los necesita. Hay una cualidad amoral y oportunista en la forma como a veces se enseña.

EM: *¿Cómo definiría la PNL?*

TC: Es un conjunto de distinciones y técnicas para alterar la estructura de la experiencia subjetiva. Fue creada en los años 70 por Richard Bandler y John Grinder. Está basada en las lingüísticas, la psicología y la comunicación y ha tenido extensa aplicación en los negocios, la educación y la salud, así como también en el trabajo de cambio terapéutico.

La PNL está basada en la premisa de que la experiencia tiene estructura, y que alterando la estructura puedes cambiar la experiencia. Te ayuda a analizar cómo creas tu experiencia subjetiva a través de tus sentidos físicos. En cualquier momento dado tu experiencia interna tiene un componente visual: aquello que ves afuera de ti o en tu visor mental; un componente auditivo de los sonidos en tu ambiente o las voces internas que escuchas; y un componente cinético: tus emociones y sensaciones corporales. Al experimentar el mundo a través de tus cinco sentidos, filtras la información y luego actúas con el filtrado.

A grandes rasgos, la PNL te ayuda a reconocer tu tendencia sensorial primaria: si eres en general visual, auditivo o cinético, o si favoreces una combinación de estos sentidos primarios. Una vez determinas tu sesgo sensorial, hay técnicas recomendadas para expandir tu experiencia de tus otros sentidos. La PNL también sostiene que toda experiencia subjetiva tiene una estructura sensorial, una arquitectura interna. Cualquier cosa que hagamos habitualmente sigue una secuencia de etapas sensoriales llamada *estrategia*. Las Estrategias son como recetas que el inconsciente usa para obtener resultados.

Por ejemplo, los amigos que crearon la PNL entrevistaron cierto número de deletreadores. Encontraron que los niños que ganan los concursos *spelling bees* (abejas deletreadoras) comparten una estrategia similar, que casi siempre son deletreadores visuales. Ellos ven una imagen de la palabra a deletrear en su visor mental interno y suelen tenerla archivada en sus bancos de memoria. Cuando se les pide deletrear una palabra, repasan sus archivos visuales mentales hasta que la encuentran. Cuando ubican la palabra correcta, experimentan una grata sensación en el centro de su pecho. Si les preguntas cómo supieron que esa era la palabra correcta, te responden: "No lo sé, sólo lo sentí."

Si los deletreadores no tienen la palabra en sus bancos de memoria o la encuentran pero está incorrectamente deletreada, tendrán una sensación incómoda en el centro del pecho. Buenos deletreadores pueden a veces deletrear fonéticamente -emitiendo los sonidos que conforman las palabras- pero suele estar como sistema de apoyo al deletreo visual.

EM: *Es interesante que esto haya sido desarrollado desde el deletreo.*

TC: Deletrear es sólo una de las habilidades. Hay estrategias de lectura, estrategias para conducir coche, para saltar de la cama en la mañana, para todo tipo de cosas. Una serie de pasos repetitivos apuntalarán cualquier comportamiento inconsciente muy practicado. Bandler y Grinder descifraron cuál era la mejor estrategia para

deletrear y cuál la peor. Luego enseñaron la buena estrategia para deletrear a los malos deletreadores y su deletreo mejoró, a veces de forma dramática.

Conociendo la PNL y el Eneagrama, comencé a preguntarme: "¿Y qué pasa si hay una estrategia central que impulsa cada estilo del Eneagrama? ¿Qué tal que una Tres estuviese siempre haciendo la misma cosa cuando está viendo las cosas desde una perspectiva muy Tres, o sea, respondiendo de manera extremadamente Tres y que sea limitante para ella? ¿Qué tal que haya un conjunto de etapas que pudiese alterarse?" Esto me llevó a explorar y descubrir bastante. **Cada trance del Eneagrama parecía estar estructurado por una consistente estrategia sensorial.**

EM: *Denos un ejemplo de cómo trabaja Ud. con esto.*

TC: En talleres, a veces pido a las personas juntarse en grupos pequeños y describir las últimas tres veces que respondieron de manera limitada, desde la perspectiva de su estilo del Eneagrama. La tarea es entonces, descifrar qué tienen en común las tres historias. ¿Hay una secuencia? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se sentía justo antes de tener la reacción eneagramática? Casi siempre, las personas regresan y dicen: "Es la cosa más insólita. Cada vez, esto pasó primero, y luego pasó esto otro, y luego esto a continuación." Siempre hay una secuencia.

Por ejemplo, digamos que soy un tipo Uno enviado a un seminario por mi jefe. Se requiere ese curso para mi empleo pero el tema es de matemáticas, algo en lo que nunca he sido bueno. Como Uno a veces soy perfeccionista pero en esta situación me pongo especialmente ansioso acerca de mi desempeño. Para manejar mi ansiedad y sentir que tengo el control, comienzo entonces a juzgar.

Al entrar al salón de clase, empiezo a buscar qué pueda estar fuera de lugar. Primero noto que algunas de las sillas están desalineadas. En seguida mis ojos se enfocan en la vestimenta informal de algunos compañeros de clase; unos pocos traen vaqueros y sandalias, otros lucen más formales y con mejor calidad de zapatos. Éste es un paso visual.

Mientras tanto, comienzo a hablarme a mí mismo, encontrando defectos en la situación: "¿Qué está pasando aquí? Las sillas están desordenadas. ¿Cuál es el código correcto de vestir? ¿Y por qué hay tazas sucias de café regadas en esa mesa de atrás? ¿Por qué no hay quién nos reciba? ¿Quién está a cargo? ¡Qué desastre de organización! ¡Esta gente no debe saber mucho de matemáticas!" Éste es un paso auditivo.

Mientras juzgo y condeno, me hablo a mí mismo en iracundo tono de voz. Tenso mis músculos abdominales, arrugo mis hombros y encojo mi visión para ver sólo lo que esté mal. Me siento físicamente rígido y tenso, pero también en control. Aunque este estado interno para nada es agradable, sí se siente más poder que en el estar ansioso sobre mis escasas destrezas matemáticas. A través de la estrategia de juzgar, llego a la sensación de poder neurótico y calmo mi propia inseguridad mediante desplazar mi propio nerviosismo sobre mí mismo, depositándolo todo en la situación. **Éste es un paso cinético.**

Cada vez que respondo a la vida de esta manera unesca, habrá una secuencia similar, tal cual como en la estrategia para deletrear. Ya que hay tanto disfuncionales como efectivas estrategias para deletrear, **un enfoque para trabajar con la estrategia eneagramática de alguien es contrastar cómo es esa persona cuando está en su peor momento y cómo es la persona cuando está en su mejor onda: hacer que la persona sienta y experimente la diferencia. Luego puedes trabajar con la estructura de esa diferencia. También podrías querer saber "¿Cómo produjiste esa sensación de inseguridad en ti mismo, para comenzar?" Eso tiene su propia estrategia también. "¿Cómo te pusiste tan nervioso incluso antes de llegar a la clase?"**

EM: *Entonces puede uno tener una estrategia muy efectiva que realmente funciona, y porque funciona la usa una y otra vez.*

TC: Eso es correcto: simplemente está sobre-entrenada y se usa en exceso. Nosotros creemos en nuestras defensas, en lo que solía funcionar. Cuando dejan de funcionar en el presente, es ahí cuando acudimos a un terapeuta o comenzamos a trabajar sobre nosotros mismos de alguna manera significativa.

La otra cosa que la PNL le ofrece al Eneagrama son las técnicas eminentemente adaptables a los dilemas de los estilos del Eneagrama. A continuación de sus éxitos con las estrategias para deletrear, **quienes crearon la PNL se preguntaron si también los buenos terapeutas tenían, como los buenos deletreadores, algo en común. Estudiaron el proceder de varios maestros de la terapia que con estilos de bulto diferentes obtenían buenos resultados. Entre otros, al terapeuta de la gestalt Fritz Perls, al hipnoterapeuta Milton Erickson y la madre de la terapia familiar, Virginia Satir.** Bandler y Grinder buscaron qué tenían en común terapeutas tan distintos. De su esfuerzo, extractaron técnicas que les eran comunes a todos, técnicas que aparecen y reaparecen en todo tipo de terapias.

EM: *¿Cuáles son algunas de estas técnicas?*

TC: Las técnicas en sí me tomaría horas explicarlas. En general, sin embargo, **ellas establecen empatía rápida y profunda, recolectan información de alta calidad sobre el problema del cliente y evocan sus fortalezas. Ellas se valen de su expresión verbal y comportamiento no-verbal de manera consistente e impactante. En diferentes niveles fomentan y promueven la liberación emocional.** Reencuadran (cambiando el significado de las limitaciones), se enfocan en metas y soluciones, y ayudan a los clientes a usar sus recursos actuales del presente para alterar sus programaciones del pasado. Trabajan con las motivaciones inconscientes, la fisiología corporal y la visiones de sí mismo. Con todo ello, asignan deberes para hacer en casa (*homework*) para el trabajo personal.

EM: *Le he visto, Tom, en sus talleres, cómo realiza el "changework" (Trabajo de cambio: nombre de la terapia de don Tomás) con un cliente. Sabía que usaba en esa interacción tanto su conocimiento del Eneagrama como de la PNL, pero me hubiese gustado saber cuando hacía Ud. el cambio de marchas. ¿Puede describir este proceso para nosotros?*

TC: Siempre está orientado por la persona y la naturaleza de su problema. A veces se basa en mi conocimiento del profundo patrón de su estilo en Eneagrama: en la forma como se presenta su limitación actual más importante, como relieve de la base conformada por su más profundo patrón del Eneagrama. Depende mucho también de la motivación de la persona para trabajar, de cuán urgentemente desea cambiar. Por lo general, la gente quiere cambiar porque está sobre-reaccionando o limitándose a sí misma, y quiere nuevas opciones. Uno trabaja de acuerdo a lo que la persona desea.

EM: *Digamos que alguien es propenso a las explosiones violentas, pero desea cambiar.*

TC: Alguien propenso a la violencia desea construir una vía segura a su vida interior, en especial para cuando tiene la reacción que le lleva a agredir físicamente. Hay una secuencia establecida que él recicla inconscientemente cada vez que comienza a violentarse. Por ejemplo, el podría ver a su cónyuge de cierta manera y comenzar a escuchar su voz de forma que podría llevarle a la reacción violenta...

EM: *Esto me recuerda a alguien que usaba para saber quién era propenso a furiosas explosiones de temperamento. Era un profesor que, por ejemplo, podía agredir a una estudiante por tener esmaltadas de rojo las uñas, y hasta sacarla fuera de su clase. Eventualmente aprendió a reconocer cuando se acercaba un estallido y cómo evitar caer en él.*

TC: Ese sería un nivel de estricto enfoque de interrupción del patrón. Suena como si realmente le hubiese sido útil y sí es algo que ayuda a mucha gente. Pero a veces, la interrupción de patrones es insuficiente.

Otro nivel para trabajar con el señor sería asistirle a que por sí mismo descubriese cómo crea en su interior la reacción problemática. Yo lo pondría a hacer un recuento mental y emocional de la última vez que agredió a alguien, y a descubrir qué puso primero en sí mismo. Si fuese un Uno, él podría haber visto el esmalte de uñas rojo en la joven y haberse dicho internamente algo, en voz dura y crítica ("No le llego a esta joven. No soy buen profesor"), y luego culpar a la joven. O a lo mejor la encontró atractiva y juzgó sus propias reacciones como incorrectas y a ella enristró sus sentimientos "ilícitos".

Las personas de habitual explosivas son incapaces de *disociarse*, desengancharse objetivamente de su experiencia. Por el contrario, están *sobre-asociadas*. Las personas que se sobre-asocian se describen como volátiles, teatrales o impulsivas, o apasionadas. Se sumergen en cualquier cosa que estén haciendo y experimentan todos sus sentimientos, buenos o malos, en cualquier momento dado. Se involucran tanto que no pueden soltar. Este profesor podría estar necesitando desesperadamente que sus estudiantes respondieran bien a sus enseñanzas. Si no lo hacían, él podría haber sentido no tener opción emocional diferente a explotar. Lo opuesto de esta reactividad es la *disociación*: la habilidad de separarse y desconectarse de las emociones o de una parte o de todo tu cuerpo. Esto podría significar mirar tu propia experiencia desde un punto de vista apartado del propio - como cuando imaginas lo que otros piensan de ti- o auto-observarte desde la distancia, o ver el mundo desde la distancia interior, como si fuese a través de un grueso cristal. Alguien que está más *disociado* puede importarle menos como responden sus estudiantes.

EM: *Entonces algunas personas tienen un desbalance en como se están involucrando o disociando...*

TC: Por supuesto, y eso también va de acuerdo con los estilos del Eneagrama. Mientras algunos estilos tienden a sobre-engancharse con su experiencia, otros tienden a disociarse demasiado. Algunos Tres se disocian de sus emociones, mientras que los Cuatro pueden sobre-involucrarse con ellas. Los Cinco gastan sus vidas tratando de retraerse y disociarse de las exigencias de las personas, mientras que los Dos y los Nueves tienden a sobre-engancharse con los demás y perderse a sí mismos en el proceso.

No existe mejor entre la disociación y el enganche. Ambas cosas son útiles ante diferentes circunstancias. La asociación es maravillosa para sentir el placer de tus objetivos alcanzados, hacer el amor, volar en esquíes cuesta abajo o cualquier experiencia que de veras quieras disfrutar, sentirla en toda su intensidad. Y saber hacer disociación es utilísimo para desengancharse de situaciones difíciles, pensar de nuevo las cosas, alcanzar logros intelectuales, etc. Cantidad de limitaciones psicológicas pueden sanarse al aprender a involucrarse y disociarse, voluntariamente, en los momentos apropiados.

EM: *Ud. mencionó al Cinco que puede ser de todos el más disociado.*

TC: Si, el ideal defensivo del Cinco es quedarse arriba en su cabeza, flotando por encima de sus emociones, observándolas por allá abajo desde la distancia, viendo sus emociones mucho más que sintiéndolas.

EM: *¿Entonces que técnica usaría Ud. para que los Cincos consigan estar más conectados con sus sentimientos?*

TC: Dependería mucho de la persona. Pero cosas como el trabajo corporal pueden ser bastante útiles para los Cincos, y enfoques como el que creo haces tú, Andrea, [ver "Frogs, Neuron Pathways and EnneaMotion," edición July/Aug 1998] (Sapos, Caminos Neuronales y Enea-movimiento, edición julio/agosto 1998), y otros trabajos que involucren el cuerpo, como la técnica Feldenkrais y el trabajo tisular profundo. Podría tratarse de enseñar a un Cinco cómo meterse en sus sentimientos y ver qué sucede. Que en vez de verlos desde la distancia, podría traerlos más cerca e intentar como inhalarlos. Mientras permanezca presente en sus sentimientos, se sentirá más en contacto. Si se resiste a ahondar en sus sentimientos, podría significar que se ha estado defendiendo de ellos de alguna forma.

Entonces necesitas considerar más factores. Podría haber temores infantiles, memorias de tempranas circunstancias, o podría evocar una imagen de un sí mismo más joven, demasiado temeroso de sentir.

EM: *¿Entonces uno puede enseñarle a los Cincos a estar más en contacto con sus sentimientos por regresión a una memoria de la infancia?*

TC: No, es más como que el recuerdo de la infancia pueda surgir espontáneamente. Una imagen de un niño suele emerger en este tipo de trabajo. Al grado que estés sobre-defensivo dentro de tu estilo del Eneagrama, estás protegiendo algo más vulnerable dentro de ti mismo. El inconsciente por lo general representa esa vulnerabilidad como una versión más joven de ti mismo. Una cosa que he hecho con Cincos es ponerlos a buscar un sí mismo más joven que está atemorizado. Muy a menudo, habrá uno o una localizado en el pecho Cinco; por ejemplo la imagen de una adolescente. Le pediría a la Cinco traer esa chica y ponerla al frente suyo, verla en detalle y comenzar a dialogar con ella; tratar de descubrir qué necesita la niña para estar menos miedosa. Poder, suele mucho ser la respuesta en los Cincos; alguna clase de auto-confianza en el ámbito social.

Le pediría a la Cinco que continúe viendo la imagen y que le dé a esa pequeña cada recurso actual suyo que a la Cinco pueda ocurrírsele; en especial, poder y auto-confianza, sacados de otras áreas de la vida de la Cinco. Usualmente, la imagen comienza a cambiar aunque el proceso completo puede tomar un tiempo. Cuando la Cinco llega a estar satisfecha de que la parte más joven tiene todo lo que necesita, entonces le pediré que traiga la imagen otra vez y la coloque dentro de su pecho, para re-asociarse con sus sentimientos. Es entonces por lo regular, cuando un Cinco experimenta su cuerpo y emociones de una manera muy diferente. Aquello que era joven y asustadizo en el Cinco se siente más maduro y poderoso.

EM: *¿Podría usar ese mismo enfoque con, por ejemplo un Cuatro, quién podría estar sobre-asociado, enganchado?*

TC: A cualquiera que esté enganchando, podrías enseñarle cómo disociarse.

EM: *¿Como haría Ud. eso?*

TC: Enseñándole cómo ver sus sentimientos en vez de sentirlos. Cuando estás sobre-asociado, no estás realmente retirándote y observándote a ti mismo. Ignoras como te ves. **Aprender a verte a ti mismo y a ver tus sentimientos, puede ser muy ilustrativo y de gran ayuda.**

La disociación es utilísima para procesar trauma. Puedes ver una imagen de ti mismo atravesando una experiencia desagradable del pasado sin la emoción, los sentimientos y la química corporal que de otra forma tendrías. Es cuando, literalmente, "tienes perspectiva". Puedes observar como una parte mas joven de ti mismo atraviesa una experiencia dolorosa no finalizada, hasta completarla; aprendes cualquier cosa que necesites aprender del pasado sin tener que revivirlo completamente. Podrías tener una información visual sobre lo que necesitas evitar o debes lidiar en el futuro.

EM: *¿Puede uno completar una experiencia por su cuenta sin que ella esté sucediendo en la realidad?*

TC: Tú puedes completar una experiencia que hayas estado cargando sobre tus hombros y actuar en consecuencia en tu vida presente. **Un Cuatro podría aprender a ver una imagen más joven de sí mismo, en lugar de convertirse en un niño.** La cuestión es tener opciones.

Me gustaría añadir que hay otro nivel en este trabajo que involucra lo que llamamos ganancias secundarias. A veces disociarse de y procesar el dolor no es suficiente porque la persona está apegada a los réditos -las ganancias secundarias- de sentir el dolor. **Un Cuatro podría, por ejemplo, estar tan identificado con su dolor que lo cree su identidad. Al tratar de disociarse, entonces a su mente inconsciente le sonará la cosa como que él dejará de existir: "no hay dolor, igual a no hay yo".**

Esto conlleva apoyar al cliente para que descubra su apego a su defensa, al ubicar qué necesidades satisface ella. Luego de ser develado esto, la tarea consiste en buscar otras maneras más actualizadas de satisfacer las mismas necesidades y que funcionen tan bien como sentir dolor. Otro enfoque es considerar profundamente si de veras necesitas lo que tu dolor provee. *¿Podrías vivir con igual eficacia con menos defensas?*

Otro curso que rinde frutos es tratar de indagar cómo estás recreando el pasado y defendiéndote de tu sombra, simultáneamente. De ahí salen muchas técnicas para ayudarte a trabajar el dolor y dejarlo ir. Por lo general un dolor re-editado está relacionado con una postura defensiva que asumiste temprano en tu vida, algo a lo que te sentiste avocado en la infancia. Suele haber una cualidad de adelantarse a los

hechos. Los Cuatro se sintieron rechazados en la infancia, y ahora se rechazan a sí mismos antes de que otros puedan hacerlo. Se meten ellos mismos en situaciones que recrean sus heridas como una forma de protegerse de un más doloroso y sorpresivo daño que podrían causarles los demás. Dentro de la lógica de sus defensas, están haciendo lo mejor que pueden dentro de una situación difícil, dándose el porrazo por delante, rompiendo sus propios corazones antes de que nadie más lo haga. Luego hay un elemento de control.

EM: *Lo que describe son cosas que pueden hacerse en un escenario terapéutico. ¿Cómo se auto-aplicarían algunas de estas ideas para uno mismo? Digamos que has leído los libros, sabes cuál es tu tipo, y ahora quieres empezar a trabajar en ti mismo, por tus propios medios. ¿Como podría uno hacer eso?*

TC: Si usted está recién llegado a la auto-observación, y nuevo a la idea de que es valioso aprender sobre sí mismo, no le cae nada mal preguntarse "¿Por qué? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué hago estas reacciones? ¿Qué ocurrió en mi infancia, en lo cual estoy atrapado aún?"

EM: *Entonces no tendrías una respuesta como "¡Oh!, es porque soy del tipo X". Serías específico para cada instancia...*

TC: Yo no diría que es porque soy tipo X. En el mejor de los casos, eso es poner la carreta antes del caballo y, en el peor de los casos, es usar como justificación tu conocimiento del Eneagrama. Yo buscaría patrones en mi comportamiento que reflejen cómo traigo el pasado hacia el presente. Hasta qué punto estoy sobre-defensivo en el presente, que es lo mismo que estar fijado y compulsivo dentro de mi estilo en Eneagrama.

Pero la pregunta "¿Por qué?" sólo te lleva hasta cierta distancia. Si quieres cambiar realmente, siempre la pregunta es "¿Cómo?". Por ejemplo, "¿Cómo estoy recreando mi pasado en el presente?"... "¿Cómo construyo mi realidad eneagramática?"... "**¿Cómo me hago yo esto a mí mismo?**" Una respuesta detallada a esas preguntas empezará a señalarte la dirección más deseable.

Por lo general necesitas alguna motivación para tan siquiera querer hacerte este cuestionamiento. **Y necesitas tomar cierta cantidad de responsabilidad, asumir en algún nivel que cualesquiera sean las dificultades que tengas, ellas son de alguna forma auto-creadas.**

Si no estás motivado, es muy posible que uses el Eneagrama al servicio del *statu quo*. Puedes decir, "**Bueno, mi problema es mi tipo. Desde luego soy paranoide, soy un Seis, ¿qué podría esperarse?**" Pero eso es de verdad un pésimo del Eneagrama, un vertiginoso retroceso del propósito del modelo. Eso es también lo que hacen los egos cuando eluden el cambio. Descubres el Eneagrama, te mete una sacudida de padre y señor mío, y acto seguido lo comienzas a encuadrar en lo que ya sabías, a removerle su aguijón, a ponerlo al servicio de tu neurosis. Me parece a mí que hay muchísimo de eso en los entornos de Eneagrama.

EM: *Cuando Ud. habla de resistencia al cambio, asume que hay una situación o condición que uno ya puede estar listo para cambiarla. ¿Podría delimitarnos esto?*

TC: Suele tener que ver con cuánto estés sufriendo al re-crear el pasado, al practicar de manera continua tus defensas de personalidad.

EM: *Y algo que difiere de un individuo a otro. Algunas personas pueden resistir una cantidad extraordinaria de dolor antes de hacer algo al respecto.*

TC: Correcto. La idea de cambiar puede no habersele ocurrido a alguien. Todos somos diferentes; hay una gama amplísima. A menudo las personas cambian porque no soportan alguna vieja manera de ser. Otras personas tienen algo adentro, que añora evolucionar. No todo el mundo cambia por una motivación negativa, pero sí lo hace mucha gente. El cambio podría parecer costoso pero el precio de quedarse igual podría ser aún más alto. Digamos que crecí en circunstancias drásticas y comencé a ingerir alcohol a temprana edad. A lo mejor bebía para auto-medicarme, como estrategia que de algo me sirvió en aquel entonces. Si han pasado veinte años y aún bebo, entonces mi precaria solución se ha convertido ahora en el problema. Esa es una forma válida de concebir las defensas del Eneagrama. Lo que alguna vez te "salvó", ahora es el problema. Tu expediente de salida para circunstancias tempranas, se ha convertido en lo mismo que ahora se interpone en tu camino, lo mismo a lo que debes seguir encontrándole razón para mantenerlo. Entonces sigues poniéndote en ciertas circunstancias, estrechando tu realidad, excluyendo los otros ocho novenos de la verdad, como diría Richard Rohr.

EM: *Se dice mucho que vives de una forma la primera mitad de tu vida, y la segunda de manera diferente. ¿Podría ser porque los mecanismos de defensa que funcionan bien en la primera mitad de tu vida se tornan obsoletos y disfuncionales, llevándote a descartarlos de tu vida más tarde?*

TC: Pienso que hay personas que nunca los descartan; que se mueren aferradas a un punto de vista inmaduro que aún así fue funcional y las ayudó a atravesar la infancia. Es parte del gran plan de Dios el hecho de que no despierten; parece variar de acuerdo a cada persona.

Cuando las personas hacen cambios, suele tener que ver con que estimen sus defensas como ya caducas. Si soy un Ocho que crecí en un ambiente violento y hostil, puedo haber concebido mis tempranas experiencias (y al mundo en general) como una especie de zona de guerra. Si sigo 30 o 40 años más tarde viendo aún el mundo como zona de guerra, entonces tengo que hacer cosas como provocar a las personas, para que se comporten hacia mí de una manera guerrera, para así poder reforzar mis premisas y justificar mis defensas.

EM: *Entonces armas un conjunto secundario de patrones con los cuales empujas el entorno en una dirección que aporte pruebas a que estabas en lo correcto desde siempre...*

TC: Exactamente. Una oportunidad de observar cómo funcionan tus defensas es cuando entras a una circunstancia nueva en absoluto. ¿Con qué la comienzas a teñir a tu rollo? Si eres un Ocho y mantienes una guerra en la cabeza, eso dictará donde enfocas tu atención. Si eres un Dos, y la metáfora en que vives -tu manera básica de ver el mundo- es la relación interpersonal, entonces vas a buscar conexiones personales, lo cual es bien diferente a tener expectativas de guerra.

EM: *Entonces siempre estamos buscando confirmación de cómo nuestro sistema define el mundo.*

TC: No diría que *siempre* lo estamos haciendo. Lo hacemos hasta cierto punto, y que de cierta manera es efectivo. Lo que tienes que determinar es en dónde te limitas cuando llevas tus defensas del Eneagrama demasiado lejos, cómo sobre-utilizas tu fortaleza. Luego, el enfoque debe girar a cómo vas creándote las circunstancias. A cómo fabricas una respuesta predecible que te da una ilusoria sensación de control. A cómo te proteges a ti mismo de las sombras de tu propia psique. Si tus defensas de personalidad no tienen mucho que ver con tu mundo actual, si interfieren con tu trabajo o tus relaciones, si hay una disonancia entre lo que piensas que estás haciendo versus lo que pasa realmente, entonces podrías estar motivado para crecer y cambiar.

Enneagram Monthly: *¿Qué opina sobre posibles correlaciones entre el Eneagrama y el sistema Myers-Briggs?*

Tom Condon: El Eneagrama describe nueve clases de ego: nueve maneras con las cuales el inconsciente humano crea y organiza la experiencia subjetiva. Tu ego genera tu mapa de la realidad, y tu sentido de identidad así como también el núcleo de tus motivaciones, valores y defensas. Tu ego ofrece suposiciones que te guían, dándote un sentido general de dirección y orientaciones inmediatas para proceder. Para mí, el MBTI y el Eneagrama no describen en absoluto lo mismo. Si el artículo describía un estilo del Eneagrama como mera defensa yo pensaría que está un poco desacertado. Es claro que hay expresiones saludables de los estilos en el Eneagrama; cada uno ofrece habilidades y dones así como también limitaciones defensivas. Sí, para mí el Eneagrama y el sistema de tipificación Myers-Briggs para nada describen las mismas cosas.

EM: *Nos parece que Pat Wyman (ver "El Eneagrama y MBTI en Terapia Afectiva" en la edición de Abril 1999) está en lo correcto al considerar los dos sistemas como entidades diferentes, en lugar de intentar encontrar correlaciones.*

TC: El Eneagrama describe una orientación central, el núcleo de una estrategia. Dentro de esa estrategia central, el MBTI describe lo que es importante a los subtipos. Las orientaciones sensoriales, mentales y emocionales que son posibles dentro del núcleo de tu estilo en Eneagrama. Si intentas correlacionar ambos sistemas, o identificar la única combinación del MBTI que siempre va con cada estilo de el Eneagrama estarías intentando lo imposible. Hay un libro de Renee Baron y Elizabeth Wagele [*Are You My Type, Am I Yours?*] con una sección al final sobre el MBTI; considero que ese libro tiene la combinación correcta.

EM: *Recuérdenos cómo trataron ellas el asunto.*

TC: Bien, Baron y Wagele dijeron que podría haber tendencias generales al correlacionar ambos sistemas, algunas combinaciones MBTI son mas frecuentes en, por ejemplo, los Nueves. Pero en últimas eso queda abierto de manera amplia. Y eso coincide con mi experiencia con el tema. En realidad no difiere mucho de la tipificación por características corporales (fenotipos). He escuchado personas que tratan de asignarle un fenotipo particular a cada estilo del Eneagrama. En lo personal, veo dos o tres fenotipos consistentes con cada estilo. Hace poco alguien me dijo, "Los Cinco son siempre delgados", y pensé para mis adentros "excepto cuando no lo son". Muchos Cincos no son delgados. El expositor se refería a uno de los varios fenotipos que un Cinco puede tener, un fenotipo magro ectomórfico que he observado con mayor frecuencia en los Cinco auto-conservación; en especial cuando jóvenes. Cuando tienen más edad puede ocurrir que una vida retraída y sedentaria les lleve a aumentar de peso, especialmente si tienen hábitos alimenticios estilo norteamericano.

No es que no existan algunas expresiones físicas de los estilos del Eneagrama; es simplemente no son constantes rígidas. La paradoja de este material es que cuando lo aplicas sin aferrarte a él te conduce a un diagnóstico más preciso. A mí me gustó el artículo de Peter O'Hanrahan en *Enneagram Monthly* [ver "Body Types" en las ediciones de enero y febrero de 1998] y me alegró ver que no exageraba en la aplicación de su

modelo. Sus generalizaciones lucían sólidas y se basaban en una disciplinada observación de personas de carne y hueso.

Me gusta una manera de describir los estilos del Eneagrama como "nacionalidades psicológicas", porque un estilo de personalidad funciona como una nacionalidad. Ambas cosas te definen, pero dentro de ellas eres un individuo. Ambas son profundamente inconscientes y moldean tus percepciones de manera involuntaria. Tanto tu nacionalidad como tu ego son a la vez profundos y a la vez superficiales; partes tuyas que se separan de ti al mismo tiempo.

Mientras el Eneagrama describe la uniformidad de las personas, cada quien es único dentro de su estilo al igual que lo es dentro de su nacionalidad. Mas aún, existe gran variedad entre las personas de la misma nacionalidad. Los norteamericanos de Florida y los de Nueva Inglaterra pueden ser muy diferentes en sus maneras y discurso. Pero debajo de la superficie comparten una orientación inconsciente que es norteamericana. Es verdad lo mismo para los estilos del Eneagrama. El rango de expresiones dentro de las personas con el mismo estilo de personalidad es así de amplio.

EM: *Hemos estado hablando mucho sobre alternativas para traer el Eneagrama hacia la corriente actual. ¿Tiene algunas ideas al respecto?*

TC: Pienso que el modelo en sí ha sido bien definido y hay varias maneras de proceder a partir de aquí. Uno podría refinar indefinidamente las descripciones, lo cual podría tener algún valor, pero, ésa es precisamente la manera como las personas se atascan y usan el Eneagrama como expediente para evitar el cambio.

Para mí, el futuro del Eneagrama está en sus aplicaciones. En cómo lo *usas*. **Personalmente creo que el Eneagrama no merece conocerse a menos que de verdad hagas algo con él.** Tomar el material para ti mismo de tal forma que haga una diferencia funcional en tu vida diaria, tanto espiritual como psicológicamente. Si puede ser aplicado el Eneagrama de una manera significativa a las vidas de las personas y presentado de manera que no esté demasiado enrarecido, esotérico o *nueva era*, entonces pienso que el Eneagrama echará raíces con amplitud. Especialmente en los círculos psicológicos establecidos, su lugar natural de pertenencia. Cuando se enseña bien el sistema hay un gran poder en sus descripciones; impacta a las personas donde ellas se mantienen, pone el dedo en la dirección central para construir caminos hacia la realidad. Cuando el Eneagrama es enseñado deficientemente, como cuando alguien que aprendió el modelo hace seis meses presenta un grupo de estereotipos, es natural que los recién llegados en uso de su cordura decidan evadirlo.

EM: *¿Encuentra Ud. que a través de los años, su habilidad para identificar con certeza el tipo de alguien se haya incrementado?*

TC: ¡Oh, seguro! De hecho, es algo que toma años. Requiere mucha práctica, bastante experimentación y cometer errores, estar convencido de que estabas en lo correcto y luego descubrir más tarde que estabas por completo equivocado.

La presunción de que puedes tipificar rápida y fácilmente cuando apenas has aprendido el modelo es una ilusión. De cierta manera, es una ilusión que todo sistema de tipificación alberga. El Eneagrama parece decir, "Aprende sobre los nueve tipos de personas, y la realidad será simplificada, y todo te será revelado." Y por supuesto eso no es lo que sucede. Nada se hace más simple, todo se pone más complicado, enriquecedor e interesante. El estudio del comportamiento humano y de la psicología, es uno de aquellos temas que simplemente te mantienen en la búsqueda. No sucede que anuncies un buen día que ya conoces todo lo que hay que saber sobre el asunto.

EM: *No hay una sola rama de la psicología que pretenda eso; no hay ninguna razón para que el Eneagrama lo haga.*

TC: Así es. Como en cualquier tema profundo; cada vez que piensas que "sabes" el Eneagrama -si estás atento a la cosa- algo vendrá a tu encuentro para decirte que no sabes nada. Que apenas habías alcanzado un rellano de la escalinata.

EM: *¿Cuando Ud. tipifica una persona va de lo general a lo específico? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el proceso que utiliza?*

TC: Es toda una combinación de elementos. Describirlo de manera limitada resulta engañoso porque está basado en años de experiencia. En un sentido amplio, puedo buscar lo que alguien obviamente no es, y eso reduce posibilidades. Escucho cuidadosamente cómo se refleja la experiencia interna de la persona en su lenguaje, no sólo en términos de secuencia sensorial, sino también en qué incluye o deja por fuera, y cómo se describe a sí misma. Dónde alguien habla de una manera pasiva al describir su rollo, por ejemplo. Suelo escuchar la clase de metáforas que las personas usan para describirse a sí mismas o al mundo que habitan subjetivamente. Por ejemplo, los Ochos que mantienen escenarios de guerra en sus mentes introducirán metáforas de guerra en la conversación casual. "Hagamos equipo para jugar el sábado y matemós

esos tipos." Los Tres, por contraste, son mucho más propensos a usar metáforas deportivas. La vida para ellos no es una guerra, es un partido a jugar.

Pienso que tipificar bien es el logro de un esfuerzo y tienes que seguir haciéndolo, pero aprendiendo de tus errores. Cada vez que estés realmente seguro de ti mismo y verifiques estar en lo correcto, memoriza la sensación que acompaña ese proceso. Cada vez que estés realmente seguro de ti mismo y resulte que estabas equivocado, retrocede a qué estabas pensando o sintiendo ese día, y mira si hay alguna diferencia. Si eres consistente en cometer errores, ello podría comenzar a revelarte un patrón en ti mismo, un punto ciego. Yo creo en hacer las tareas, leer biografías, mirar entrevistas, hacer investigación. A menudo me sorprende cuando alguien tipifica algún personaje famoso basándose únicamente en su impresión o sentimientos sobre esa persona. Hace algo así como, "Cualquier estilo de Eneagrama que yo piense que es, probablemente lo es." Esto significa que no hay ningún Eneagrama, que existe solo lo que yo pienso. Las personas de vez en cuando tipifican como si de unas Olimpiadas se tratase: una competencia. Se apresuran en hacerlo y tratan de "ganarle" a alguien más en el proceso, para ver quién puede hacer el más veloz juicio instantáneo.

EM: *O elevan una única característica hacia algo que ellos consideran extremadamente definitorio.*

TC: Esa es de veras toda una tendencia: buscar a tontas con alguna fórmula, por lo general sustentada en el comportamiento externo de una persona. Alguien dirá: "Estaba enojado, o sea que es un Uno". Como si se tratase de una ecuación o un problema de matemáticas. Determinar el estilo de alguien en el Eneagrama lo compromete a uno a prestarle mucha atención y tomar en cuenta muchas cosas simultáneamente. De veras tienes que disociarte de ti mismo y desarrollar tus habilidades de observador y oyente. Enfocarse en rasgos de comportamiento externo es en extremo engañoso. No se trata de lo que alguien haga, sino de por qué lo hace.

EM: *¿Tiene Ud. algún compendio de procedimientos para verificar? Si por ejemplo sospecha que alguien podría ser un Cuatro o un Seis, ¿qué podría definir el empate?*

TC: No puede hacerse exactamente de ese modo, porque no se trata de una cosa o la otra. En últimas, lo que persigues es la estrategia central a la que regresan una y otra vez las personas. A veces eso no puede percibirse de una vez. No puedes decidirte de inmediato, ni lo deberías hacer. Necesitas más exposición a la persona, ver cómo operan sus patrones a través del tiempo, para llegar a conocerla mejor. Entonces, de manera gradual, su estilo se hará claro.

EM: *¿Encuentra Ud. que algunos tipos sean más o menos accesibles? ¿Puede haber alguno tan esquivo que uno pueda esforzarse por largo tiempo y aún no estar seguro?*

TC: Ya no. Me podía pasar hace un tiempo pero ya no. En todo caso eso no habría sido una afirmación sobre características escurridizas del tipo, sino más bien un punto ciego en mí mismo.

EM: *O las personas que han hecho gran cantidad de trabajo sobre sí mismas, me imagino, podrían ser mucho más difíciles de tipificar.*

TC: Si alguien de veras está sano, puede ser en principio más difícil de tipificar, pues no son tan evidentes sus patologías. Pero aún así, las personas muy sanas tienen un punto de vista, una forma que moldea sus pensamientos, talentos y fortalezas características de un estilo del Eneagrama y no de otro. El Dalai Lama me parece a mí un hombre evolucionado pero aún así es un Nueve. La naturaleza de lo que hace es profundamente conciliadora. La calidad de sus pensamientos, sus preocupaciones y sus valores es fundamentalmente Nueve.

EM: *¿Ha visto buenas películas últimamente?*

TC: Precisamente acabo de sacar una versión expandida de *The Enneagram Movie and Video Guide* (Catálogo Eneagramático de Películas y Videos). Por algunos meses, no fui capaz de ver una película más. Recién volví a alquilarlas de nuevo. El documental *Kurt and Courtney* tiene un Ocho increíble; el padre de Courtney Love. Hay cinco minutos hacia el final del filme que podrían exhibirse en un curso de Eneagrama. *Buffalo 66* está centrada en un dulce pero de locura contrafóbico Seis. Tengo bastantes análisis nuevos en mi sitio web.

EM: *¿Alguna vez aplicó los Eneatipos a la literatura?*

TC: No, pero es lo próximo. Allí están. Alguien debería hacerlos.

EM: *¿Le gusta leer?.*

TC: Bueno, últimamente he estado escribiendo libros así que tiendo a no leer. Pero en cierto momento regresaré a ello. Es evidente que los estilos del Eneagrama están en la ficción. Uno puede, por ejemplo, ver los estilos en películas que reflejen fielmente las novelas originales.

EM: *Eso es cierto. Me había leído el libro Civil Action (Acción Civil) y después vimos la película. Fue decepcionante. John Travolta no se parecía en absoluto a al personaje o al estilo de personalidad en el libro.*

TC: Las novelas de Jane Austen parecen representarse bien. *Sense and Sensibility*, por ejemplo. Casi todos los estilos en el reciente filme estaban en la novela, según mi esposa que es inglesa. Sería bien interesante estudiar a Shakespeare a través de la lente del Eneagrama. Los libros de Dostoevsky están llenos de estilos del Eneagrama, así como también los de Thomas Mann.

EM: *Hay un tema que no hemos tocado. La mayoría de los profesores no enseñan nada de los subtipos, y Usted sí lo hace*

TC: Sí, yo los he enseñado mucho. Los subtipos son muy útiles.

EM: *¿Qué tanto, cómo van?*

TC: Pienso que son la clave para descubrir qué motiva más fuertemente a alguien dentro de la motivación general de su estilo del Eneagrama. Si se está haciendo trabajo de cambio, esto es muy práctico. Los subtipos son también una manera de entender la amplia variedad de expresiones que pueden presentarse entre las personas que comparten el mismo estilo del Eneagrama. Ellos aclaran gran cantidad de confusiones. También he encontrado muy provechoso enfocarse en lado sano de cada subtipo, para conseguir que cada uno de ellos pueda ser un recurso, una fortaleza.

EM: *¿Cómo los define Usted?*

TC: Cada estilo del Eneagrama tiene tres posibles suborientaciones, referidas a tres áreas de la vida: la supervivencia o cómo cuidamos de nosotros mismos, el campo de las relaciones más cercanas, y la manera como nos relacionemos con el entorno más amplio: socialmente. Tu subtipo primario o principal está determinado por si, inconscientemente, estás preocupado con la supervivencia personal (Auto-conservación), o por si estás mucho más inclinado hacia las relaciones uno-a-uno (Íntimo) o porque tu estilo de relacionarte incluye grupos de personas (Social).

Todos tenemos porciones de nuestra atención y energía enfocada sobre estas tres áreas, pero es posible que habitualmente favorezcamos una de ellas más que las otras.

Si la seguridad material es tu deseo básico quizás estés continuamente, así sea de forma sutil, preocupado con lo esencial para vivir: alimento, refugio, seguridad física y tu hogar.

Si tu deseo primario es la intimidad en las relaciones uno-a-uno quizás te enfoques especialmente en si eres deseable, atractivo, para los demás; o interesado en el hallazgo y/o en el estar con tu pareja, o te relacionas con tus amigos de a uno a la vez, de manera estrechamente focalizada.

Si tu pulsión primaria es la actividad comunitaria, quizás tú busques estar a salvo y sentirte seguro en términos numéricos. Podrías mantenerte gravitando alrededor de grupos de personas y estar interesado en el reconocimiento externo, la popularidad, el honor, el estatus, la aceptación social. En este caso, tus diálogos internos tenderán a estar ocupados con grupos de personas.

Al igual que con las alas y los puntos de estrés y de seguridad (número de desintegración y número de integración), tu subtipo puede ser tanto un recurso como una limitación según cuán sano o defensivo estés dentro de él.

El lado sano de una preocupación con la supervivencia (Auto-conservación) es que puedes cuidar bien de los negocios, ser cuidadoso de los detalles y capaz en el uso de habilidades para el manejo de tu vida. El lado bajo es que podrías estar sobre-enfocado en la mera supervivencia, perdiéndote otras dimensiones de la vida. O podrías hacer de la supervivencia un asunto muy complicado y te sería difícil sustraerte a una convicción de lo dura que es la vida y creer que tu supervivencia de alguna manera siempre está en juego.

El lado sano de la orientación Íntima es que tienes talento para intimar en la relación estrecha y podrías disfrutar de tener amistades excepcionalmente profundas y enriquecedoras. El lado bajo es podrías abrumar a tus relacionados con demasiadas expectativas y estar limitado por la tendencia a ser dependiente, celoso o posesivo.

Con una orientación Social sana podrías ser alguien gregario con "don de gentes"; alguien que trabaja duro y sirve desinteresadamente a los grupos que escoge. Alguien que triunfa con cada uno de los que en su grupo triunfen. El nivel bajo es que quizás tiendas a desvanecerte, a perderte a ti mismo en el grupo, ser incapaz de estar y disfrutar la soledad o menoscabar tu individuación. En especial podrías estar propenso a entrar en conflicto entre lo que quiere el grupo y lo que tú necesitas.

EM: *¿Qué opina de que las personas sólo tienen un subtipo? Algunos maestros dicen que los tenemos todos tres y surgen según la situación que esté experimentando.*

TC: Considero que se dan simultáneamente las dos cosas. La mayoría de las personas tienen un subtipo dominante. Pero también puedes verificar la presencia de los otros en tu comportamiento. Podrías ser un subtipo Social pero cuando te enamoras, podrías reaccionar más como un subtipo Íntimo. Si quebró tu negocio podrías ponerte la camiseta del Auto-conservación hasta que tu supervivencia esté de nuevo asegurada. También

pueden ponerse a cargo tus otros subtipos en tus respuestas a situaciones inmediatas y puntuales a lo largo del día.

El otro asunto que vale la pena acotar acerca de los subtipos es que te los llevas contigo a través de tus otras conexiones eneagramáticas. Si eres un Siete subtipo Íntimo, cuando experimentas tus alas, lo harás como Ocho Íntimo o como Seis Íntimo. Y de la misma manera en cuanto a tus conexiones internas en el sistema con el Uno y el Cinco.

Originalmente consideré lo de los subtipos un material más sofisticado, pero recientemente algunas personas que han venido a mis talleres, con una pequeña exposición previa del Eneagrama, los han comprendido muy bien. Más bien que algo avanzadísimo, estoy empezando a considerar los subtipos como una puerta lateral al interior del Eneagrama.

La muerte pone fin a la angustia de la vida.
Y, sin embargo, *la vida tiembla ante la muerte...*
Así tiembla un corazón ante el **amor**,
como si sintiera la amenaza de su fin.
Porque allí donde despierta el amor, muere
el **Yo, el oscuro déspota.**

RUMI

..... **Del Amor.....**
**La razón es agua y el amor es fuego
incompatibles son el agua y el fuego.
De los dos mundos la razón no ve más que lo aparente
el amor no se ve sino al Amado.
La razón es avecilla en una red imperfecta
el Amor es el Simurg de la Realidad.
La razón es el prólogo del libro del parterre en flor
mas el amor es la perla que destella de noche.
La razón es la moneda de este bajo mundo
más el amor es el elixir de vida.
La razón es el asceta que se exhibe por doquier
mas el amor es un muchacho despreocupado.
El corazón que la razón gobierna es una corazón lleno de espera
mas el amor lo precede.
Visten a la razón con la estameña del deber
mas al amor con el uniforme de gala de la gloria.
La razón necesita que le enseñen elocuencia
mas un suspiro que abrasa el alma al amor basta.
La razón educa la inteligencia y la inteligencia se consolida
mas el amor es un fuego que con el alma juega.
La razón es aprendiz pero es maestro el amor
hay entre ambos una infinita diferencia.
El amor y el corazón son dos espejos enfrentados
que se miran desde siempre
entre ambos hay un velo
mas cuando el velo se alza ambos no son más que uno.**

Farid din Attar.

