

Zeitschrift: Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern

Herausgeber: Parkett

Band: - (2008)

Heft: 82: Collaborations Louise Bourgeois, Pawel Althamer, Rachel Harrison

Artikel: Still seeking : Esalen and the new new age = Noch immer auf der Suche : Esalen und das new new age

Autor: Hudson, Suzanne / Knepper, Kerstin

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-679874>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MUNGO THOMSON, *THE TRUE ARTIST HELPS THE WORLD BY REVEALING MYSTIC TRUTHS* (12-Step), bumper sticker / DER WAHRE KÜNSTLER HILFT DER WELT DURCH DIE ENTHÜLLUNG MYSTISCHER WAHRHEITEN, Stosstangenaufkleber.
(PHOTO: JENNIFER FRENCH)

Still Seeking:

SUZANNE HUDSON

In 1961, the Northern Californian retreat now known as Esalen comprised a collection of deserted buildings hugging a cliff above the Pacific Ocean that were inhabited by Joan Baez and presided over by the young, gun-toting Hunter S. Thompson. He had been hired to guard the Murphy family estate, which he did effectively by all accounts until a fight broke out while he was patrolling the property's natural hot springs, famed for louche congregations. As the story goes, Thompson was supposed to protect the bathhouse, and although he rarely went there after dark, his patrolling actually escalated violence and finally ended in a scuffle that night. In a stupor

SUZANNE HUDSON is an Assistant Professor of modern and contemporary art at the University of Illinois in residence at the Phillips Collection Center for the Study of Modern Art.

Esalen and the New New Age

the next day, Thompson passed the time by shooting at passersby through a closed window. (Despite the general unease that seems to have attended this episode, the once and future gonzo journalist was released from service only after publishing a less than flattering essay on the denizens of Big Sur, "Big Sur: The Tropic of Henry Miller," himself another local habitu  before Esalen was Esalen.)¹⁾

Within a few years' time, Esalen was transformed into a think tank by its founders, Michael Murphy and Richard Price; Apollonian seminars based in a catholic transcendentalism soon gave way to gainful consummation of fleshy pleasures. It never corporatized, but the temptation of the baths never really went away, either. Esalen thus wafts across the years on fumes of incense and worse—certifiably folkloric, even quaintly paradigmatic, of the prelapsarian

folly that was the beginning of the sixties. Indeed, Esalen's subsequent consolidation and queasy New-Agey-ness, marked by its propagation of the human potential movement, not to mention humanistic psychology, encounter groups, psycho-pharmaceuticals, intimate body work, and Reichian orgone trials, renders it a cipher.

If nothing else, Esalen's recasting of spirituality as lifestyle and its eventual renovation of self-expression into narcissism cuts to our core. What is more, its omnipresence is rarely named as such even as it permeates our culture and suggests a range of possible uses. Nevertheless, that Esalen "failed" in the usual sense I take as axiomatic; like any and all Panglossian schemes, however deadly serious the intent and buoyant the ambition, the world cannot but disappoint. The cult of the self that has emerged in its wake is perhaps a success of the worst possible kind, ironically enabling Esalen's continuation on other terms (or, better, the same terms, now vitiated).

Even back in 1983, Walter Truett Anderson, one of Esalen's participants and early chroniclers, wrote that Esalen "remains a mixture of young and old, although perhaps there are fewer people under the age of twenty than there once were. The population is overwhelmingly white, middle class, and well educated. The clothing styles still have a bit of the flavor of the hippie era. The colorful and loose-fitting clothes are most favored among the masseurs and Rolfers—the body people, who do not believe in encasing themselves in buttons, belts, and zippers. Sandals are much in evidence. Traces of 1967 linger in the sea air, and in some ways, Big Sur seems like a last outpost of the hippie movement. One could easily imagine that, in decades to come, when the hippie scene has long since been embalmed in the history books, the last flower child will be found wandering, stoned, in the hills above Esalen, like a counterculture Rip van Winkle."²⁾

Similarly lampooned in a *New York Times* byline for a book review of Jeffrey Kripal's just published tome, *Esalen: America and the Religion of No Religion*, as "Sex, Drugs and Hot Tubs,"³⁾ the Summer of Love casts a shadow bright as sulfur, playing into the onanism with which Esalen was once identified. Yet Kripal argues precisely for Esalen as a cultural rather than

countercultural event. Looking to quell any fantasy of coupling by the sea (or redeem it by other means), Kripal maintains that Esalen's exemplary function relates to its mediation of Tantric philosophy and Eastern religion in addition to its assimilation and dispersion of these same sources into a brand of secular Gnosticism, his titular "religion of no religion," in an American framework. Understood as liberal pluralism by Kripal, it is the antidote to cultism. Trading obedience for a manner of do-it-yourself faith, Kripal's Esalen shows up those who pontificate while eschewing ego-investments.

Kripal's contention can be broadened: Esalen is not only a catalyst for the transmission of creed (or non-creed, as it were), but also for self-exploration as a politics of transformation from the inside out. In short, it too is still there. However, associated with—and confined to—the romanticism of its Age of Aquarius heyday, it awaits its pilgrims still. A quick look at the contemporary Esalen's website reveals myriad courses, symposia, and opportunities for awakening, from yoga retreats, arts festivals, and deep tissue massage clinics to lessons in undefended love and effortless living. Over 300,000 people have visited the institute since Thompson's manic shootout, and, per the mission statement: "They come for the intellectual freedom to consider systems of thought and feeling that lie beyond the current constraints of mainstream academia. They come to discover ancient wisdom in the motion of the body, poetry in the pulsing of the blood. They come to rediscover the miracle of self-aware consciousness. At best, they come away inspired by the precision of a desire to learn and keep on learning through all of life, and beyond."⁴⁾

The online testimony continues, "Esalen is a place with a global reach. It is a place, as Thomas Wolfe said about America, where miracles not only happen but where they happen all the time."⁵⁾

It is comfortable enough to be smug or anxious (or both) about the persistence of such language, and easier still to censure the solicitous nostalgia—and scoff at the "mystical secularism"⁶⁾—that no doubt subtends it. But in full disclosure, I know plenty of people who pack organic lunches from sustainable farms near Berkeley for their drives to Central

California holistic spas in diesel-guzzling Mercedes. A further confession: I have been one of them, though the car wasn't mine.

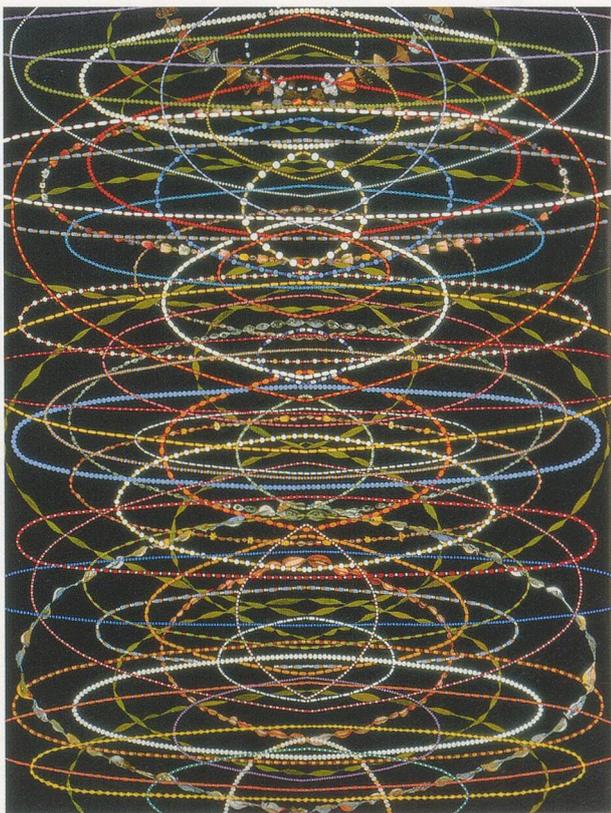
So I am one of those people, too, in my own way. Not that I hold forth some naïve optimism, but I cannot help but think that there is much to be learned in this heady mix of idealism and skepticism. Somewhat differently, might not our historical and art historical narratives of the 1960s and beyond look very different from the vantage of this West Coast, embarrassments and wan seductions and all? What difference does it make to know that Ansel Adams taught some of the first art workshops at Esalen? Or how might we understand the particular exigencies that led to Robert Rauschenberg and John Cage per-

FRED TOMASELLI, *ECHOLOCATION*, 1998, pills, leaves, photocollage, acrylic, and resin on wood panel, 72 x 54" /

ECHOLOTUNG, Pillen, Blätter, Photocollage,

Acryl und Harz auf Holzpaneel, 182,9 x 137,2 cm.

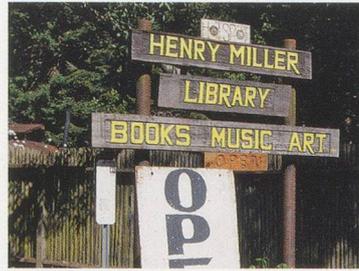
(PHOTO: ERMA ESTWICK)

forming there? How can we write Esalen's specificity without reducing it to a variant of Black Mountain (or any other experimental pedagogical community)? And how might we recast a modernism whose telling allows for practitioners who circulated in populations hopeful about the salutary, even curative, implications of the creative act and besotted with the possibility of faith?

If this place wipes away its history, what does it mean to insist upon it? (Joan Didion puts the matter as follows: "One difference between the West and the South, I came to realize in 1970, was this: in the South they remained convinced that they had bloodied their land with history. In California, we did not believe that history could bloody the land, or even touch it.")⁷⁾ However, to cite Anderson's tempering voice once more: "I am not here to argue that California circa 1965 was a Hegelian world-historical state, a banner carrier for the march of time. Yet the feeling, justified or not, was part of the common experience."⁸⁾

Of late, it does seem that many people are recognizing the importance of Kripal's defense, likewise echoed in Anderson against himself, largely intuiting the significance of Esalen and feeling its wide-ranging reverberations. Esalen can't exactly "return" in a clean act of before-and-after since it never went away, but attention is being paid to it anew. In terms of art, there have been as many visitations to this landscape as there have been starry disavowals of it, with most propositions equivocating or unwittingly hovering somewhere in between: "Summer of Love: Art of the Psychedelic Era" first at the Tate Liverpool (2005) and most recently at the Whitney Museum of American Art, New York (2007); "Ecstasy: In and About Altered States" at the Geffen Contemporary, Los Angeles (2005–2006); and "Mystic Truths" at the Auckland Art Gallery, New Zealand (2007), to name just a few. While some art shown therein or elsewhere looks like Thomas Kinkadee for the occult set—and here I'm thinking of assume vivid astro focus's hallucinatory retro-installations, Fred Tomaselli's kaleidoscopically entombed pot leaves, and Jose Alvarez's throbbing wall-based amalgams of paint, porcupine quills, feathers, beads, crystals, and mica—much of what I'm interested in takes "mystic truths" as a

heuristic proposition rather than an iconographic program, asking critical questions about what it means to choose to believe.

Consider the Auckland case. Mungo Thompson's overhaul of Bruce Nauman's elliptical spiral communiqué from 1967, "The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths," in his bumper sticker work with the same words, *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (12-Step)* (1999), gave the show its name. Thompson's piece makes over Nauman's slippery believe-it-or-not-ness into a didactic recovery principle attuned to a pill-popping culture so morbidly obsessed with self-possession—much less enlightenment—that it cannot but remain a far way from attaining it.

In all these shows, an appropriation of the old language of the New Age is the common denominator: It evinces a widespread tendency marked by a volunteerism that pays for the privilege of release from saturnine drudgery (a slog that recalls the first New Ageist, Henry David Thoreau, and his great image of sucking life's marrow). This time around, its advocates come clean—freed from the distantly requisite irony or pathos (two sides of the same coin)—about its imbrication in mass culture, not to say its impossible compromise with the crucible that was something we've named "the 1960s."

Thompson, for one, noted his culpability in this kitschy miasma a decade ago. "Elevator," a group show he curated in 1998 at the now defunct Steffany Martz Gallery, New York, took up the legacy of astrology, meditation, hypnosis, and psychic phenomena and argued for a readymade sublime, one "readily available in classes, seminars, and books, and on TV,

radio, and hotlines," as the press release summarized.⁹⁾ Hedging his bets, Thompson also posed that the "artists in Elevator are interested in affecting a kind of critical suspension between faith and atheism; 'Not believing and not NOT believing,' in the words of Julie Becker."¹⁰⁾

I must say I am deeply sympathetic to Thompson's open assurances of earnest conciliation tempered with such profound ambivalence. I am moved, too, by the aspirations encoded in words like "human potential" and performed in real changes of occupation, education, or consciousness. To be sure, the letdown is knowing that potential is just that—something incipient not actualized. It is this that interests me, so total, so patent, a stoppage, but not a dire enough certainty to wholly dissuade. Like a tongue slipping over the hollow of a lost tooth, we—I—return again and again, expecting a different outcome.

1) Hunter S. Thompson, "Big Sur: The Tropic of Henry Miller," *Rogue* (July 1961), pp. 34–50.

2) Walter Truett Anderson, *The Upstart Spring: Esalen and the Human Potential Movement: The First Twenty Years* (Lincoln, NE: iUniverse, 2004), p. 317.

3) Diane Johnson, "Sex, Drugs and Hot Tubs," *The New York Times*, 6 May 2007.

4) www.esalen.org (accessed 9 February 2008).

5) *Ibid.*

6) Jeffrey Kripal, *Esalen: America and the Religion of No Religion* (Chicago: The University of Chicago Press, 2007), p. 10.

7) Joan Didion, *Where I Was From* (New York: Vintage, 2003), p. 71.

8) Anderson (see note 2), p. 2.

9) Mungo Thompson, *Elevator Press Release* (New York: Steffany Martz, 1998).

10) *Ibid.*

Noch immer auf der Suche:

Esalen und das New New Age

SUZANNE HUDSON

Im Jahr 1961 bestand das heute als Esalen bekannte nordkalifornische Refugium aus einer Ansammlung einsamer Gebäude auf einer Klippe über dem Pazifik, die von Joan Baez bewohnt und vom jungen, bewaffneten Hunter S. Thompson bewacht wurden. Er war zum Schutz des Anwesens der Familie Murphy eingestellt worden und erfüllte seine Rolle durchaus effektiv – bis es, während eines Kontrollgangs zu den heißen Quellen auf dem Gelände, die berüchtigt für zwielichtige Treffen waren, zu einem Kampf kam. Wie erzählt wird, sollte Thompson auch das Badehaus bewachen, und obwohl er in der Dunkelheit selten dorthin ging, kam es an diesem Abend zu Gewalttätigkeiten und schlussendlich zu einer Schlägerei. In seiner Benommenheit verbrachte Thompson den nächsten Tag damit, durch ein geschlossenes Fenster auf Passanten zu schießen. (Trotz des Unbehagens, welches diese Episode erregte, wurde der zukünftige exzentrische Journalist erst entlassen, nachdem er einen mehr als unschmeichelhaften Essay über die Bewohner von Big Sur veröffentlicht

SUZANNE HUDSON ist Assistenzprofessorin für moderne und zeitgenössische Kunst am Phillips Collection Center for the Study of Modern Art der Universität von Illinois.

hatte, «Big Sur: The Tropic of Henry Miller», ebenfalls ein Stammgast, bevor Esalen Esalen wurde.)¹⁾

Binnen weniger Jahre verwandelten seine Begründer Michael Murphy und Richard Price Esalen in einen Think-Tank. Apollonische, auf einem katholischen Transzendentalismus basierende Seminare machten bald der einträglicheren Erfüllung fleischlicher Freuden Platz. Dies nahm niemals organisierte Formen an, aber der Verlockung der heißen Bäder konnte man sich nicht gänzlich entziehen. Und so wabert Esalen auf Weihrauchschwaden und Ärgerem über die Jahre hinweg – eindeutig folkloristisch, sogar auf wunderliche Weise paradigmatisch und von einer Torheit wie vor dem Sündenfall, der so typisch für den Beginn der 60er-Jahre ist. Tatsächlich liessen die nachfolgende Konsolidierung und die ominösen Anwandlungen des New Age mit seinem Glauben an das menschliche Potenzial, um von humanistischer Psychologie, Begegnungsgruppen, Psychopharmaka, intimer Körperarbeit und Reichschen Orgon-Versuchen ganz zu schweigen, Esalen zu einer Chiffre werden.

Zumindest treffen die Neu-Einsetzung von Spiritualität als Lebensstil und die narzisstische Selbstverwirklichung einen Nerv unserer Zeit. Darüber hin-

Views of Esalen / Ansichten von Esalen. (PHOTOS: SUZANNE HUDSON)

aus wird die Allgegenwärtigkeit Esalens selten als solche erkannt. Trotzdem betrachte ich das «Scheitern» Esalens als unumstösslich. Wie todernst die Absichten und wie lebhaft die Ambitionen auch sein mögen, übertrieben optimistische Ideen werden naturgemäss von der Welt enttäuscht. Der Kult des Selbst, der in seinem Kielwasser entstand, ist ein Erfolg der schlechtmöglichsten Art, der ironischerweise die Fortführung Esalens unter anderen (nun korrumpierten) Bedingungen ermöglichte.

Im Jahr 1983 schrieb Walter Truett Anderson, einer der frühen Teilnehmer und Chronisten Esalens, die Institution bleibe «eine Mischung aus Jung und Alt, obwohl jetzt vielleicht weniger Leute unter zwanzig hier sind als früher. Die Mitglieder stammen zu einem überwältigenden Teil aus der weissen, gebildeten Mittelklasse. Die Bekleidung hat noch ein wenig das Flair der Hippie-Ära. Die bunten, lockeren Kleidungsstücke sind am beliebtesten unter den Masseuren und Rolfern, den Körpermenschen, die sich

nicht durch Knöpfe, Gürtel und Reissverschlüsse einzwängen lassen wollen. Sandalen stehen hoch im Kurs. Anklänge an 1967 liegen in der Seeluft, und auf manche Art erscheint Big Sur wie ein letzter Aussenposten der Hippie-Bewegung. Man kann sich leicht vorstellen, wie in zukünftigen Jahrzehnten, wenn die Hippie-Szene längst in den Geschichtsbüchern einbalsamiert wurde, das letzte Blumenkind bekifft in den Hügeln über Esalen wandernd aufgefunden wird, wie der Rip van Winkle einer Gegenkultur.»²⁾

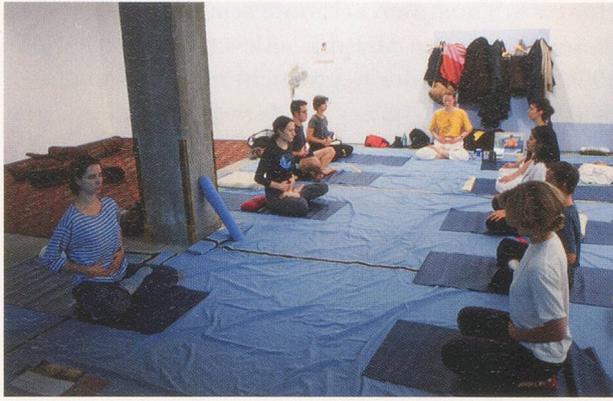
«Sex, Drogen und Heisswasser-Bäder»,³⁾ spottete eine Rezension in der *New York Times* über Jeffrey Kripals unlängst erschienenen Buch *Esalen: America and the Religion of No Religion* – der Sommer der Liebe steht in einem schwefeligen Schatten und spielt den ausschweifenden Phantasien zu, für die Esalen einst Synonym war. Kripal argumentiert jedoch präzise für Esalen als ein kulturelles, nicht ein gegenkulturelles Ereignis. Es ist sein Bestreben, die Phantasien von Sex am Meer (oder unter anderen Umständen) zu entkräften und zu zeigen, dass Esalens beispielhafte Funktion in der Verbreitung der Meditation tantrischer Prägung und östlicher Religionen liegt, zusätzlich zur Umwandlung östlicher Philosophien in eine Art säkularen Gnostizismus, daher das titelgebende «Religion keiner Religion». Kripal begreift dies als liberalen US-Pluralismus und sieht darin das Gegen-

gift zur Entstehung mysteriöser Kulte. Der blinde Gehorsam wird gegen eine Art Do-it-yourself-Glauben eingetauscht, und Kripals Esalen stellt jene bloss, die durch hochtrabende Reden ihren Glauben an die Möglichkeiten der Selbstentfaltung zu kaschieren suchten.

Seine Behauptung lässt sich erweitern: Esalen ist nicht nur ein Katalysator für die Ausstrahlung des Glaubens (oder besser des Nicht-Glaubens), sondern auch für die Selbsterkundung als Mittel zur Transformation. Kurz gesagt, es ist *n o c h d a*. Wie sehr es auch mit der Romantik des Wassermannzeitalters assoziiert – und darauf reduziert – wird, es erwartet noch immer seine Pilger. Ein kurzer Blick auf die aktuelle Webseite zeigt Myriaden von Kursen, Symposien und Möglichkeiten des Erwachens, von Yoga-Zentren, Kunst-Festivals und Tiefengewebsmassagen bis hin zum Unterricht in offener Liebe und mühelosem Leben. Über 300 000 Menschen haben das Institut seit Thompsons manischer Schiesserei besucht, und sie kommen, wie es im Leitbild heisst: «Aufgrund der intellektuellen Freiheit, die sie Gedanken- und Gefühlssysteme jenseits der geläufigen Beschränkungen der vorherrschenden akademischen Lehre erwägen lässt. Sie kommen, um uraltes Wissen über die Bewegungen des Körpers und die Poesie im Pulsieren des Blutes zu erfahren. Sie kommen, um das Wunder des Bewusstseins des Selbst

*Elevator, exhibition view, works by /
Ausstellungsansicht, Arbeiten von
Knut Asdam, Ann Lislegaard,
Corey McCorkle (from left to right),
1998, Steffany Martz Gallery, New York.
(PHOTOS COURTESY: MUNGO THOMPSON)*

*Elevator, exhibition view, yoga class / Ausstellungsansicht, 1998,
Steffany Martz Gallery, New York.*

wiederzuentdecken. Im besten Fall verlassen sie uns mit der Inspiration ein Leben lang zu lernen und darüber hinaus.»⁴⁾

Und weiter: «Esalen ist ein Ort mit globaler Ausstrahlung. Es ist ein Ort, an dem, wie Thomas Wolfe über Amerika sagte, Wunder nicht nur geschehen, sondern andauernd geschehen.»⁵⁾

Es ist einfach, einer solchen Sprache selbstgefällig oder beunruhigt (oder beides) zu begegnen, und noch leichter, die beflissene Nostalgie zu kritisieren und den «mystischen Säkularismus»⁶⁾ zu verhöhnen, der ihr zweifelsohne zugrunde liegt. Aber Hand aufs Herz, ich kenne genügend Leute, die Lunch-Pakete von biologisch betriebenen Farmen bei Berkeley auf ihre Fahrten zu ganzheitlichen Spas in Zentral-Kalifornien im Diesel verschlingenden Mercedes mitnehmen. (Ein weiteres Geständnis: Ich war eine von ihnen, aber das Auto gehörte nicht mir.)

Auf meine eigene Art und Weise gehöre ich also auch dazu. Nicht, dass ich einem naiven Optimismus anhängen, aber ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass aus dieser berausenden Mischung aus Idealismus und Skeptizismus einige Lehren zu ziehen sind. Oder anders gesagt: Erscheinen unsere historischen und kunsthistorischen Texte der 60er-Jahre und darüber hinaus mit all ihren Peinlichkeiten und fahlen Verführungen nicht in einem völlig anderen Licht, wenn man sie aus dem Blickwinkel der Westküste betrachtet? Ist es wichtig, zu wissen, dass Ansel Adams einige seiner ersten Kunst-Work-

shops hier abhielt? Und wie kam es zu den Performances von Robert Rauschenberg und John Cage? Wie können wir über Esalen schreiben, ohne es zu einer Variante des Black Mountain College (oder anderer experimenteller pädagogischer Gemeinschaften) zu reduzieren? Wie können wir einen Modernismus neu besetzen, dessen Wirken es seinen Anhängern erlaubte, den gesunden, sogar heilsamen Implikationen des kreativen Akts hoffnungsvoll gegenüberzustehen und von den Möglichkeiten des Glaubens verzückt zu sein?

Wenn dieser Ort seine Geschichte auslöscht, was bedeutet es dann, auf ihr zu bestehen? (Joan Didion erklärt dies folgendermassen: «Im Jahr 1970 wurde ich mir eines Unterschiedes zwischen dem Westen und dem Süden bewusst: Im Süden war man davon überzeugt, das Land im Laufe der Geschichte mit Blut getränkt zu haben. In Kalifornien glaubten wir nicht daran, dass die Geschichte das Land mit Blut tränken oder auch nur berühren könnte.»⁷⁾ Um einmal mehr mit Andersons zu sprechen: «Ich will hier nicht argumentieren, dass Kalifornien um 1965 ein hegelianisches Weltereignis war, ein Flaggenträger für den Lauf der Zeit. Und doch war dieses Gefühl, ob nun berechtigt oder nicht, ein Teil der gemeinschaftlichen Erfahrung.»⁸⁾

Letztlich wurde die Wichtigkeit von Kripals Verteidigung anerkannt, sie findet ebenfalls bei Anderson ein Echo, wenn er die Bedeutung Esalens grösstenteils intuitiv erfasst und dessen weit reichenden Wellenschlag beschreibt. Es gibt kein sauberes Vorher-Nachher für Esalen, schliesslich hat es nie aufgehört zu sein, aber ihm wird erneut Aufmerksamkeit zuteil. Im Namen der Kunst wurde es ebenso leidenschaftlich vereinnahmt wie glühend abgelehnt, die meisten Äusserungen bewegen sich irgendwo dazwischen: «Summer of Love: Art of the Psychedelic Era», erst an der Tate Liverpool (2005) und unlängst am Whitney Museum of American Art, New York (2007), «Ecstasy: In and About Altered States» am Geffen Contemporary in Los Angeles (2005/6) und «Mystic Truths» in der Auckland Art Gallery in Neuseeland (2008), um nur einige zu nennen. Während einige der hier oder anderswo ausgestellten Kunstwerke an Thomas Kinkade für Okkultisten erinnert – ich denke hier auch an die halluzinatorischen Retro-

*Dissent is the Highest Form of Patriotism, bumper sticker /
Widerspruch ist die höchste Form von Patriotismus,
Stoßstangenaufkleber. (PHOTO: SUZANNE HUDSON)*

Installationen von Assume Vivid Astro Focus, Fred Tomasellis kaleidoskopisch beige-setzte Haschischblätter und Jose Alvarez' pulsierende Wand-Amalgame aus Farbe, Stachelschweinstacheln, Federn, Perlen, Kristallen und Glimmer. Vieles, an dem ich interessiert bin, nimmt die «mystischen Wahrheiten» als eine heuristische Ausrichtung, nicht als ikonographisches Programm, und hinterfragt dabei kritisch, was die Wahl eines Glaubens bedeutet.

Betrachten wir den Fall von Auckland: Mungo Thompsons Stoßstangen-Kleber, *The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths (12-Step)* (1999), der den Text von Bruce Naumans elliptischem Spiral-Communiqué von 1967 übernimmt, gab der Ausstellung ihren Namen. Thompsons Werk verwandelt Naumans verunsicherndes Glaub-es-oder-nicht-Credo in ein Prinzip der didaktischen Wiederherstellung, das sich an eine Pillen schluckende, krankhaft von Selbstbeherrschung besessene Kultur richtet, die weit davon entfernt ist, die Erleuchtung zu erlangen.

Der gemeinsame Nenner dieser Ausstellungen ist die Aneignung der alten Sprache des New Age. Zudem gibt es eine weit verbreitete Tendenz zu ehrenamtlichen Tätigkeiten, die für das Privileg der Befreiung aus stumpfsinniger Schinderei steht (ein Bemühen, das an den ersten New Ager Henry David Thoreau und sein grossartiges Bild vom Ausaugen des Lebensmarks erinnert). Aber dieses Mal – befreit von Ironie und Pathos (zwei Seiten derselben Münze) – sind sich die Fürsprecher der Überlappung mit der Massenkultur (und dem, was sie 60er-Jahre nannten) bewusst.

Hunter S. Thompson erkannte seine Schuldigkeit an diesem kitschigen Miasma: «Elevator», eine im Jahr 1998 von ihm in der heute nicht mehr bestehenden Steffany Martz Gallery in New York kuratierten Gruppenshow, nahm das Erbe der Astrologie, Meditation, Hypnose und psychischer Phänomene auf und argumentierte für das Sublime als Fertigprodukt, «frei zugänglich in Kursen, Seminaren und Büchern, im Fernsehen, Radio und auf Hotlines», wie es im Presstext hiess.⁹⁾ Thompson hob hervor, dass «die Künstler in Elevator an einer Art kritischen Aufhebung zwischen dem Glauben und dem Atheismus interessiert sind, dem «Nicht glauben und nicht NICHT glauben», in den Worten von Julie Becker.»¹⁰⁾

Ich muss sagen, dass ich Thompsons aufrichtige Versöhnung, trotz einer tiefgreifenden Ambivalenz, äusserst wohlwollend betrachte. Auch die in Worten wie «menschliches Potenzial» kodierten und in realen Veränderungen des Berufslebens, der Bildung oder des Bewusstseins vollzogenen Bestrebungen bewegen mich. Sicherlich ist der negative Aspekt des Wissens um das menschliche Potenzial eben dies: Etwas ist möglich, aber nicht ausgeführt. Das ist es, was mich interessiert, eine totale, offensichtliche Sperre, die aber in ihrer Gewissheit doch nicht düster genug ist, um uns komplett fernzuhalten. Wie die Zunge über das Loch eines fehlenden Zahns gleitet, so kommen wir – ich – wieder und wieder zurück, in der Erwartung eines anderen Resultats.

(Übersetzung: Kerstin Knepper)

1) Siehe Hunter S. Thompson: «Big Sur: The Tropic of Henry Miller», *Rogue* (Juli 1961), S. 34–50.

2) Walter Truett Anderson: *The Upstart Spring: Esalen and the Human Potential Movement: The First Twenty Years* (Lincoln, NE, iUniverse, 2004), S. 317.

3) Diane Johnson: «Sex, Drugs and Hot Tubs», in: *The New York Times* (6. Mai 2007).

4) www.esalen.org (aufgerufen am 9. Februar 2008).

5) Ibid.

6) Jeffrey Kripal: *Esalen: America and the Religion of No Religion* (Chicago, The University of Chicago Press, 2007), S. 10.

7) Joan Didion: *Where I Was From* (New York, Vintage, 2003), S. 71.

8) Anderson, S. 2.

9) Mungo Thompson: *Elevator Press Release* (New York, Steffany Martz, 1998).

10) Ibid.