

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

“Más Allá De La Filosofía Existencial Humanista.

Concepción Del Ser Humano En Iztacala”

TESIS EMPIRICA

Para obtener el grado de Licenciada en Psicología

Presenta:

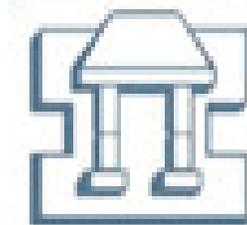
Adriana Estrada Almaraz

Asesoras:

Lic. Gisel López Hernández

Lic. Ma. Kenia Porras Oropeza

Lic. Gabriela Delgado Sandoval

Tlalnepantla, Edo. de México 2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Al inicio del fin de este capítulo de mi vida, antes que nada deseo plasmar en estas primeras líneas mi sentir hacia las personas que a lo largo de mi tránsito por este mundo han estado conmigo, algunas de ellas siguen junto a mí y otras no caminan más a mi lado, sin embargo, han contribuido a mi crecimiento como persona.

Desde el inicio de mi tiempo...

Mis padres:

Les agradezco por compartir conmigo el misterio de la vida, por ayudarme a formar mi carácter, por guiarme y sobre todo por respetar mis decisiones, por apoyar el sendero que he decidido tomar. Doy gracias y alabanzas a Dios, Omiteotl, Iha quien me puso en su camino para darme el regalo de la vida. A Paulino por enseñarme que el amor por el oficio que realizas te hace llegar a lugares inimaginables. A Lucy por tolerarme y ser mi mayor apoyo durante mi estancia escolar.

Mis hermanos:

A Sergio que con el ejemplo, sembró en mí la conciencia por la vida digna y la lucha por los sueños. A Janeth, mi confidente, quien también con sus actos diarios me demuestra que la fortaleza se encuentra dentro de cada uno de nosotros, solo es cuestión de saber escuchar, meditando y actuando con serenidad.

Mis familiares:

A mis Abuelos, Tíos y Tías por ser parte de nuestro esfuerzo escolar y desarrollo como personas (mío y de mis primos) y a ellos por no dejarse caer y luchar por sus convicciones sean cual sean estas.

Durante mi formación como estudiante y psicóloga...

Mis Amigos:

A Mayra, Graciela, Paty, Karla, Nayeli, Gloria, Yeni, Janeth, Oscar, Horacio, Rodrigo, Antonio, Jair, Giovanni, Roberto, Jamal por su amistad, por estar cada uno de ustedes presente en mi vida en el momento preciso, para llorar, reír, amar, meditar, reflexionar, jugar, en fin, gracias por ser parte de mi historia.

Los entrevistados:

A Mayra, Pati, Giovanni, Antonio y Jimi, gracias por brindarme su confianza y su tiempo. Sin ustedes mi tesis no hubiera sido posible.

En este tiempo de metamorfosis y en los tiempos venideros...

Mi compañero:

A Marcial, por tu respeto, por tu comprensión y compañía, por compartir tu sabiduría conmigo, por dejar que comparta la mía contigo, por estar aquí y ahora conmigo y por creer que un mundo diferente es posible y por querer que lo construyamos juntos.

*En la inmensidad te busco,
En el vacío, en el silencio,
En el sol, en la luna,
En la tierra, en el mar,
No te veo, grito,
Lloro, me inquieto
Casi enloquezco.
Un minuto ¡claro!
Me tranquilizo, ¡suspira!
Ahora sé que habitas
En todo el universo...*

Durante el camino que se cruza por muchos caminos y a su paso se encuentra con seres hermosos, que han compartido conmigo su sabiduría, obsequiándome un poco de su luz...

Mis sinodales:

A Gisel que durante mi formación profesional y espiritual me apoyo motivándome, compartiendo conmigo su propia experiencia. Y guiarme para la elaboración del presente trabajo que sin ella no sería posible.

A Kenia y Gabby, quienes creyeron en mí y decidieron apoyar mi tesis. Y desde la carrera compartieron conmigo su aprendizaje a partir de la Psicología Humanista.

A Melena y Juan José, quienes sin estar presentes en el proceso de creación de mi proyecto, confiaron en el para estar presentes durante la presentación. Gracias.

A los seres que van de paso:

Les agradezco compartir un pedacito de sus vidas conmigo, haciendo más fuerte mi convicción por el respeto hacia la vida, y mi creencia en que la trascendencia del hombre va más allá de la piel, incluso más allá de lo que llamamos vida cotidiana... como si cada día fuera cotidiano.

A mi Alma Mater:

Gracias por haber cobijado mis sueños y pensamientos. Gracias por alimentar mis ideales motivándome a desempeñar mi profesión con ética y responsabilidad.

Índice

Introducción.....	1
1. La concepción del ser humano desde la Filosofía Existencial.....	4
Soeren Kieenkergard	
Martín Buber	
Karl Jaspers	
Martín Heidegger	
Jean – Pual Sartre	
2. De la Filosofía Existencial a la Psicología Humanista - Transpersonal.....	25
Carl Rogers	
Fritz Perls	
Abraham Maslow	
Ken Wilber	
3. Donde y como se llevo acabo esta investigación: metodología.....	62
4. De la teoría a la práctica: análisis de resultados y conclusiones.....	68
5. Bibliografía.....	89
6. Anexos.....	92

El ser humano solo es una parte de la extensión del universo, ya que, cada uno de nosotros con nuestra visión del mundo solo podemos dar cuenta de un fragmento de la realidad. De esta manera, la presente investigación tiene como principal propósito el dar a conocer la concepción del ser humano que tienen alumnos pertenecientes a algunas carreras de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con el objetivo de mostrar a los lectores de este trabajo, como es que se viven y observan a los otros seres humanos los estudiantes de la facultad. Teniendo como fundamento la tesis de los Filósofos Existencialistas y los Psicólogos del Enfoque Humanista – Transpersonal, dicha base tienen como finalidad el encuentro entre generaciones, a partir de la palabra de los distintos actores involucrados en este proyecto, que se logro gracias a la revisión teórica que se llevó a cabo y la realización de una entrevista semiestructurada que concedieron cinco compañeros estudiantes de la FESI. El análisis de las entrevistas se efectuó con la creación de cinco categorías, que se elaboraron tomando en consideración los postulados de los teóricos y las respuestas facilitadas por los participantes en las entrevistas.

Introducción

El hombre es un ser vivo infinitamente inmenso, que siempre tendrá algo que decir acerca de sí mismo y de quienes le rodean; de las actividades que lleva a cabo día a día, las cuales desde tiempos remotos realiza y se transforman conforme avanza la civilización, ahora bien, la presente investigación tiene como objetivo dar a conocer la concepción del ser humano que tienen algunos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, los cuales pertenecen a cinco de las diferentes disciplinas que ahí se imparten, las cuales son: Medicina, Psicología, Odontología, Enfermería y Biología.

La estructura de esta investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos. Los primeros dos capítulos, abordan la visión del ser humano desde la Filosofía Existencial y la Psicología Humanista – Transpersonal respectivamente. Dentro del capítulo uno, se aborda a los filósofos existencialistas, tales como: Soeren Kierkegaard quien es considerado el padre de esta filosofía, Martin Buber, Karls Jaspers, Martín Heidegger y Jean – Paul Sartre. Quienes tenían la intención de contribuir a que se gestaran cambios en la sociedad que les rodeaba, no solo un cambio del alma, porque no consideraban al alma fuera del cuerpo, solo percibían una realidad, la realidad humana, pretendían el cambio a la vez de la condición social del hombre y la concepción que el hombre tiene de sí mismo.

En el capítulo dos, se aborda la concepción del ser humano, como ya he mencionado desde la Psicología Humanista – Transpersonal. En donde retomo los planteamientos de Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow y el Psicólogo Transpersonal Ken Wilber, quienes considero tienen como principal quehacer para la psicología el contribuir a que todo ser humano sea capaz por sí mismo de encontrar una solución favorable a sus conflictos y aprovechar sus virtudes, trayendo consigo una vida satisfactoria, siendo el hombre capaz de aceptarse y aceptar al otro

tal cual es, apreciando las virtudes y considerando mejorar los defectos, es decir, asumiéndose como el personaje principal de su propia historia (su vida).

En el capítulo tres y cuatro se encuentra plasmada la manera en que se desarrolló este trabajo, ya que, las entrevistas se realizaron en dos escenarios principales, la FES Iztacala y una comunidad llamada Coatlzonco ubicada en el Estado de Hidalgo, perteneciente al municipio de Huahutla, este último escenario fue empleado para trabajar gracias a que en él, la Facultad lleva a cabo trabajo comunitario y varios de los compañeros entrevistados y yo, nos encontrábamos durante la elaboración de las entrevistas en dicho lugar; tomando varios lugares dentro de los escenarios como algunas áreas abiertas a la comunidad. Así pues, una vez realizadas las entrevistas se llevo acabo la recopilación y transcripción de las entrevistas para su posterior análisis, empleando la metodología cualitativa, que para la presente investigación es una herramienta necesaria, por el hecho de que se trabajo con la subjetividad de los participantes. Se elaboraron siete categorías con las respuestas de los compañeros, en donde se retoma principalmente las opiniones implícitas y las opiniones explícitas acerca de su concepto del ser humano.

Finalmente, se realizó un comentario en donde describo lo que me pareció importante de la opinión de los compañeros acerca de su visión del ser humano en relación a lo dicho por los teóricos aquí retomados y doy una serie de sugerencias de cómo se podría retomar la metodología ó la línea de trabajo empleada en esta investigación para el desarrollo de futuras investigaciones.

La madre tierra agoniza
Y con ella sus hijos.
Todos y cada uno de sus hijos
Derraman lágrimas de sangre,
Sangre que nadie desea.
Quizás, será capaz de donar energía
A las nuevas generaciones, porque la tierra
Esta contaminada con la maldad del ser humano
Manipulado por el oro amarillo
Que siendo solo un metal
Se ha corrompido a causa
Del valor mal empleado
Por algunos cuantos seres humanos.
Criaturas lucidas y libres
Miremos en nuestro interior.
¡No obedecer por obedecer!
Solo tú eres dueño de tu camino...

Sentónimo: Quien sabe quien

La Concepción Del Ser Humano Desde La Filosofía Existencial

*"El presente y el pasado tal vez se hallan presentes en el futuro,
y el futuro contenido en el pasado"*

Los fundamentos del existencialismo son tan antiguos como la evolución del pensamiento occidental, dicha evolución puede ser comparada con un árbol. De acuerdo con de la Torre (citado en Olivares, 2005) quien ubica en sus raíces a filósofos como Sócrates, los Estoicos y San Agustín; la base la forman Pascal y Maine de Biran; el tronco lo ocupa Kierkegaard; en el principio de la copa se extiende la Fenomenológica de Husserl; en la ramas del follaje se ubica Jaspers, los miembros del proyecto Personalista, Marcel, Soloviev, Chestov, Berdiaef, Buber, Barth, Scheler, Landsberg, Peguy, Bergson, Blondel y la Berthonieré; finalmente, en la parte más alta de la copa, se encuentra Nietzsche y Sartre.

Dicha filosofía se retomó y desarrolló con la situación social y cultural de crisis profunda generada por la terrible ola de violencia y destrucción producida por las dos guerras mundiales, que sembraron la ruina y la muerte masiva en todo el planeta. El holocausto originó una tremenda crisis de conciencia y de valores, patentizó el drama de la muerte y la agonía de la finitud del hombre, desencadenó la reflexión sobre el sentido de la existencia humana. Tal cual menciona Marx (Citado en Fromm, 1962), no hay que juzgar al individuo por lo que piensa de sí, no podemos juzgar a esta época de revolución por su conciencia, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material. El existencialismo constituye la respuesta filosófica a este desolador marco histórico. Representa el esfuerzo del hombre contemporáneo para recuperar los valores singulares de la persona humana frente al degradante proceso de despersonalización que se había iniciado de forma irreversible desde comienzos del siglo XIX. (Fontan, 1985). Cabe resaltar que el existencialismo es el análisis de la realidad y su base es la ruptura continua con las dos tradiciones filosóficas de comienzos del siglo XIX. El *idealismo hegeliano* y el *materialismo mecanicista* los cuales mantenían un

único criterio en común: considerar al sujeto humano como un ser pasivo, inerte, carente de esencia propia. Por un lado, el *idealismo hegeliano* veía en los hombres reales y concretos sólo la materia de la historia, y por el otro, en el *materialismo mecanicista* el hombre se disolvía ante la realidad material, quedando así, su singularidad y sus cualidades personales fuera de la reflexión filosófica.

Así como el pensamiento filosófico influyó para el desarrollo del existencialismo, también la situación sociopolítica fue un detonador importante para su progreso. En ese entonces se encontraban en auge los totalitarismos políticos, de derecha o de izquierda, en el panorama social europeo, dichos totalitarismos contribuyeron a la funcionalización del hombre y la degradación de la persona humana. El individuo quedaba reducido a una pieza anónima de la gigantesca máquina del Estado. Los estados totalitarios fueron limitando las libertades individuales avanzando hacia la despersonalización (Fontan, 1985). La mayoría de la gente es motivada por un deseo de mayores ganancias materiales, de confort y productos destinados a facilitarlos, y este deseo sólo tiene un límite: deseo de seguridad y de evitación de riesgo, cada vez se sienten más satisfechos con una vida regulada y manipulada, en la esfera de la producción y el consumismo, por el estado y las grandes compañías... han llegado a un grado de conformismo que ha borrado, en gran medida, toda individualidad; Marx los llama "hombres mercancía". (Citado en Fromm, 1962, Pág. 16)

Todos los existencialistas evidentemente parten de la existencia humana, como menciona Xirau, (1990) contrariamente a los filósofos clásicos para quienes la esencia es anterior a la existencia, para los existencialistas la existencia precede a la esencia: existo en primer lugar y luego pienso, es decir, la existencia humana es el dato fundamental de todo pensamiento. Para ellos la existencia es dinámica porque es cambiante, lo que se altera del nacimiento a la muerte.

El primer hombre radical capaz de llevar a la práctica esta filosofía, planteándose el problema del *ser* fue Soeren Kierkegaard (1813- 1855) nació en Copenhague, hombre misterioso y atormentado, cobijaba sentimientos de culpa y temor hacia Dios. Su situación familiar lo llevó al desequilibrio de sus facultades y una acusada tendencia a la melancolía. Su educación se desarrolló bajo la influencia de su padre, impregnada con las ideas del deber y del pecado, dentro del contexto de la religión protestante (Fontan, 1985). Así que conforme fue creciendo y alejándose de su núcleo familiar, deseaba un cambio activo de las estructuras sociales existentes llamando a los hombres de su tiempo a la responsabilidad y a la decisión, reduciendo así todo el mundo social a cada uno de los hombres y sitúa su esperanza en la relación del individuo consigo mismo ya que considera que cada uno debe trabajar para sí en lo referente a su propia salvación. Muere a los cuarenta y dos años de edad.

Frente a la verdad objetiva exaltadora por el idealismo y el cientificismo, Kierkegaard afirma que la verdad es la subjetividad. Sostuvo que ser individuo es lo más propio e íntimo del hombre, de ahí su valor absoluto. Kierkegaard iguala la subjetividad ligada al proceso con la verdad, pues la verdad no es objetiva sino que depende de si aquel que la busca está afectado por ella y puede concebirle un proceso de búsqueda como verdad. Coincidiendo con Kierkegaard, Weischedel (1966, citado en Quitmann, 1989) menciona: "hay que encontrar una verdad que pueda ser verdad para mi, encontrar la idea por la cual quiero vivir o morir" (Pág.50).

Kierkegaard extrae el concepto del hombre a partir de una especie de *Experiencia personal*, esencialmente esta experiencia está caracterizada por la angustia que se "desata ante la posibilidad del pecado" y el miedo el cual lo lleva siempre a la posibilidad de libertad, otorgándole la libre elección y la toma de decisiones (Kierkegaard, citado en Fontan, 1985, Pág. 53). Estas son características esenciales de la *existencia* humana, dotando al ser humano de la posibilidad de escoger y rechazar su libertad "se trata de si uno se atreve a ser

completamente él mismo, una persona individual, a ser ese ser individual” (Citado en Quitmann, 1989, pp.51). Kierkegaard desarrolla a lo largo de su vida tres esferas del *existir*, la *estética*, lo personal, el instante, el goce; la *ética*, lo universal, el deber, el presente proyectado hacia el futuro y la *religiosa*, lo personal, la fe, lo eterno, la devoción. Para él la existencia en su más alto grado es la existencia religiosa; “es existente el hombre que en su intimidad vive, más allá de la individualidad de la *fase estética*, más allá de la universalidad normativa de la *fase ética*, en la fe irracional ante Dios” (Kierkegaard, Citado en Fontan, 1985, Pág. 52).

Entra a estudiar Teología en la Universidad de Copenhague, lleva una vida irregular, caprichosa y disipada, que constituye la *fase estética* de su vida. Tras la muerte de su padre decide casarse con Regina Olsen, se plantea entre el matrimonio y la profesión de pastor constituyendo este estilo de vida la *fase ética*. Después de algún tiempo rompe el compromiso con Regina se queda solo consigo mismo y con Dios. Inicia la tercera fase de su vida, la *fase religiosa*. La *fase estética* le lleva a la angustia, la *fase ética* le lleva a una vida burguesa, intrascendente. Kierkegaard se siente destinado a algo superior; entra a la *fase religiosa* exigiendo una ruptura. La fe es de orden existencial, una relación concreta, una comunicación entre dos existentes: *yo y Dios (I&I)*¹. El salto de una fase a otra es producto de una elección vital, pero las *fases* son *discontinuas*, precisamente existir consiste en elegir entre caminos diversos; la existencia se adquiere en virtud de una opción que yo bebo realizar heroicamente en medio de la soledad y la incertidumbre (Fontan, 1985). Así que, Kierkegaard al consumir la ruptura en la fase religiosa, se aísla y entrega parte de su tiempo a debatir contra los representantes de la iglesia.

---

¹ Signo que para la filosofía Rastafari significa el dialogo que existe entre Dios y yo. Esencia. El hombre adquiere conciencia de ser dirigido por Dios en cada encuentro si permanece abierto a los signos y dispuesto a responder con todo su ser.

Por otro lado, Lowith (1950, citado en Quitmann, 1989) menciona que Kierkegaard parte de la idea de que el hombre solo puede realizar como individuo mismo lo “humano para todos, aun cuando él mismo es su propia meta, pues él mismo que es la meta no es uno mismo abstracto... sino uno mismo concreto... en interacción viva con un entorno determinado, con relaciones vitales, con un orden del mundo, así que se puede concretar que el ser individual se encuentra vinculado con el mundo que le rodea”. Coincidiendo con Kierkegaard, Marx menciona que “es la vida la que crea vida y la actividad libre, consciente, es el carácter de los seres humanos como especie” (Pág45). Marx (Citado en Fromm, 1962) afirma que el trabajo es la autoexpresión del hombre, una expresión de sus facultades físicas y mentales individuales. En este proceso de actividad genuina el hombre se desarrolla, se vuelve él mismo, el trabajo no es solo un medio para lograr un fin (el producto) sino es un fin en sí, la expresión significativa de la energía humana; por eso el trabajo es susceptible de ser gozado (Pág.52).

Lo retomado anteriormente de Marx se asemeja con lo que plantea Kierkegaard quien ve al hombre absolutamente individual, sin semejantes, y simultáneamente el hombre general, es decir el ser humano es un ser social. Por esta razón vive en comunidad generando gobiernos los cuales, como menciona Rodríguez son “sistemas que forman los prejuicios y las costumbres de la humanidad y que son como un refugio tranquilizador contra la libertad y la realidad de la existencia auténtica” (Citado en Martín, 1993, Pág. 15) tratando de homogeneizar a los pueblos para poder tener a todo y todos los seres vivos bajo su control, disponiendo a su gusto de cada uno de ellos, otorgándole poco valor a la existencia propia, sin embargo, no consideraban que cada *ser* es propietario de su libre albedrío, como diría Kierkegaard “hay algo que no se puede convertir en sistema: La libertad” (Citado en Jaspers, 1992, Pág.52). Así pues la angustia, afirma Kierkegaard, es “la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad” (Fontan, 1985, Pág.53). Es decir, siento angustia ante la

nada. La angustia es el vértigo de la nada. La angustia hace patente la nada. La nada radica en el seno mismo de la experiencia capital que es la angustia (Op. Cit.).

Partiendo de estas ideas es como se puede notar la importancia que tiene para el surgimiento del existencialismo su principal precursor. Inicialmente con Kierkegaard se han abordado términos que no he descrito a grandes rasgos, pero que se irán esclareciendo a lo largo del presente capítulo.

Ahora bien, con el rompimiento de Kierkegaard con la filosofía tradicional de su tiempo nace en muchos otros hombres la inquietud por la filosofía existencial creándose así un nuevo camino para la interpretación de la existencia humana, hombres como: Martín Buber (1878-1965) el cual fue un importante aliento para los judíos en los tiempos de crisis, invitaba a los hombres azotados por el miedo vital a que no buscaran la salvación en el individualismo erróneo que glorifica la soledad ni en el colectivismo que deja que se diluya la propia responsabilidad en lo colectivo. Por el contrario los invita a buscar la dualidad a través de su concepto del *principio dialógico*, el cual acentúa la igualdad de rango entre *orientación* (dirigida hacia la seguridad) y *realización* (posibilidad de traspasar las fronteras existentes). En un ser humano que se autorealiza, ambas actitudes fundamentales están unidas, *viven muy cerca una de otra*, hace que se convierta en un abismo de la dualidad; pues éste siempre quiere ambas cosas: la seguridad, con la sensación de que todo permanecerá como está, y el riesgo, con todas sus posibilidades creadoras, así que en este punto coincide con Kierkegaard el cual sitúa al ser humano frente a la necesidad de la elección.

Para Buber la dualidad es la esencia fundamental del mundo- bueno y malo- y la unidad llega solo si el ser humano se confronta con las polaridades y no intenta alejar del mundo las tensiones a ellas vinculadas. Persuadiendo así a los hombres a no seguir nunca la tentadora paz de un sentimiento de unidad alcanzado momentáneamente sino a buscar, de forma activa

las polaridades y su tensión; pues sólo el "*yo de la tensión es obra y realidad*" (citado en Quitmann, 1989, Pp.62) El *yo* en si no existe para Buber; existe por un lado el *yo* con relación al *tú*, y por el otro el *yo* que introduce en el mundo un objeto de experiencia como *ello*. La palabra fundamental *yo-ello* comprende una experiencia humana, es decir percepciones, representaciones, sensaciones, sentimientos y pensamientos, mientras que las palabras fundamentales *yo- tú* se refieren al área de la *relación*. Esta relación puede ser con otro ser humano o con otro objeto, así que nuestra vida se encuentra dominada por la calma y la seguridad de las correspondencias *yo- ello*, mientras que el encuentro con el mundo se produce únicamente en la relación *yo- tú*; este mundo está acuñado por el hecho, el sacrificio, el atrevimiento, la inseguridad y el riesgo. El mundo de la relación *yo- tú* es la parte de la vida que se ocupa de que los individuos y la sociedad continúen desarrollándose. La creatividad es una de las formas de atravesar fronteras, que a su vez toda actividad creadora se convierte en parte del mundo *yo -ello* es decir, en calma y seguridad así que existe una enorme carga sobre el ser humano. Si el ser humano quiere realizarse y desarrollarse a sí mismo y a toda la humanidad entonces tiene que luchar a cada hora y estimar simultáneamente el valor del mundo estructurado del que tiene que extraer la fuerza para el atrevimiento de cada hora, para atravesar constantemente fronteras (Quitman, 1989).

Buber distingue también entre *personas* y ser propio, hay seres humanos en los que el *yo* de la palabra fundamental *yo-tú* domina; son personas que se conciben a sí mismas a través de la participación en el mundo realizador y son parte del cambio permanente, son *persona*. Y existen personas en quienes domina el *yo-ello*, representan con mayor intensidad el mundo de la orientación. Con esto no quiero decir que para Buber existen dos tipos de seres humanos, sino dos polos opuestos de lo humano; el ser humano no existe como *persona pura* o como *ser propio puro*, sino que encarna ambos y vive *en un yo duplicado* que se complementa necesariamente. El cambio de la humanidad, de su cultura y de su historia resulta en último extremo de que la lucha entre las polaridades conduce finalmente a un cambio muy lento pero

positivo de las estructuras culturales, que son en todo momento la base de la estructura social (Idem).

A través de su historia de vida Buber dejó como legado su filosofía del diálogo, un existencialismo religioso centrado en la distinción entre relaciones directas o mutuas (a las que llamó "la relación Yo-tú" o diálogo) en las que cada persona confirma a la otra como valor único y las relaciones indirectas o utilitarias, (a las que llamó "yo-él" o monólogo), en las que cada persona conoce y utiliza a los demás pero no los ve ni los valora en realidad por sí mismos. Buber también colabora con la recreación e interpretación del Jasidismo, movimiento místico popular que recorrió las comunidades judías de Europa del Este en los siglos XVIII y XIX. Pasó los últimos años de su vida como asesor de los miembros de los kibbutz, a quienes ofreció asesoramiento tanto en los problemas personales como aquellos que derivaban de la organización de la comuna. Murió el 13 de junio de 1965 en Jerusalén (<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>).

Dentro de esta línea de filósofos, se encuentra también Karl Jaspers (1883- 1969) nació en la ciudad Alemana de Oldenburg bajo el seno de una familia luterana. Se preocupaba substancialmente por el hombre y su existencia, llegó a la filosofía procedente de la medicina, interesado por ésta ya que le sirve para poder estudiar al ser humano como un todo. Influenciado por Kierkegaard, Plotino, Giordano, Bruno, Nietzsche, Schelling y el sociólogo Max Weber; menciona que filosofar es una preocupación por el hombre, un *preocuparse por sí mismo*, así pues lo que le interesa fundamentalmente del hombre es su comportamiento, pero no el *por qué* actúa de tal o cual manera, sino el *cómo* es que lo hace. Rodríguez menciona que Jaspers, busca el esclarecimiento de la existencia, ya que es un momento imprescindible del todo, pero no el todo mismo (Jaspers, 1996).

El hombre busca constantemente la trascendencia, busca su razón de ser en el *ser*. Busca en lo que nos rodea, en lo que Jaspers llama lo *envolvente* (el mundo, el alma, Dios) y que escapa siempre a nuestra determinación lógica y racional. Cabe mencionar que Jaspers es existencialista católico, mientras que hay existencialistas ateos y agnósticos. Por otro lado, la metafísica quiere dar cuenta del mundo y la razón, no alcanza a dar prueba suficiente; quiere probar la existencia del alma; la existencia de Dios; no es que no exista ni el alma, ni Dios, ni el mundo, solo no se puede dar prueba directa de ello. Así que Jaspers limita el reino de lo objetivo para que quede al desnudo y se revele lo que esta más allá de la objetividad, de la razón y de lo *envolvente*. Dice Jaspers “un Dios probado no es Dios” por que “sería tan solo una cosa en el mundo”. De esta forma el hombre sólo puede comprenderse, más allá de la objetividad, como libertad que escapa de todo conocimiento, pero que no es por ello menos real. El hombre naufraga en su intento objetivo de trascendencia para encontrarse y encontrar a Dios en una comunicación inmediata. Esta comunicación es la que hace que sea verdaderamente yo mismo dentro de un *envolvente* que no se demuestra pero que se revela. Es la negación de los objetos racionales para abrirnos el camino de la trascendencia (Citado en Jaspers, 1996, Pág. 390)

El hombre tiene un carácter inconcluso, solo tiene sentido en relación a la trascendencia, la cual se revela en la existencia, dicha existencia tendría la finalidad de generar en el ser humano el conocimiento de la *verdad*. Tal existencia no es tomada en cuenta en la vida en sociedad, esta idea es de Jaspers quien plantea que la comunicación como es vivida a través de la imposición de las normas sociales impide la *autenticidad de la existencia*, con sus leyes que deciden qué es lo bueno/malo, lo legal/ilegal, la sociedad genera *angustia* a través del establecimiento de patrones de conducta. De esta manera la *autenticidad de la existencia* solo se logra a través de la *angustia*, la cual es un fenómeno de plenitud y libertad, en donde se hace visible la estructura de nuestra existencia. La vida cotidiana lleva al hombre no al alcance

del sentido íntimo de la existencia, sino que lo lleva a la angustia que le genera la *nada* (Jaspers, 1996).

Jaspers (Op. Cit.), menciona que la *nada* son los conceptos, las ideas que ha creado el propio hombre, la realidad inventada a partir del lenguaje, es decir, a partir de que tiene conciencia de sí mismo, a partir de que descubre que es el ser vivo capaz de moldear su entorno natural para su propio bienestar. Y al enfrentarse a su realidad que le genera *angustia* alcanza la *libertad* que es la toma de elección y decisión.

En su tesis Jaspers, escribe acerca del *ser* el cual no es algo dado; existe en cuanto es conciente, así que habla de las *situaciones límite*, en donde el hombre en la búsqueda de sí mismo aprende a conocer sus límites. Cuando el ser humano se encuentra envuelto en una situación en donde sale a flor de piel el miedo, la enfermedad o la muerte, no rehuye a esta situación, la enfrenta reafirmando su propia existencia, se confronta a sí mismo. Tiene la libertad de decir si o no, “comprendiéndose o malográndose a sí mismo”, cuando “entramos en una situación límite con los ojos abiertos” somos capaces de tomar conciencia de nuestros actos pudiendo así, salir bien librados de cualquier situación a la que nos enfrentemos, o cuando menos con pleno conocimiento de los límites que nos ponemos todos y cada uno de nosotros (Citado en Quitmann, 1989, Pp. 65).

Según Jaspers el hombre tiene la sensación de que no está determinado exclusivamente por las circunstancias que lo envuelven, sino que es siempre también una libre decisión del ser humano individual. Dice “la libertad no se demuestra a través de mi inteligencia sino mediante mi acción” (Citado en Quitmann, 1989, pp.66). Acción que llama *elección existencial* o elección de sí mismo, que puede llevar al ser humano hacia un conocimiento más profundo de sí; conociendo de esta manera de lo que puede ser capaz o al contrario puede llevarlo a retroceder en el entendimiento de sí mismo, pensamiento que coincide con la idea de Marx

(Citado en Fromm, 1962) acerca de la *independencia* y la *libertad*, que se basan en un acto de autocreación “un ser no se considera independiente si no es dueño de sí mismo y sólo es dueño de sí mismo cuando su existencia se debe a sí mismo”. Un hombre es independiente solo “si afirma su individualidad como hombre total en cada una de sus relaciones con el mundo, al ver, oír, reír, oler, saborear, sentir, pensar, desear, amar, si afirma y expresa todos sus órganos de su individualidad”, gracias a que no sólo es libre *de* sino libre *para* (Pág. 49).

Por esta razón es fundamental resaltar la importancia de la relación de hombre a hombre; la comunicación es un punto fundamental para Jaspers quien según Hubscher, (citado en Quitmann, 1989, Pp. 66) menciona que “el pensar y actuar del hombre respecto del hombre, como individuo hacia el individuo” es primordial por que el futuro depende de la responsabilidad de las decisiones y acciones de los seres humanos, pues la sociedad no es estática sino que se va construyendo y reconstruyendo a través del paso de generación tras generación sobre la faz de la tierra. Otorgándole así a todos y cada uno de los seres humanos, la posibilidad de libertad individual independientemente de la época en la que exista y de su historia personal. Tal como afirma Marx (Citado en Fromm, 1962), el hombre varía en el curso de la historia.; se desarrolla; se transforma, es el producto de la historia; como hace la historia, es su propio producto. La historia es la historia de la autorrealización del hombre: no es más que la autocreación del hombre a través de su origen, el proceso de su trabajo y su producción.

A la edad de 40 años, Jaspers se llegó a convertir en un reconocido filósofo, tanto en Alemania como en el resto de Europa. En 1948 se mudó a la **Universidad de Basilea** en Suiza, donde mantuvo su puesto de prominencia en la filosofía hasta su muerte, ocurrida en Basel en 1969 (<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>).

Así como en Jaspers, nace en Heidegger (1889- 1976) el acercamiento a la filosofía, a través de su interés por el ser humano. Filósofo alemán, nació en Messkirch. Estudió teología en la Universidad de Friburgo, entre otras especialidades, cuando los nazis toman el poder bajo el

mando de Hitler, acepta el rectorado de la Universidad de Friburgo. Al terminar la segunda guerra mundial las autoridades francesas de ocupación instaladas en Friburgo le prohíben dar clases en la universidad; a pesar de estas limitaciones reanuda su labor académica a través de seminarios, finalizando en 1969, al cumplir ochenta años. Murió en mayo de 1976. Influenciado por Husserl y su llamado a volver a *las cosas mismas* es decir, fuera de la teoría que se encuentra en los libros; desea ir más allá de la imagen del ser hasta el *sentido del ser*. De esta manera contempla al ser humano desde su propia perspectiva; como menciona Fontan (1985) de la teoría del *ser* de Heidegger: el existente, el *ser-ahí*² de donde Heidegger fue capaz de crear su tesis acerca del ser, a partir de sí mismo.

Nicol (1981) menciona que Heidegger ha elaborado una teoría de la historicidad del hombre, dentro de su tesis presenta ciertos rasgos del ser humano que son históricos en el sentido de que corresponden al *presente* histórico, *existiendo fácticamente* cuando es conciente de su propio *ser*. Es cierto que no hemos elegido nuestro *ser* y que no fuimos consultados sobre la posibilidad originaria de advenir o no al *ser*.

En su tesis Heidegger menciona la importancia de la historia de los seres humanos, ya que somos seres sociales, nuestros antecesores nos heredaron un sin fin de conocimiento acerca de su propio presente, junto con ello nos legaron la crisis del presente, que la comprensión del pasado hubo de producir. La gravedad filosófica de esta crisis es mayor cuanto que no afecta a nuestro presente actual, sino al presente en sí mismo, a la actualidad de toda existencia histórica. La dependencia recíproca entre los hombres y las comunidades, existe además entre las diversas manifestaciones del espíritu, arte, religión, filosofía dentro de una misma comunidad y en una misma situación, en un solo momento (Nicol, 1981).

---

² Un ser que vive en la angustia y en la nada, en un ser que está en el mundo en un ser que está en el tiempo y en un ser para la muerte, un ser para quien es inevitable el morir. Pág. 395

El existencialismo plantea entonces que el problema ya no es a qué dedicar la vida, sino a qué dedicar la muerte. En la vida ordinaria los hombres, los hábitos de la existencia cotidiana pueden tomar la forma de un círculo, de tal modo que la línea de conducta esté cerrada, y cada acción se apoye en la pasada, y el propósito de la siguiente, sin que exista ningún fin que las pueda justificar todas. Heidegger (Nicol, 1981) a esta vida la llama *inauténtica*, esta vida es la más difícil de lograr y mantener. En la existencia *inauténtica* el hombre se deja llevar por el criterio de la masa, se deja arrastrar pasivamente por los acontecimientos (Fontan, 1985). Por otro lado, una vez alcanzada una conciencia histórica, es imposible proceder circularmente, o defender la propia vida encerrándola en lo más inmediato, ya que el horizonte vital se ha ensanchado para todos, en el tiempo y en el espacio; con ello se destruye la paz del ánimo que parece justificar la existencia en su misma limitación y aislamiento. Nos encontramos integrados en un curso que no elegimos, ni parece que podamos alterar, sino que más bien nos arrastra. La relatividad de todo lo histórico sumerge de este modo también a lo actual, a lo que se produce aquí y ahora por nuestra obra. El *ser* del ser humano se diferencia del resto de los seres gracias a su capacidad de comunicar y crear a través del lenguaje. El ser humano está en situación de preguntarse acerca de su *ser*, de su *existencia* y con ello estar simultáneamente en relación con otros seres humanos y objetos del mundo. La existencia es para Heidegger un *ser hacia la muerte*, no por la voluntad de la muerte, sino más bien, como menciona Bataille (1997) “la vida es acceso al ser y si bien la vida es mortal, la continuidad del ser no lo es. Acercarse a la continuidad (el erotismo), embriagarse con la continuidad (el orgasmo), es algo que domina la consideración de la muerte; ya que durante toda la vida existen situaciones en donde se enfrente a la muerte cara a cara” (Pág.35), de esta manera el ser humano se dirige finalmente hacia la muerte. Al respecto Nicol (1981) escribe que el ser del ente es acto; el ser del ente es siendo, y mejor todavía siéndose. Existir es propiamente ser-se: el existente es autor protagonista de su propia existencia. Pero al quedar rebasado por el acto; el sujeto que es actor no es autor de su propio acto. La existencia queda abocada a la muerte y determinada por ella: la muerte es el fin irrebalsable de la acción.

El *ser* del hombre está tejido en la madeja del tiempo; tiempo que puede ser un tiempo externo (tiempo de las cosas) que podemos resolver como las palabras pasado, presente, futuro este tiempo nos es indiferente, al contrario nos interesa el tiempo auténtico (tiempo humano), nuestro propio pasado será el *sido* o lo que para mi he sido; el presente auténtico el *presentar*, o el estar viendo ahora un mundo, unas personas un yo auténtico; el futuro será un *advenir*, un correr al encuentro, en donde lo que ha sido, es irrepetible; lo que se me presenta está constantemente en trance de haber sido; sólo el futuro es todavía *posible*. Así que el hombre es un *ser en el mundo* situación cotidiana del ser humano, ya que, es un ser posible y al mismo tiempo un ser que deja de ser, un ser que se anula o se nulifica (Xirau, 1990).

Es importante mencionar que Heidegger parte de la idea de que el ser humano no está consigo mismo sino que está *caído* en el mundo; mundo que tiene dos aspectos: el mundo físico que está frente a nosotros, este mundo no le interesa al hombre dice Heidegger influenciado por el pragmatismo; el mundo de Heidegger es el mundo que el hombre hace, es lo que está a la mano, lo que podemos transformar mediante nuestras técnicas y nuestras ciencias; es el espacio que vive el hombre porque el hombre mismo es espacio, es un ser corporal (Xirau, 1990). Lo anterior no quiere decir que el hombre cree el mundo, sino más bien que, al intervenir en el mundo del cual es parte, lo transforma y lo utiliza. Es el mundo que vivimos por que lo transformamos al vivirlo; sin embargo el hombre no es él mismo en el mundo es el *ser* anónimo, no sabe cual es su origen en sí pero si sabe que su destino es la muerte.

Con la inclinación de los seres humanos hacia el positivismo, no es posible que todo ser humano dirija su vida ya que deciden la gran parte del tiempo por él – las reglas socialmente permitidas principalmente- por esta razón su tarea es salir de esta situación y volverse él mismo. Así que Heidegger (Op. Cit.) resalta la importancia de *estar* en el mundo, lo cual implica estar *con* los otros hombres, la compañía nos remite a nuestro propio ser, ser de quien *es* en el

mundo y *está* en el mundo con los demás, ya que el ser humano no está en el mundo como el punto está en el sistema de coordenadas del espacio absoluto; estamos ya en el mundo cuando nos damos cuenta de ello reflexivamente y nos preguntamos por qué.

Al reflexionar acerca de esta cuestión, retomo la idea de Heidegger (Nicol, 1981) en cuanto a la *angustia* de la existencia auténtica, porque el sentido de la existencia se lo adjudica a la autenticidad, la cual consiste en darse cuenta de que no hay sentido en una vida mecánica; volcada a obligar al ser, a ser uno mismo todo el tiempo, es decir, al obligarlo a comportarse de algún modo durante el transcurso de su vida; cuando no es capaz de elegir ser el mismo. Con respecto a lo anterior, Heidegger (Fontan, 1985) menciona que el hombre tiene otro camino: la *existencia auténtica* la cual realizará mediante un salto, un *acto* de libertad, una decisión que consiste en aceptar la realidad de la muerte, considerándola como el determinante de sus posibilidades. La muerte revela la *nada*. El hombre auténtico se atreve a enfrentarse con la desnuda realidad de la muerte que le revela que su ser es, sin más, nada. Ante la realidad de la nada experimenta fuertemente un sentimiento: la *angustia*.

Heidegger en su tesis de la *angustia* y la *nada*, menciona que la *nada* es presente. Por ejemplo, dice Fontan (1985) si nos acercamos a un grupo de hombres de ciencia y preguntamos a un biólogo de qué se ocupa parte de la biología, podría contestar que fuera de la biología no se ocupa, científicamente, de *nada*. Si en la vida cotidiana preguntamos a una persona qué le sucede, podrá contestar que no le sucede *nada*. Ahora bien, ¿Qué sentido tiene esta palabra que se filtra constantemente en nuestras conversaciones? Para determinar tal sentido Heidegger hace uso de una vivencia que considera privilegiada, la experiencia de la *angustia*. Nos angustiamos ante nada, ante la *nada* misma.

Hace hincapié en la deferencia de la *nada* con el miedo, el cual se ofrece siempre que haya un objeto que nos asusta. Así que la *angustia* es una *experiencia privilegiada*, para la existencia

auténtica quien la acoge y sitúa como centro de la existencia afrontándola sin evasivas (Fontan, 1985), de esta manera el *Dasein* (*existencia, ser*) adquiere sentido y nos revela que la *nada* está presente. La nada es mi nada dice Heidegger “desde que nazco empiezo a morir y me dirijo constantemente al encuentro de esta nada, es la revelación, es un estado de espíritu privilegiado, de mi existencia auténtica” (Op. Cit., Pág. 399). Desde que nacemos llevamos la nada en sí, somos seres hechos de advenir. Al *ser arrojado* a la vida, el hombre se encuentra existencialmente en el acto de elegir. Ganándose la *libertad* como menciona Fontan, (1985) es la “...*existencia auténtica*, conforme a su ser propio,... realizándose a sí mismo mediante la elección del porvenir... abriéndose ante él un abanico de proyectos posibles y puede (y debe) elegir entre ellos. La libertad consiste, pues, en elegirse” (Pág. 68).

Cabe mencionar que Heidegger coincide con Jaspers en cuanto a la importancia de la relación de hombre a hombre. Sin embargo, Heidegger, distingue entre los términos *esta al quite* y *provisora* actos de solicitud de todo ser humano. Con la solicitud de *esta al quite* se refiere a cuando un hombre descarga al otro haciéndose cargo de asuntos importantes propios del otro hombre, convirtiéndolo en dependiente o dominado. Por el otro lado, la solicitud *provisora* no quita al otro la preocupación sino la *restituye como tal* en el convencimiento de que el otro encontrará por sí mismo un camino (Citado en Jaspers, 1996).

De esta manera, Heidegger, propugna un viaje histórico que permitió el inicio de la nueva época del pensamiento occidental, Heidegger menciona que “...*ex-sistir*, lo propio de la vida del hombre, es *vivir como exteriorizado*, como *estar- fuera- de- sí- mismo*, esto significa ser y estar no en sí sino *en el ser mismo*” (Sartre, 1985, Pág. 17).

Finalmente, nos encontramos con Jean- Paul Sartre (1905- 1980) quien nació en París, su padre muere en la guerra, su madre y su abuelo se encargan de su educación. Destacó como genio literario y hábil escritor. Durante la segunda guerra mundial se incorpora en el cuerpo de sanidad y cayó prisionero en el año 1940, cuando fue puesto en libertad colaboró con la resistencia. En 1945 viajó a Estados Unidos como corresponsal de la revista *Combat*. Termina la guerra e inicia su actividad literaria. Todas sus primeras obras son influenciadas por la filosofía fenomenológica de Husserl. Fontan (1985), menciona que Sartre “deseaba hablar de las cosas tal como las tocaba y que ello fuera filosófico” (Pág. 65). Muere en Paris, el 15 de abril de 1980 a causa de un edema pulmonar.

Al comenzar su recorrido en la filosofía existencial se encuentra influenciado por Descartes; pese a esta identificación con el *cogito cartesiano*³, escribe Xirau, (1990) “existen diferencias capitalísimas entre el cogito cartesiano y el *cogito sartriano*⁴ o la conciencia sartriana” (Pág. 401). Sartre inicia sus reflexiones a partir de lo que llama el *cogito pre- reflexivo*, su idea de la conciencia no se reduce solamente a la conciencia clara (objetiva) sino a la totalidad de la conciencia; conciencia *de* (intencional). Dicha conciencia para Sartre tiene dos fundamentos: *en-sí* y *para-sí*. No hay conciencia sin objeto, no hay pensamiento, sentimiento o actitud mental alguna que no sea conciencia de algo. La conciencia del hombre de la *realidad humana*, es dinámica. Es esta totalidad de la conciencia intencional y dinámica lo que Sartre llama *para sí*. De esta manera la conciencia al plantearse a sí misma como un problema se encuentra con un ser distinto a ella este ser al que Sartre llama *en sí* – el ser de las cosas- sus características

---

³ La locución latina *cogito ergo sum*, que en español se traduce como *Pienso, luego existo* (o *pienso, por lo tanto existo*) o más tradicionalmente, *pienso, luego yo soy*. Se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. "cogito ergo sum" es una traducción del planteamiento original de Descartes en francés: "*Je pense, donc je suis*"; encontrado en su famoso "*Discurso del método*" (Fernández, 2005)

⁴ En la idea Sartriana del cogito respecto de la cartesiana: la subjetividad que se alcanza no es la subjetividad individual, es la intersubjetividad; *en el cogito uno no se descubre solamente a sí mismo sino también a los otros*. (Op. Cit.)

son la inmovilidad y la estaticidad. Sartre escribe “el *ser en sí* no tiene un *dentro* que se oponga a un *fuera*... el *en- sí* no tiene secretos; es masivo” (Pág. 401). Al mundo de la conciencia opone Sartre el mundo de las cosas que se dan siempre como referente de una conciencia intencional, de una conciencia que es conciencia de esto o de aquello.

Ángel (Citado en Xirau, 1990, Pág. 402) menciona que:

“hay por lo menos un ser en el cual la existencia precede la esencia, un ser que existe antes de poder definirse por ningún concepto...esto significa que el hombre existe primero... y se define después... El hombre es primeramente lo que lanza hacia el futuro. El hombre es antes que nada un proyecto que se vive a sí mismo subjetivamente, y no un musgo, una podredumbre o una coliflor”.

Como mencioné anteriormente, Sartre realiza una distinción entre *conciencia (para -sí)* y el *ser (en- sí)* estableciendo así una ruptura profunda que separa al hombre de las esencias. El mundo es el ser puro; la conciencia es el puro fluir, es puro existir en el tiempo. Lo que existe no puede llegar a ser; lo que es no puede existir. La *nada* viene al mundo por el hombre. La nada está instalada en el hombre, como dice Heidegger “la nada es mi nada”. Si el hombre dice Sartre es un “ser por el cual la nada viene a las cosas” (Pág. 402), es por que el hombre, la *realidad humana* es temporal. Hecho de tiempo el hombre deja de ser. Sólo puede ser su pasado bajo la forma del *era*. En el pasado se aglomeran todos los actos *sucedidos* y llegan y se instalan como una esencia incambiable. Sólo lo pasado es definible y es, una especie de esencia cuando el pasado ha quedado anegable por el *en- sí*. A diferencia del pasado el presente es *para sí*. El presente -único momento en el cual de verdad estoy viviendo en tránsito- se manifiesta la radical diferencia entre la radical forma de *existir* y el *ser* del *en -sí* que no puede *ser*. En cuanto el futuro, lo que todavía no es, es simple mente *mi* proyecto. Nagel (Citado en Xirau, 1990) dice “el hombre es lo que se lanza hacia el porvenir. El hombre es un proyecto que se vive subjetivamente... el hombre es lo que habrá proyectado ser” (Pág. 402). Sartre coincide con Heidegger en sus tipos de temporalismo, pero dicha semejanza es aparente ya que Heidegger habla sobre el fin del futuro, la muerte, es la última posibilidad de este ser posible que es el hombre. Para Sartre la muerte es la radical imposibilidad. Escribe “la

muerte es un hecho puro como el nacimiento; viene a nosotros desde fuera y nos transforma por fuera” (Pág. 403) el hombre nunca *es*, el momento que cuenta es el momento en el cual vivimos, el presente.

La filosofía de Sartre quiere ser una filosofía de la acción, de la libertad y de la responsabilidad. El hombre, sujeto descrito previamente vive con los otros hombres, ello no quiere decir que conozcamos totalmente a los otros hombres. Si los conociéramos con plena claridad se convertirían en objetos, es necesario afirmar la existencia de los demás para mejor precisar el sentido de la libertad. Sartre piensa que su filosofía es optimista procede de la idea de que el hombre es totalmente libre. La *libertad* humana se establece por tres razones; la primera porque no está determinada por el pasado. Si el pasado ya no es, si el pasado es lo sobrepasado, no puede determinar mi presente; en segundo lugar por que el hombre es *existente* no tiene ninguna naturaleza, ninguna esencia predeterminada y es un ser que se elige a sí mismo: el hombre es lo que él mismo se hace. El hombre es por fin libre por que Dios no existe en cuanto religión, es decir, como regla preestablecida. Sartre escribe “toda realidad humana es una pasión, en cuanto proyecta perderse para guardar el ser y constituir al mismo tiempo el en- sí que escapa a la contingencia por ser su propio fundamento, el *enscausa sui* que las religiones llaman Dios, la pasión del hombre es inversa a la de Cristo, porque el hombre se pierde en cuanto hombre para que nazca Dios. Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano; el hombre es una pasión inútil” (Citado en Xirau, 1990, Pág. 404).

De esta manera, para Sartre el hombre es libre porque es el hacedor de su propio ser, es también responsable. Esta responsabilidad no es subjetiva, si tomamos una decisión consideramos esta decisión como buena y la queremos para todos los demás. Así nuestra vida es un constante compromiso, un constante escoger para nosotros y escoger para los demás lo que hemos escogido como bueno para nosotros.

Cabe resaltar, que este filósofo existencialista influenciado principalmente por Heidegger y Carl Marx, para quien la libertad humana es fundamental; ve al hombre libre y en la prisión del no ser libre. Como todos los principales existencialistas, su tesis acerca de la libertad es la *elección*. El comportamiento presente del ser humano está determinado por un propósito, una intención situada en el futuro, es decir, irracionalmente el ser está determinado por una inexistencia. El ser humano está en situación de reestablecer una vinculación entre lo inexistente o aún inexistente y sus acciones momentáneas. Así que la realidad humana no basta, es libre, porque es arrebatada a sí misma constantemente, lo que es y ha sido, puede que sea o no sea en el futuro. Esto significa que carece de ser, por lo tanto, según Sartre “el ser humano debe luchar constantemente por dicha libertad; no puede elegir, tiene que elegir, está condenado a ser libertad”, es decir, en este elegirse que tiene que repetirse siempre de nuevo; así, libertad, elección, negación y maduración son una y la misma cosa (Citado en Xirau, 1990, Pág. 405).

También, como diría Heidegger dejamos que otros nos den la solución de *esta al quite*, sin embargo: cuando se elige no tomar parte de las decisiones que aquejan nuestra vida ahí también se está eligiendo. Esta perspectiva también la comparte Sartre, y él lo llama la no elección; es decir, cuando se elige no elegir uno mismo su propia decisión, permitiendo que alguien más elija lo que esta bien o lo que esta mal para mi. Con el aporte de su tesis, Heidegger menciona que la existencia precede de la esencia, es decir, el hombre no posee una esencia como algo determinado, sino que la va construyendo durante su existencia a través de su libertad (Quitmann, 1989). Mientras tanto para Sartre la existencia antecede a la esencia. “El hombre en Sartre, no es como para Heidegger, testigo del ser, sino su productor” (Citado en Fontan, 1985, Pág. 93).

Como comenta García y García (Citados en Jaspers, 1996), los filósofos antes mencionados lograron hacer que se intensificara la preocupación por las cuestiones filosóficas existiendo un gran interés por la filosofía existencialista, que en Europa estaba en sus inicios conceptuales y que los científicos inmigrantes llevaban consigo; la filosofía existencialista centra su atención en el análisis y descripción rigurosa de la existencia o modo de ser del hombre en el mundo (existencia individual), esta existencia se asigna únicamente a las personas no a las cosas.

Finalmente, considero importante resaltar las características esenciales que mencionan en común los filósofos existencialistas acerca del ser humano como ser que se vive como parte del universo, las cuales son: la *libertad* que conlleva la *elección- decisión*, que a su vez tiene que asirse de la *existencia auténtica* la cual genera la *angustia existencial* en el ser humano, quien debe ser capaz de llegar a la *autorrealización; a ser sí mismo*. Dichas características son empleadas por las personas para su felicidad o para su desgracia.

Locos y cuerdos

Los locos dan festejos y los cuerdos son los invitados.

Los locos son personajes y los cuerdos solo actores.

Los locos viven inventando mundos y los cuerdos en mundos inventados.

Los locos son los poetas y los cuerdos los disfrutan.

Los locos crean castillos y los cuerdos los habitan.

Los locos viven creando y los cuerdos los vuelven moda.

Los locos son mitad sueño y los cuerdos sueñan a la mitad.

Los locos viven en muchos mundos y los cuerdos viven con los pies en la tierra.

Los locos crean la música y los cuerdos la escuchan.

Los locos se sienten libres y los cuerdos los encierran.

Benjamin Franklin

De la Filosofía Existencial a la Psicología Humanista – Transpersonal.

"Si quieres saber de donde vienes habla con los abuelos,

Si quieres saber a donde vas habla con los niños"

La psicología humanista además de la filosofía existencial tiene sus bases fundamentales en los principios que rigen el movimiento universal conocido como humanismo. Este movimiento cultural del Renacimiento tuvo lugar en la Europa de los siglos XIV, XV y XVI, tal vez porque fue entonces la primera vez que a todas las ideas que mostraban un interés primario por la existencia y el lugar de los seres humanos en el mundo, se les conjuntó en un sólo paradigma con formas y características específicas, para el cual se acuñó, además un nombre particular que ha trascendido en la historia como *Edad del Humanismo* (Olivares, 2005).

El humanismo surge como una corriente de pensamiento que redimensiona los cuatro campos de desenvolvimiento del ser humano: la ciencia, el arte, el pensamiento filosófico y el desarrollo espiritual. Extendiéndose a toda Europa, plantea una vuelta a los orígenes, es decir, una *reconscienciación*, un retomar lo anterior con vistas a un crecimiento en el presente y en el futuro. En esta corriente de pensamiento, el ser humano es el punto de partida para la comprensión de todo lo demás, buscando hacer al ser humano cada vez más plenamente humano y reconociendo a cada persona como ser único, irrepetible e insustituible. En este sentido la ciencia por sí sola y todo conocimiento carecen de valor si no se antepone a ella un conocimiento del alma humana (Segrera, 2004).

La figura cumbre del humanismo fue Erasmo de Róterdam (1469 - 1536), holandés, espíritu de paz y concordia entre la ortodoxia católica y los brotes del protestantismo. Su obra de 1510, *El elogio de la locura*, es una síntesis del pensamiento moderno. Tomas Moro (1478 - 1535) inglés humanista, elaboró en 1516 su obra *Utopía* que deriva del griego no *hay tal lugar*, que representa los ideales políticos surgidos del renacimiento, en dicha obra describe un estado ideal y perfecto con un sistema de gobierno representativo, en donde antepone la esclavitud como elemento de la sociedad ideal, bajo

la premisa de que toda sociedad se conforma por varios sectores. A manera de comentario quiero agregar que no estoy de acuerdo con la idea de estado ideal que sugiere Moro, sin embargo, considero importante incluir su visión con todo y la esclavitud que antepone como pilar importante para la creación del mismo, ya que a través de la historia es retomado por Vasco De Quiroga de quien hablaré más adelante en el presente capítulo. El humanista más trascendental de España fue Juan Luis Vives (1492 - 1540), para quien los seres humanos creados por amor tienden espontáneamente al amor, pero al ser caídos tienden también a la discordia, al odio, a la ira, a la envidia y a las pasiones que nacen de su caída misma. Menciona que para alcanzar la paz y la concordia, entre los seres humanos, debe alcanzarse primero la paz interior. Cualquier tipo de conquista es inmoral. Cabe destacar entre los jesuitas que promovieron la contrarreforma de la iglesia a Luis de Molina (1535 - 1601), español defensor del libre albedrío. Molina (Citado en Segrera, 2004) no acepta la posibilidad de que Dios salve o condene de antemano a las almas humanas; el ser humano es libre por que Dios mismo a cuya imagen el ser humano ha sido creado, es un ser libre. La salvación del alma depende de la adhesión de la libertad humana a los designios libres de Dios.

El Humanismo no solo se queda en Europa traspasa los límites territoriales estableciéndose en América llevado a la praxis por Fray Bartolomé de las Casas (1474 - 1566) quien dice que todos los seres humanos son iguales debido a su naturaleza racional. Por su parte, Vasco de Quiroga (1470 - 1565), español obispo de Michoacán, trató de adaptar la utopía de Moro a tierras mexicanas, vino a probar que los sueños y el *sin lugar* puede encarnar en la realidad y tomar lugar entre los seres humanos. Como menciona Ramírez (2006) don Vasco realiza el primer experimento socialista en el nuevo mundo. No se trataba de desechar los viejos oficios y artes del indígena sino de aprovecharlos e incorporarlos de la civilización recién venida. “Del oro amonedado que guardan los usureros y unta de sangre toda conquista, viene la desigualdad y la discordia piensa don Vasco como su maestro Tomas Moro y solo el trabajo cumplido con gusto y amor y la distribución adecuada de lo que se produce, son para el obispo de Michoacán los únicos valores de una economía humanizada; la que ayuda al hombre y no lo esclaviza” (Pág. 29). Picon (1952, citado en Ramírez) menciona que “Se

pretende hacer del humillado peón de nuestra gleba americana aquel hombre libre y feliz ciudadano de la edad de oro con que ya soñara el mejor humanismo social del Renacimiento” (Pág. 30). Así también, Francisco de Vitoria (1486 - 1546) misionero dominicano, fundador de los Derechos Humanos, menciona que el Estado solamente tiene validez si responde a la conciencia individual de los ciudadanos que lo conforman. La paz social solamente es alcanzable mediante la paz interior. De esta manera sienta las bases para el Derecho Internacional basado en el Derecho Natural (Segrera, 2004).

En el siglo XX, la aportación de Jacques Maritain (1882 - 1973), desarrolla la teoría del Estado del bien común. En la vida cotidiana no deben separarse el plano espiritual y temporal aunque son diferentes, la acción concreta debe ser guiada por el plano espiritual. El ser humano debe ir al mundo, hablar al mundo, estar en el mundo, para hacer avanzar al plano temporal hasta las regiones o planos espirituales. Rechaza la concepción de soberanía temporal. El régimen democrático es el respeto por cada persona humana. Y por otro lado, Emmanuel Mounier (1905 - 1950) creó un sistema filosófico conocido como personalismos¹. La persona es la totalidad del ser humano concreto y vivo: apasionado, virtuoso, pecador caracterizado por tendencias propias e inintercambiables. La persona es realidad encarnada, comunicable y comunitaria. El ser humano es cuerpo de la misma manera que es espíritu, enteramente cuerpo y enteramente espíritu. El ser humano es autor de su propio destino (Op. Cit.). Cabe destacar que Marx (citado en Fromm, 1962), con quien coincide Segrera, concibe al hombre como real y total “los individuos realmente vivos, los hombres son autores y actores de su propia historia” (Pág. 25), parte de la idea del hombre de carne y hueso, “se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida” (Pág.22).

De esta manera el Humanismo va creciendo junto con la humanidad, representando la reacción del ser humano libre contra la colectividad y la despersonalización acentuada por el individualismo,

---

¹Término acuñado por Charles Renouvier y se refiere a cualquier doctrina que atribuye a las personas un lugar importante en la realidad o que las tiene por la única realidad.

generado por el mundo moderno, de la civilización que disuelve al individuo en función o funciones sociales. Al individuo contraponen la persona y al Estado contraponen la sociedad comunitaria, denunciando el Capitalismo enfermedad del dinero, el cual envuelve a las personas de tal manera que genera en ellas angustia cuando no se tiene, y el socialismo enfermedad del Estado, ya que una vez implantada como sistema de gobierno puede llegar a convertirse en un sistema capitalista disfrazado de socialismo.

Conforme evoluciona el Humanismo en el mundo, éste va ampliando sus horizontes influyendo también en la psicología. La psicología humanista tiene su desarrollo en las décadas de los cincuenta y sesenta cuando apareció en los Estados Unidos como la *tercera fuerza* de la psicología, junto al psicoanálisis y al conductismo. Según Olivares (2005) dicho enfoque cimienta sus bases en la tradición funcionalista de William James y John Dewey; retoma algunos postulados de Freud y Adler, además como menciona Goble (1980) retoma ideas de Watson, con la postura de que la labor del psicólogo debe encaminarse a integrar las múltiples verdades en una verdad total, la cual debería ser nuestra única lealtad. La inmigración de muchos europeos durante el dominio nazi fue un apoyo para la renovación cultural y humanística que empezaba en los Estados Unidos; para muchas personas se hizo claro que el rápido desarrollo técnico no podía continuar imparable de esta forma, si no se quería poner en peligro la importancia del individuo o de la raza humana en su totalidad. El creciente estilo de vida implantado por la globalización comenzó a generar que muchas personas se sintieran desamparadas, pero ésta no se trata de una soledad como estado fundamental de la existencia humana, sino de la forma neurótica de la soledad que acompaña a la creciente alienación de los individuos respecto a sí mismos y de otros seres humanos (Márquez, 2003).

La historia de la Psicología Humanista oscila entre 1929 punto culminante de la crisis económica mundial y 1962 año de la fundación de la *American Association of Humanistic Psychology*. En 1923 - 1929 en donde Coolidge era el presidente de los Estados Unidos, su mandato se basaba en una filosofía que afianzaba el éxito del desarrollo de la sociedad estadounidense en valores tales como trabajo duro, moderación y religiosidad. A pesar de ello la catástrofe económica era imparable, la gran

depresión, con el viernes negro bajo el mandato del presidente Hoover, hizo temblar hasta la médula no solo la economía mundial sino también a la nación americana. Cuando Roosevelt accedió, en 1933, a la presidencia, 15 millones de estadounidenses no tenían trabajo, por lo que introdujo una reforma económica ligada a una renovación cultural, Roosevelt y su grupo de consejeros seguían el pragmatismo de orientación humanista de John Dewey, bajo: las cuatro libertades² colocando en el centro de la política la imagen del hombre que consideraba la naturaleza humana como fundamentalmente buena y razonable. Con la entrada a la nación de inmigrantes Europeos nace una mayor preocupación por la literatura, la pintura, la música y otras áreas del arte, dichas actividades estimulaban a ocuparse con mayor intensidad de cuestiones como el valor y el sentido de la vida. Algunos de los que emigraron por parte del círculo de los psicoanalistas fueron Alfred Adler, Erich Fromm, Otto Rank, Fritz Perls, entre otros. En el área de psiquiatría fueron Ludwig Binswanger y Medard Boos quien se encontraba íntimamente ligado con Heidegger. La marcada conciencia política de los psiquiatras orientados hacia la filosofía existencialista, se expresaba en su análisis de las estructuras sociales como generadoras de enfermedad y a la cabeza de ellas la institución pequeña familia, en la que las estructuras políticas, en forma de educación, son interiorizadas directamente por parte de los adolescentes (Quitmann, 1989).

Es de esta manera que se desarrolló la tercera fuerza, encabezada por Abraham Maslow quien en 1949, se encuentra con Anthony Sutich junto con quien logró editar la *Journal of Humanistic Psychology*. En 1954 empezaron a enviar trabajos a algunos colegas en donde se hablaba de temáticas, como amor, creatividad, autonomía, etc., los cuales no se imprimían con agrado en las revistas de orientación conductista. El movimiento aparece a la luz pública con el nombre de Psicología Humanista cuando en 1961 se publicó el primer número de la *Journal of Humanistic Psychology* y un año más tarde se fundó la *American Association of Humanistic Psychology (AAHP)* bajo la dirección de Maslow y la presidencia de Bugental (Op. Cit.).

---

² Las cuatro libertades: 1. libertad para hablar 2. libertad religiosa 3. estar libre de la necesidad 4. estar libre del miedo.

Las principales características de la Psicología Humanista se refieren al reconocimiento de las capacidades y potencialidades humanas como: amor, creatividad, crecimiento, pasión, organismo, humor, responsabilidad, libertad, trascendencia, valores, espíritu entre otros; Bugental en 1964 describe cinco postulados básicos en los planteamientos de la psicología humanista: 1. El hombre como hombre, sobrepasa la suma de sus partes, el hombre debe ser considerado como algo más que un producto de la adición de varias partes y funciones; 2. El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano, la naturaleza humana se expresa de principio a fin en relación con sus semejantes; 3. El hombre es consciente. Esta capacidad es una parte esencial de su ser; 4. El hombre tiene capacidad de elección. No es un espectador, sino un participante en sus experiencias; 5. El hombre es intencional, es la base sobre la que el hombre construye su identidad, le distingue de otras especies. El hombre proyecta por medio de la realización de propósitos, de las valoraciones, creatividad y del reconocimiento de significaciones (Mainou, 2004).

Ya que a grandes rasgos el Humanismo trata en primer término de las capacidades y potenciales humanos, en el presente capítulo se retomará el concepto de ser humano de tres de los principales exponentes de la Psicología Humanista, los cuales son: Carl Rogers, Fritz Perls, Abraham Maslow y al final se incluirán planteamientos de Ken Wilber quien es un autor contemporáneo de la Psicología Transpersonal.

Carl Rogers, presenta su trabajo en vínculo con sus experiencias personales y profesionales de lo observado en la psicoterapia individual. Su fundamento teórico y filosófico, es encontrarse con los hombres en primer término como *hombre* (Quitman, 1989); de dicho postulado se derivan dos consecuencias para cada hombre inmerso en una relación, en donde:

- Se está siempre afectado de un modo personal por lo que se hace en ese momento.
- Hay que sacar a la luz la relación intrapersonal para que la puedan ver no sólo uno mismo sino también otros hombres.

Carl Ramson Rogers (1902- 1987), nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, psicólogo norteamericano, aprendió en su casa paterna a mantenerse lo más lejos posible de los otros hombres. Fue un solitario, lo que se debía probablemente al hecho de que en su familia no era costumbre expresar los sentimientos y los pensamientos privados. El resultado fue que los años de su infancia estuvieron caracterizados por la falta total de aquello que él mismo designara después como relación interpersonal estrecha y comunicativa con otros. Rogers (1986) menciona “Me crié en un hogar caracterizado por estrechos lazos familiares, de una atmósfera ética y religiosa muy estricta e intransigente, que se sintetizaba en la veneración del trabajo arduo” (Pág. 11). Así que su comportamiento frente a los demás se caracterizaba por la distancia y la reserva que había tomado de sus padres. Más adelante desarrolló un interés por conversaciones terapéuticas con las personas: “aquí existía un camino socialmente reconocido de acercarse realmente a los hombres y de saciar, quizás, el hambre de comunicación que yo mismo había sentido” (Quitman, 1989, Pág. 130). Durante su vida como estudiante Rogers al irse alejando poco a poco de los lazos familiares los cuales lo mantenían en un tipo burbuja, ya que, sus padres lo criaban bajo una educación amorosa pero a su vez muy restrictiva, fue aprendiendo “que la única cosa de que el hombre puede estar seguro, es de su propia experiencia”(Mainou, 2004, Pág.39), esta ideología la adquiere gracias a una beca que consigue en el Congreso de la Federación de Estudiantes Cristianos durante su estancia en China, la cual marca su principal finalidad dentro de la terapia que es “Ser el sí mismo que uno es en realidad” (Ibidem, Pág.40). Este camino, del psicólogo clásico y su imagen del hombre, a la concepción experimentada y desarrollada por él mismo, fue duro, trabajoso y muy largo para Rogers: “creo... que he recorrido a lo largo de los años un largo camino, si se tiene en cuenta los presupuestos de los que partí: que el hombre es esencialmente malo, que, como profesional que le ayuda, lo mejor es tratarlo como objeto; que la ayuda se basa en el aconsejar, manipular y moldear al individuo para lograr el resultado deseado” (Quitman, 1989, Pág. 131). Así es como a través de su trabajo como psicoterapeuta Rogers es capaz de convertirse en una persona la cual puede facilitar las herramientas para que los demás seres humanos se conviertan en una persona. También, Rogers (1986) menciona “he aprendido que toda vez que una persona se mostró deseosa de comunicarme algo acerca de sus

tendencias internas, esto me ha resultado útil, aunque sólo fuese para advertir las mías” (Pág. 26). Así como también en una conferencia que da para la inauguración de la Asociación Americana de Psicología dice que:

“Cada individuo está en el centro de un mundo de experiencias en cambio constante, reacciona ante su campo perceptivo como si fuera la realidad y como un todo organizado, en cuanto que pretende profundizar, actualizar, mantenerse y autovalorarse... la mayoría de los modos de comportamiento que el organismo adopta, son los consistentes con el concepto de uno mismo” (Mainou, Pág. 46).

Rogers revolucionó el campo de la psicoterapia con una novedosa forma de acercarse al proceso de cambio de las personas que acudían a solicitar ayuda. La importancia de sus ideas trascendió la psicoterapia en la medida que sus conceptos sobre el ser humano se fueron afinando, comenzó a tomar cuerpo una teoría de la personalidad y más tarde, una teoría de las relaciones interpersonales (Olivares, 2005).

Rogers desarrolla, sobre la base de su concepción centrada en la persona, la imagen del *hombre nuevo* o de una sociedad de hombres nuevos. Parte de la idea de que la sociedad se encuentra a pesar de la oscuridad del pasado, en situación de llevar a cabo un salto evolutivo - revolucionario. El contexto de nación norteamericana de aquellos momentos mostraba: violación de los principios de la constitución; decadencia de las instituciones; en el aspecto económico se muestra un mundo al revés, la nación más rica del mundo no puede permitirse una atención sanitaria adecuada; las iglesias ya no tienen influencia y las familias se encuentran en un estado de desorden y confusión.

Así que Rogers desarrolla su teoría y su trabajo psicoterapéutico a partir de las necesidades de una nación y claro están sus necesidades personales, fue capaz de ir comprendiendo paso a paso las distintas fases por las cuales todo ser humano atraviesa cuando desea ser una *persona* y un *hombre nuevo*, tales conceptos los iré desarrollando a lo largo del presente capítulo, ya que van de la mano, es decir, uno lleva al otro.

Considero que para Rogers el proceso de formación de cada *ser humano*³ es un compromiso personal consigo mismo, para alcanzar un equilibrio. Rogers ve en la cultura norteamericana derruida, los contornos borrosos de un nuevo crecimiento, de una nueva revolución, a través de la aparición de un *hombre nuevo*⁴, en una marcha a través de las instituciones. Olivares, (2005) menciona que dicha percepción del ser humano se ve confirmada en las siguientes experiencias y observaciones. Cada vez más los seres humanos, generan: gran valor a la autenticidad; resistencia en contra de la guerra de Vietnam y contra la destrucción del entorno; a idea de que las instituciones están para servir a las personas y no al revés. Hay tanto jóvenes como viejos dispuestos a obedecer leyes y a cumplirlas bajo su juicio moral personal y aceptar las consecuencias de sus actos; un estilo de vida en comunas y se mueven en grupos pequeños, principalmente los jóvenes; más indiferencia ante los bienes materiales; mayor desconfianza hacia el *progreso* de la ciencia orientada cognitivamente y tecnológicamente; más interés por lo que el hombre piensa, siente y están dispuestos a mirar en su propio interior; mayor respeto por la madre naturaleza.

Todo ser humano se comporta de acuerdo con la conciencia subjetiva sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Dichas experiencias concientes determinan la realidad y se requiere del conocimiento de estas percepciones individuales de la realidad para comprender la conducta humana. Así pues, la realidad objetiva no es la que determina las acciones, sino que cada individuo reacciona en base a cómo ve esa realidad. Y algunas veces actúa tratando de poner a prueba sus suposiciones subjetivas sobre la realidad, por ejemplo: al charlar de un tema en específico con tu padre, profesor, amigo, etc. De tal manera que todo ser humano actúa conforme a las experiencias concientes, es decir, simbolizadas, y las experiencias inconscientes, las no simbolizadas (Mainou, 2004).

---

³ El hombre es un *ser* que necesita de libertad para su desarrollo y crecimiento psicológico. El *ser humano* es capaz de dar sentido, solución, dimensión, proyección y guía a su propia existencia, todo hombre puede descubrir sus tendencias altamente positivas (Mainou, Pág.130).

⁴ Hombre nuevo: personas concientes de sí mismos de las personas y el entorno que lo rodean. También le gusta llamarlo hombre semilla, quien es el encargado de transmitir una nueva visión del mundo y la manera de relacionarse con él a las generaciones venideras.

Rogers considera que todo individuo comienza, *detrás de la máscara*, en donde el objetivo que se persigue, a sabiendas o sin tanta conciencia, es llegar a ser él mismo. Después de abandonar las falsas fachadas, máscaras o roles con que ha encarado la vida hasta ese momento, parece tratar de descubrir algo más profundo, más propio de sí mismo y empieza por despojarse de la máscara que usaba, entonces aprende que su conducta y los sentimientos que experimenta son irreales y no se organizan de las verdaderas reacciones de su organismo, sino que son solo una fachada, una apariencia tras la cual trata de ocultarse causándole una cierta desesperación; algunas veces la causa de la desesperación reside en no elegir ni desear ser uno mismo, así que, la forma más profunda de desesperación es la del individuo que ha elegido ser alguien diferente a sí mismo, en el extremo opuesto de la desesperación se encuentra el desear ser el sí mismo que realmente es, así que como los filósofos existencialistas, Rogers considera que en la elección se encuentra la responsabilidad más grande del hombre (Rogers, 1986).

La remoción de una máscara hasta entonces considerada una parte muy real de uno mismo puede ser una experiencia perturbadora, a pesar de ello, el individuo avanza hacia ese objetivo cuando tiene libertad de pensar, sentir y ser. Todo ser humano tiene la necesidad de buscarse y llegar a ser él mismo y el modo en que determina su propia realidad: cuando experimenta plenamente sus propios sentimientos de qué *es* en el nivel orgánico, se siente seguro de ser una parte de su sí mismo auténtico, el cual puede experimentar autocompasión, odio y amor (Op. Cit.).

Así que considero de gran importancia retomar en este punto, *la vivencia del sentimiento* que Rogers (1986) menciona en su libro *El proceso de convertirse en persona*, que es aquella cuando se descubren los elementos desconocidos del sí mismo, tales como: el reconocimiento de los propios sentimientos. En la vida cotidiana existen mil y una razones que nos impiden experimentar plenamente nuestras actitudes: razones originadas en nuestro pasado y en el presente, y otras surgidas en la situación social, que hacen que parezca demasiado peligrosos y potencialmente nocivo experimentarlas de manera libre y completas. A la manera de experimentarlas Rogers la llama *cultura pura*, en ese momento la persona *es* su enojo, su temor, su ternura, etc. Cuando una persona llega a

experimentar todas las emociones que surgen orgánicamente de manera conciente y abierta, se experimenta a sí misma con toda la riqueza que en ella existe. En ese momento se ha convertido en lo que *es* (Rogers, 1986).

Cabe destacar que Rogers, le pone gran énfasis a la *autenticidad de la existencia* como Jaspers, claro que éste emplea su propia terminología, *el descubrimiento del sí mismo en la experiencia*. Rogers (1988) menciona que ha medida que se producen experiencias en la vida del individuo, éstas son: simbolizadas, porque están relacionadas con las propias necesidades; ignoradas, porque no satisfacen ninguna necesidad vinculada al sí mismo y finalmente, las que se simbolizan distorsionadamente ó experiencias viscerales, las que niegan la percepción del otro, ejemplo, cuando alguien le dice a una chica que es inteligente y no puede creerlo.

El auténtico sí mismo se descubre en las experiencias propias, sin pretender imponerse a ellas. De manera progresiva y a veces dolorosa el individuo explora lo que oculta tras las máscaras que presenta al mundo y más aun la fachada con la que se engaña a sí mismo. Como resultado de la interacción con el ambiente, y da la relación valorativa de los demás, se forma la estructura del sí mismo, una pauta conceptual organizada, fluida pero congruente, de percepciones (Rogers, 1988).

La persona que emerge tiende a convertirse en una persona única y diferente, una vez que se inicia el proceso de cambio, el individuo se vuelve más abiertamente conciente de sus propios sentimientos y actitudes, tal como existen en él en el nivel orgánico. También advierte con mayor facilidad las realidades externas, en lugar de percibir las según características preconcebidas. Por ejemplo, ve que no todas las parejas son infieles, ni todos los padres son severos, esto le permite mirar y reconocer a cada persona por lo que es sin generalizar. En una situación nueva es capaz de aceptar los hechos *tal como son* y no los distorsionan con el objetivo de que se ajusten al modelo que les sirve de guía. La capacidad de abrirse a las experiencias lo vuelve más realista en su actitud frente a la gente, a las situaciones y problemas nuevos (Rogers, 1986).

Para Rogers (1986) el ser humano es capaz de reconocerse a sí mismo y a dicho reconocimiento le llama *foco interno de evaluación* este foco se encuentra dentro de cada individuo y cuanto más se percata de esta situación, cada vez acude menos a los demás en busca de aprobación o reprobación, de pautas por las cuales regir su vida, de decisiones y elecciones. Reconoce que en él existe la facultad de elegir y que la única pregunta importante es ¿estoy viviendo de una manera que me satisface plenamente y que me expresa tal como soy?, y es capaz de reconocer que *yo soy el que elige* y que *yo soy el que determina el valor que una experiencia tiene para mí* es algo que enriquece pero también atemoriza.

Una persona es un proceso en transformación o autorrealización, no una entidad fija y estática. Al respecto, Rogers (1988) menciona que el organismo tiende a mantenerse, a lograr la meta de la autopreservación aun cuando el camino usual que conduce a esa meta esté bloqueado. Tiende a avanzar en la dirección de la maduración, esto implica la autorrealización. Como dice Goldstein (citado en Rogers, 1988), la autorrealización es un impulso básico, y mencionan Mowrer y Kluckhohn (citado en Rogers, 1988), es una propensión básica de los seres vivos de funcionar a manera de preservar a incrementar la integración,

Rogers considera que diariamente todos los hombres somos testigos de las manifestaciones de la *tendencia actualizante*⁵, no solo en el ser humano sino en todos los seres vivos los cuales siguen una pauta de evolución que los lleva de simples células germinales dependientes de otro organismo vivo, a su maduración como organismo autónomo e independiente. Pienso que en cada ser vivo existe esta posibilidad, sin embargo, algunos factores externos nos limitan a una visión reduccionista de los seres que nos rodean, por ejemplo a los animales algunas veces los concebimos como parte de nuestra dieta cotidiana considerándonos antropocentristas, como los únicos con sentimientos. Olivares (2005) retoma la idea de Rogers acerca de que el universo se manifiesta de múltiples formas y tiende a la actualización de tal manera que la materia inorgánica se transforma en orgánica, y ésta, a su vez, se

---

⁵ Es la inclinación inherente a la persona que lo encamina hacia la independencia, el crecimiento y el desarrollo, toda la dinámica del comportamiento humano es dirigida por ésta.

complejiza cada vez más evolucionando de los organismos unicelulares a los seres pluricelulares que poseen sistemas de organización cada vez más complejos.

Como mencioné anteriormente Rogers confía en el hombre nuevo, así que considera el aumento en el mundo del *hombre nuevo* quien no es violento ni impulsivo, sino que se muestra más bien como una revolución silenciosa de cada individuo o de los individuos en grupo. Rogers está convencido del advenimiento de un hombre radicalmente nuevo y que se ha puesto en marcha un movimiento que nos considera a un mundo más humano y referido a la persona, dice Rogers: “será difícil volver a encerrar a ese espíritu en la botella”. En uno de sus libros comenta “este ser humano no traerá utopía, cometerá errores e irá en algunos aspectos demasiado lejos, pero fomentará cambios que deseo recopilar nuevamente de forma pragmática” (citado en Quitman, 1989, Pág. 162). De esta manera Rogers resalta los siguientes puntos en donde establece ideas que considera fundamentales para la creación del hombre nuevo. El hombre nuevo debe poseer cualidades como la: apertura en todas las relaciones interpersonales: en la familia, en el trabajo y en las posiciones directivas; exploración del sí mismo y desarrollo de la unidad del cuerpo y el espíritu para generar una totalidad; agrupación en nuestras comunidades, instituciones de formación y lugares de producción; relación en forma respetuosa y equilibrada hacia la naturaleza; creación de una existencia con menor interés por lograr bienes materiales y mayor deseo por el aumento en la calidad de vida; repartición justa de los bienes materiales; sociedad con un mínimo de estructuras en las que las necesidades humanas tengan preferencia; existencia para todo el que la necesite; comprensión más humana de la ciencia en todas las fases, en la creación, en las hipótesis; creatividad de todo tipo, en el pensar e investigar, en las relaciones sociales, en el arte. Ante este pensamiento Rogers dice de todo corazón: “el poder para el hombre nuevo y para la revolución que lleva en sí” (Quitman, 1989, Pág. 163).

El ideal del hombre nuevo mencionado anteriormente de Rogers, en 1957 se refleja en sus planteamientos teóricos del Enfoque Centrado en la Persona, en donde el ser humano es visto como un ser por naturaleza libre, social, progresivo, realista y racional; que en su comportamiento se expresa cooperativo, constructivo, positivo y leal; pero que debido a las frustraciones de algunos

impulsos elementales de seguridad, aceptación y amor, vive en un ambiente social generalmente amenazante y hostil en el cual tiende a desarrollar conductas antisociales como la competencia, la dependencia, la destructividad y la irracionalidad, por lo cual es importante desarrollar nuevas alternativas para todo aquel ser humano deseoso de tomar conciencia de las situaciones que vive día con día (Rogers, 1986).

Así es como Rogers (1986), a través de su ardua labor terapéutica y de investigación descubrió que: *la vida, es un proceso dinámico y cambiante, en el que nada está congelado*. Menciona: “si la verdad existe, la convergencia hacia ella estará determinada, a mi juicio, por este proceso de búsqueda libre e individual, en un sentido limitado esto también forma parte de mi experiencia” (Pág.35). Finalmente Rogers dice que “una piedra que cae en el agua y sus ondas van llegando cada vez más lejos” (Mainou, 2004, Pág.58) al respecto de esta frase Mainou comenta que los grandes hombres mueren pero su obra sigue reinando, debido a que el día que fallece a causa de un paro cardíaco, en febrero de 1987, le llega una carta en la que se le notifica su nominación para el premio Nóbel de la Paz.

Por otro lado, en el caso de Perls, otro autor retomado por la tercera fuerza procedente del psicoanálisis quien como muchos al cabo de un tiempo compartiendo ideas con Freud termina discrepando con él y decide tomar otro camino, viajando hacia el continente Americano en donde a partir de algunas experiencias poco agradables comienza su larga travesía por la corriente humanista generando su propia postura dentro de la psicología, aunque propiamente el desarrollo de la misma tiene sus inicios en África con el trabajo de campo que realiza ahí.

Fritz Perls (1893- 1970) nació en Berlín. Hijo de padres judíos. Su padre se ausentaba a menudo de casa debido a su profesión vendiendo vinos e ideales. Su madre era muy ambiciosa y forjó grandes proyectos para él y para sus dos hermanos mayores, Else y Grete. Sus relaciones con su madre no fueron especialmente buenas, menciona: “conduje a mi madre lenta pero inexorablemente a la desesperación. La gran ambición de su vida se esfumó”. Ella no consiguió educarle en la forma en que hubiera deseado: “no logró romper mi espíritu, fui yo quien rompió los sacudidores” (Quitman,

1989, Pág. 90). Su madre despertó y fomentó la curiosidad del niño por el arte, sobre todo por el teatro. Perls tuvo estrecho contacto con Max Theter, director del Deutsches Theater de Berlín, con quien quedó muy impresionado por su traslado de las ideas y sueños de los poetas a la realidad del espectador. Aprendió de él la congruencia en cada una de sus actividades; más tarde esta acentuación de la congruencia se vuelve parte de la terapia de la Gestalt. Perls inicia estudios de medicina, que fueron interrumpidos por la primera guerra mundial y en 1916 tiene que alistarse en el ejército donde experimenta el absurdo de la guerra. Después de la guerra se establece como psiquiatra en Berlín; a pesar de su situación profesional establece una postura crítica y mantiene el contacto con artistas de la Bauhaus y políticos de izquierda que intentan luchar contra las estructuras autoritarias. Conoce a Friedlander y su filosofía de la indiferencia creadora que es una idea fundamental para su concepción de la homeostasis. En 1926 fue asistente de Kurt Goldstein, con quien experimentó una nueva forma de comprender al organismo y después conoció el concepto de autorrealización sin comprenderlo todavía; fue hasta veinte años más tarde que logró comprenderlo cuando escuchó la expresión de labios de Maslow, y posteriormente entendió la naturaleza del término con Gertrude Stein "una rosa es una rosa es una rosa" (Quitmann, 1989, Pág.91) es decir, todo ser vivo a pesar del imparable paso del tiempo conserva su esencia, su autenticidad a través de la relación con el mundo.

Inicia su formación psicoanalítica en Berlín con Karen Horney, en ese tiempo pensadores existencialistas como Buber vivían ahí, dicha corriente ejerció gran influencia sobre él, en donde aprendió que: "...la filosofía existencial exige que uno se haga responsable de su propia existencia" (Pág. 92). En 1933 huye con su esposa Laura y su hija Renata a Sudáfrica, posteriormente en 1946 marcha a Nueva York en donde conoce a Paul Goodman; con él y con Ralph Hefferline escribe su obra fundamental *Gestalt Therapy*, que apareció en 1951. En 1966 halla en Esalen, California, su nueva patria. Perls fue un hombre difícil, complicado y con muchas contradicciones (Idem).

A pesar de que Perls poseía una personalidad un tanto complicada, a lo largo de su vida pudo dejar un legado en la terapia de la Gestalt. Dice Perls (1973) que la primera premisa del enfoque Gestáltico,

“es la organización de hechos, percepciones, conductas y fenómenos y no los elementos individuales de los cuales se componen, lo que los define y les da su significado específico y particular” (Pág., 18). El concepto Gestalt denota el aspecto de *totalidad* y se asemeja al concepto oriental del Tao, ambos parten del concepto figura y fondo que constituyen una totalidad completa y no pueden ser separados uno del otro sin que ello implique perder su respectivo significado individual, es decir, sin destruir la totalidad (Quitmann, 1989). También, Castanedo (1988) menciona que, la palabra Gestalt se refiere a una entidad específica concreta, existente y organizada que posee un modelo definido. Gestalt significa cómo se perciben en la mente los objetos conocidos en la vida diaria, así también considera que la conducta tiene lugar en un medio ambiente que consiste en un sistema organizado de tensiones y esfuerzos, análogos a las que se dan en un campo electromagnético.

Dentro de su teoría destacan conceptos como *autorregulación del organismo*, en donde el organismo es la forma de existencia del hombre y su entorno, éste existe como organismo biológico y social. Castanedo (1988) lo llama *campo psicofísico*, lo cual por naturaleza es tanto psicológico como físico, dentro del cual se encuentran los determinantes de las conductas que determinan el yo y los determinantes externos compuestos del medio ambiente. Perls afirma que la vida orgánica se rige por el principio de la homeostasis considerándola un proceso en cuyo transcurso el organismo satisface sus necesidades mediante un continuo intercambio de equilibrio y desequilibrio.

Considera que los instintos no son formas de comportamiento predeterminadas quienes originan nuestro comportamiento, sino las necesidades que surgen como reacciones individuales ante este proceso homeostático o de ajuste. Señala en el organismo la tendencia a moverse hacia dicho equilibrio, el *centro cero de los opuestos* se manifiesta a través de una lucha constante entre la *autoconservación* que implica seguridad, y tranquilidad por una parte y el *crecimiento que involucra* cambio, crecimiento, riesgo por la otra. Por ejemplo, cuando existe una ruptura con una pareja, podemos decidir quedarnos llorando y sintiéndonos solos por mucho tiempo u optamos por llorar lo necesario y seguir adelante con una nueva relación que puede ser distinta a la anterior, ya que, el

organismo es un sistema que está en equilibrio y que tiene que funcionar ordenadamente, todo desequilibrio es experimentado como una necesidad de corregir tal desequilibrio.

Como se menciona con anterioridad, todas las conductas se encuentran regidas por el principio de homeostasis o principio de adaptación, tan como menciona Castanedo (1988), sirve para alcanzar nuestras necesidades personales percibidas, estableciendo contacto con fuentes humanas y físicas de las cuales la persona espera lograr ayuda para completar sus necesidades. Para Perls (1973), el proceso homeostático es el proceso mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto su salud, en medio de condiciones que varían. Y dado que sus necesidades son muchas y cada necesidad altera el equilibrio, el proceso homeostático transcurre todo el tiempo. Castanedo (1988) relaciona este proceso de homeostasis con la composición de la Gestalt, la aparición de figuras sobre fondos, en este campo existe un centro de interés que se conoce como figura, mientras que el resto del campo toma la forma de fondo. A medida que el interés de la persona cambia, se modifica también la figura ó foco de atención y se reorganiza el fondo; retomando un ejemplo de Perls (1973), “cuando una persona entra en una sala llena de gente, no percibe meramente manchas de color y movimiento, caras y cuerpos. Percibe las caras y las personas como una unidad, en la cual un elemento seleccionado de los muchos ahí presentes resalta mientras los demás retroceden al fondo” (Pág. 19), también significa que la necesidad más fuerte vigente, la *situación más apremiante* emerge del fondo de las distintas necesidades como figura y todo el organismo, cada uno de los órganos, los sentidos, los movimientos, los pensamientos se ordenan bajo esta *necesidad emergente*. Si la necesidad es satisfecha, se diluye de inmediato en el fondo y una nueva necesidad emerge como figura. Este procedimiento es el creciente intercambio de los polos junto con la creciente tendencia de éstos hacia el equilibrio, hacia el punto medio (Quitmann, 1980).

De esta manera, Perls (1973) dice, que la vida se caracteriza por el juego entre balance y desbalance en el organismo y cuando el proceso homeostático falla en alguna medida, cuando el organismo permanece en un estado de desequilibrio durante demasiado tiempo y es incapaz de satisfacer sus necesidades, está enfermo, por lo tanto, puede morir.

Así que, Perls (1973) llama al proceso homeostásico el proceso de la *autorregulación*, proceso mediante el cual el organismo interactúa con su ambiente. El organismo tiene que entrar en *contacto*⁶ consigo mismo y con el entorno, tiene que tomar del medio aquellas cosas que le faltan o bien desprenderse de ellas, si las posee en sobre abundancia; la *autoconservación* y el *desarrollo* son la ley fundamental de dicho proceso. El organismo humano tiene dos sistemas para entrar en contacto con el mundo; el conjunto de los sentidos y el conjunto de los movimientos.

Dentro de su *teoría del sí mismo*, subdivide el sí mismo en tres sistemas parciales: el yo, el ello y la personalidad⁷. Estas tres partes actúan como figuras destacadas sobre el fondo del organismo, de modo que bajo determinadas circunstancias, parecen ser el sí mismo *total* (Op. Cit). Castanedo (1988) menciona que primero se establece contacto para satisfacer una necesidad y después retirarse para apreciar el sabor de haber llenado tal vacío o necesidad; finalmente moverse a medida que nuevas necesidades entran en el centro o desplazarse hacia lo que es figura en nuestro campo perceptual, sin ir más allá de la línea fronteriza que marca el mundo real de nuestras experiencias, ya que, nuestro mundo es un mundo existencial, porque existe solamente para nosotros.

En el límite del contacto⁸ el sí mismo con sus sistemas parciales sirve como contacto entre el organismo y el campo del entorno, es el punto central que regula el encuentro o intercambio con el entorno. Como bien menciona Perls (1973):

“el individuo es, inevitablemente en todo momento, parte de algún campo. Su comportamiento es función del campo total que lo incluye tanto a él como a su ambiente... el ambiente no crea al individuo, como tampoco el individuo crea al ambiente. Cada uno es lo que es: cada cual tiene su carácter particular debido a su relación consigo mismo, con el otro y con el todo” (Pág. 29).

El sí mismo con el conjunto de sus partes es definido como *límite del contacto en actividad*. Dicha actividad consiste en la creación permanente de figuras y fondos. Es aquí en donde la tensión entre

---

⁶ La toma del *contacto* es la actuación conjunta del organismo respecto a sus distintos sistemas- los pensamientos, los sentidos, el cuerpo –que acontecen en el límite de la superficie del organismo y el campo del entorno.

⁷ *El yo, el ello y la personalidad* son la estructura o totalidad del *sí mismo*.

⁸ *Límite del contacto* se encarga de registrar las situaciones nuevas y desconocidas, regula el encuentro del organismo con el entorno.

autoconservación y crecimiento conduce al percibir y en donde se trabaja con la tendencia al restablecimiento del equilibrio. Quimann (1989) menciona tres fases del proceso de contacto:

- *Precontacto*. El defecto o exceso interno (orgásmico) y externo (condicionado por el campo) activan el límite de contacto; esto es válido para todas las funciones del cuerpo tales como metabolismo y el orgasmo.
- *Inicio del contacto*. Estos estímulos permiten que el organismo percibe más aguda y fácilmente objetos-figuras en el campo que le circunda, haciendo posible la integración de las situaciones sin resolver y la asimilación de lo nuevo o la eliminación de lo superficial. Los sentimientos son el medio del conocimiento, son los portadores del organismo y el campo del entorno, como cuando los niños a causa de su curiosidad comienzan a gatear y mas adelante aprenden a caminar, a su experiencia de moverse en sus cuatro miembros le agrega el sólo moverse sobre sus piernas para recorrer distancias cada vez más largas.

El proceso total del contacto se caracteriza por la unidad de las funciones de percepción, movimiento y sensación, pero solo en la realización del contacto y a través de su espontaneidad y de su entusiasmo se llega la figura: descubrimos la unidad, es decir, el sí mismo se descubre a sí mismo. Percibiendo la interacción del organismo y el entorno.

- Finalmente el *Poscontacto*. Es la *consumación* del contacto en donde se produce una afluencia de energía que hace extensible la energía del organismo precedente a los elementos que se han asimilado, puede presentar distintas formas de aparición; se manifiesta como crecimiento, disminución, asimilación, estos son ejemplos de la adaptación creadora es decir, del rendimiento del sí mismo.

Sin embargo, algunas veces no ocurre el contacto a lo cual Perls y colaboradores, llaman *evitación* al mecanismo de permanente interrupción del contacto. La consecuencia que se deriva de ello es la que

el hombre neurótico⁹ no se puede desligar de la percepción de sí mismo, es decir, no es capaz de realizar algunas actividades por que siempre está pensando en cómo va a ser visto por el resto de las personas, o como diría Rogers, está a la defensiva, sólo pensado en cómo mantener la careta que se ha forjado ante los demás. Es importante mencionar las fases del contacto ya que todo ser humano para llegar a la trascendencia de sí mismo tiene que pasar por un par de dificultades que él o la sociedad le pone, pero que tiene que librar y aquí Perls las describe de esta manera.

Finalmente una importante aportación de Perls a la Psicología Humanista fue el desarrollo del concepto psicológico de *contacto*, el cual hace hincapié en que no hay un límite entre, sino un límite con el mundo exterior, el ser humano es siempre una parte del entorno y éste es también siempre parte de cada ser humano en particular. El ser humano individual es, siempre de dos formas parte del contacto: como ser individual y al mismo tiempo como parte del entorno, o mundo presente. Perls (1973) menciona que:

“sin entendernos a nosotros mismos jamás podremos esperar resolver nuestros problemas, jamás podremos esperar vivir plenamente... tal comprensión del *sí mismo* incluye más que el entendimiento intelectual corriente. Requiere además de sentimientos y sensibilidad” (Pág.17).

El final de la vida de Perls se vislumbra a su regreso a América en Febrero de 1970, ya que, vuelve con la salud quebrantada. Ingresa en el *Weiss Memorial Hospital* de Chicago. Tras ser operado, muere de un ataque cardíaco el 14 de marzo. La autopsia revelo cáncer de páncreas. La contracultura hippie de la época le despide como a uno de sus gurús (<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>).

Así como Rogers y Perls describen un proceso para llegar a ser personas integradas, Maslow llega a la creación de su tesis gracias a la situación social e individual imperante en ese momento de su vida, encaminándola hacia la misma dirección que los psicólogos antes mencionados, es decir, hacia el crecimiento de las personas a partir de sí mismas y las relaciones de ayuda o enriquecedoras no para decirles qué hacer sino para guiarlos hacia su propio entendimiento.

---

⁹ *Hombre neurótico* es aquel que deliberadamente se empeña por ejercer el control.

Abraham Maslow (1908- 1970), psicólogo norteamericano, hijo de un emigrante ruso judío, fue uno de siete hermanos, era muy tímido y enfermizo. Asistió a un buen colegio, pasaba mucho tiempo leyendo en la biblioteca desde pequeño. Estudió primero derecho, y poco a poco se inclinó hacia las humanidades, inició estudiando psicología, hasta que más tarde se interesó por la filosofía, la música y la política. Se inclinaba hacia los pensamientos socialistas de Sinclair, Debs y N. Thomas, mencionaba que sus pensamientos eran definitivamente utópicos y mesiánicos y de reformar al mundo y a la gente. Contrajo matrimonio a los 20 años, Maslow (citado en Goble, 1980) menciona: “la vida no comenzó sino hasta haberme casado y haber ido a residir a Wisconsin... había descubierto a Watson y me había entregado al conductismo” (Pág.23). Así que decidió recorrer este camino junto a la psicología conductista. Realizó investigaciones acerca del comportamiento humano que está determinado genéticamente o por el entorno; bajo la influencia de Max Wertheimer, Kurt Koffka, Erick Fromm, entre otros, se fue alejando paulatinamente del conductismo hacia una comprensión de la ciencia en el sentido de las ciencias naturales. Goble (1980) menciona que abandona la corriente conductista a partir del nacimiento de su primogénita, Maslow (citado en Goble, 1980) menciona: “nuestra primer hija me hizo psicólogo... ella fue la causa de que el conductismo, hacia el que yo permanecía tan entusiasta...ya no lo soportara más...miré aquella cosa pequeña y misteriosa y me sentí tan torpe...que pensé: nadie que tenga una criatura puede ser conductista” (Pág.24).

En diciembre de 1941, la vida de Maslow cambió radicalmente como la de millones de seres de todas partes del mundo, a causa de la segunda guerra mundial, en los primeros días del holocausto decide dedicar el resto de su vida a elaborar una teoría completa de la conducta humana, que resultara útil a nivel mundial, dice “una psicología para la mesa de la paz”, basada en la prueba de los hechos; Maslow menciona “yo quería probar que los seres humanos son capaces de llevar a cabo algo más grande que la guerra, el prejuicio y le odio” (Goble, 1980, Pág.25).

En 1945, escribió un libro titulado *Motivation and Personality* en el cual se opone a la psicología que trata exclusivamente de la parte negativa de la personalidad humana, mientras continua con su investigación de lo bueno en el hombre con la meta en la autorrealización. Contribuyó a

institucionalizar la Psicología Humanística alrededor de la década de los sesentas, su principal inquietud giraba en torno al desarrollo de la personalidad saludable a través de su teoría de la motivación. La diferencia más notable entre Maslow y otros teóricos, radica en que éste desarrolla sus postulados estudiando a personas saludables y dotadas de un espíritu creativo, son personas realizadas las cuales para seleccionarlas establecía como regla la ausencia de propensión a los problemas psíquicos, siendo éstos el mejor espécimen del género humano y los llamaba la *vanguardia radiante*.¹⁰ (Op.Cit.). Así es como propone el concepto de autorrealización, el cual describe la personalidad de los individuos señalados como personas agradables que han llegado a comprender y aceptar la vida lo suficiente como para mostrarse compasivos; que han superado los sentimientos contradictorios; que han hallado su vocación y han dado un sentido a su vida (Maslow, 1987, citado en Olivares). Así que la autorrealización, afirma Maslow (citado en Goble, 1980) “solo es posible en los adultos; tiende a considerarse como un estado esencial, decisivo; como una meta lejana, más que como un proceso activo que opera durante toda la vida; algo que está siendo más que llegando a ser” (Pág. 37). Sin embargo, no todos los individuos en edad productiva con alto grado de éxito, satisfacen la descripción de salud mental, madurez y autorrealización, así que es necesario que dicha autorrealización se venga trabajando desde una corta edad y siga este crecimiento durante el transcurso de la vida.

Maslow, considera que la motivación humana puede aplicarse a casi todos los aspectos de la vida individual y social; ya que el individuo es un todo integrado, organizado. Maslow (citado en Goble, 1980) afirma que “resulta más raro que común...el hecho de que un acto o un deseo consciente tenga sólo una motivación” (Pág. 49), es decir, es en la persona completa, total, en quien opera la motivación y no solo en una parte de esa entidad humana, por ejemplo, al sentir hambre no es solo un deseo de su estómago sino de su cuerpo entero. En su teoría de la motivación menciona que el compartimiento humano se encuentra regulado por los *motivos*¹¹, los cuales clasifica en dos grupos,

---

¹⁰ A las personas que llamaba en la *vanguardia radiante* más tarde les denominó *personas plenamente realizadas*.

¹¹ *Motivos*, deseos conscientes o impulsos que acercan al individuo a la cosa buscada.

los *deficitarios*, aquellos que se dirigen a la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos¹² y los *motivos de desarrollo o superiores*¹³ (González, 1988, citado en Olivares). Dichas necesidades comprenden la necesidad de actualización de todo ser humano, tanto como las necesidades básicas. Ya que todo ser humano mientras está vivo se mantiene en constante desarrollo, así que una vez cubiertas las necesidades básicas, tiende naturalmente a considerar la satisfacción de necesidades de mayor valor, es decir, como ser trascendente. Cabe señalar, que al nacer aún nos encontramos como seres inacabados por la sencilla razón de que estamos iniciando el camino de la trascendencia aunque muchos individuos no lleguen a autorrealizarse sea cual sea el motivo, Maslow, (1987, citado en Olivares), menciona que si el individuo no puede actualizar sus recursos y potencialidades, surge la personalidad anormal; sin embargo, todos y cada uno de los seres humanos poseen una inclinación y tendencia natural que busca la constante autorrealización, la cual se manifiesta a través de una serie de necesidades que se reflejan en un sin fin de dimensiones como: la biológica, la psicológica, la social y la trascendente. La autorrealización se logra a través del desarrollo de las potencialidades o talentos de cada ser humano.

Actualmente vivimos en un mundo que se está olvidando de sí mismo y no es que Tonanzin¹⁴ se olvide de proveernos de lo necesario para existir, sino es que el gran monstruo en el que se ha convertido el *capitalismo*¹⁵, conocido como neoliberalismo, está destrozando a los individuos enajenándolos con la enfermedad del dinero como bien he mencionado ya anteriormente, la propiedad privada genera una estructura psicológica que hace del ser humano un perpetuo menor de edad, ya que rompe los lazos de cooperación desplazándolo hacia la competitividad para definir su identidad y encontrarse aceptado por el resto del grupo, hago hincapié en este comentario ya que concuerdo con Maslow y su idea de las conductas destructivas de la personalidad, responden a la imposibilidad de

---

¹² *Necesidades básicas o de deficiencia* necesidades biológicas, necesidades psicológicas de seguridad, amor, pertenencia y estimación.

¹³ *Necesidades de desarrollo, crecimiento o metanecesidades*, satisfacción de placeres superiores como la producción, creación, inspiración, bondad, amor altruista y los valores holísticos.

¹⁴ *Tonanzin*, sinónimo de la madre tierra en náhuatloli.

¹⁵ El fin de la sociedad *capitalista* no es la producción de cosas útiles como un fin en sí, sino que se olvida de que la producción de demasiadas cosas útiles da como resultado demasiados hombres inútiles (Citado en Fromm, Pág.48).

las personas para satisfacer sus necesidades llevándolo a la obstaculización en la realización del individuo conduciéndolo a la enajenación y con González, (1987, citado en Olivares), cuando dice que el:

“separase de su propio ser, al dividirse, se olvida de desarrollar ese potencial natural que posee para llegar a ser él mismo. Depende del medio para subsistir y en esta lucha se hace egoísta, individualista, competitivo y alienado empleando prácticamente toda su energía vital en resolver sus necesidades materiales más urgentes y relegando a un segundo plano las necesidades superiores, no materiales o metanecesidades que también son naturales y básicas”.

Con respecto a esto, Maslow menciona que existen aspectos propios de la raza humana, mismos que la cultura no puede destruir, solo contener. La enajenación no permite al ser humano comportarse como lo que es, así que algunas veces se convierte en esclavo de las circunstancias. Esta actitud por parte de los individuos no es algo que se da en la etapa productiva o en la madurez, sino que tiene toda una historia de vida detrás, como menciona Storr, (1970, citado en Martín, 1993) “existe la necesidad de aferrarse a la madre de asegurarse su afecto y apoyo, pero existe también un impulso a explorar y dominar el entorno y a actuar independientemente” (Pág. 43). A pesar de esta serie de circunstancias no todo está perdido, ya que, el ser humano que nace a la vida necesita un *impulso agresivo positivo* que le induzca a la conquista del entorno a la toma de la identidad y a la autonomía, pero que por otro lado se siente atado a sus incapacidades para conseguirlo. Tal como menciona González (1988, citado en Olivares):

“...esto no significa que el ser humano que se vive motivado por sus instintos ...esté condenado a vivir dominado por éstos sino que él es algo más, tiene la capacidad de trascenderlos y llegar a ser” siempre y cuando él se proponga ser el autor de su propio destino. (Pág. 109).

De esta manera, es importante mencionar que todos los seres tenemos una gran variedad de necesidades. Maslow (2003) las divide en dos categorías: existen las *necesidades básicas* y de *crecimiento o autorrealización*; una característica se considera necesidad básica si: su ausencia produce enfermedad; su presencia previene otra enfermedad; su restitución cura la enfermedad; la persona privada de ella, la prefiere ante otra situación, con su libre elección; resulta inactiva o funcionalmente inactiva para la persona sana. Dentro de las necesidades básicas Maslow (citado en

Goble, 1980) considera que se encuentran las: *filológicas* tales como alimento, líquido, refugio, sexo, sueño, oxígeno. El individuo a quien le falta alimento y amor, primero pide pan, y hasta llegar a satisfacer su hambre todas las demás necesidades quedan relegadas. Una vez satisfecha esta necesidad, de inmediato emerge otra de más alto rango, todas las necesidades humanas están organizadas en una jerarquía de relativa prepotencia.

Maslow (citado en Goble, 1980) sostiene que:

“A través de toda la vida, el ser humano está, prácticamente, deseando algo, pues, es éste un animal volitivo y rara vez alcanza un estado de completa satisfacción, excepto durante breves términos; ya que tan pronto un deseo es satisfecho, ya brotó uno nuevo para ocupar el lugar vacante” (Pág.51).

Las necesidades de *seguridad*, se ven determinadas en la niñez en donde los infantes necesitan un mundo que resulte previsible, puesto que prefieren lo estable, lo bello y un cierto grado de rutinas; cuando tales elementos están ausentes son víctimas de la inseguridad y la ansiedad. Es importante hasta cierto grado un ambiente como el mencionado anteriormente, pero ya al ser adultos es necesario lo misterioso, lo nuevo, para el ser humano sano, de lo contrario caería en la necesidad de orden y control extremo, hasta llegar a lo neurótico. Las necesidades de *aprecio* son tales como la autoestima y generan el deseo de lograr confianza, competencia, pericia, suficiencia, autonomía y libertad, por otro lado el respeto por parte de los otros que incluye conceptos como prestigio, reconocimiento, aceptación, cuidado, estatus, reputación, aprecio. Una persona con buena autoestima es capaz, productiva, la autoestima sana y estable se basa en el respeto que les merecemos a otros; está también la necesidad de *actualización del yo* que implica el deseo de llegar a ser todo aquello de lo que uno es capaz: Maslow, expresa “un hombre debe llegar a ser tanto como pueda” (Pág. 54). Por otro lado esta la necesidad de *saber y comprender*, ya que la curiosidad resulta subjetivamente recompensante, a los seres humanos les trae satisfacción y felicidad el hecho de aprender y descubrir. La necesidad de lo *estético*; el hombre necesita la belleza, dicha necesidad esta ligada a la imagen del individuo. De esta manera es importante recalcar que para satisfacer dichas

necesidades, las condiciones ambientales y sociales del grupo son de suma importancia, además de la libertad de expresión y de hacer lo que uno desea (Goble 1980).

Sin embargo, los hombres están completamente ocupados en *prepararse para la vida* en lugar de *vivir*, así que muy probablemente bajo un estilo de vida sistematizado pocos están preparados o decididos a autorrealizarse. Aunque como menciona Maslow, durante toda la vida se experimentan y experimentarán sensaciones de la autorrealización, que solo se trata de pequeñas recompensas una y otra vez con estados transitorios de existencia absoluta, mediante *experiencias cumbre*¹⁶. Algunas veces a pesar de que las personas tienen continuas experiencias cumbre no se reduce la tensión con la que viven cotidianamente, ya que se privan de satisfacer sus necesidades de crecimiento y esta situación genera en los individuos una falta de satisfacción, sentimientos de vacío y falta de interés ante la vida, según Maslow (1987, citado en Olivares) esto es causado por las condiciones sociales de la actualidad, debido a la rapidez de la vida, la pérdida de raíces y de contactos sociales íntimos y perdurables con las demás personas; atrayendo el incremento de problemas psicológicos en la población, pues las personas dejan de desarrollar valores como la generosidad, la consideración y el respeto a los demás. Olvidándonos que el ser humano como menciona Kropotkin:

“es esencialmente sociable y comunitario, capaz de convivir con sus semejantes sin necesidad de coacciones externas, por que hay en su propia naturaleza necesidades morales, preponderantes sobre todas las demás necesidades, que lo incitan a la cooperación y no a la lucha” (Citado en Martín, 1993, Pág. 73).

Para Maslow, la persona que experimenta la satisfacción de sus necesidades, adopta una personalidad que le permite mantenerse en un estado de satisfacción constante, de esta manera se mantiene en *actualización y expansión de su conciencia*, como menciona Martín (1993), sólo siendo concientes y responsables como seres pensantes y evolutivos caminaremos hacia una sociedad distinta, una sociedad que toda la humanidad ha anhelado siempre y siempre ha vendido por el prosaicismo de la realidad inmediata. “La vida no comienza y termina en mí. La vida empezó con nuestros antepasados y antepasadas y termina con el último suspiro de los homínidos” (Pág. 13).

---

¹⁶ Se realiza una experiencia cumbre cuando se satisface una necesidad y ésta es placentera, no se necesita más que de ella misma para dar validez a la vida. Es la fascinación total por lo que se realiza *aquí y ahora*.

Una vez descritas las necesidades básicas, y abierto el preámbulo para comenzar a describir las características de las personas autorrealizadas y la manera en que Maslow considera que cualquier individuo puede autorrealizarse. Se retomará, a Maslow (1987, Citado en Olivares), con la segunda categoría *necesidades de crecimiento* o serie de valores que llama del tipo B, los cuales fomentan la autorrealización y trascendencia en la persona, tales como: la totalidad, orientación hacia la integración de lo individual; la perfección, equidad; completud, realización plena; justicia, orden y legalidad; vivacidad, espontaneidad; riqueza; diferenciación; simplicidad, búsqueda de lo esencial; belleza ontológica, forma armónica; bondad, honestidad; originalidad, novedad; facilidad, esfuerzo sencillo funcionamiento optimo; recreación, deleite; verdad, orientación a la realidad; autosuficiencia; autonomía. Para que el individuo lleve a cabo un proceso de integración de su personalidad y ésta sea una personalidad sana, es necesario que exista un ambiente de libertad, en el cual la persona se sienta con la confianza de expresar lo que piensa, un ambiente de seguridad psicológica que le permita palpar, además de la libertad para ser y elegir, la honestidad, la justicia y el orden. En estas condiciones los seres humanos pueden desarrollarse con una alta autoestima y autoconocimiento. En un medio ambiente apropiado, es decir, ni toda la felicidad ni toda la tristeza más bien una balanza entre ambas, pequeñas dosis para que el individuo desarrolle la capacidad para identificar concientemente sus necesidades vitales, aprenderá a decidir por sí mismo y sabrá afrontar y manejar el dolor, la consumación de lo anterior produce personalidades plenas, autorrealizantes y trascendentes, es decir, sanas (Maslow, 1954, citado en Olivares). Sin embargo, cabe destacar que para Maslow (2003), las necesidades básicas y de desarrollo no se contradicen mutuamente, una desemboca en la otra y es requisito previo de ella.

Para ello, dice Maslow (1990), se necesita un ser humano diferente capaz de vivir en un mundo de cambio permanente que no permanece quieto, un ser humano que esté a gusto con el cambio, capaz de enfrentarse a situaciones que nunca antes había previsto con confianza, fuerza y valor. Maslow (2003) menciona que debe ser un ser humano sano, el cual al satisfacer sus necesidades básicas de seguridad, entrega, amor, respeto y auto – estimación, se siente motivado por tendencias hacia la

autorealización¹⁷. Las personas sanas se caracterizan por: una percepción superior de la realidad,; mayor aceptación de uno mismo, de los demás y la naturaleza; espontaneidad; capacidad de enfocar correctamente los problemas; independencia y deseo de intimidad; autonomía; apreciación y riqueza de reacciones emocionales; frecuencia de experiencias superiores; identificación con la especie humana; cambio en relaciones interpersonales; mayor creatividad; cambios en la escala de valores propios.

Maslow (1990) considera que se trata de ser personas que no necesiten detener el mundo, congelarlo y hacerlo estático, que no necesiten hacer lo mismo que hicieron sus padres, que sean capaces de enfrentar el mañana con seguridad en sí mismas para ser capaces de improvisar ante una situación nueva, “la sociedad que pueda producir tales personas sobrevivirá, la que no pueda producirlas morirá” (Pág. 56). Con respecto a la reflexión anterior de Maslow, considero importante mencionar que los abuelos mayas, mexicas, etc., ya desde la antigüedad habían previsto ó augurado una situación en la que los hombres se encontrarían en caos consigo mismo y con su entorno, ellos y principalmente los mayas, creen en un cambio de era en donde las verdaderas personas, los hombres concientes de sí mismos y su lugar en el universo, serán los que sobrevivan a este cambio y dicho cambio lo contemplan aproximadamente en el 2012 de su tiempo, así que como los hombre de occidente, los antiguos ya veían venir tiempos difíciles y de verdadera evolución¹⁸ para los seres humanos.

Y para ello se necesita seres humanos con una actitud creativa, la cual según Maslow (1990) consta de inspiración e improvisación, que pierdan de vista su pasado y su futuro para vivir el momento, fascinados y absortos por el presente, un ejemplo de esto lo da Sylvia Ashton Warner quien dice “estoy completamente perdida en el presente” (Pág. 71), esta habilidad es desarrollada cuando su sí mismo es capaz de volverse intemporal, desinteresado, de estar fuera del espacio, de la sociedad, de la historia a través de renunciar al pasado, renunciar al futuro, volver a retomar la inocencia, perder el ego, desaparecer los temores, empleando la fuerza y el valor, actitud positiva, confianza en sí mismo,

---

¹⁷ Realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos.

¹⁸ Verdadera evolución, cuando realmente el hombre se trasciende a sí mismo a través de sus actos, no por la evolución tecnológica, sino a nivel personal.

fusionándose la persona con el mundo, como Hokusai (citado en Maslow, 1990) dice “Si quieres dibujar un pájaro, debes convertirte en pájaro” (Pág. 799), como la cosmovisión maya, en donde todas las deidades se encuentran en estrecho vínculo con la naturaleza, por ejemplo, Chac, Dios de la lluvia, que representa el sonido de las gotas de lluvia al impactarse contra la tierra, el sonido que originan es chac, chac,chac. Así, cada vez que se hacía referencia a alguna deidad esta no carecía de relación con su entorno, ya que, al nombrarla se mencionaba una característica de lo que representaba.

Concluyendo con la vida personal de Maslow, cabe mencionar que termina el recorrido por la vida terrenal después de pasar sus últimos años semi - retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 muere de un infarto del miocardio después de años de enfermedad (<http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>).

Me gustaría finalizar el recorrido por la obra de Maslow, con la definición de libertad de algunos hombres, quienes considero sin ser contemporáneos del autor al hablar de libertad, plasman la intención de Maslow, al referirse al ser humano sano, porque cuando un hombre se sabe libre, los límites externos no lo privan de su voluntad. Iniciare con la definición de Cano, (1991, citado en Martín, 1993): “la libertad es la ausencia de impedimentos externos, cuyos impedimentos pueden con frecuencia quitar parte del poder de un hombre o mujer para hacer lo que quiera, pero no pueden impedirle usar el poder que le queda según su propio poder y razón le dictan”(Pág. 23); y el concepto de libertad de Vernon Carrington profeta Gad, quien contempló un aspecto de la libertad al anunciarla como objetivo para todas las Razas que pueblan la tierra, y declaró: Nosotros pensamos que la vida esta llena de misterios y JAH deja que los conozcamos en función de lo que vayamos necesitando. El Rastafarianismo es una doctrina tan pura que esta abierta para que pueda ser abrazada por cualquiera, al margen de su apariencia y comportamiento. La conciencia propia de cada ser humano le hace ser fuerte y salir victorioso en la lucha diaria en la gran jungla de concreto, en la babilón¹⁹.

---

¹⁹ *Jungla de concreto o la babilón*, la filosofía Rastafari le da este nombre a las grandes ciudades o los grandes imperios, en este caso el neoliberalismo y su control que tiene sobre el mundo.

Dicha lucha no es una guerra con armas es la lucha a través del poder del sonido, es decir, la palabra y la acción, la cual se ve reflejada en los actos diarios.

De esta manera termina el recorrido de la perspectiva del ser humano desde la Psicología Humanista, la cual da la pauta para el creciente desarrollo de la cuarta fuerza, denominada Psicología Transpersonal, dicho enfoque o fuerza aparece a partir de 1969 fundada por Maslow, que retoma principalmente su concepto de las *experiencias cumbre* (Mainou 2007). La Psicología Transpersonal comenzó a centrarse en las características, significados y medios de inducción de las experiencias tranpersonales, porque dichas experiencias vienen acompañadas por la sensación de una expansión más allá, tienen lugar en condiciones variadas, espontáneamente o inducidas por actividades como: meditación, sustancias psicodélicas o inmersión en la naturaleza, entre otras (Almendro, 2006). Además en estas experiencias el sentido de identidad se extiende más allá de lo individual o personal hasta incluir amplios aspectos de la naturaleza, el género humano, el cosmos y la conciencia unitaria (Mainou 2007). Su objetivo primordial dice Wilber (1994, citado en Noguera) es “ofrecer una presentación psicológica de la filosofía perenne y la Gran Cadena del ser, plenamente actualizada y fundamentada en la investigación moderna y en desarrollos científicos” (Pág. 85). Además afirma que ninguna teoría o escuela incluyéndose es la verdad. Se interesa por el especto de la evolución psicológica a partir de la infancia y a través de niveles transconvencionales de desarrollo.

Ahora bien, retomaré los postulados acerca del ser humano que plantea Ken Wilber, que si bien, no es el pionero de la Psicología Transpersonal, si es el principal exponente contemporáneo, ya que su tesis es considerada como la que ha atado cabos sueltos entre las distintas corrientes psicológicas, y la *filosofía perenne*²⁰ ancestral, dándole cabida a ambas, colocándolas en una teoría de nuestro tiempo. Ken Wilber, nació en 1949 en Oklahoma, U.S.A., estudió medicina y bioquímica en la Universidad de Duke, así como cursos de psicología, filosofía y antropología, se aleja de la educación escolarizada

---

²⁰ La *filosofía perenne* se encarga de buscar la unidad y armonía en medio del desacuerdo y la multiplicidad de las concepciones del mundo (Schmitt, 1966, citado en Almendro).

para dedicarse al estudio por su cuenta, de cierta manera es autodidacta, comienza a escribir sus propios libros (Mainou,2007).

Para hablar de lo característico del ser humano, consideré necesario inicialmente conocer el desarrollo del hombre desde esta perspectiva, Almendro (2006) menciona que la psicología del desarrollo ha tenido un gran avance por el hecho de considerar que la evolución psicológica puede seguir en la época adulta, y la evolución convencional o adulta puede no representar el límite, logrando niveles superiores de desarrollo, estos niveles superiores tienden a asociarse con experiencias en que el sentido de sí mismo se prolonga más allá del usual sentido egocéntrico²¹ de la personalidad. Por lo tanto, existen tres orígenes distintos: desarrollo infantil, desarrollo adulto normal y desarrollo espiritual, para el cual Wilber, proporcionó el modelo de desarrollo psicológico de *espectro completo*, éste menciona que lo considerado como normalidad puede ser una forma de desarrollo estancado, a causa de que la sociedad ejerce influencias poderosas para empujar a la gente hacia el medio social. Estableciendo límites en el desarrollo de sus individuos sin importar lo dotados que estos estén (Noguera, 1994).

Wilber, destaca la alienación que nos hacemos a nosotros mismos, de los otros y del mundo, al fracturar nuestras experiencias presentes y así mismo nuestra identidad, en múltiples partes, separadas por fronteras, el comportamiento, de lo que percibimos, sujeto frente objeto, mente y cuerpo, dentro y fuera, instinto y razón, etc. Causante de que las experiencias interfieran unas con otras y exista un enfrentamiento entre distintos aspectos de la vida, generando la infelicidad, convirtiendo la vida en un sufrimiento constante con pequeñas lagunas de felicidad, sin considerar que nuestros conflictos son producto de las demarcaciones que equivocadamente le imponemos. Cada decisión que tomamos, significa trazar una frontera entre lo que se elige y lo que no, cuanto más firmes son nuestras fronteras, cuanto más son encarnizadas nuestras batallas, es decir, la mayoría de nuestros problemas lo son de demarcaciones y de los opuestos que éstas crean. Al perseguir el

---

²¹ Es un estado que se vive como si todos los complementos de uno mismo, fueran míos y no yo parte de ellos, es decir, solo se piensa en sí mismo como dueño de.

progreso la civilización occidental ha instituido, nacionalizado la frustración y una alienación epidémica, después de siglos de acentuar lo positivo y tratar de eliminar lo negativo, cosa imposible, la humanidad no está más feliz, sino a la inversa vivimos una época de angustia (Mainou, 2007).

Por más que un grupo de seres humanos pretendan copiar a la naturaleza, generando y destruyendo a su gusto, generándose *placer y comodidad, lujo y confort*, no pueden separar los opuestos, gracias a que dichos opuestos comparten una identidad, la realidad fundamental es una unidad de opuestos; nuestras palabras, pensamientos e ideas son meros mapas de una realidad, no la realidad misma. El trabajo para el ser humano es armonizar los opuestos descubriendo un fundamento que trascienda y esta es la *conciencia de unidad o cósmica* (Op.Cit).

Para este fin, Wilber (citado en González, 1989) describe el *espectro de la conciencia*: dice que “se encuentra la intuición de que la personalidad humana es una manifestación o expresión de múltiples niveles de una sola conciencia, así como en física se considera al espectro electromagnético como una expresión en múltiples bandas de una única onda electromagnética característica” (Pág. 226). Dicho modelo pretende mostrar que cada frontera que trazamos en nuestra experiencia da como resultado una limitación de nuestra conciencia y cada nivel presenta una dicotomía que separa al mundo del ser (soy), con el mundo del no-ser (no soy). Este modelo de la psique corresponde al planteado por la visión Vedanta²² al plantear a la psique como una totalidad pluridimensional compuesta por todos o unidades e integraciones sucesivas que, siendo jerárquicas, cada una es parte de un todo de orden más elevado. Ya que la psique es el reflejo del cosmos porque éste se encuentra organizado de la misma manera, las unidades que lo conforman se convierten en parte de un todo mayor, así que, mente y universo contienen una disposición jerárquica de unidades que van desde las más simples a las más complejas, integrándose las que se encuentran en un nivel inferior a aquellas otras que forman una unidad más elevada (González, 1989).

---

²² *Vedanta* (del sánscrito, veda, 'conocimiento'; anta, 'fin'), una de las seis filosofías ortodoxas del hinduismo, preocupada ante todo por el conocimiento del Brahman, el ser supremo, puro y universal.

Antes de definir las categorías que conforman éste modelo, se describirán las cuatro dimensiones que conforman la naturaleza humana desde el modelo transpersonal, estas dimensiones son: la conciencia, el condicionamiento, la personalidad y la identidad (Roger, 2000). Se puede decir que una no existe sin la otra, ya que como en el organismo humano la mano es un todo que forma parte de un cuerpo, el organismo es un todo que forma parte de la mente, la mente es un todo que se integra a la personalidad y ésta a su vez es parte de la conciencia (González, 1989).

La *conciencia* es la dimensión central, es la base y sirve de contexto a toda experiencia. Dicho modelo considera nuestra conciencia habitual como un estado restringido por una actitud defensiva. Este estado se encuentra inundado por influjo continuo de pensamientos y fantasías que responden a nuestras necesidades y defensas. Como diría Ram Dass (Citado en Roger, 2000). "Todos somos prisioneros de nuestra mente. Darse cuenta de esto es el primer paso en el viaje de la liberación" (Pág. 76). Por el hecho de que, como menciona Satprem (1968, citado en Roger) "...cuando se detiene el mecanismo mental se hace toda clase de descubrimientos y el primero es que si la capacidad de pensar es un don notable, la capacidad de no pensar es aún más" (Pág. 76). Todo estado de conciencia es necesariamente limitado y sólo relativamente real. Así que, la realidad que percibimos refleja nuestro estado de conciencia por lo tanto al cuestionar la realidad nos cuestionamos a nosotros mismos, no sólo por que somos sino por que creamos la realidad que observamos.

El *condicionamiento*, lleva a las personas a un encierro y estan atrapadas y no son capaces de percatarse de esta situación, por ejemplo, el apego, que va desde un objeto, una persona, hasta a una determinada imagen de sí mismo. Es posible liberarse de él sacando a la conciencia el condicionamiento.

La *personalidad*; a esta parte de la persona, la perspectiva transpersonal le otorga poca relevancia, gracias a que es percibida como un solo aspecto del ser, en el cual el individuo puede identificarse pero sin que sea necesario que lo haga. La salud implica apartarse de una identificación exclusiva con la personalidad, más que una modificación de ésta.

A la *identidad* se le considera como el proceso en virtud del cual algo es vivenciado como el sí mismo. La identificación moviliza un proceso que se autorealiza, en virtud del cual la vivencia y los procesos psicológicos validan la realidad de aquello con lo cual el sujeto estaba identificado. Como diría Assagioli (Citado en Roger, 2000) "Estamos dominados por todo aquello con lo cual nuestro ser se identifica. Podemos dominar y controlar todo aquello de lo cual nos desidentificamos" (Pág.81). Los pensamientos de los que todavía no nos desidentificamos crean nuestros estado de conciencia, nuestra identidad y nuestra realidad.

Por otro lado, Roger (2000) menciona que la personalidad humana es una manifestación o expresión en múltiples niveles de una sola conciencia. El espectro de la conciencia es una aproximación pluridimensional a la identidad del hombre, cada nivel del espectro se encuentra íntimamente ligado a un sentimiento de identidad individual diferente y fácilmente reconocido. Cabe mencionar que la piel es la frontera que trazamos más comúnmente, se dice todo lo que está dentro soy yo, y todo lo que esta fuera es mío pero no soy yo.

Una vez descrita brevemente la visión de los seres humanos de Roger (2000), se retomará *el espectro de la conciencia* de Wilber (2000), que consta de cuatro niveles principales: mente, existencial, ego y sombra; algunos de ellos se encuentran acompañados por bandas auxiliares que permiten el tránsito de un nivel a otro.

El *nivel de la mente*; aquí el hombre se identifica con el universo, el todo, o más bien, es el todo, este no es un estado anormal de conciencia, sino el único estado real de la conciencia, es decir, la conciencia más íntima y real del hombre es idéntica a la realidad absoluta y fundamental del universo, conocida como dios, jah (Wilber, 2000). El nivel de la mente, es el de la conciencia cósmica, de la suprema identidad del hombre (Mainou, 2007). Siendo éste la máxima expresión del hombre, es como si avanzara en retroceso cuando viaja de un nivel a otro, y lo hace a partir de *maya*²³, en otras

---

²³ *maya*, toda experiencia que está constituida por la división entre sujeto y objeto, entre sí mismo y lo que no lo es, y que se sigue de ella (Maslow, Pág.113).

palabras, se traslada en la misma vena puesto que los estados de conciencia son producto de *maya*, deben existir ilusoriamente, ya que la realidad de cada nivel sigue siendo siempre la mente.

Las *bandas transpersonales* son la zona del espectro que es supraindividual, donde el hombre no es conciente de su identidad con el todo. Son las bandas en que se dan los arquetipos (Wilber, 2000). En donde la identidad de la persona se expande más allá del límite de la piel sin llegar a la conciencia de unidad, aquí aun no es conciente de su identidad con el todo y sin embargo, su identidad no está tampoco confirmada con los límites del organismo individual, se puede alcanzar la percepción extrasensorial²⁴(Mainou, 2007).

El *nivel existencial*. El hombre se identifica con la totalidad de su organismo psicofísico, tal como existe en el espacio y en el tiempo. Comienza a desarrollar bandas biosociales²⁵, relaciones familiares, lógica, ética etc., (Mainou, 2007). Comienza a desarrollar los procesos de pensamiento racional, así como su voluntad personal (Wilber, 2000).

El *nivel del ego*; aquí el hombre no se siente identificado con su organismo psicossomático, por el contrario, se identifica con una representación o imagen mental más o menos precisa de su organismo total, es decir, se identifica con su ego, con su imagen de sí mismo, en él predominan los procesos intelectuales y simbólicos (Wilber, 2000), llevándolo a la sensación de que dentro de la mente vive una cabeza, como si dentro del cráneo viviera un ser humano que piensa y da ordenes (Mainou, 2007).

Así también, algunas veces el hombre aliena aspectos de su propia psique, des- identificándose de ellos y reduciendo su esfera de identidad a sólo partes del ego, a las cuales se les llama persona. Este nivel es el de la *sombra*: el hombre identificado con una imagen de sí mismo empobrecida e inexacta,

---

²⁴ Es la habilidad de adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos: gusto, vista, tacto, olfato, oído, equilibrio. El término implica fuentes de información desconocidas por la ciencia. La percepción extrasensorial se denomina a veces sexto sentido, como la telepatía.

²⁵ Las *bandas biosociales*, se encargan de colorear y moldear el sentido de existencia básico del organismo.

mientras que el resto de sus tendencias físicas, las considera dolorosas o malas, quedando así alienadas como contenidos de la sombra (Wilber, 2000).

Cada nivel del espectro representa una esfera de identidad cada vez más reducida, desde el universo llamada organismo, desde el organismo a una faceta del organismo llamada psique y desde la psique a una faceta de la psique llamada persona (Wilber, 2000). Finalmente, en el *nivel de la sombra o la persona*, el individuo se niega a admitir que algunas facetas de su propia psique son suyas, las reprime, se reduce el límite de lo que él es y lo que no es, solo da cabida a ciertas partes de sus tendencias yóicas²⁶ (Mainou, 2007).

Cuando es fragmentado el conocimiento simbólico parece trazarse una ruptura en el universo del conocedor y lo conocido, la conciencia más íntima escapa de su propia comprensión y queda como lo incógnito. El universo queda seccionado en sujeto frente a objeto, dice Wilber (2000); “en un estado que ve frente a otro estado que es visto, siempre hay algo que se deja fuera... el universo siempre se eludirá a sí mismo” (Pág. 366). Como ya se mencionó anteriormente, con la idea del espectro de la conciencia, es posible ir evolucionando paulatinamente hasta llegar a un estado de conciencia absoluto y de tranquilidad, sin embargo, para llegar a éste, es necesario un trabajo diario consigo mismo, así que Wilber (2000) menciona que existen dos maneras de conocer, lo cual considero uno de los primeros pasos para el auto-conocimiento, el primero es el conocimiento simbólico, por mapas, inferencial o dualista; el otro es el conocimiento íntimo, directo o no dual, se trata de dejar de hablar de la experiencia para vivenciarla como verdad absoluta ya que es parte del aquí y ahora. El mundo real no es algo que pueda ser definido o captado, ya que los símbolos solo tienen significado en función de sus opuestos, en tanto que el mundo real no tiene opuesto alguno, así que el mundo real está también vacío de cosas separadas, ya que las cosas son producto del pensamiento, no de la realidad, Wilber dice que “si la realidad es inexplicable, no por eso deja de ser vivenciable” (Pág. 372). Es decir, la percepción que cada uno tiene de la realidad es una y la misma cosa, como dice Blyth (1982, citado

---

²⁶ En donde solo se identifica con algunas facetas de su psique, creyendo que el resto de sí no lo complementa, no le pertenece le es ajeno.

en Wilber) “la vivencia del universo por el universo” (Pág. 372), porque conocer la realidad es ser la realidad.

Finalmente el ser humano es sólo una entidad más, que a nivel universal es un todo que forma parte de la comunidad humana, que como unidad es parte del mundo, un todo que se integra al cosmos, al universo absoluto, el todo último. Y al formar parte del universo gracias a su capacidad de pensar puede auto- percibirse y percibir el mundo que lo rodea y es gracias a dicha capacidad que somos capaces de mirar en nuestro interior para juzgar nuestros propios actos, como jueces de nuestro propio destino, sin olvidar nuestras raíces, recrearemos un presente y un futuro conciente y libre, en el cual todos y todo lo que habita en el universo tiene cabida para ser y estar de la manera que mejor le plazca, a través del respeto entre nosotros y por nosotros.

Dónde y cómo se llevo a cabo esta investigación: Metodología

*"Lo que engendra el amor, lo que crea la rebelión, lo que exalta la libertad,
Son tres manifestaciones de Dios y Dios es la expresión de la inteligencia del universo"*

Este capítulo señala los aspectos metodológicos de la investigación, es decir, el tipo de investigación empleada, los instrumentos utilizados con la población requerida y los lugares en donde se realizó. Mostrando así, los datos necesarios para la comprensión de su propósito y dicho objetivo es dar a conocer la concepción del ser humano que tienen estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI). Así también se pretende dejar abierto otro posible camino para la investigación y comprensión de nosotros los seres humanos a partir de los datos obtenidos en la presente, en particular para las personas que acuden día con día a la FESI a prepararse profesionalmente y convivir.

Para la recopilación y análisis de la información se empleó la investigación cualitativa específicamente el método fenomenológico. Flick (2004) menciona que la investigación cualitativa sirve para el estudio de las relaciones sociales; implica el estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por los hombres, de tal forma el método fenomenológico según Husserl (1992) plantea que "todo hombre de fenomenología, debe inhibir toda simultánea ejecución de las posiciones objetivas opuestas en acción en la conciencia irreflexiva, e impedir con ello que penetre en sus juicios el mundo que para él *existe* directamente". Buscando así la universalidad de la conciencia, la cual lleva a la autonomía de cada persona, es decir, la realización de la razón, la cual como menciona Husserl es "el elemento específico del hombre en tanto que ser cuya vida se expresa en actividades y hábitos propios de un ser humano" (Pp. 72, 73,74).

Ahora bien, como señala Ray Rist (1977, citado en Taylor, 1897) la investigación cualitativa es inductiva; las personas que son estudiadas no son reducidas a variables sino consideradas

como un todo; los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos producen en las personas que son estudiadas, deben identificarse con las personas para poder comprender cómo ven las cosas, apartan su juicio y no invalidan ninguna perspectiva. La investigación cualitativa hace uso de herramientas como la entrevista semiestructurada que será la empleada en esta investigación. La entrevista semiestructurada fue empleada por Scheele y Groeben (1988, citado en Flick, 2004) para la reconstrucción de las teorías subjetivas, es decir, el entrevistado tiene un caudal complejo de conocimientos sobre el asunto en estudio. Se elaboran preguntas abiertas, cerradas o de confrontación con el objetivo de que la información recibida sea lo más veraz posible.

La información de los participantes fue recopilada a través de registros audio grabados, se empleó una grabadora de mano con la finalidad de ser lo más discreto posible en el momento de la entrevista, ya que como menciona Flick (2004) puede suceder que la situación estudiada cambie con la presencia de la grabadora, así que, se solicitó el consentimiento de los participantes para emplear dicho recurso, mencionándoles la importancia que tiene el uso de este aparato para la fidelidad de la información al realizar la transcripción. Strauss (1987, citado en Flick, 2004) considera razonable transcribir únicamente lo requerido por la investigación, en primer lugar por que una transcripción exacta quita tiempo, en segundo lugar el mensaje y el significado de lo que se transcribió se ocultan a veces más que se revelan en la diferenciación de la transcripción resultante de los protocolos producidos. Existen algunos criterios a considerar a la hora de transcribir como: manejabilidad, legibilidad, capacidad para ser aprendida y para ser interpretada, debe ser sencillo de escribir, de leer, de aprender y de buscar. Así pues la investigación cualitativa con todos los elementos que la componen tiene la finalidad de transformar las realidades en textos, haciéndolos accesibles para una futura interpretación, gracias a que cada forma de documentación conduce a una organización específica de lo que se documenta (Ídem).

Posteriormente se procedió a analizar los resultados lo cual consiste en dar una visión más delimitada de la concepción del ser humano por medio de la liberación de todos los prejuicios del investigador para lograr una descripción y comprensión del fenómeno que en este caso es la opinión de los estudiantes de la FES Iztacala acerca de sí mismos y los demás como seres humanos.

Participantes

Los participantes en la presente investigación fueron cinco alumnos de la FESI, los cuales colaboraron voluntariamente gracias a la invitación que se les hizo a responder la entrevista. De los cuales tres de ellos fueron hombres, pertenecientes a las carreras de: biología, odontología y enfermería, por su parte las otras dos entrevistadas fueron mujeres de las carreras de medicina y psicología respectivamente.

Escenario

Las entrevistas se llevaron a cabo en dos lugares distintos, ya que, para comodidad de las personas que participaron en la investigación, dichos lugares fueron puntos que quedaban cercanos y accesibles para ellos. El primer espacio fue la FESI, en donde se realizaron tres entrevistas, una de ellas en la jardinera ubicada entre el edificio A5 de biología y el "monumento a los Gises" (espacio abierto de convivencia estudiantil); otra entrevista se realizó en la jardinera que se encuentra ubicada frente a la entrada principal de la FESI y una más en la jardinera que se encuentra a un costado de las canchas de básquet boll de la Facultad. El segundo espacio se encuentra ubicado en el estado de Hidalgo, en la comunidad de Coatlonco, una entrevista se realizó en la galera de la comunidad y otra de ellas en el interior de la presidencia del poblado.

Instrumento

Se realizó una entrevista semiestructurada (ver anexo 1). Al elaborar este tipo de Instrumentos no es necesario tener un orden específico, ni un número establecido de preguntas, basta con tener una idea general del contenido que se desea conocer, ya que, durante la entrevista van surgiendo nuevas preguntas respecto a las respuestas del entrevistado. Para su realización se pueden elaborar tres tipos de preguntas, las cuales según Flick (2004) son: 1) preguntas abiertas en las cuales se pueden responder a partir del conocimiento que el entrevistado tiene inmediatamente a mano; 2) preguntas cerradas que se basan en los presupuestos teóricos del investigador; 3) preguntas de confrontación que tienen el objetivo de que la información recibida sea lo más veraz posible; responden a las teorías y relaciones que el entrevistado ha presentado hasta ese punto. Para la preparación de la entrevista se tomaron en cuenta principalmente las preguntas abiertas (corresponden a las preguntas: 1- 7, 9, 11, 12, 13, 15 y 19); así también fueron empleadas preguntas de confrontación: (8, 10, 14, 16, 17, 18). Cabe señalar que la estructura de la entrevista fue diseñada de tal forma que se abordara la concepción del ser humano reconociendo dos aspectos: 1. Que los participantes aportaran su punto de vista de forma personal, es decir, desde su apreciación y 2. De manera más general, es decir, la apreciación del otro; y de cómo es su relación con ese otro.

Material y Desarrollo

Como se menciona al inicio de este apartado, el objetivo general de la presente investigación es dar a conocer la concepción del ser humano que tienen algunos estudiantes de la FESI, dichas personas pertenecen a cinco diferentes carreras, las cuales son: enfermería, biología, medicina, optometría y psicología. Los participantes fueron invitados después de haber participado en una actividad de sensibilización hacia el crecimiento personal. Esta actividad forma parte del Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal y Profesional (PDP) que tiene como objetivo general, mejorar la calidad de vida de la comunidad de la FES Iztacala

para incrementar su rendimiento y como objetivos específicos: 1. formar promotores del desarrollo humano; 2. facilitar y promover el desarrollo personal de la comunidad de la FES Iztacala y mejorar sus relaciones socioafectivas; 3. evaluar y retroalimentar el proyecto. Dentro del PDP la estrategia de Difusión y Sensibilización se encarga de establecer un contacto con la comunidad de Iztacala difundiendo las actividades del proyecto y sensibilizando a la población hacia el crecimiento personal a través de medios escritos y visuales en lugares al aire libre de la FESI. Dentro de esta estrategia una de las actividades realizadas fueron las “mamparas de reflexión” que tuvieron la finalidad de llevar a la comunidad de la FESI dos temáticas a reflexionar: la violencia y el ser humano como parte del mundo; algunos de los participantes de esta última fueron a quienes se invitó para el desarrollo de la presente investigación.

La entrevista semiestructurada descrita anteriormente se elaboró con base en algunas de las categorías que se rescataron de las respuestas de los participantes de la mampara de reflexión, algunas otras preguntas fueron elaboradas a partir de los temas psicológicos de interés para la investigación, cabe mencionar que una vez diseñada la entrevista se realizaron una serie de ensayos para identificar si las preguntas eran claras y concisas; y se realizaron los cambios que se consideraron convenientes, tales como: el orden en el que se planteo hacer las preguntas, algunas palabras que no se entendían a la hora de preguntar, así como también se desecharon preguntas incluyéndose otras.

Posteriormente se realizó la entrevista a los participantes con la finalidad de conocer con mayor profundidad su concepción acerca del ser humano. Y para llevarlo a cabo se realizó un primer acercamiento con ellos a través de llamadas telefónicas para acordar el día, el lugar y la hora de la entrevista, así como para comentar las circunstancias bajo las cuales se realizaría la misma. Una vez que se estableció la cita se llevaron a cabo todas las entrevistas sin contratiempo. A pesar de que se tenía contemplado que la entrevista tuviera una duración de una hora, cada uno de los participantes tuvo su propio tiempo, la entrevista uno que se realizó

en la FESI, duró aproximadamente hora y quince minutos; la entrevista dos duró aproximadamente hora y veinticuatro minutos; la entrevista tres que se realizó en Coatlzonco duró aproximadamente hora y treinta minutos; la entrevista cuatro que se realizó en el mismo lugar duró aproximadamente hora y diez minutos; y la última que se realizó (entrevista cinco) en la FESI, duró aproximadamente cincuenta minutos. De tal forma que no se limitó el tiempo para contestar dando prioridad al contenido de cada una de las respuestas. Dichas entrevistas fueron transcritas textualmente en su totalidad para tomar los datos más relevantes de cada una de ellas, a diferencia de lo comentado por Strauss, debido a la importancia que se le dio a la transcripción completa por considerarse que al momento de llevar a cabo el análisis es más fiable tener toda la información tal y como fue dicho para que así ésta sea de mayor utilidad.

Así que, una vez realizado lo anterior, se dispuso del marco teórico, el cual cuenta con la revisión de autores que abordan el tema del ser humano, para conocer la perspectiva que se ha tenido de él, desde una visión filosófica existencial y psicológica humanista, se contrastó y relacionó la concepción de los autores con las entrevistas, obteniendo los resultados que se mencionan en el siguiente capítulo.

De La Teoría A La Práctica: análisis de resultados y conclusiones.

Voy a platicarles algo:

.... cuentan los viejos más viejos, que los primeros hombres y mujeres que habitaron esta tierra, los primeros hombres y mujeres que caminaron este mundo regalaron a cada uno de sus hijos un pedazo de memoria y su caracol.....

.....con cada uno de estos, los viejos más viejos pero también los jóvenes más jóvenes cargaban un su caracol que les servía para muchas veces siempre, y estas muchas veces siempre les servía para caminar el camino de hacia afuera siguiendo las reglas de la razón y para caminar el camino de hacia adentro siguiendo las líneas del corazón.....

....pero también a los viejos más viejos y los jóvenes más jóvenes, les fue regalado aquel preciado instrumento de sus primeros padres, la memoria, y los viejos más viejos, aunque también los jóvenes más jóvenes, la cargan sobre de ellos y se mira esta memoria con el tiempo haciéndola cada vez mayor (y por eso esta memoria, que es demasiada, achaparra a los hombres), y esta memoria a estos viejos más viejos y a los jóvenes más jóvenes les sirve para muchas cosas, pero les sirve sobretodo para NO OLVIDAR..

... y así los viejos más viejos y los jóvenes más jóvenes con su memoria y un su caracol recuerdan, explican y se explican que su casa es su morada corazón, su bandera la rebeldía, su patria la libertad y su mañana un mundo donde quepan muchos mundos....así dicen que cuentan los viejos más viejos..

EZLN

Una vez descrito el propósito del presente trabajo y la manera de lograr dicho objetivo el cual se encuentra plasmado en el capítulo anterior, este capítulo abordará los resultados y las conclusiones, para dicha finalidad se tomarán en cuenta dos aspectos de las entrevistas, por un lado, a nivel explícito en donde se realizó el análisis de las opiniones de los participantes vertidas en éstas, las cuales se relacionaron con planteamientos de los autores citados en los capítulos uno y dos, para ello se elaboraron cinco categorías: 1. El ser humano como ser social; 2. El ser humano como ser

individual; 3. Elección y libertad como características del ser humano, 4. El ser humano hacia la potencialidad de crecer; 5. La personalidad alienada.

Por otro lado, se realizó un análisis del contenido implícito, es decir, todo mensaje que sin mencionarlo durante la entrevista se encuentra plasmado dentro del discurso, tales como: 1. La incongruencia; 2. Carencia de sensibilización en el ser humano.

De esta manera, iniciaré con el aspecto explícito partiendo de la primera categoría:

1. El ser humano como ser social.

Retomando los planteamientos de los filósofos existencialistas y psicólogos humanistas encontramos que el hombre es absolutamente individual sin semejantes y al mismo tiempo general, porque es un ser social. Así pues estando con el mundo es existente gracias a la relación con el otro a partir de la comunicación que le permite al hombre reafirmarse a sí mismo, ya que piensa y actúa respecto al otro. Dichas cualidades al ser humano le facilita ser social, libre, progresivo, realista y racional ya que son complementos que se portan por naturaleza, trayendo consigo por ejemplo: la cooperación. Siendo parte del entorno o mundo presente el ser humano satisface las necesidades básicas como: la seguridad y el aprecio, las cuales solo pueden ser solventadas con el constante encuentro con el otro. El hombre se identifica con el universo, se identifica con la realidad absoluta, es parte de un todo, conciente de su influencia a los otros y al mundo; y de ser influenciado por los otros y el mundo.

Al respecto de esta categoría los entrevistados opinan de la siguiente manera. El hombre de la entrevista 2 (Anexo 3), dice: “me siento al margen de todos los seres humanos intento verme como todos y al mismo tiempo como yo” (Pregunta 5). El mismo chico comenta: “...aprender de otros seres humanos para así complementarte poder llegar más allá poder hacer correlación de ideas...” (Pregunta 9). Y dice que: “...intentan respetar la moral de los dos, intentan no meterse con la moral del otro para llevarse bien para poder vivir juntos” (Pregunta, 26) y también considera que: “Al no romper la moral... se acepta la forma de ver el mundo” (Pregunta 27).

El compañero de la entrevista 3 (Anexo 4) dice: "...el hombre no vale por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe... hay mucha gente que sabe y no comparte sus conocimientos, si todos compartiéramos lo que en verdad sabemos, tendríamos un beneficio todos o por lo menos las personas que te rodean, sería lo mejor...", que compartiéramos lo que sabemos para ser mejores (Pregunta 14). Así que como mencionó el compañero, el compartir con los demás es la base para una convivencia y desarrollo de una comunidad. También señala que: "Hay mucha responsabilidad sobre el tomar decisiones sobre otra persona, no tanto el decirle que tiene que hacer sino cómo puede hacerlo" (Pregunta 24).

El participante de la entrevista 4 (Anexo 5), dice: "... los hombres llegamos acá a la tierra y de alguna manera los conocimientos que te comparten te sirven porque entiendes cosas, entonces las letras te hacen que valores más o sientas amor o un significado a las experiencias, la vida, cosas así..." (Pregunta 17). Menciona que el ser humano: "...enfrenta su papel como parte integral de un todo y este ahora si que eso sería una de las bases para que de alguna manera no generalizar al hombre sino de que se sienta parte de este lugar y que de alguna manera valore más y le de un significado más importante a lo que es la vida" (Pregunta 3). Así que para él es importante: "...evitar la ignorancia, por que cuando uno ignora lo que el otro piensa y siente es cuando hay conflictos, a través de la comunicación utilizando el poder de la palabra, utilizando la comunicación es como podemos saber qué sentimos, qué queremos o quienes somos entonces puedes identificarte y entender a la gente, y puedes decir ah! entonces si estoy haciendo algo o te das cuenta que al menos vas dejando parte de ti en alguna persona a lo mejor no le vas a cambiar su vida, pero va a ir tomando lo mejor que pueda ir encontrando en su camino" (Pregunta 9).

Por otro lado la chica de la primera entrevista dice: "...los orientales... ellos si siguen una fe muy grande y la siguen respetando siguen a sus dioses parecen muérganos es muy difícil que los separes... ellos ven por dentro cómo pueden estar organizados armoniosamente entre ellos, que están bien de salud, no en balde existen muchos viejitos en los países orientales... en África en sus

clanes sus tribus son muy unidos y tienen creencias que respetan no como nosotros que les vale ya, respetan a sus ancestros a sus presentes y a sus futuros...” (Pregunta 15). Así como su ejemplo de los africanos, ella comenta acerca de su relación familiar, diciendo: “...yo los valores que tengo son la honestidad, la convivencia, de unidad y esto viene de mi familia por que de alguna forma hemos mantenido esos valores por que si uno tiene problemas y está cayendo entonces los demás estamos para levantarlo y entonces pues nos apoyamos siempre con confianza y unidad no existe esa lucha de ver quien es más fuerte o haber quien gana, esos valores son los principios que me han dejado y son el tratar de ayudar y no hacerle daño al prójimo” (Pregunta 13). Finalmente el compañero de la entrevista 3 menciona que lo importante en las relaciones personales es: “El ser más tolerantes... el amor, en realidad saber amar a una persona no tanto en la relación amorosa sino amar a las demás personas” (Pregunta 23).

1. El ser humano como ser individual.

Se retomó la postura de los autores existencialistas y humanistas en donde mencionan que el ser humano es individual porque a demás de estar con el mundo se encuentra en el centro de sus experiencias. Es un compromiso personal consigo mismo, vive a través de las experiencias personales caracterizadas por la angustia y el miedo. Ya que es un ser inconcluso busca la trascendencia a partir de la verdad que es su existencia auténtica que lo lleva a experimentar situaciones límite. Siendo conciente de su realidad, su conciencia es intencional y dinámica, lo cual le permite ir hacia su equilibrio.

Antes de mencionar la opinión que tiene cada compañero del hombre como ser individual iniciaré con lo que me compartió un compañero de su concepción del ser humano en general: “El ser humano...una especie que habitamos en el planeta entonces este... es razonable eso lo distingue de las demás especies tiene la capacidad de la abstracción donde puede complementarse de alguna

manera sentimental y espiritualmente tiene la fe y creo que el hombre tiene una herramienta en donde puede representarse de una manera hermosa, así como ser humano” (Entrevista 4, Pregunta 1).

Otro chico inicia contando acerca de cómo se vive como ser independiente que se va desarrollando conforme va creciendo, dice: “...tú vas a vivir una vida y cuando naces te mandan a la primaria de ahí a la secundaria algunos se revelan y dejan de estudiar, después la preparatoria y de ahí a la universidad pero todos van decidiendo y tu vas diciendo qué quieres o no quieres pero tú de todos modos vas a vivir una vida todo depende de ti pudiste haber muerto a los veinte años y dependió de ti de cómo hayas vivido tu vida o de qué es lo que hiciste o si estuviste conciente de lo que hiciste, si hiciste algo para ti nada más o para los demás no importa, lo que importa es que lo hiciste porque si no hiciste nada no se marca nada” (Entrevista 2, Pregunta 12).

Otra compañera sugiere: “Valorar lo que tenemos, buscar algo que nos guste que nos llene, que te despiertes y digas hoy voy a hacer esto, hoy voy a ser una persona mejor, estar en constante cambio, o sea ver cosas nuevas no estancarte, o sea más allá del charco en donde vives, o sea siempre a ver que más hay, qué puedo aprender más de cada persona...” (Entrevista 5, Pregunta 19, Anexo 6).

Así como el hombre de la entrevista 3 menciona: “...todos tomamos lo que queremos y cada quien hace con eso lo que quiere, el ser humano hace lo que quiere con su voluntad aun que suene como un pleonasma y elige lo que hace y lo que quiere, si es la mente más grande pues porque lo este llevando a esto a una autodestrucción, creo que sería bueno que todos reflexionemos el por que hacemos tal o cual cosa” (Pregunta 13).

Al respecto de la voluntad el compañero de la entrevista 4, menciona que: “...dentro de nosotros emana una fuerza que provoca mmm, es la voluntad, la voluntad hace que hagamos cosas increíbles, entonces dentro del ser humano es donde parte esa energía que la podría definir que esta dentro del hombre y es la voluntad...” (Pregunta 14). Por lo tanto dicha voluntad depende de: “que tanto el

hombre pueda reflexionar sobre sí mismo... una forma en donde el esté conciente de que tiene que hacer ese cambio, entonces cuando ya esta conciente de que puede hacer un cambio es cuando realmente podemos crear un ideal con ciertas características... que se encuentre como persona y pueda de ahí el partir, o sea partir de sí mismo para ahora si el pueda abarcar lo que es la vida...” (Pregunta 4).

Por su parte el hombre de la entrevista 2, dice: “...la única moral que existe es la moral verdadera pero la da cada ser humano es diferente” (Pregunta 28). Con respecto al comentario anterior otro compañero lo apoya cuando habla acerca de lo que él hace para estar bien: “...me esfuerzo por tratar de conseguir no a lo mejor la manera exacta y correcta así de la vida pero de alguna manera inteligentemente pero también no me olvido de mi sencillez, de mi lugar en donde compartimos varias especies y radicamos, ... el respeto hacia todo ya sea todos los organismos vivos, toda la materia que esta aquí como que tenemos que darles su importancia y su valor, por que somos una parte integral y no podemos adjudicarnos que nosotros somos los buenos o los que tenemos que dominarlo todo” (Entrevista 4, Pregunta 11). Ya que de esta manera se puede deducir que vive feliz al realizar las actividades que a él le hacen sentir bien consigo mismo y con los que le rodean.

Concuerdo con los autores en este rubro ya que nadie puede decir que no es feliz a causa de que durante su vida no ha hecho lo que desee debido a alguien más, ya que cada quien es dueño de sus acciones y de los riesgos que toma para lograr sus objetivos y una chica puede explicarlo más cuando dice que: “...no existen limites, los limites tú solo te los pones, solo te pones trabas, solo te pones obstáculos, y creo que el peor enemigo como ya dije, otro ser humano y tú mismo si así lo quieres ver, o sea si dices no puedo inconscientemente esa es una traba. Ver hacia algo mejor sin ser avaricioso, no tenerlo todo, por que la felicidad es solo tener lo que quieres que te hace feliz” (Entrevista 5, Pregunta 20). Al respecto señala la chica de la entrevista 1:”... cada quien tiene su motorcito yo creo que la mas pútrida persona que te puedas encontrar tiene su motorcito hasta la mas celestial tiene el suyo sino no estaría aquí” (Pregunta 29).

Dentro de los entrevistados hay quienes opinan acerca del individualismo que se vive y se difunde a nivel mundial, dando también una propuesta de cómo hacerlo distinto por ejemplo un compañero dice: "...el individualismo genera que solo haya una moral y así es como hay que comportarse... con la globalización ahorita es toda una carga ideológica y siendo que no, bueno nos lo quieren inyectar como que la única, sin embargo puede ser que cada quien tiene la suya (su moral) y esa es una forma de acabar con lo individualismo acabando con la moral, acabando con los estereotipos que se preestablecen o que se te diga de una forma en la que tu puedas desarrollarse un tanto más libre no cerrándote tanto a las posibilidades" (Entrevista 2, Pregunta 29).

Finalmente al respecto de este punto mi comentario final es acerca de la postura de los participantes, dentro de su discurso nadie emplea la palabra miedo o angustia tal como lo menciona los autores, sin embargo al leer las entrevistas hablan acerca de la felicidad y consideran que para llegar a ella hay que pasar por una serie de momentos teniendo que tomar en cuenta a los demás y las probables consecuencias de los actos de cada quien, así que eso los lleva a decidir con respecto a las necesidades propias y de los otros; sin embargo, no hacen un reconocimiento explícito del miedo o la angustia de lo cual hablare más en el siguiente apartado.

2. Elección y libertad como características del ser humano.

Con respecto a este rubro se hace hincapié en lo que los autores mencionan acerca de que el ser humano es existencia auténtica la cual le causa angustia por que debe elegir y decidir. Así que es libre porque tiene capacidad de actuar (acción) y es responsable, toma decisiones, vive a partir de experiencia llamadas privilegiadas las cuales trae consigo angustia ante la nada, es decir, miedo al enfrentarse a sus posibilidades, sin embargo gracias a la capacidad de elección que tiene puede satisfacer una necesidad y de esta manera descubrir y satisfacer otra. El ser humano está condenado a la libertad ya que también al no elegir está tomando una decisión.

Dentro de este rubro en las opiniones dadas por los entrevistados existió una gran variedad de pensamientos, ya que algunos consideran a la libertad como parte del ser humano, sin embargo ésta algunas veces se ve coartada por el otro, a continuación se pueden observar algunas opiniones:

Cada quien vive su libertad de la manera que mejor le parece como bien menciona un chico: "... yo voy a ver el mundo de una manera diferente a la que me dijeron... en cada rol intento ser yo mismo... (Entrevista 2, Pregunta 39). Así como una chica: "...para mi la libertad es ser y hacer lo que te hace sentir bien sin dañar a terceras personas, por ejemplo, yo puedo ser libre en el sentido que hago lo que me gusta con las personas que me gusta estar y sin afectar a terceros, yo creo que eso para mi es ser libre" (Entrevista 5, Pregunta 10).

La mujer de la entrevista 1 (Anexo 2), nos dice cómo vive ella su libertad: "...yo me siento libre al sentirme bien yo no quiero que suene contradictorio pero de repente yo siento que muchas restricciones te prohíben ser libre incluyendo la familia, la religión pero yo te explico que es a mi forma y lo que quiero dar entender es que yo a mi niña (su hija) la veo que es feliz me siento libre o sea que yo no la estoy restringiendo tanto, ósea que está toda triste toda deprimida que ni siquiera pueda salir a conocer así me siento yo libre, ósea hacia los demás me siento yo libre o sea con mi familia hay reglas hay límites por que puedo ser libre puedo ser yo, respetando mis tradiciones y mi cultura, a mi forma me siento libre por que no me obligan a hacer algo que está en contra de mis principios, o sea yo tomo mis decisiones y también se mis límites, mis límites están marcados por mis valores por mis costumbres, estoy libre por que nadie me tiene a la fuerza en ningún lugar estoy en donde estoy por que quiero y es mi decisión" (Pregunta 21).

Al respecto de la libertad personal otro compañero menciona: "... tenemos libertad de espacio, de pensamiento, de movimiento, tenemos ese chance. Para mi la libertad es el hombre que tiene su forma de pensar que decide tomarla que él ha querido vivir de esa manera es cuando siento que está

actuando la libertad, que tiene ese privilegio de poder dominar hacer lo que quiera con lo que es su vida sin tener que afectar a alguien a otra persona entonces la libertad comienza en uno y termina en otro entonces creo que es así” (Entrevista 4, Pregunta 13).

También hay compañeros que ven la libertad como algo que si bien es bueno para cada uno no es tanto en compañía de los demás o por lo menos no si no eres capaz de comprender a los que te rodean, por ejemplo un compañero menciona: “...es hacer todo lo que quieras, pero realmente no puedes hacer todo lo que quieras así que mi concepto es hacer lo que quieras siempre y cuando respetes la libertad de los demás, pero hay muchos que dicen como te limitas, no es libertad eso, yo creo que si tienes el concepto (de libertad) de la otra persona entonces sabes qué es la libertad, ya que conoces lo que la otra persona piensa y le das un espacio entonces así sabes que la otra persona también necesita, su espacio, estas ejerciendo tu libertad por que puedes decidir” (Entrevista 3, Pregunta17). El compañero de la entrevista 2, menciona al respecto que: “...no le importa si a los demás les importa si hace algo o lo deja de hacer, él lo va a hacer y tal vez sea malo porque muchos lo vean malo pero si él se siente bien tal vez sea su naturaleza solo hacerlo. Aun que se le pueden dar opciones, es donde interfiere otro ser humano, de cómo comportarse o cómo puede cambiarlo y ya él decide, si después de eso se sigue sintiendo bien él mismo como era, entonces estuvo bien su acción” (Pregunta 46).

En contraparte a lo mencionado anteriormente por algunos entrevistados este mismo chico dice: “Para ser libre el ser humano necesita no convivir con otros seres humanos, no existe la libertad para el ser humano, si existiría otra forma de vivir entre seres humanos talvez, pero no incluiría la libertad porque ya como ser humano te tienes que negar la libertad porque tienes que cuartarte un poco de la libertad de jugar o ir caminando nada mas por que tienes que comer...” (Pregunta 48). Sin embargo, no puede negar que: “...existen pequeñas libertades pero la libertad como tal, la libertad absoluta no se puede obtener se puede obtener pequeños trozos de libertad como la libertad de expresión, la libertad de elegir si quieres ser deportista... hay libertades que tienes dentro de la sociedad, como dije libertad de

decidir a donde quieres ir hoy en la tarde pero insisto no es una libertad absoluta” (Pregunta 49). Finalmente lo principal es: “...vivir hacer valer tu existencia, tu vida, crecer, desarrollarse hasta caer en una realidad y ya no moverte de ahí y vivir bien” (Pregunta 38).

Así que de este aspecto se puede decir que las y los entrevistados creen firmemente que la libertad existe, sin embargo, muchas veces ésta se ve coartada por las implicaciones que trae consigo realizar algunas actividades que involucran la libertad de alguien más y otras veces porque ellos mismos no son capaces de darse cuenta del poder que tienen sobre sus actos y muchas veces dejan que alguien más elija por ellos creyendo que no existe la posibilidad de tomar las decisiones propias. Ya que hablan de dos tipos de decisiones: las que tomas de manera individual y las que se toman de manera colectiva, por ejemplo; decides qué ropa ponerte para una fiesta y decides de manera colectiva si es pertinente construir una biblioteca pública en la colonia.

En los rubros siguientes, se retomarán los autores que forman parte de la Psicología Humanista pues son ellos quienes plantean la tesis acerca de la potencialidad del ser humano. Los rubros son, el ser humano hacia la potencialidad de crecer y la personalidad enajenada:

3. El ser humano hacia la potencialidad de crecer

El objetivo primordial del ser humano es la integración y desarrollo de sus capacidades, dichas capacidades radican en hombres y mujeres cuando empleando el impulso agresivo y la tendencia actualizante que se encuentra con ellos desde el nacimiento y les permite conquistar el mundo teniendo identidad y autonomía, generando una persona sana, la cual es aquella que aprende de sus errores y valora sus triunfos. Como dice un dicho popular cosechas lo que siembras.

Así pues las personas entrevistadas opinan que: "...uno debe comenzar por uno mismo ya que no puedes empezar por los demás cuando tu no estas bien... tratar de disfrutar lo que tenemos pero en vivo no detrás de una pantalla" (Entrevista 1, Pregunta33).

El compañero de la entrevista 4, menciona que es: "...dejar realmente cosas que te condicionan por ejemplo las cosas físicas no, estas muy apegado a cosas físicas entonces pues desprenderte de esas cosas físicas, te hace como que arrojes una maleta entonces tu camino se te hace más ligero y vas echando en tu maleta lo que te conviene y es cuando puedes decir ah!, me estoy acercando a mi ideal por que ya llevo una maleta con las herramientas necesarias para una vida feliz y armoniosa" (Pregunta 12).

5. La personalidad enajenada.

Algunas veces los seres humanos se encuentran en un estado de conciencia en donde se ponen límites que no les permiten desarrollar todo su potencial, en ese momento se encuentran tan enajenados que tienen una percepción de sí mismos pobre que en vez de querer seguir desarrollando todas su virtudes deciden estancarse y mantener una actitud que les permita sentirse seguros, fuera de peligro arriesgando su trascendencia personal, es decir, no esforzándose por rebasar sus propios límites.

Abordaré este tema partiendo de la visión de la chica de la entrevista 1, quien dice: "...como podemos ver hoy que hay tanto violador tanta persona enferma de la cabeza que tiene ya ideas necrofilias y de más ya es muy raro que te encuentres a una persona adecuadamente sana..." (Pregunta 1). Complementa su idea diciendo que: "...el humano insisto es muy listo pero nos afecta la envidia, el poder o como el buen mexicano siempre uno tiene que ser el mejor aun bajando a los demás ya sea a la mala o la buena pero la mayor parte de las veces es a la mala... somos listos no se a qué grado de distinción a los animales pero si no afecta mucho el que nuestras capacidades mentales las estamos llevando por caminos negativos" (Pregunta 3).

Ella menciona que el ser humano que puede observar en su vida cotidiana es contradictorio, pasivo, negativo, sin embargo ella misma adopta esta actitud... ha terminado solo dejándose llevar por las circunstancias, ya que opina que:” ...todo lo bueno que ha hecho el hombre entre comillas es muy perjudicial por que de repente ya no puedes estar sin un celular sin un coche, de repente creo que es muy saludable dejar de tener... es difícil por que todo esto te absorbe... estamos tan inmersos que ya se nos hace fácil entonces aunque yo quisiera estoy muy lejos y no por ello lo voy a dejar de intentar no pero es un poco complicado” (Pregunta 32).

Como en el caso del hombre de la entrevista 2, quien menciona: “...entendemos las cosas pero no las practicamos por ejemplo, según todos quieren paz pero bien se sabe que no puede haber paz sin embargo como sería el mundo si solo hubiera paz, si entendemos que no queremos guerra pero del otro lado del mundo hay guerra sin embargo estamos viviendo bien normal tranquilos. Pues vivimos desunidos, cada quien ve por sí mismo, y no pensamos que cada acción que realizáramos tiene un efecto sobre todos los demás no medimos nuestras acciones por que a veces no somos concientes de las demás personas” (Pregunta 35).

Como se mencionó al inicio del capítulo se efectuó un análisis del discurso, se trata de todo aquello integrado en las entrevistas sin que haya sido expresado abiertamente por los compañeros. Por tal razón, las personas algunas veces al identificarse con una imagen empobrecida de sí mismo, se quedan en ocasiones atrapados en aspectos difíciles de ver por la propia persona pues generan desagrado, por ello incluso suelen ser aspectos complicados de cambiar. Las dos categorías que se mencionan a continuación son: la incongruencia, el hombre necesita sensibilización en su vida.

1. La Incongruencia

Esta actitud se genera en los seres humanos cuando no existe una relación o coincidencia de lo que dicen y lo que hacen, en otras palabras cuando no se habla y se actúa de la misma forma. Sucede también cuando las palabras no están de acuerdo con los sentimientos tal como las personas los perciben, es decir, como lo expresa en su conducta.

Considero que parte de la incongruencia de las personas también se debe a la falta de responsabilidad para con sus actos, cuando algunas veces no se asumen las consecuencias de los actos, delegando la participación que les corresponde.

La mujer de la entrevista 1, menciona en la pregunta 33 que la manera de cambiar tú relación con los demás se encuentra en que tú cambien primero tus actitudes. Sin embargo en la pregunta 19 dice: "...el respeto yo lo vivo para quien me lo da ósea si alguien a mí me lo da, si me da ese respeto bueno pues entonces yo también quiero ser de alguna forma unánime no. Podemos ver como la actitud de la chica en este caso es de dejar la responsabilidad a alguien más pues si las personas hacia ella se dirigen de una manera negativa ella va a responder de la misma forma. De esta manera se puede corroborar lo que se menciona acerca de la relación de la incongruencia con la responsabilidad ya que ella al decir lo anterior se muestra incongruente con lo que dice y poco responsabilidad para con sus actos".

2. Carencia de sensibilización en el ser humano.

Cada ser humano nos encontramos en un nivel de conciencia determinado, dicha conciencia depende también en gran parte del medio que nos rodea así que es importante retomar la opinión de los compañeros entrevistados ya que se encontró la falta y la necesidad que tienen los mismos como profesionales de la salud que se les sensibilice más en cuanto a que sus profesiones requieren de un

mayor compromiso con el otro, refiriéndose el compromiso al que se enfrentan al tratar directamente con otro ser humano, al cual muchas veces las noticias que tienen que darle son negativas así deben encontrar las formas correctas de decir o hacer las cosas para que sea una relación de apoyo mutuo.

En la siguiente entrevista existe un ejemplo muy claro acerca de la falta que hace el sensibilizar a los estudiantes, sin el afán de generalizar, la medico de la Entrevista 5, cuando yo le pregunté ¿Quién es para ti el ser humano? Ella respondió: "...realmente nunca me había puesto a pensar en eso" (Pregunta 1).

Me llama la atención que no es algo que ella misma se hubiera interesado por pensar ni para sí misma; por ejemplo, en otra pregunta menciona: "...me acuerdo que hubo una paciente, yo iba pasando entonces tome los datos de X paciente, y me dijo una doctora puedo hablar con usted y le dijo si claro, y ¡se me soltó a llorar! O sea, era mi primer año en una institución hospitalaria y ella, entonces esas cosas no te las enseñan en la escuela y no puedes decirle a un paciente que va a estar bien..." (Pregunta 15).

Por otro lado, muchos de los compañeros entrevistados describen su necesidad por que dentro de la carrera exista una mayor sensibilización con respecto a sus profesiones y al tratar con personas consideran de gran importancia que todos los involucrados en la carrera tomen la misma, por ejemplo: El compañero de la entrevista 3, menciona: "...es muy difícil tratar a una persona como paciente se ve más el negocio a nivel general lo que es muy tedioso tratar con personas que ven al otro como un negocio" (Pregunta 25). Así que el considera necesario que haya una sensibilización para: "...cambiar pensamientos pero empezar con profes., por que creo que a la mayoría no les cae el veinte de lo que hacen... lo que pasa con muchos no quieren ver desde otra perspectiva quizá por comodidad o por que simplemente les da igual. Muchas veces no se dan cuenta de donde están, es como un ciclo y hay que cambiar desde los profesores quienes son los que nos guían. Tal vez hace

falta un propedéutico, en donde se de una plática en donde se lleven casos o te hablen de las personas desde otra perspectiva, no solo como algo monetario” (Pregunta 27).

Por lo tanto, la educación bajo la que te muestren cómo tratar al otro ser humano es como vas aprendiendo a relacionarte, por ejemplo siguiendo con la medico: “para mi es bien difícil por que muchos doctores me han dicho que no me involucre demasiado con el paciente, que nada más es un paciente y se acabó...” (Pregunta 14). Sin embargo, no todo depende solo de lo que te inculquen sino también va inmenso dentro de tú actitud tú elección: “...eso a mi me cuesta mucho trabajo por que siempre que hay un paciente siento que es mi mamá o que es mi hermana, o que son mis abuelos o un familiar mío, entonces yo los trato como si fuera un familiar...” (Pregunta 14).

Es de gran importancia para mí hacer notar, como es que el ser humano se encuentra aun inmerso en una sociedad en donde la deshumanizando va cada vez más apoderándose de los seres humanos en todos los continentes, ya que, a pasear de que han pasado muchos años del nacimiento de la Psicología Humanista, las formas y estilos de vida que predominaban en el contexto donde surge no se han detenido, quizás han cambiado sus formas pero sigue siendo aun la sociedad un tanto creadora del ser humano alienado, no por ello me encuentro en una posición pesimista considero que nos encontramos en un tiempo en donde parte de la humanidad esta poniendo atención al problema que representa dicha situación, así que, cada vez más personas prestan interés a un cambió propio y a nivel comunidad.

Algún día...
Los jóvenes aprenderán palabras que no comprenderán.
Los niños en la india preguntaran: (¿Qué es el hambre?)
Los niños de Alabama preguntaran: (¿Qué es la segregación racial?)
Los niños de Hiroshima preguntaran: (¿Qué es la bomba atómica?)
Los niños en la escuela preguntaran: (¿Qué es la guerra?)
Les contestaras, les dirás:
Estas palabras ya no se usan.
Como diligencia, galera o esclavitud.
Palabras que ya no son significativas.
Es por eso que han sido quitadas del diccionario.

Martin Luther King

CONCLUSIONES

Como mencioné en un principio con esta investigación pretendo dejar una pauta para el desarrollo y elaboración de futuras investigaciones y proyectos para el desarrollo del potencial de los profesionistas de la salud que integran la gama de las carreras impartidas en la FES Iztacala. Como se ha observado a lo largo de algunos años el Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal y Profesional de la carrera de Psicología se ha dado a la tarea y tiene la convicción de hacer llegar a las distintas carreras una serie de actividades que fomentan el crecimiento tanto profesional como personal de los alumnos, sin embargo, este proyecto podría dar mayor fruto si se trabajara en coordinación y de manera conjunta con todas las carreras, con el objetivo primordial que tiene la Universidad en general, brindar a la sociedad profesionales capaces de resolver las necesidades de su comunidad.

Partiendo del planteamiento fundamental de mi tesis el cual es conocer el concepto del ser humano de cada uno de los entrevistados, con agrado puedo mencionar que a pesar de que cada quien, en la sociedad actual en la que nos encontramos inmersos se vive y observa a los demás como hombres y mujeres que han perdido de alguna manera su individualidad y el respeto por los otros, aún somos capaces de aceptar aunque un poco con desdén nuestros errores. Y que todos los compañeros entrevistados coinciden en que todavía existe una esperanza para el ser humano como ser social, capaz de tomar decisiones que no lo dañen ni dañen a los demás, como mencionan la mayoría de ellos, somos libres porque tenemos la oportunidad de elegir, realizar acciones que nos lleven a obtener nuestra integridad y partir de estas decisiones, encontrarnos a gusto con nosotros mismos y así seremos capaces de ofrecer bienestar a los que se encuentran en compañía nuestra, aunque, el que se sientan bien no dependa de nosotros, es decisión de ellos.

Retomando los planteamientos de los psicólogos citados en los primeros dos capítulos, en donde cada uno de ellos con sus términos mencionan que existen seres humanos que no son concientes de

sí mismos por lo tanto no son capaces de ser conscientes de lo que los rodea, muchas veces el sistema y las educaciones mediatizan a la persona desde la infancia: generando dependencia, egocentrismo, exhibicionismo, agresividad, distorsión de las fuerzas inmersas por la lucha de emancipación y volviéndolas contra sí mismas para poder contener esos mismos deseos naturales y mantener esas características infantiles, por ejemplo, el desarrollar dependencia hacia otra persona, el conformismo. Eso genera personas frustradas y fácilmente manipulables. Son aquellos seres humanos que se encuentran en un nivel ordinario de conciencia. Esa frustración que se lleva consigo a lo largo de la vida, deteriora las mentes porque detiene su proceso de identidad y libertad y tiene como mecanismo de defensa, la violencia, el egoísmo y el rechazo de la libertad y responsabilidad social; actitudes que algunos de los entrevistados pudieron identificar dentro de su actual entorno.

La sociedad en la que vivimos hace de los hombres seres encaminados a buscar su placer inmediato, evitando la maduración y evolución humana, y asumiendo como bueno todo acto que satisfaga un ego inmaduro. En lugar de fomentar el placer que se deriva de nuestros mejores pensamientos que satisfacen nuestra mente y hacer de los seres humanos un ser autorrealizado que abandona la experiencia del placer inmediato con la frustración que produce la igualdad (que dentro de la sociedad en que vivimos es sinónimo de homogenización, estereotipación del ser humano) para poder dejar al ser humano y su mente la posibilidad de gozar de placeres mayores como son los que producen la justicia, la libertad, la igualdad y la responsabilidad de proyectarse en el otro, en una dinámica progresiva en lugar de en uno mismo, que es inmovilista y contraproyectiva. Considero que el tema acerca de quién es el ser humano es uno de tantos temas que no tienen un final, porque el ser humano es parte de un todo el cual se transforma y su entorno también se encuentra en constante movimiento y cambio, así que no existe una verdad absoluta en cuanto a quien es o como debería ser. Sin embargo, existen varias vertientes que dan la pauta para que el ser humano que somos y conocemos pueda evolucionar día a día desarrollando todo su potencial para poder estar satisfecho consigo mismo y con su entorno.

Puede considerarse que con los comentarios anteriores solo se toma en cuenta la parte negativa del ser humano y la sociedad en la que nos desarrollamos actualmente, el realizar dichas observaciones sirve para mencionar las aportaciones hechas por los entrevistados en relación a su visión del mundo en que vivimos, de manera general ellos creen que nos encontramos viviendo en un mundo que cada vez más, se va perdiendo en la violencia, la intolerancia, en la deshumanización, pero, a pesar de ello los compañeros tienen confianza en el ser humano actual y en el ser humano que viene al mundo (las nuevas generaciones), por esta razón no pierden la esperanza y piensan que el ser humano es social, gracias a que existe el respeto, el apoyo, la cooperación; es individual, porque toma sus decisiones, tiene voluntad, y es único a partir de sus cualidades y sus defectos; es libre porque, actúa a partir de su propio criterio, pone sus propios límites, respeta a los seres vivos, valora lo que tiene; es capaz de desarrollar sus capacidades al máximo, porque es consciente de sí mismo, es a través de sus acciones, mejorando día a día, falta una coma siendo el propio juez de sus actos; sin olvidar sus errores y sus carencias. Ahora bien, cabe mencionar que en su discurso los entrevistados perciben como mencioné al hombre capaz de mejorar como persona y como humanidad y una de las formas en las que se puede contribuir al desarrollo de personas sanas es generar otras alternativas dentro de la educación, una educación integral.

Lo que se propone no es una educación estereotipada que potencie personas idénticas sino por el contrario, que sean personas creativas, autodeterminadas y libres, la educación debe basarse en la solidaridad del grupo, porque ella elimina el miedo paralizante el cual te detiene evitando el poder actuar y la inseguridad de la libertad. Cabe retomar lo que Martín (1993) menciona: existe la necesidad de aferrarse a la madre, pero existe también un impulso a explorar, dominar el entorno y a actuar independientemente. Esta ambivalencia humana hace que el ser humano que nace a la vida necesite de un impulso agresivo positivo que le induzca a la conquista del entorno a la toma de la identidad y la autonomía, pero que por otro lado se siente atado a sus incapacidades para conquistarlo.

Ahora bien ¿Porqué desarrollar dentro de la educación superior proyectos con una enseñanza integral en donde el ser humano sea el centro?, pues bien, porque es desde donde podemos participar como futuros profesionales de la salud. Considero que debemos conocer la persona que somos y la que es el otro para poder comprender y re-plantear la formación educativa, que como bien mencionan algunos entrevistados se debe comenzar con la sensibilización de profesores ya que son ellos los transmisores del conocimiento, así también Martín (1993) dice: la mente del ser humano se ha ido alimentando de aquellas ideas que van en contra de su libertad y que se apoyan en la dependencia, el egoísmo, la insolidaridad, los privilegios de los más favorecidos y el conformismo, mientras no les afecte de forma individualizada. Entonces mi propuesta para el fortalecimiento de las actividades vinculadas con la sensibilización dentro de las distintas carreras, es implementar a las actividades académicas algunas dinámicas lúdicas, en donde el juego, el arte, la creatividad, sean parte de la formación, porque a través del descubrimiento de nuestros habilidades físicas y mentales podemos darnos cuenta de lo que somos capaces de realizar. Dentro de la facultad existen algunos departamentos encargados de organizar actividades extracurriculares en las cuales la comunidad estudiantil puede participar, sin embargo, son pocas, y algunas de poco interés para las nuevas generaciones que ingresan a estudiar a la misma y no con un enfoque de sensibilización hacia los alumnos, ¿Cómo saber que tipo de actividades serían las adecuadas?, pues, preguntándoles a ellos.

El conocimiento de las personas da poder, y el poder se puede emplear para el bien común. Y la mejor manera de construir el conocimiento es a través del diálogo entre generaciones. Está es la alternativa que yo encuentro, solo al escuchar de verdad lo que tiene que decir el otro, es como vamos a poder vivir en armonía porque tomamos en cuenta todas las opiniones generando una sola, que de resultados satisfactorios a todos los involucrados, que en este caso son: los alumnos y los profesores de la facultad. En donde todos tengan la posibilidad de tomar alguna actividad que contribuya a la sensibilización, desarrollando valor propio y un respeto por el otro, considerándose los unos a los otros como seres vivos que sienten y piensan. Así como a través de estas palabras se pudieron encontrar y dialogar dos generaciones que a pesar de llevarse muchos años de diferencia, no están muy alejadas las opiniones que tienen acerca del ser humano. Espero contribuir con bases para el

implemento de nuevas estrategias para el crecimiento y evolución del ser humano a nivel colectivo y primordialmente a nivel personal, ya que somos más útiles estando bien con nosotros mismos y conociendo nuestras propias necesidades.

No hemos finalizado con este basto tema así que solo quiero cerrar un capítulo más de la historia del ser humano con una reflexión, no sin antes comentar que me atrevo a decir que es un capítulo más en la historia del ser humano porque cada uno de nosotros tiene su propia historia de vida y la vida está vinculada con todo lo existente, así que al ser yo mi historia reflejo la historia del hombre. La reflexión es: que como cada día, cada mes, cada año, cada siglo que pasa se nos agota el tiempo para despertar a la conciencia colectiva, y mejorar las condiciones de vida como especie, sino tomamos decisiones en esté momento, quizás en un mañana no muy lejano, al seguir hablando acerca de quién es el ser humano, siga sin cambiar el hecho de que existe el ser humano libre – consiente y el ser humano que no puede o no desea serlo.

ANEXOS

Anexo 1

Estructura General De La Entrevista

1. ¿Quién es para ti el ser humano?
2. ¿Qué distingue al ser humano de los demás animales?

3. ¿Existiría para ti un ideal de ser humano?

4. ¿Qué tan cerca crees que estemos como humanidad de este ideal?

5. ¿Con base en eso, en la actualidad cómo ves al ser humano?

6. ¿Qué tan cerca estás tú del ideal que planteas del ser humano?

7. ¿Qué haces para alcanzar ese ideal?

8. ¿Cuáles serían algunas características del ser humano?

9. ¿Cuáles son los valores del ser humano?

10. ¿Cuáles son tus valores?

11. ¿Cómo definirías al hombre de esta época?

12. ¿Crees que el ser humano es libre?

13. ¿Cuál es la motivación del ser humano?

14. ¿Cuál es tu motivación?

15. ¿Qué tanto te ha servido la formación académica en tu vocación en cuanto a los profesores, materias?

16. ¿Dentro de la carrera hay algo en específico que te prepara, o alguna materia que te sensibilice para la relación con el otro?

17. ¿Qué es la libertad?

18. ¿Crees que tú eres libre?

19. ¿Te gustaría agregar algo más?

Anexo 2

Guía de preguntas de la entrevista uno.

Mujer

Psicología

1. ¿Que es para ti el ser humano?

2. ¿Que distingue al ser humano de los demás animales?
  1. ¿Cuáles serían esas capacidades?

  2. ¿Cuál sería el ideal de ser humano para ti, para que existiera un mejoramiento?

  3. ¿Y qué es lo que harías?

  4. ¿Cuáles son las características del ser humano actualmente?

  5. ¿Qué de uno mismo?

  6. ¿Qué clase de valores tiene el ser humano actualmente?

  7. ¿Qué tipo de valores cobija el ser humano aun?

  8. ¿Qué clase de valores fomenta la televisión?

  9. ¿Qué clase de valores observas en los demás?

  10. ¿Tú como persona que valores posees?

  11. ¿Esos valores ya no los encuentra en las personas?

  12. ¿Qué porcentaje de personas consideras que todavía transmite los valores?

  13. ¿Bueno, nuestro país es un país multicultural, en toda esa gama ya los valores no son rescatables?

  14. ¿Qué lleva a todos sus fieles a creer en algo lo que sea, piensas que cada fiel tiene la libertad de elegir, es decir, consideras que el ser humano es libre?

15. ¿Consideras que dentro de esa libertad tuya se pierde la libertad del otro, si no mal entiendo es como si olvidaras que el otro también es libre?
16. ¿Cómo vives tú el respeto?
17. ¿Cuál es?
18. ¿Cómo es que tú te respetas?
19. ¿Cómo vives tú, tu libertad?
20. ¿Crees que exista un motivo o un motorcito por así decirlo para las personas, es decir, algo que motive al ser humano para vivir, para ser lo que son?
21. ¿Cuál sería la motivación del ser humano?
22. ¿Qué tendría que hacer el ser humano para no estar en la posición en la que se encuentra como comentabas acerca de que ya no tiene valores y va en decadencia?
23. ¿Tú que tan cerca estas de alcanzar este ideal de persona?
24. ¿Qué es lo que podrías hacer?
25. ¿Algo más que quieras agregar?

Anexo 3

Guía de preguntas de la entrevista dos.

Hombre

Biología

1. ¿Qué es para ti el ser humano?
2. ¿Y cómo te han dicho que es el ser humano?
3. ¿Tú, cómo crees que podría ser el ser humano?
4. ¿Cuál es tú percepción del ser humano?
5. ¿Con todo lo que has visto como te vives como ser humano?
6. ¿A qué te refieres al decir moverte como ellos?
7. ¿Con tus respuestas pareciera que no te vives como todos los demás, entonces que sería ser una persona, que caracteriza al ser humano, por que si no mal entiendo consideras que todos estamos actuando de una manera influenciados por un cierto comportamiento?
8. ¿Qué cosas te impusieron?
9. ¿Qué podemos hacer?
10. ¿Cómo llegar a que o a donde?
11. ¿Entonces se podría considerar que el ser humano ha hecho cosas positivas?
12. ¿Cómo qué podrías poner un ejemplo?
13. ¿Hacer algo como que, tú que haces para existir?
14. ¿Cómo vives esa vida?
15. ¿No pues tu dijiste que las acciones no se pueden calificar como buenas o malas, mmm pero como dentro de las que mencionabas que vivimos etapas de la vida entonces dentro de la etapa en la que te encuentras como es que vives, por que cada etapa conlleva ciertas acciones?
16. ¿Y al ser humano en grupo, o bueno nosotros como personas o como podríamos llamarlo?

17. ¿Crees que el ser humano o las personas jajaja, tiene valores?
18. ¿De lo que mencionabas acerca del valor sería el cariño el único?
19. ¿No me los puedes decir?
20. ¿La moral?
21. ¿Y entonces cuál es tu moral?
22. ¿Qué se te heredó?
23. ¿Qué es todo?
24. ¿En cuanto a nivel mental, es decir lo que hablábamos de ser conciente es más desarrollo psicológico lo que te heredaron tus padres fue a partir de la palabra entonces a partir de la palabra te enseñan algo entonces a partir de eso, que tipo de valores ellos o quien te rodea de enseñó entonces a partir de eso que es la moral, o interprete mal lo que decías?
25. ¿Para relacionarte con las demás personas como crees que en conjunto como seres humanos vivimos la moral?
26. ¿La relación del ser humano entre si, como es?
27. ¿Cómo llevarse bien?
28. ¿Crees que todos respeten la moral que se ha establecido?
29. ¿Crees que por seguir la moral se ha generado el individualismo en las personas?
30. ¿Eso sería el individualismo?
31. ¿Y cómo sería, tú no eres parte de la moral?
32. ¿Cuáles son los sentimientos que existen?
33. ¿Eso qué me dices es como, mmm, vivir más el amor hacia el amor?

34. ¿Qué piensas de las otra persona, en cuanto como afectan tus acciones a los demás? ¿Como percibes al ser humano en estas alturas de la historia de la civilización con toda la evolución como especie?
35. ¿Cómo sería la unión?
36. ¿Así como se vive crees que nos entendemos?
37. ¿Existen cosas que tenemos en común cosas que tomamos como buenas como te vives tú con tus papas, amigos?
38. ¿Cómo nos ves como personas sin generalizar dando un vistazo a tu alrededor, como ves crees que el ser humano va por un camino que lo lleve a su crecimiento o malo que nos lleve a la autodestrucción como civilización?
39. ¿Dentro de las cosa que hacemos como seres humanos cuales son?
40. ¿Tú como existes, cuáles son tus ideas?
41. ¿Y cómo sería esa forma?
42. ¿Crees que la gran mayoría de los seres hacemos las cosas bien por eso es normal y a pasar de que vivimos en un mismo mundo no pasa nada si hay guerra en el otro lado del mundo?
43. ¿Crees que podrías definir de alguna manera al ser humano después de la charla que hemos tenido?
44. ¿Entonces con lo que acabas de mencionar si existe en ti una idea de bueno o malo, después de todo?
45. ¿Aun que sepas que puedes dañar a otra persona?
46. ¿Crees que todas las personas se miden?
47. ¿Cómo saber si alguien se encuentra bien consigo mismo?
48. ¿Eso podría ser la libertad?
49. ¿A ti qué te detiene?

50. ¿Entonces, haber si entendí, en relación a otro ser humano, como vivimos todos juntos no tenemos libertad?

51. ¿Y entonces como ves al ser humano viviendo en comunidad?

52. ¿Te gustaría agregar algo más?

Anexo 4

Guía de preguntas de la entrevista tres.

Hombre

Odontología

1. ¿Qué es para ti el ser humano?
2. ¿A que te refieres con bueno y malo?
3. Y, dices que al hablar de ser humano hay que hablar de la vida y al retomar esto también hay que hablar de los demás animales, ¿Que distingue al ser humano de los demás animales?
4. ¿Cómo qué clase de cosas?
5. ¿Cómo las cosas materiales que ha creado?
6. ¿Actualmente, hablando a nivel mundial como ves al ser humano, en la situación actual que nos encontramos?
7. ¿En el caso de la degradación?
8. ¿Y a las personas como las ves, ahorita que mencionabas los sentimientos, tu ves a una persona y mmm, qué ves o mejor dicho crees que la mayoría de las personas son felices?
9. ¿Has pensado en un ideal de ser humano?
10. ¿Cuál ha sido la variedad que has podido observar?
11. ¿La Némesis es la dualidad?
12. ¿Crees que sigan existiendo valores?
13. ¿Cuáles serían los valores del ser humano actual?
14. ¿Y todavía existe?
15. ¿Cuáles serían las características del ser humano y qué te caracteriza a ti como persona?
16. ¿Y qué tan cerca estás tú de ese ideal?

17. ¿Tal vez o si, mmm haber has una pequeña reflexión y dime que estás haciendo para llegar a ese ideal?
18. ¿Creo que la pregunta que sigue va ligada, que es la libertad?
19. ¿Crees que esencialmente el hombre sea libre?
20. ¿Entonces podemos hablar de la libertad como?
21. ¿Tendría un límite?
22. ¿Y dentro de mmm, mira hablamos de valores, de sentimientos, crees que el ser humano tenga una motivación?
23. ¿Cuál es tu motivación?
24. ¿Dentro de toda la plática hablamos de mmm, bueno al inicio me hablabas si te entiendo bien sino me corrigen por favor, me decías que todo tiene un proceso de, y estamos en un mundo en donde se están perdiendo como pero se construyen otras, tu que clase de valores crees que deberíamos seguir buscando?
25. ¿Por ejemplo, tú dentro de tu profesión cual es tu relación con las demás personas?
26. ¿Desde qué entraste a la carrera llegaste con esta convicción o idea?
27. ¿Cómo caíste en cuenta de esto?
28. ¿Dices que todos inician igual con un paciente pero muchos siguen viendo a las personas como mercancía, que se podría implementar en la carrera para hacer algo con esta situación?
29. ¿Cómo personas que nos correspondería para tener una mayor sensibilidad?
30. ¿Qué te lleva a ti a respetar?
31. ¿Qué sería la voluntad?
32. ¿Y entonces finalmente que podrías decir acerca del ser humano después de la charla?

Anexo 5

Guía de preguntas de la entrevista cuatro.

Hombre

Enfermería

1. ¿Quién es para ti el ser humano?
2. ¿Lo que lo distingue de las demás especies es su capacidad de abstracción?
3. ¿Existiría para ti un ideal de ser humano?
4. ¿Qué tan cerca crees que estemos como humanidad de este ideal?
5. ¿Con base a eso, en la actualidad como ves al ser humano?
6. ¿Por ejemplo?
7. ¿Entonces con eso que comentas sería como una evolución?
8. ¿Cuáles serían algunas características del ser humano?
9. ¿Cómo definirías al hombre de esta época?
10. ¿Cómo cuales?
11. ¿Qué tan cerca está tú del ideal que planteas del ser humano?
12. ¿Qué haces para alcanzar el ideal?
13. ¿Crees que el ser humano es libre?
14. ¿Cuál es la motivación del ser humano para ti?
15. ¿Qué hacemos o que haces para encontrar la voluntad?
16. ¿Para transmitir esa voluntad a los demás, es decir, como hacemos para que cada quien utilice su libertad si tener problemas con el otro?
17. ¿Qué tanto te ha servido la formación académica en tu vocación de enfermero en cuanto a los profesores, materias?

18. ¿Cómo ves la relación con el otro?
19. ¿Dentro de la carrera hay algo en específico que te prepara, o alguna materia que te sensibilice para la relación con el paciente?
20. ¿Es así como tú has llegado a esa relación con los pacientes a través de ti mismo por medio de tus experiencias en la clínica?
21. ¿Esa práctica como la has llegado a tu vida cotidiana?
22. ¿Dentro de eso, crees que tú eres libre?
23. ¿Te gustaría agregar algo más?

Anexo 6

Guía de preguntas de la entrevista cinco.

Mujer

Medicina

1. ¿Quién es para ti el ser humano?
2. ¿Cuál sería tú propia definición?
3. ¿Tendrías algún ideal de ser humano?
4. ¿Qué distingue al ser humano de los demás animales?
5. ¿Cómo observas al ser humano actualmente, es decir, en estos tiempos el ser humano cómo es para ti?
6. ¿Qué clase de valores crees que tenemos actualmente?
7. ¿Cuáles son los valores?
8. ¿Mencionabas que dependiendo de cada cultura se tienen valores e ideas específicos, pero el ser humano tiene características similares, como ves?
9. ¿Crees que el ser humano es libre?
10. ¿A qué crees que se deba esa no libertad?
11. ¿Para ti eso es la libertad?
12. ¿Tú eres libre?
13. ¿Inicialmente me comentabas que no existía la libertad, y ahora dice s que si, como percibes esta idea?
14. ¿Cómo las personas pueden ejercer su libertad, así como dices, tu eres libre por que haces lo que te gusta, como podemos lograr que todos podamos ser libres?
15. ¿Mencionabas que en este momento se han perdido los valores, el respeto y en relación a eso como nos ves actualmente?

16. ¿Ahora qué mencionas un poco a la juventud, no sé si llamarle ideal pero pongámosle así, la manera ideal de ser de un adolescente para rescatar o cambiar esta cuestión a la que te refieres?
17. ¿Qué tan cerca estas tu de este ideal?
18. ¿Tú relación médico- paciente cómo es? ¿Cómo es el trato entre seres humanos?
19. ¿Y desde que entraste a la carrera tenías esa visión, esa sensibilidad, en cuanto a tú relación con los pacientes?
20. ¿Digamos que el trabajo de un médico también es proporcionar calidad de vida, a que te refieres con eso?
21. ¿Por lo que dices tienes una relación muy humana con los pacientes, así que de lo que has observado que crees que motiva a las personas para vivir?
22. ¿El ser humano en la actualidad crees que es feliz, o mejor dicho a donde consideras que vamos como especie?
23. ¿Qué papel nos corresponde a cada quien para llegar a la mejoría?
24. ¿Esta charla te ha hecho reflexionar acerca del ser humano de otra manera a la que lo veías?
25. ¿Te gustaría agregar algo más?

BIBLIOGRAFIA

Almendro M. (2006). **La búsqueda de la síntesis**. En compilado: La Conciencia Transpersonal. (2006) Barcelona. 2da Edición: Kairós. (36 -47 Pág.).

Bataille G. (1997). **El Erotismo**. México: TusQuets. (290 páginas).

Castanedo C. S. (1988) **Terapia Gestalt. Enfoque centrado en el aquí y ahora**. Barcelona: Herder. (23 -59 Pág.).

Fernández, B. (2005, Junio). **La Insignia**. Revista de Filosofía. Disponible en: [http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofía contemporanea/Sartre/Sartre-Cogito.htm](http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofía%20contemporanea/Sartre/Sartre-Cogito.htm)

Fontan J. P. (1985) **Los Existencialismos: claves para su comprensión** Barcelona: Cincel, S. A. (57 – 87, 278 – 356 Pág.).

Flick, U. (2004). **Introducción a la investigación cualitativa**. Madrid: Morata, S. L. (15 – 26, 90 – 109, 184 – 191 Pág.).

Fromm E. (1962) **Marx y su concepto del hombre**. México- Buenos Aires: Breviarios Del Fondo De Cultura Económica. (98 páginas).

Goble F. (1980). **La tercera fuerza**. México: Trillas. (22 – 71 Pág.).

Gonzalez A. (1989) **Colisión de paradigmas. Hacia una Psicología de la conciencia**. México: UIA. (367 páginas).

Husserl, E. (1992). **Invitación a la fenomenológica**. México: Paidós. (35 -68 Pág.)

Jaspers, K. (1996). **Filosofía de la existencia**. Buenos Aires. Argentina: Aguilar Argentina S.A. (26 - 89 Pág.).

Mainou V. (2004) **El enfoque centrado en la persona**. México: Compañía editorial impresora y distribuidora. (26 – 95 Pág.).

Mainou V. (2007) **La Psicología Transpersonal**. Mecanuscrito Inédito. (12 páginas).

Márquez L. (2003). **La tercera fuerza: la Psicología Humanista**. (20 Pág.)

Revista de psicología en línea Disponible en: <http://www.ideasapiens.com>

Martín L. J. (1993) **La escuela de la anarquía**. Madrid. Cuadernos Libertarios: Madre Tierra. (112 páginas).

Maslow A. (1990) **La amplitud potencial de la naturaleza humana**. México: Trillas. (39 – 103 Pág.).

Maslow A. (2003) **El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser**. Barcelona: Kairós. (118 – 129 Pág.).

Nicol E. (1981) **Historicismo y Existencialismo**. México: Fondo de cultura económica.

Página electrónica: <http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>. Número de Páginas ocho.

Noguera F. (1994). **Teoría Transpersonal y Filosofía Perenne**. En compilado: La Conciencia Transpersonal. (2006) Barcelona. 2da Edición: Kairós. (72 – 89 Pág.).

Olivares V. R. (2005). **La construcción socio- existencial de los varones Hoy**. México. Tesis De Maestro En Desarrollo Humano. Universidad Iberoamericana. (40 – 78 Pág.).

Página electrónica: <http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo>. Número de Páginas ocho.

Perls F. (1973). **El enfoque gestáltico: Testimonios De Terapia**. Santiago de Chile: Cuatro Vientos. (12 -36 Pág.).

- Quitmann H. (1989). **Psicología Humanista**. Barcelona: Herder. (50 -70, 90 – 170 Pág.).
- Ramírez C. E. (2006) **La educación indígena en México**. Universidad Nacional Autónoma de México. (10 – 40 Pág.).
- Rogers C. R. (1986) **El proceso de convertirse en persona**. México: Paidós. (1 – 25 Pág.).
- Rogers C. R. (1988) **Psicoterapia centrada en el cliente**. México: Paidós. (329 – 364 Pág.).
- Roger N. W., Vaughan F. (2000). **¿Qué es una persona?**. En compilado: Más Allá Del Ego. Barcelona. 7ma. Edición: Kairós. (75 – 87 Pág.).
- Sartre J. P. (1985). **El Existencialismo es un Humanismo**. México: Quinto Sol. (10 – 30).
- Segrera A. J. (2004). **Una contribución a la formación Social Desde El Enfoque Centrado En La Persona Y La Pedagogía Liberadora**. México. Tesis de Maestría. Universidad Iberoamericana. (24 – 40 Pág.).
- Taylor, S. J., Bagdad R. (1987). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación**. México: Paidós. (19 – 38 Pág.).
- Wilber (2000) **Filosofía, dos modos de conocer**. En compilado: Más Allá Del Ego. Barcelona. 7ma. Edición: Kairós. (364 – 373 Pág.).
- Wilber (2000). **Psicología Perenne: El Espectro de la conciencia**. En compilado: Más Allá Del Ego. Barcelona. 7ma. Edición: Kairós. (108 – 126 Pág.).
- Xirau R. (1900). **Introducción a la historia de la filosofía**. México: UNAM. (400 – 420 Pág.)