

**INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA
UNIVERSIDAD GALILEO
FACULTAD DE EDUCACIÓN**

**LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS Y SU
COMPATIBILIDAD CON EL CONCEPTO DE
PERSONA DESDE LA FILOSOFÍA
PERSONALISTA**

**ANA LUCRECIA MOLLINEDO FIGUEROA
DE MOKLEBUST**

Guatemala, 8 de enero de 2,008.

**INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA
UNIVERSIDAD GALILEO
FACULTAD DE EDUCACIÓN**

**LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS Y SU
COMPATIBILIDAD CON EL CONCEPTO DE
PERSONA DESDE LA FILOSOFÍA
PERSONALISTA**

**PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
FAMILIA, ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR.
ESPECIALIDAD EN LOGOTERAPIA**

**ANA LUCRECIA MOLLINEDO FIGUEROA DE
MOKLEBUST
Carné No. 20053258**

Asesor: Lic. María de los Ángeles de Mollinedo

Guatemala, 8 de enero de 2,008.

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Dr. Eduardo Suger Cofiño
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD GALILEO

Licda. María de los Ángeles de Mollinedo
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA

Lic. Jorge Retolaza
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD GALILEO

Dr. Bernardo Morales
DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
GALILEO

Dr. Edgar Hernández Gálvez
DIRECTOR ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA FAMILIA

Guatemala, 20 de diciembre de 2007

Autoridades Académicas
Instituto de Ciencias de la Familia
Presente

Estimadas Autoridades:

Reciban mi más cordial saludo.

Por medio de la presente, tengo el agrado de presentar el trabajo de tesis realizado por Ana Lucrecia de Moglebust.

Luego de un trabajo de seguimiento y asesoría a la tesis titulada *Las Escuelas Psicológicas y su compatibilidad con el concepto de Persona desde la filosofía Personalista*, de la alumna **Ana Lucrecia de Moglebust**, doy fe de que el trabajo realizado cumple con los requisitos establecidos de investigación, dedicación e informe final para que pueda someterse a la evaluación respectiva y optar al título de Licenciatura en Ciencias de la Familia que le correspondiese.

Atentamente,

Lic. María de los Ángeles de Mollinedo
ASESOR

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme
A mi esposo, Sigurd, por apoyarme
A mis hijos, Maria Andrea, Juan Pablo y Daniela, por inspirarme
A mi madre, Maria de los Ángeles, por impulsarme
A mi hermana, Karla, por ayudarme
A mis maestros, por formarme

RESUMEN

En la actualidad en el campo de la psicología existen muchas escuelas de pensamiento que presentan diferentes conceptos, métodos y técnicas. La diferencia entre una escuela psicológica y otra puede llegar a ser tan grande que es necesario encontrar el origen de esta diferenciación. Y luego de adentrarse en el estudio de la psicología, se encuentra que esta diferencia radica en los diferentes conceptos del ser humano que cada escuela posee. Una escuela psicológica afirma algo sobre la naturaleza del hombre y otra propone algún planteamiento totalmente antagónico al anterior. Para abordar el estudio psicológico de la persona, se debe empezar justamente en donde se encuentra la diferencia medular de las diferentes escuelas psicológicas: el concepto de ser humano que cada una de las principales escuelas posee, y sobre la cual desarrolla sus teorías.

En la psicología actual, muchas veces se cae en el reduccionismo de la persona a una sola de sus dimensiones, estudiando sólo alguna de las mismas e ignorando las demás. Puede caerse en un psicologismo, procurando encontrar una respuesta a los problemas psicológicos en cuestionarios y tests psicológicos y psicométricos. También puede caerse en un reduccionismo materialista o biologismo, al considerar la única solución o cura de los problemas a la administración de psicofármacos. En cualquiera de los casos se enfoca la atención a una dimensión del ser humano, pero se ignora otra u otras, olvidando que el objeto del estudio de la psicología debe ser la persona en su totalidad. Y es justamente en el concepto que se tenga de la persona en el que se basará el abordaje psicológico del paciente. Si se tiene un concepto reduccionista de ser humano, el tratamiento será reduccionista.

Es por lo anterior que se pretende con este trabajo de investigación determinar los diferentes conceptos de ser humano que presentan las escuelas psicológicas más sobresalientes, para poder determinar cuál de ellas es la más compatible con el concepto de persona desde la filosofía personalista.

INTRODUCCIÓN:

Desde los inicios de la psicología hasta su constitución como ciencia aplicada, la pregunta sobre el hombre ha sido parte central de la misma. Las diferentes respuestas a esta pregunta han dado origen a lo que comenzó como una antropología filosófica y se desarrolló en lo que actualmente llamamos escuelas psicológicas. Sin embargo, al adentrarse en el estudio de la psicología aparecen diferentes escuelas de pensamiento basadas en diferentes conceptos de lo que es el hombre. Muchas veces estas escuelas llegan a ser opuestas y hasta antagónicas. Ante la variedad de escuelas de pensamiento psicológico, es necesario encontrar la que se aproxime más a la visión de ser humano según la filosofía personalista, es decir, a la noción del ser humano como persona.

Para responder a la pregunta de cuál escuela psicológica es la que se aproxima más al concepto de persona desde la filosofía personalista, es necesario un análisis crítico de los aportes de cada escuela a la visión de ser humano, así como sus desventajas y contradicciones. Sólo después de este análisis se podrá diferenciar cuáles escuelas psicológicas son compatibles al concepto de persona.

En general, cada escuela psicológica estudia al hombre desde muy diferentes perspectivas. Muchas veces se enfocan en solo una de las dimensiones de la persona y caen en el error de ignorar las otras. Estudian los accidentes pero no la esencia de lo que es el objeto de estudio de la psicología: la persona. Y es que la persona no se puede estudiar por separado, sino como menciona BURGOS (2005) al individuo concreto, irrepetible y existente, al hombre o mujer que, con nombre propio y único, se diferencia de manera profunda de los demás hombres y mujeres.

El origen de la psicología es la constante búsqueda del hombre a las preguntas fundamentales sobre la existencia. Y es la filosofía la que comienza a profundizar en el estudio de la persona y a dar posibles respuestas a las preguntas vitales buscándolas en las profundidades del alma y del espíritu del ser humano. En otras palabras, la psicología surge como la parte de la filosofía que estudia aquella dimensión no física del hombre y a la que los griegos denominaron *psyké* o alma, para dar respuesta a la pregunta sobre la existencia del hombre.

Con el paso del tiempo se ha separado el análisis filosófico inicial sobre el estudio del hombre del análisis psicológico de la vivencia y de la conducta humana. La psicología, en su afán de buscar respuestas científicas a la pregunta del hombre, ha estudiado por separado las dimensiones del ser humano alejándose cada vez más de los orígenes de la ciencia de la psicología.

Pero no todas las escuelas psicológicas han caído en el error de reducir al ser humano en una sola dimensión, sino que han surgido autores que proponen ideas nuevas que abarcan la totalidad del ser, tratando de entender a la persona como un todo sin excluir a ninguna de sus dimensiones (biológica, psicológica, social y espiritual). Y es justamente lo que propone este trabajo de investigación: comparar los aportes de las diferentes escuelas de pensamiento psicológico para diferenciar las que sí son compatibles con el concepto de persona.

I. MARCO CONCEPTUAL

Planteamiento del Problema

La psicología, aunque es una ciencia joven, cada día va adquiriendo mayor importancia en los diferentes ámbitos del obrar humano. Sin embargo, al adentrarse en el estudio de la psicología aparecen diferentes escuelas de pensamiento basadas a su vez en diferentes conceptos de lo que es el ser humano.

El encuentro entre las escuelas psicológicas puede parecer contradictorio, pues una escuela afirma algo sobre la naturaleza del hombre y otra puede proponer algo totalmente incompatible.

Muchas veces estas escuelas de pensamiento psicológico llegan a ser opuestas y hasta antagónicas. Ante la variedad de escuelas es necesario encontrar la que se aproxime más a la comprensión de persona según la filosofía personalista. Para ello es necesario elaborar un juicio crítico, basado en la axiología, al aporte de las diferentes escuelas psicológicas a la comprensión de la persona humana, para distinguir aquellas que enaltecen y fomentan la dignidad del ser humano como persona.

Justificación del Problema

La psicología en su intento por estudiar científicamente al hombre ha perdido con frecuencia la visión de la esencia de lo que estaba estudiando y buscando comprender las cualidades objetivas de su objeto de estudio, ha perdido de vista a la persona en su totalidad. En otras palabras podemos decir que la psicología ha estudiado por separado las conductas, las emociones, las motivaciones, las tendencias y la racionalidad, como si

funcionaran de manera aislada y no como partes de un todo y de manera interrelacionada.

Con la diversificación de las escuelas de pensamiento psicológico, es necesario realizar un análisis crítico que permita plantear si es posible una Psicología que tome en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano, es decir, que considere a la persona como una totalidad multidimensional. Estas dimensiones serían la dimensión biológica, la psicológica-social y la espiritual, que a su vez interactúan y se interrelacionan entre sí.

La importancia de este estudio radica en el riesgo que se corre en reducir al hombre a una sola de sus dimensiones si no se busca entender a la persona como una totalidad, sin dejar aparte ninguna de sus dimensiones.

Antecedentes del Problema

La tendencia de la psicología a especializarse en cualidades aisladas del ser humano ha provocado que muchas veces se desvíe la atención del objeto de estudio de la psicología, la persona integral, reduciéndola a una o alguna de sus dimensiones, pero no como una totalidad. Esta tendencia ha llamado la atención de varios estudiosos sobre el tema. Ozcariz Arraiza (2002) propone una reflexión sobre la necesidad de una rehumanización de la psicoterapia. Es decir, centrar la atención del estudio psicológico en las cualidades propias de la persona. Continúa Oscariz que la logoterapia como escuela psicológica propone un cambio de marco conceptual que lejos de excluir importantes aportaciones de otras escuelas psicológicas modernas, nos amplía sus posibilidades al resaltar las potencialidades propiamente humanas que capacitan a las personas para que, a pesar de sus límites y dificultades, afronten y respondan el para qué de su existencia.

Según Wilber (2000), cada una de las escuelas psicológicas ha centrado su atención exclusivamente en uno de los diferentes aspectos de la conciencia,

afirmando que es el único estudiable e incluso el único que existe. Como por ejemplo el conductismo (sólo interés en la conducta observable), el psicoanálisis (impulsos, inconsciente, libido, etc.), el existencialismo (estructuras personales existenciales). Cada uno ve una parte de la realidad, mostrando así verdades parciales. Wilber también refiere que el método cuantitativo en psicología reduce lo complejo a lo simple y la totalidad a sus partes, por lo que el materialismo científico nos conduce a un estrechamiento de la conciencia y a una falta de profundidad.

En el artículo "Ampliando la Mirada sobre el ser humano", por Maribel Rodríguez, miembro de la Asociación Española de Personalismo, se menciona que cada escuela de psicología muestra una perspectiva sobre lo que es el ser humano. Continúa Rodríguez que cada escuela estudia exhaustivamente una de sus dimensiones cayendo con frecuencia en la omisión de otras.

Cita Rodríguez a Werner Meinhold (1997) que en un artículo sobre el psicoanálisis y las dimensiones del ser humano amplía el modelo de la psique que propone el psicoanálisis añadiéndole la dimensión espiritual y destaca la importancia de un nivel de conciencia diferente al de la vigilia habitual al que se accede a través de la hipnosis. Muestra Meinhold también otras dimensiones del ser humano y nos plantea que muchos de los modelos dominantes hoy en día en psicología se asumen de forma acrítica, en la que uno sólo es capaz de ver la parte de la realidad debido a que reducimos nuestra visión de la realidad porque ésta estrecha el campo de nuestra conciencia y aceptamos lo normal aunque no tenga.

Rodríguez menciona que Assaglioli (2000) propone la existencia de una realidad bio-psico-espiritual del hombre e integra tres aspectos: el cultural, el científico y el humano. Amplía también los horizontes de la psicología hasta el terreno ilimitado de la espiritualidad. En sus palabras "La concepción espiritual de la vida y de sus manifestaciones, lejos de ser

teórica o no práctica, es eminentemente revolucionaria, dinámica y creativa”. Assaglioli define lo espiritual como ámbito del ser en donde reside una cualidad superior. Lo espiritual consiste en experiencias religiosas, y todas las funciones y actividades que contienen valores superiores (valores éticos, estéticos, heroicos, humanitarios y altruistas).

Octavio García (2004) en un artículo sobre la necesidad de buscar la dimensión espiritual del ser humano, menciona que la psicología moderna debe esforzarse por rehabilitar la dimensión espiritual como la naturaleza última del ser. Menciona García que la pérdida de la interioridad es una de las grandes catástrofes de la modernidad, y su rehabilitación su mayor urgencia. Continúa García que la Psicología necesita incorporar e integrar los saberes de las disciplinas contemplativas a sus comprensiones actuales, ya que la conciencia y su desarrollo no terminan en la madurez y especialización de la mente racional y sus múltiples posibilidades, sino que supera con creces a la mente racional y sus visiones del mundo.

Concluye García que es muy importante mantener el valor y reconocimiento del trabajo psicológico como base y fundamento para un desarrollo espiritual posible y saludable. De hecho, la integración entre Psicología y Espiritualidad debe ser uno de los intereses esenciales de la psicología.

Prosigue Rodríguez que incluso con el tiempo podemos acabar dándonos cuenta de que la psicología es insuficiente para entender lo que es un ser humano si no recurrimos a otras ramas del saber como la filosofía, la antropología o la sociología, y sus principales aportaciones para la mejor comprensión de la persona.

II. MARCO TEÓRICO

CAPITULO I: DE LOS ORIGENES DE LA PSICOLOGÍA HASTA SU ESTABLECIMIENTO COMO CIENCIA

1. El pensamiento del hombre antiguo

La pregunta sobre el hombre, su actitud hacia la naturaleza, el sentido de la vida, la muerte, la inmortalidad, etc., han sido una constante que ha preocupado a los pensadores de todas las épocas de la historia. El tratar responder a la pregunta sobre sí mismo ha formado parte de la vida misma del hombre. El término antropología en (Gran Enciclopedia Rialp (GER) (1991) proviene de la raíz griega anthropos, que significa hombre, y la terminación logía, o ciencia. Por lo tanto, etimológicamente la antropología se definiría como la ciencia del hombre, o la ciencia de la humanidad. En toda la historia de la antropología se dan ejemplos de cómo el hombre cambia su actitud para los demás y para sí mismo. Y por lo tanto, el punto de vista desde el que se ha estudiado al hombre ha ido cambiando. En el mundo griego, Sófocles expresa que muchas cosas hay admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre. Burgos (2005) menciona que inicialmente la reflexión se centró no tanto en el hombre en general, sino en el alma, debido a la influencia de la primera obra de reflexión sistemática sobre el hombre, el De anima de Aristóteles, que marcó la línea de los siglos posteriores hasta bien entrado el siglo XVII.

Sobre el estudio de los seres, GER (1991) indica que desde los inicios de la ciencia el hombre antiguo observa que los seres tenían dos características evidentes, que son el movimiento y la mutabilidad. Además de poder ser movidos o ser mutados, se da en algunos de los seres la capacidad de automoverse. En otras palabras, el hombre antiguo se pregunta porqué algunos seres son capaces de automoverse mientras otros no. Entonces

distingue inmediatamente los seres simplemente móviles de los seres vivos. Surge entonces la Filosofía primera o Metafísica que estudiará la naturaleza de todos los seres, ya sean móviles o ya sean seres vivos. El estudio de los seres móviles da origen a la cosmología o estudio de la naturaleza, que a su vez da origen a dos ramas del conocimiento: lo físico, derivándose de allí la física, y lo químico, de donde proviene la Química.

Por otra parte, los seres vivos poseen dos características propias; la primera consiste en los factores biológicos, comunes a todos los seres vivos. GER (1991) menciona estos los factores biológicos tienen sus manifestaciones naturales en los fenómenos de generación, alimentación, crecimiento, reproducción, muerte y corrupción. Es decir, todos los seres generan, se alimentan, crecen, se reproducen, mueren y se corrompen.

La otra característica propia de sólo algunos seres vivos son los factores psíquicos: GER (1991) menciona la percepción, la memoria, la afectividad, la conducta y la inteligencia. Podemos ampliar que los fenómenos psíquicos que se dan en los animales lo hacen inmanente en el mundo material, como los apetitos y la memoria. Sin embargo, los fenómenos psíquicos propios del hombre trascienden el mundo material, como la capacidad de autoposesión, el conocimiento intelectual, la conciencia psicológica y moral, la voluntad libre. Otros fenómenos propios del hombre son el entendimiento, la autopercepción, capacidad de abstracción, reflexión. Es por ello que se dice que son fenómenos de otra naturaleza, una naturaleza espiritual y teleológica.

El estudio de estos factores psíquicos dio origen a lo que se conoce como Filosofía Psicológica o Psicología Racional. Hernández Gálvez (1996) menciona que desde una óptica puramente didáctica, el desarrollo histórico de la psicología se puede dividir en dos grandes épocas: a) la época Filosófica o Racional y b) la época Empírica o Experimental.

2. Psicología filosófica

En la Introducción a la Psicología en general en GER (2007) se menciona que el estudio filosófico de los seres vivos y de sus fenómenos vitales, pero más en cuanto propios y manifestativos del ser vivo que en cuanto fenómenos, se seguirá haciendo en la parte de la psicología filosófica. Es en el hombre en donde se dan todas las clases de fenómenos vitales (biológicos, sensitivos, intelectuales y morales). La psicología filosófica sigue ocupándose especialmente de los tres primeros por ser específicamente humanos, y es por ello que se tiende a llamar filosofía del hombre o antropología. En el desarrollo histórico de la psicología, algunos hombres han buscado una respuesta especial a las preguntas sobre el hombre. Se dan cuenta que el hombre posee operaciones en que no usa ningún órgano corporal y proponen que el hombre está en lo material y en la metafísica. Y esta respuesta o estudio filosófico de los vivientes es lo que se conoce como Psicología filosófica.

Época Filosófica o Racional

Como señala Goñi (2004), estudiamos la historia de la filosofía para entendernos a nosotros mismos. Nuestra cultura, la cultura occidental no ha venido de la nada, sino tiene una larga tradición que se remonta a Grecia.

El dualismo espiritualista de Platón:

Las primeras aproximaciones al concepto de hombre que surgen en la Grecia antigua surgen con Platón, quien identifica en el hombre algo que lo distingue de lo meramente físico y le llama alma. Burgos (2007) menciona que para Platón, lo esencial del hombre es el espíritu, el alma, hasta el punto de que considera que las almas preexisten a los cuerpos en algún lugar y, solo más tarde, son encerradas dentro de un cuerpo y enviadas a la tierra. Este encerramiento es un mal, una condena de la que el alma debe librarse

mediante la purificación para retornar a la su perfecta situación inicial. La filosofía de Platón, prosigue Burgos, es un ejemplo paradigmático de dualismo espiritualista que intenta explicar al hombre a través de su división en dos realidades separadas: la materia y el espíritu.

Platón interpreta el alma principalmente en dos sentidos: como principio que anima a los seres vivos, y en el caso del alma humana, como principio de racionalidad y dotada de carácter divino, siendo la parte más excelente del hombre. Platón identifica tres tipos de almas:

El primer tipo es el alma racional o parte superior del alma humana. Es inmortal y divina y gracias a ella el hombre alcanza el conocimiento y la vida buena. Se identifica con la razón y faculta para el conocimiento y la realización del bien y la justicia. Platón la sitúa en la cabeza (cerebro).

El segundo tipo es el alma irascible, o la parte del alma humana en donde se sitúan la voluntad y el valor. En el alma irascible se encuentra la voluntad, el valor y la fortaleza. La sitúa en el pecho (corazón).

El tercer tipo de alma es la concupiscible, o parte mortal del alma humana que es responsable de las pasiones, placeres y deseos sensibles. Es la parte del alma humana más relacionada con el cuerpo y por ello se destruye con la muerte. La sitúa en el abdomen (hígado).

La comprensión del alma de Aristóteles:

Como indica Goñi, un hombre vino a coronar la filosofía griega. Sus veinte años en la academia le permitieron profundizar y renovar el platonismo logrando una filosofía integradora del ser humano. Aristóteles, discípulo de Platón, no admite el dualismo ontológico de su maestro. Aristóteles propone el alma como aquello que se encuentra en los seres vivos gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes. Puesto que el alma es principio de vida y existen distintos niveles de vitalidad habrá también distintas alma, o partes del alma o funciones

del alma. Menciona Goñi que Aristóteles distingue la vegetativa, la sensitiva y la intelectual.

La primera clasificación del alma, el alma intelectual o racional, es la parte más elevada del alma humana. Esta parte del alma humana no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales y gracias a ella el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad o apetito superior y del intelecto o entendimiento. Es propia del hombre.

La segunda es el alma sensitiva, que está presente en los animales y los hombres, el alma sensitiva permite el conocimiento inferior o sensible, el apetito inferior (deseos y apetitos que tienen que ver con el cuerpo) y el movimiento local.

La tercera es el alma vegetativa, presente en las plantas, los animales y los hombres, permite las actividades vitales más básicas, como la reproducción, el crecimiento y la nutrición. Aristóteles enriquece el aporte de Platón pues dice que el hombre no sólo era poseedor de esas tres almas sino que además poseía algo especial, propio y distintivo al cual llamó principio vital.

La palabra alma tiene varias acepciones y se utiliza de manera variada. Como explica Goñi (2004) alma es la palabra castellana en la traducción del término latino anima (que significa aire, aliento, respiración), término sinónimo de spiritus (en griego neuma). Sin embargo Platón y Aristóteles utilizaron con más frecuencia el vocablo "psyké" (de donde provienen las palabras "psicología" y "psíquico"). En el mundo griego encontramos dos formas de entender la noción de alma:

Primeramente como aquello que nos permite alcanzar el conocimiento y la ciencia, nos acerca a los dioses y nos diferencia del resto de seres (incluidos los animales): alma como principio de racionalidad.

Por otra parte se entiende el alma como aquello que se encuentra en los seres vivos gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes: alma como principio de vida.

Prosigue Goñi que Platón destaca la primera noción de alma, defendiendo su carácter divino e inmortal; sin embargo Aristóteles va a enriquecer el aporte platónico, señalando que el hombre no sólo era poseedor de esas tres almas sino que además poseía algo especial, propio y distintivo, al cual llamó principio vital. Como menciona Burgos (2005) hasta bien entrado el siglo XVII, Aristóteles influyó en la reflexión del hombre, por ejemplo, san Agustín escribió tratados *De immortalitate anima*, Averroes comentó el *De anima* de Aristóteles y Tomás de Aquino comentó, como san Agustín, el *De anima* y estudió los problemas humanos desde esta perspectiva.

El pensamiento de santo Tomás de Aquino:

En el siglo XIII, este sacerdote dominico analizó el conocimiento psicológico a partir de la capacidad de abstracción del hombre. Identificó una sola alma y le señaló cuatro potencias: vegetativa, sensitiva, intelectual y apetitiva. Santo Tomás dice que la materia es el cuerpo y la forma es el alma espiritual y racional. Santo Tomás señaló que la potencia intelectual, formada por la capacidad de razonar y querer libremente es la facultad superior del hombre. Esta postura que señala la atención fundamental a lo más específico humano, sigue tendiendo influencia en la psicología moderna de muchos autores.

Su pensamiento se puede analizar en dos etapas: la primera en las que predominan las influencias platónicas (Alberto Magno) y las neoplatónicas (San Agustín y el Seudo-Dionisio). En estos años supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo, que sostenía la teoría de la doble verdad, según la cual algo puede ser verdadero en filosofía y falso en teología, o a la inversa; que el alma, en tanto que era individual, no era inmortal. La inmortalidad pertenece únicamente al intelecto que es impersonal e idéntico en los distintos seres intelectuales. Santo Tomás traduce de originales griegos la filosofía de Aristóteles, que le permite tener un conocimiento profundo del

filósofo y afirma la necesidad de que ambas, entendimiento y revelación, fueran compatibles, pues procediendo de Dios, no podrían entrar en contradicción; ambas verdades debía ser, además complementarias, de modo que las de orden sobrenatural debían ser conocidas por revelación, mientras que las de orden natural serían accesibles por entendimiento.

En la Enciclopedia GER (1991) se menciona que según Santo Tomás existe un doble orden de conocimiento: natural y sobrenatural. El hombre con su propia capacidad intelectual, puede llegar a un cierto conocimiento del mundo y de Dios; por la elevación sobrenatural, el mismo Dios le infunde una capacidad superior, por la que puede conocer las realidades reveladas por Dios, que exceden por completo su capacidad natural. En el creyente, esos dos conocimientos están unidos sin confusión: la fe realiza una elevación del entendimiento, llevándole a conocer verdades a las que solo no podría llegar.

Descartes

Burgos explica que con la llegada del Renacimiento y el advenimiento de la filosofía moderna a través de Descartes supuso un cambio importante en la reflexión sobre el hombre. El Renacimiento, como es conocido, hizo hincapié en la centralidad del hombre, en su importancia en cuanto tal y no solo en relación a Dios, y esto dio un impulso a los estudios sobre el hombre y no solo sobre el alma. Descartes, por su parte, insistió en la dimensión subjetiva e interior de la persona. Esta conjunción de planteamientos dio lugar a una reconsideración de los estudios sobre el hombre que, ya en el marco de la Ilustración, quedaron integrados en el nombre de Psicología racional popularizado por Cristian Wolf. El término psicología incluía los aspectos subjetivos preconizados por Descartes, y el término racional la distinguía por un lado, de la psicología empírica o experimental y por otro, hacía referencia al afán sistemático y deductivo propio del racionalismo.

Descartes explica que el punto de partida para una investigación era el reconocimiento de la ignorancia, y por ello es conveniente dirigir metódicamente la investigación, pues es preferible seguir una regla, mientras no haya buenas razones para variarla. Por lo anterior, Descartes quiso emplear el método matemático también a la reflexión filosófica, cuya meta era lograr un conocimiento certero sobre la naturaleza de la vida.

Su método propone cuatro reglas; 1) la evidencia, o nunca admitir algo como verdadero sin conocer con certeza que lo es; 2) el análisis, o dividir las dificultades que tenemos en tantas partes como sea posible, para solucionarlas mejor; 3) la síntesis, o establecer un orden de nuestros pensamientos, apoyándose en la solución de las cuestiones más simples para luego resolver los más complejos; y por último 4) la comprobación, o hacer siempre revisiones amplias para estar seguros de no haber omitido nada.

Descartes fue considerado el filósofo de la duda, porque en su investigación, únicamente considera verdadero aquello de lo que hay certeza –es decir, las ideas indudables--, excluyendo la supuesta verdad preestablecida, hasta no someterla al juicio de la razón y constatar que de ella pueda darse una prueba rigurosa. Su propuesta es un dualismo antropológico pues dice que el cuerpo y el alma son sustancias distintas; y da una preeminencia al pensamiento sobre la existencia. La Enciclopedia GER apunta que Descartes dice que puedo dudar de la existencia de mi cuerpo, del mundo, de otros seres, pero no puedo dudar de que pienso de que en impensar dudo. “Pienso, luego existo”, es el punto de partida de la filosofía cartesiana y de toda la filosofía moderna. Ya no es el mundo sensible lo primero hallado: la realidad primeriza evidente de por sí, es el sujeto.

Continúa Burgos (2005) apuntando que la denominación de Psicología racional se mantuvo durante mucho tiempo pero, a comienzos del siglo XX comenzó a ceder el paso al término de antropología. El origen de este término parece que se debe atribuir a O. Casmann, que publicó en 1596 una obra titulada Psicología antropológica, pero su primera y más firme consolidación hay que atribuirla a Kant. A las tres famosas preguntas de la Crítica de la

razón pura: ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? y ¿Qué me está permitido esperar? , añadió ¿Qué es el hombre? comentándola del siguiente modo: “A la primera responde la metafísica, a la segunda la moral, a la tercera la religión y a la cuarta la antropología. En el fondo se podría atribuir todo a la antropología porque las tres primeras preguntas se refieren a la última”. Prosigue Burgos que la consolidación de la filosofía antropológica como el estudio sistemático filosófico al hombre se da con el texto de Scheler *El puesto del hombre en el cosmos* (1928).

3. Psicología experimental

Se le llama psicología experimental a la que estudia los fenómenos psíquicos de hombre por medio de la observación. Pretende medir los procesos de conducta a través de la experimentación. También se le llama psicología empírica pues describe y observa los fenómenos psíquicos.

En la introducción a la psicología en GER (1991) se menciona que la psicología empírica y experimental al observar o provocar los llamados hechos psicológicos o psíquicos, vacila muchas veces entre el hombre y el animal, debido a que observa los hechos materiales, los procesos biológicos y fisiológicos y otras manifestaciones externas de lo llamado psíquico; y tiende muchas veces a confundir o identificar el “psiquismo” animal con el psiquismo propiamente humano, en el que la conciencia psicológica y moral, la libertad y la responsabilidad que le acompañan no son completamente accesibles al método experimental, sino al método y experiencia filosóficos. Análogamente la psicología filosófica no puede construirse a partir de ideas a priori, sino a partir de los hechos y de la realidad, por eso ha de construirse en base a la experiencia.

El DRAE define a la psicología como 1) Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones, 2) Todo aquello que atañe al espíritu, y 3) Ciencia que estudia los procesos mentales en personas y en animales.

Resumiendo, podemos decir que la Psicología es la rama del estudio humano que pretende acercarse a conocer la conducta y la vivencia del hombre. También es definida como la ciencia que trata de los vivientes y los fenómenos específicos de estos. A su vez, la psicología se puede clasificar en empírica, la que observa los fenómenos que se dan en los seres, y en filosófica, que estudia a los mismos seres en cuanto a sujetos de esos fenómenos.

La psicología experimental ha estudiado lo observable de la conducta a través del método extrospectivo siguiendo un plan previamente preparado, las condiciones de un proceso el cual debe ser observado en sus manifestaciones y en su curso. Tiene la ventaja de que permite la repetición del fenómeno que se investiga, facilitando así las leyes a las cuales se halla sometido; por otra parte permite la posibilidad de modificar las condiciones del proceso y la comprensión de otras relaciones.

La psicología filosófica estudia al hombre en su dimensión no-física (biológica), sino aquella parte que los antiguos griegos, para matizarla como algo especial, denominaron PSIKHE. Etimológicamente, la palabra psicología proviene de las voces griegas PSHYKHE (alma o espíritu) y LOGOS (tratado o estudio).

CAPITULO 2: LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS

Una escuela psicológica se puede definir como aquella forma organizada de pensamiento que ayuda a comprender la vivencia y la conducta.

Para explicar mejor el concepto, Hernández Gálvez (1996) apunta que las Escuelas Psicológicas se denominan a las aportaciones teórico-prácticas que, organizadas en una estructura de pensamiento, han ofrecido, una contribución significativa a la comprensión de la conducta y la vivencia humana. Estos aportes se basan en escritos doctrinarios, investigaciones, documentos clínicos, etc., que han desarrollado varios estudiosos del tema.

Para que pueda ser considerada como escuela Psicológica, toda forma organizada de pensamiento debe contar con las siguientes características:

- 1) Fundamento filosófico: debe basarse en un concepto de ser humano, su naturaleza o esencia, y sus fines.
- 2) Fundamento científico: debe explicar cómo es la mente humana y su funcionamiento.
- 3) Técnica: debe contar con un método a seguir, es decir, cómo se pone en práctica sus teorías.

A. ESCUELAS PSICOANALITICAS

1. El Psicoanálisis Ortodoxo de Freud

Denominada como psicoanálisis, es la escuela psicológica diseñada por el psiquiatra austríaco Sigmund Salomón Freud (Friburgo, Checoslovaquia 1856 – Inglaterra 1939).

Prada (1995) menciona que Freud, hijo de padres judíos, estudia medicina en Viena, Austria y allí vive toda su vida. Se le considera vienés y vive en la sociedad vienesa de la época victoriana de puritanismo, en donde el sexo era considerado un tabú, la mujer estaba totalmente reprimida. Es confesionalmente ateo. Sufre persecución por el nazismo, emigra a Londres, sufre de cáncer en la garganta y muere en 1939.

Wyss (1975) menciona los siguientes como fundamentos del psicoanálisis:

- La personalidad psíquica se divide en dos niveles, consciente e inconsciente. El consciente sólo una delgada capa que se extiende sobre la parte mayor y más significativa de la vida psíquica: el inconsciente.
- La personalidad se rige por dos principios: el principio de placer y el principio de realidad. Las pulsiones reprimidas no permanecen pasivas en el inconsciente, sino que pugnan por salir a la superficie, siendo controladas por un mecanismo de censura.
- Debido a esta censura, lo inconsciente sólo accede indirectamente a la conciencia, a través de perturbaciones neuróticas o psicopáticas, en forma de símbolos, en los sueños, y en los actos fallidos (errores, torpezas, lapsus, olvidos, etc.), a través de la fantasía, o bien aplicando la energía de esos impulsos a objetivos distintos de los originarios, y socialmente estimables “sublimación”.

Muchos coinciden en atribuir a Freud ser el primero en intentar, a través del método científico, de comprender y explicar la conducta y la vivencia humana. Burgos (2005) menciona que el descubrimiento científico del inconsciente corresponde fundamentalmente a Freud. El hombre siempre ha sabido o intuido que existen en su interior zonas oscuras y poco accesibles, pero Freud fue el primero que analizó científica y clínicamente esta cuestión llegando a elaborar una teoría detallada que se puede resumir como sigue.

El inconsciente freudiano se caracteriza por ser una dimensión psíquica (no motora, vegetativa, etc.) no consciente de la persona que contiene, fundamentalmente su energía pulsional-sexual reprimida. Todos los impulsos rechazados por el yo-consciente de la persona se acumulan en el inconsciente y allí aguardan, presionando al sujeto, hasta que son liberados de uno u otro modo. Una de las formas de liberación, continúa apuntando Burgos, se produce cuando, por las razones que sean, el sujeto suprime la censura que el super-yo impone al yo y, entonces, los impulsos reprimidos salen a la luz y se ejecutan. Si esto no sucede buscan salida por medios indirectos como, por ejemplo, a través de los sueños. El sujeto intenta actualizar y descargar en su actividad no consciente aquello que no puede hacer conscientemente. De ahí que Freud desarrollase su teoría de la interpretación de los sueños como un medio de acceso al inconsciente. Por último, cuando esos impulsos reprimidos no encuentran ningún tipo de salida es cuando se producen las patologías que el psicoanálisis intenta curar accediendo al inconsciente del sujeto primero para conocerlas y después para neutralizarlas.

Hernández Gálvez apunta que Freud inicia sus estudios sobre la personalidad (después de haber estudiado en París con importantes neurólogos de su época, entre los que sobresalen Charcot y Bernheim) atendiendo pacientes que sufrían de trastornos emocionales. Freud dice que los pacientes, a pesar de su deseo consciente por curarse o resolver su conflicto, tienen una serie de obstáculos inconscientes para obtener su curación y les llamará Resistencias. De allí derivó el concepto de represión y como apoyo de los mismos, el concepto de inconsciente individual.

Freud desarrolla el concepto de Catarsis: a través de la libre asociación de ideas. Más tarde denominará a este proceso como Abreacción.

La personalidad está basada en 3 segmentos a los que llamó el aparato psíquico:

- El ID
- El EGO
- El SUPEREGO

El ID: es el origen del “instinto”, apunta Wyss, necesario para el desarrollo de la personalidad: el instinto sexual. Este instinto no puede satisfacerse de manera absoluta.

El EGO: es aquí donde se encontrará el principio del placer, o sea la tendencia a gratificar el instinto sexual. Al resultar difícil su gratificación creará angustia o en síntomas emocionales que perturbarán al sujeto en su relación consigo mismo y con los demás (Neurosis).

El SUPEREGO: su origen será todo el material “represor” del instinto sexual: la educación, la cultura, los principios, los valores. Es en este punto donde Freud afirma que la represión mayor la constituye la Religión: “neurosis de la Humanidad”.

El psicoanálisis se basa en que el instinto básico del hombre es el sexual, todo lo demás resulta reducido a éste. Es una teoría reduccionista en cuanto reduce al hombre a un solo principio (el placer sexual) y pansexualista, por cuanto todo acto humano (cultural, científico, artístico, religioso, etc.) constituye la expresión disfrazada de lo sexual.

Prada apunta que según Freud la sexualidad humana pasa por unas fases de inmadurez-madurez correlacionadas con la edad del niño, que poco a poco va organizándose en base a la represión del Superego (hasta formar la personalidad del hombre adulto).

Según Freud el hombre pasa por unas determinadas e invariables fases de desarrollo de su sexualidad a las cuales llama oral, anal, fálica, latente y genital.

Explica Prada que es en las fases anteriores donde se van a dar los complejos de Edipo y Electra. Complejo de Edipo: el deseo del niño de poseer a la madre y destruir al padre al verlo como a un rival de sus deseos. Siendo el padre más poderoso, provocará en el niño el complejo de Castración y así organizará su

represión. Complejo de Electra: es la niña la que busca la unión con el padre, rivalizando con la madre.

En resumen podemos decir que el Psicoanálisis es una escuela psicológica reduccionista, pansexualista y atea, que considera lo espiritual como “esa neurosis obsesiva de la colectividad humana”. Para Freud, Dios sería sólo una sublimación del padre.

Frankl (1976) afirma que Freud es simplemente “el pionero”, por lo que se refiere a la Psicoterapia en sí misma, y “el genio en lo referente a su propia persona. Freud tiene el mérito de haber planteado la pregunta sobre el “sentido”, prescindiendo ahora de si la formuló en el sentido en que nosotros lo hacemos. Prosigue Frankl, que Freud comprendió tan poco su descubrimiento como Colón, que, al descubrir América creía haber llegado a las Indias. El creía que lo esencial en el psicoanálisis eran mecanismos como la represión y la transferencia, cuando en realidad se trataba de la mediación de una autocomprensión más profunda a través de un encuentro existencial.

2. Psicología Individual de Adler

Prada señala que Alfred Adler nació en Viena, 1870 y muere en Escocia en 1937. Obtuvo el doctorado en medicina en Viena y se especializa en Psiquiatría. Funda con Freud la Sociedad Psicoanalítica de Viena, pero se separa de su maestro por no participar del “pansexualismo”. Entonces comienza su propio movimiento llamado psicología individual. Luego se radica en Estados Unidos, donde adquiere renombre y seguidores. Muere en Escocia.

A la psicología individual fundada por Adler se le conoce como la segunda escuela vienesa, siendo la primera el Psicoanálisis ortodoxo. Adler, a diferencia de Freud que dice que el ser humano es un ser impulsado y condicionado, dice que El ser humano es un ser holístico, no dividido. En otras palabras, es una totalidad a la que se le quita ni agrega nada. Adler dice que el

hombre es un ser con direccionalidad en sus metas, tiene voluntad propia, decide y que necesita integrarse a la sociedad.

Hernández Gálvez apunta que la escuela de Adler gira alrededor de tres postulados:

1. EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD:

El ser humano crece con complejo de inferioridad, es decir, nace sintiéndose inferior respecto a los adultos. Algunos además, nacen con minusvalía. Este sentimiento inferior persiste hasta la segunda etapa del desarrollo.

2. EL INSTINTO DE PODER:

“Yo soy capaz de superar esto”

Este es el motor que permite al niño caminar, hablar, leer, escribir, etc., despertando su instinto básico de poder. Una vez supera su inferioridad mediante el instinto de poder, pasa a la tercera etapa de su desarrollo humano

3. INSTINTO DE COMUNIDAD:

Prada (1995) apunta que todo lo que el individuo ha logrado quiere ponerlo al servicio de su comunidad de tal manera que es capaz de resolver los tres problemas fundamentales de su existencia:

- Relación con el prójimo (rol personal)
- Relación con su profesión (rol social)
- El amor

Adler es el primero, apunta Prada, en destacar el amor como elemento primordial del desarrollo integral humano. Además el hombre se mueve por el sentido de poder y al encontrarlo, resuelve el problema de inferioridad y puede integrarse socialmente e individualmente; para esto necesita, en este orden 1. amistad, 2. trabajo, 3. amor.

Al contrario de Freud que enfoca la terapia al pasado, Prada apunta que la teoría de Adler es más optimista que la de Freud. Lo más importante para Adler es comprender al individuo como un todo y como un todo que se fija metas. Influye notoriamente en psicólogos posteriores como Allport y Rogers.

El concepto de ser humano de Adler, es el de un ser holístico, integrado socialmente, enfocado al futuro y con direccionalidad en sus metas. Los fines del ser humano son superar su inferioridad. Lo hace a través de las relaciones sociales que le sirven para desarrollar su estilo de vida (SELF) a base de amistad, trabajo y amor.

Aportes de Adler:

1. Self : yo mismo “MI MISMIIDAD”
Ese yo que soy so tiene que ir desarrollándose en base a las ficciones
Ficciones: planes, metas (dan dirección)
2. Proyecto de vida: implica metas (relativas) a corto, mediano y largo plazo. La direccionalidad de las metas según el proyecto de vida
3. Apercepción: Modo unipersonal de percibir, modo unipersonal de percibir). A una realidad percibida por varias personas, yo le doy un significado personal. Cambia el significado; yo le doy mi significado a mis percepciones. Cómo cada uno de nosotros de manera única percibe el mundo individualmente. Apunta Adler que la concepción que tengamos del mundo es lo que determina nuestra conducta. El DRAE define la apercepción como la percepción atenta y clara, con conciencia de ella.
4. Con respecto a la Apercepción, Adler menciona que esto ocurre debido a los paradigmas: y los explica como una especie de filtros por donde pasan los datos al cerebro. El DRAE define un paradigma como ejemplo o ejemplar. Un filtro particular creado por cada persona según sus criterios, valores,

experiencias personales. Un mismo dato pasa por distintos filtros, según cada persona y por ello el contenido de la memoria es distinto.

En otras palabras, se puede explicar según Prada, la apercepción de Adler de que cada persona recibe de diferente manera la información, la procesa con diferentes valores y experiencias, y la percibe de diferente manera. La terapia sería proponer una forma de cambiar los paradigmas, es decir, una forma de cambiar la forma de ver la realidad

La Enciclopedia GER menciona que Adler identifica tres obstáculos para el Desarrollo de la persona:

a. inferioridad orgánica: Algo que falta en el cuerpo que le impide desarrollarse en su "self". Las personas con inferioridad orgánica son egocéntricas. Tienen un sentido de inferioridad que los aleja de la cooperación (se discriminan a sí mismo).

b. El Mimo o consentimiento: las personas consentidas no desarrollan el interés social, ni la autoconfianza, pero son egoístas, exigentes y manipuladoras.

c. Indiferencia: el niño despreciado o no deseado desconoce el amor y la cooperación. No aprende. Lo contrario al mimo. Inutiliza a la persona; el abandonado no tiene modelos.

Por último Prada (1996), explica sobre la teoría de Adler sobre la constelación familiar, que es considerada como los hechos sociológicos de la familia en cuanto influyen sobre cada miembro. En otras palabras, abarca la posición u orden de niño en la familia, presencia o ausencia del padre, de los hermanos, etc.

La constelación familiar influye sobre el desarrollo del niño pues le da un particular cuadro de problemas al cual hacer frente. Por ejemplo, el hijo único:

más factible a ser consentido (con sus repercusiones malas) (O enfrentarse solo a padres violentos, si fuera el caso). El primer hijo: comienza como hijo único; luego destronado por el segundo. Actuar como bebé para retomar su posición. Desobedientes y rebeldes. El segundo hijo: tiene un primer hermano que “sienta los pasos”. Muy competitivo y constantemente intentando superar al mayor (lo logran con frecuencia). Carrera por el poder toda su vida. El último Hijo es mimado. No será “destronado”. Tendrá mayores probabilidades de problemas después del primero. Siente gran inferioridad con respecto a los mayores y “superiores”.

Como todo el sistema de Adler, el orden del nacimiento debe entenderse dependiendo de las circunstancias especiales de cada persona.

En conclusión podemos decir que Adler es más optimista que Freud. Burgos (2005) menciona que Adler y otros neofreudianos, mantuvieron la tesis central del psicoanálisis pero intentaron reducir la importancia de la dimensión sexual en la formación de los contenidos del inconsciente, e incorporar otros elementos como las relaciones sociales. El ser humano no es determinado sino tiene direccionalidad. Adler comprende al individuo como un todo y como un todo que se fija metas. La persona tiene elecciones para decidir, una persona crea su propia personalidad o estilo de vida y no está determinada por los instintos sino por sus ideales, metas y “ficciones finales”. Influye mucho en psicólogos y pedagogos posteriores.

Frankl (1976) comenta que Adler en oposición a Freud se sale de lo psicológico para pasar a la biología y tomar de allí su concepto de “inferioridad del órgano”. También considera inferiores a los enfermizos, débiles y feos.

Prosigue Frankl que para Adler no es algo personal, sino lo social mismo quien decide la actitud y postura el hombre ante la sociedad: lo decisivo en este sentido son el medio ambiente, el mundo entorno y la educación del hombre (según la psicología individual).

3. Psicología Analítica de Jung

Carl Gustav Jung (Suiza 26/7/1875 -6/6/1961)

Prada (1995) nos aporta datos biográficos sobre Jung. En 1904 funda su Clínica Psiquiátrica de Zurich y desarrolló su Test de Asociación de Palabras, como herramienta de diagnóstico. Su experiencia clínica y docente fue muy vasta. En 1905 Freud, llegó a considerarlo su lógico sucesor. Al fundarse la Internacional Psychoanalytic Association en 1910, fue su primer presidente.

En 1914, Jung se separó de la Asociación de Psicoanálisis y no volvió a tener más comunicación con Freud, ya que se había rebelado contra la teoría de la libido de Freud, y aunque éste luego la revisó, la grieta que los separaba era ya muy grande.

Su interés por los procesos psicológicos lo llevó a estudiar la alquimia, el gnosticismo y ciertas culturas no europeas. Viajó al África y a Nuevo México para visitar a los indios americanos. Al final se convirtió en un verdadero estudiante del pensamiento hindú, chino y tibetano.

Muere en Suiza en 1961 a los 86 años, después de dedicar su vida a la práctica clínica, la investigación y la publicación de sus múltiples obras.

Burgos menciona que Jung fue otro autor que también asumió los elementos centrales de la doctrina freudiana del inconsciente, pero se esforzó en quitarle su carácter eminentemente negativo y en incorporar la influencia de la colectividad. Para Jung, el inconsciente no es únicamente el resultado de la evolución y de las frustraciones personales del sujeto, sino que en su formación interviene también todo lo que recibe, de manera inconsciente, de su entorno social.

Conceptos principales de la Psicología Analítica de Jung:

Prada (1996) nos dice que para Jung la estructura central de la personalidad es la plenitud del yo. Según Jung, el Yo, o conciencia individual, está en conflicto con el inconsciente personal, formado por un contenido mental socialmente inaceptable y que ha sido reprimido por la conciencia por medio de defensas (como el concepto Freudiana) y con el inconsciente colectivo, memoria de la especie que nunca ha llegado a la conciencia y que se transmite de generación en generación. Continúa Prada que este inconsciente colectivo, está constituido por arquetipos o formas universales que predisponen en forma característica los pensamientos y sentimientos humanos.

La escuela de la psicología profunda o analítica considera también la importancia que tienen los tipos psicológicos, es decir, las estructuras caracteriales las cuales Jung divide en Introversivos y Extroversivos. Hernández Gálvez 1996 explica que los introversivos son aquellos que hacen de su mundo interior el objetivo principal de su reflexión, y los extroversivos los que hacen del mundo externo el objetivo principal de su reflexión.

En otras palabras, Jung clasifica a los hombres según sean sus actitudes, en introvertidos, su reflexión es hacia su propio mundo, o intrapersonal, o Extravertidos, cuya atención se apunta hacia el mundo que le rodea.

Por otra parte, Jung dice que al ser humano la información le puede llegar por medio de las sensaciones o las intuiciones, y por otra parte, decide como acatuar a través del pensamiento (razón) o por el sentimiento (conciencia). A las cuatro anteriores (sensaciones, intuiciones, pensamientos o sentimientos, Jung les llama funciones básicas del ser humano. Las posibles combinaciones de estas cuatro es lo que se conoce como Caracterología de Jung. Nadie es completamente introvertido ni completamente extravertido. El ideal es ser flexible y poder adoptar la actitud más apropiada: buscar el equilibrio.

El DRAE define la palabra arquetipo como modelo original, como una representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad, como imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forma parte del inconsciente colectivo.

Jung explica que el hombre está condicionado también por el inconsciente colectivo y los arquetipos que en él se contienen. En otras palabras, podemos explicar que el inconsciente colectivo es como el aire, está fuera y dentro de nosotros. Hay una inteligencia de la humanidad que se va enriqueciendo. Como si un niño recibiera un conocimiento heredado de las generaciones pasadas. Prada añade que según Jung, no nacemos con la mente en blanco, nacemos con destrezas heredadas o “memoria de la humanidad”, experiencia, conocimiento heredado (el ser humano no es una “tabula rasa”). Por lo tanto, el ser humano está inmerso y rodeado por el Inconsciente colectivo y sus contenidos son llamados arquetipos. Estos forman moldes dentro de la mente de las personas y dan origen a las vidas fantásticas y a las mitologías de un pueblo. Actúan como marcos de referencia que se repiten, según Jung, en todas las culturas y civilizaciones.

Jung (1969) divide la estructura de la personalidad en consciente, inconsciente, y el inconsciente colectivo, el cual contiene los arquetipos: ego, la persona, la sombra, el anima, el animus y el self (sí mismo).

Arquetipos del Inconsciente colectivo:

1. LA PERSONA: per: a través de, Sona: sonido

El arquetipo de Persona es la proyección de una imagen que se ha ensayado para mostrar a los demás, es decir, son las máscaras y disfraces para funcionar socialmente. Es la forma como nos presentamos ante el mundo y que la sociedad exige para ser aceptado (ropa, estilo de expresión, maletín, auto, casa, diplomas (status)).

2. EL EGO: (es la razón) Es el centro de la conciencia y uno de los principales arquetipos de la personalidad, pues da sentido y congruencia y dirección a nuestra vida consciente. El ego planea y analiza nuestra experiencia (qué tan lejos estoy de la persona o de lo que se “supone” que yo

debería ser). También divide el inconsciente y el consciente. (no contiene nada inconsciente).

3. LA SOMBRA: Es el arquetipo que contiene lo que no me gusta de mí, las tendencias que no me gustan, es decir, lo que me aleja de lo que de se supone debía ser (la persona o máscara socialmente aceptada). Es el centro del Inconsciente personal, contiene el material reprimido de la conciencia, como las tendencias, deseos, recuerdos y experiencias que la persona rechaza por ser incompatibles o contrarios a los modelos impuestos por la sociedad. Es el lugar que contiene energía queriendo salir

4. EL ANIMA Y EL ANIMUS: es el arquetipo que contiene la parte sexual de la psique de cada individuo. El anima es el concepto de mujer en el hombre (todos los varones tienen un modelo de mujer). El animus es el concepto de hombre en la mujer (todas las mujeres tenemos un modelo de hombre). El padre del sexo opuesto es quien ejerce mayor influencia en desarrollo del anima o animus. Este arquetipo es decisivo para la identidad sexual.

5. EL SÍ MISMO (SELF) Este arquetipo también es conocido como el verdadero ser que soy yo o yo real.

Es el arquetipo central del inconsciente colectivo, es el que da el orden y da la totalidad de la personalidad, según Jung. El consciente y el inconsciente no están en mutua oposición, sino se complementan para formar una totalidad (como decía Adler) o sea el self.

PROCESO DE INDIVIDUACIÓN:

El proceso de individuación consiste en el proceso por el que se llega al verdadero yo (SELF). Es decir, conforme va creciendo la persona, se va desarrollando desde la Persona hasta el arquetipo más profundo. Jung por eso llama a su psicología profunda, pues el proceso de individuación comienza en el arquetipo más superficial o sea el arquetipo Persona, para ir descendiendo hasta el arquetipo más profundo, central o el verdadero yo, que es el Self.

Pasos de la individuación:

1. Tomar conciencia: el descubrimiento de la persona (MÁSCARA)
2. Hacer frente a la sombra: El Ego o razón es la parte de la personalidad que me indica que contenidos pertenecen a la sombra o la debo apartar
3. Hacer frente al anima o animus y entonces emerge el SELF del inconsciente al consciente. Este proceso por el cual el Self emerge del inconsciente al consciente es lo que se conoce como da la individuación.

En otras palabras, la individuación es el proceso de desarrollo del crecimiento humano, quien alcanza una madurez psicológica, y entonces emerge el SELF y sustituye a la persona, para ser congruente.

Hernández Gálvez señal que la escuela junguiana es difícil y oscura, pues sus textos son redactados de una forma confusa y complicada aunque también erudita, persuasiva y optimista. Jung disiente del pensamiento pansexualista freudiano así como el concepto de inconsciente. Freud destacó el inconsciente individual como el asiento de la sexualidad reprimida; Jung, por el contrario, destaca el valor del inconsciente colectivo.

Al desarrollar el tema del hombre y su actitud religiosa, Jung plantea y expone serios problemas de comprensión. Su posición es distinta al psicoanálisis de Freud que considera la religión como una forma de neurosis. Jung no considera la religión como una sublimación de la imagen paterna o neurosis colectiva, aunque tampoco logra darle su verdadero valor de relación de la criatura con el Creador, explica Hernández Gálvez (1996).

El concepto de Jung se acerca más a lo esotérico y mantuvo contacto con médium famosos buscando comprender los mensajes de los muertos. Prada menciona que toda la obra de Jung es una lucha entre dos fuerzas opuestas y una tendencia hacia el equilibrio. La neurosis surge cuando alguno de los factores de la personalidad queda fuera de equilibrio. A Jung se le ha tachado de demasiado complicado, de misticista, de rígido, pero algunos consideran,

prosigue Prada, en que el valor de Jung reside, tal vez en sus estudios sobre el pensamiento irracional y la dimensión espiritual de la persona (aunque a un nivel oscuro, misterioso y enigmático). Era un hombre muy erudito y fascinado con la investigación de la historia del misticismo, mitología, rituales y símbolos. Viajó a buscar las fuentes primeras de los fenómenos por todo el mundo para buscar la respuesta a la incógnita de la naturaleza humana, dice Prada.

4. NEOPSICOANÁLISIS

Se conoce como Neopsicoanálisis al pensamiento de psicólogos, psiquiatras y sociólogos influidos por Freud, los cuales sí consideran lo sexual como primordial en la personalidad, más sin embargo, no están de acuerdo en el sentido individualista del psicoanálisis, y destacan el papel de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Es decir, para el Neopsicoanálisis, la sexualidad no es lo primordial de la personalidad, sino es el factor social.

En otras palabras, la personalidad queda determinada por la sociedad y la cultura. Los neopsicoanalistas afirman que el ser humano no es determinado como dice Freud por sus instintos, pues la pulsión sexual no se aplica a todo ser humano. Freud generaliza una realidad del centro de Europa de inicios de s XX pero no tiene validez universal, dicen los neopsicoanalistas.

El Neopsicoanálisis se subdivide en:

A. Culturalista (la cultura define al ser humano)

- 1. Karen Horney
- 2. Margaret Mead
- 3. Harry Stack Sullivan

B. Marxista (de matriz marxista)

- 1. Wilhelm Reich
- 2. Erich Fromm
- 3. Herbert Marcuse

4.A. Neopsicoanálisis Culturalista (Horney Mead Sullivan)

4. A. 1. Karen Horney (Hamburgo 1885)

Durante más de quince años fue discípula de Freud, emigra a Estados Unidos, dirige el instituto de Psicoanálisis de Chicago. Su campo de estudios se centró en la formación neurótica de la personalidad. Concluye que todas las personas tienen alguna actitud neurótica ante el mundo así como que Freud no es aplicable para todas las sociedades. Sostuvo que la teoría freudiana de la libido explicaba solamente la cultura centro-europea de finales del siglo XIX, pero es inútil su aplicación a la época post-victoriana. Hernández Gálvez (1996) explica que según Horney la personalidad es determinada por los principios dominantes en los que se vive.

En otras palabras, Horney considera que todos somos neuróticos, y todos presentamos alguna de las tres actitudes básicas en la vida, o tipos de neurosis:

La primera es la actitud sumisa: que se considera débil y prefiere depender de alguien. Este tipo de personalidad puede llegar a ser masoquista, y obedece, acepta todo, muestra necesidad de afecto y aprobación.

La segunda actitud neurótica es la de agresivo, es decir, el individuo que controla su enorme ansiedad dominando a otras personas (puede llegar a ser sádico) (Este tipo de personalidad se presenta brutal, frontal).

El tercer tipo de neurosis sería el individuo indiferente, es decir: el desprendido, desinteresado, o conformista (no se involucra) evita el contacto interpersonal.

4. A. 2 Margaret Mead (USA 1901)

Promueve el determinismo cultural. Estudió las sociedades primitivas en las islas del Almirantazgo, Nueva Guinea, Samoa, Bali. También estudia la

educación y crianza en distintas culturas no occidentales. Luego de sus controversiales estudios concluye que el carácter del individuo se adquiere de acuerdo a las necesidades específicas de cada cultura. En otras palabras, Mead sugiere que el desarrollo de la personalidad está influenciado por el aprendizaje social.

Roles de género cambian de una sociedad a otra (las mujeres eran las que dominaban en la tribu Tcambuli de Papua, Nueva Guinea; eran las mujeres las que cuidaban a los niños, pescaban y cultivaban – tenían el poder. Los hombres se dedicaban a la danza, música, tallado, pintura y teatro – dependían de la mujer para subsistir (mujeres decidían en cuestiones vitales).

O'Leary (1997) afirma que las teorías de Margaret Mead cayeron en tierra fértil en el movimiento feminista de género en los EEUU, que sostiene que todos los roles de género son constructos sociales y culturales (agresividad masculina, maternidad femenina, sexualidad, matrimonio, etc.), y no tienen relación con el aspecto biológico y psicológico del individuo.

Mead era una mujer muy poco convencional y poco ortodoxa para su tiempo (No se puede generalizar en base a una sociedad con costumbres diferentes y aplicarlas a toda la humanidad. Sus críticos afirman que sus estudios no son totalmente objetivos y los datos no fueron recabados en un lapso de tiempo que fuera suficiente para una conclusión tan radical. También critican que Mead rebuscó hasta encontrar una sociedad que se acoplara a sus teorías.

4. A. 3 Harry Stack Sullivan (1892-1949)

Psiquiatra estadounidense, conocido por su teoría de las relaciones interpersonales, sostenía que el desarrollo de la personalidad y las enfermedades mentales son determinados básicamente por el juego de fuerzas personales y sociales, más que por factores propios del individuo.

La experiencia humana es problemática si tiende a despertar ansiedad en las personas significativas al cuidado del niño; es decir, la fuente de la enfermedad

psicológica es SOCIAL. No se encuentra en la naturaleza de los impulsos sino en la respuesta del entorno humano. Indica Hernández Gálvez (1996) que para Sullivan, todos los fenómenos psíquicos son tensiones y transformaciones de la “energía social”. El conflicto está en obtener seguridad y evitar la angustia.

Por último, Sullivan creía que todo el desarrollo podía describirse exclusivamente en términos de las relaciones con los demás. Los distintos tipos de personalidades, así como los síntomas neuróticos, se explican como resultado del combate contra la ansiedad que nace de las relaciones con los demás, actuando como un sistema de seguridad que se mantiene con el propósito de mitigarla.

4. B. Neopsicoanálisis Marxista (Reich, Marcuse, Fromm)

Bajo el Neopsicoanálisis de corte marxista se desarrolla el pensamiento de varios profesionales que apoyan los conceptos freudianos en cuanto a considerar lo sexual como base de la estructura de la personalidad, pero dándole mayor importancia a la dimensión social del hombre, apartándose del individualismo de Freud. Buscan incorporar la influencia psicoanalítica y marxista a las teorías de la personalidad.

El concepto de ser humano para el neopsicoanálisis marxista es que la personalidad queda determinada por la sociedad y la cultura. El ser humano es un ser solidario y revolucionario. La catexia, o eliminación súbita de la represión para permitir que se expresen espontáneamente los instintos, es a lo individual, como la revolución es a lo social, sostienen.

4. B. 1. Wilhelm Reich (1897 Galizia, Imperio austrohúngaro)

En la Enciclopedia GER se presenta a Reich como seguidor incondicional de Freud y su pansexualismo, hasta que en 1923 se separa de Freud rechazando la noción de tanatos o instinto de muerte. En 1925 atribuye la neurosis a las miserables condiciones de vida de los obreros. Más adelante entra en contacto

con documentos de Marx, y Engels, pero Freud no lo tolera. Rompen públicamente. En 1927 se inscribe en el partido socialista radical, y por conflictos ideológicos es expulsado de la Asociación de Psicoanálisis). Refugiado en el norte de Europa por persecución nazi y luego llega en 1939 a Estados Unidos, en donde lleva al extremo la hipótesis de la libido y formula la teoría del Orión: la energía cósmica que tiene su expresión en el orgasmo. Para ello diseña un aparato acumulador de energía orgánica que evitaba enfermedades y podría provocar lluvia. Muchas personas esperando resultados milagrosos presentan inconformes sus quejas al Gobierno de Estados Unidos, es acusado de fraude y charlatanería por el FDA, en 1957 va a prisión por sus investigaciones sobre orgonoterapia, en donde fallece por una crisis cardíaca.

4. B. 2 Herbert Marcuse (Berlín 1898 - 1979)

En la Enciclopedia GER se presenta a Marcuse como militante del partido socialista, estudioso de Freud, Marx y Hegel. Exiliado de Alemania por nazis, se instala en América. Marcuse afirma que el hombre debe descubrir su "liberación" o catarsis política, es decir, el hombre debe tomar acción revolucionaria para liberar sus inclinaciones instintivas. Las teorías de Marcuse fueron muy populares en los movimientos de protesta estudiantiles europeos en los 60s, pero luego decae.

4. B. 3 Erich Fromm (Frankfurt 1900)

Prada (1996) refiere que Fromm estudió Filosofía en Heidelberg, luego estudió en la Universidad de Munich y en el Instituto Psicoanalítico de Frankfurt. Pasó a Estados Unidos en donde fue conferencista de varias universidades. Dio cursos y dirigió institutos psicoanalíticos tanto en Estados Unidos como en México. El psicoanálisis de Fromm da mucha importancia a los aspectos sociales, históricos y éticos de la persona.

Afirma Fromm que los factores sociales influyen profundamente en la personalidad. Concuerda con Freud en reconocer la existencia del

inconsciente. El ser biológico es capaz de adaptarse a diferentes culturas y ambientes. Fromm hace hincapié en el amor, y menciona cuatro elementos fundamentales: cuidado, conocimiento, respeto, responsabilidad (es decir, para Fromm el amor está a un nivel de filantropía, no a nivel de espiritualidad). El amor es una creación humana, no es espiritual ni sobrenatural. La Enciclopedia GER indica que Fromm critica a Freud pues encasilla al hombre en las teorías darwinianas y científicas, ya que el hombre es libre de sus instintos. Pero ¿Cómo puede el hombre vivir plenamente su sentido de libertad? Hernández Gálvez indica que según Fromm, solo puede ser libre aquel que se “socializa”. Socialización, sería la orientación del hombre hacia un tú. Esta visión del desarrollo de la personalidad es positiva pero incompleta pues reduce el desarrollo de la persona a la convivencia social (a una filantropía excelsa). La religión para Fromm es producto del psiquismo humano y la revolución: única forma de alcanzar la libertad.

Prada concluye que Fromm es un psicoanalista optimista, que cree en el ser humano, en el amor. Fromm investiga la historia del hombre y ve en ella la búsqueda incesante de libertad.

B. LAS ESCUELAS PSICOLÓGICAS CONDUCTISTAS

1. Condicionamiento clásico de Pavlov

Iván Pavlov nació el 27 de septiembre de 1849 en Rusia. Hijo de un sacerdote ortodoxo hizo sus primeros estudios en un seminario. En 1870 ingresa al estudio de medicina, dirige el laboratorio experimental de Botkin y en 1904 obtuvo el premio Nóbel de medicina por sus trabajos sobre circulación sanguínea y digestión. Prada (1996) indica que fue el estudio de las secreciones gástricas lo que lo llevó a descubrir el mecanismo del reflejo condicionado. Murió en 1936.

Afirma Prada que Pavlov se percató que un perro saliva no solamente a la vista de los alimentos, sino también a los indicios que anuncian la comida.

(p.e., el toque de una campana, o un sonido) a condición de que estos hayan sido asociados frecuentemente a la presentación del alimento. En concreto, Pavlov asoció el sonido de un metrónomo al alimento, y después de repetidas veces, este sonido quedó condicionado y provocaba en el perro una salivación muy semejante a la provocada por la presencia del alimento. El alimento sería el estímulo incondicionado, la respuesta de salivación se llamaría respuesta incondicionada, el sonido del metrónomo sería al inicio un estímulo neutro pero luego de repetidas asociaciones con el estímulo incondicionado se convertiría en un estímulo condicionado que evocaría una respuesta condicionada.

El descubrimiento de Pavlov causó gran entusiasmo y Watson creía haber descubierto la clave del comportamiento. Prada concluye que la teoría fisiológica de Pavlov nunca ha sido probada totalmente, pero ha sido aceptada en Rusia en donde abundan trabajos de condicionamiento clásico.

2. Conductismo de Watson (1878-1958)

John Broadus Watson, afirma Prada, fue el "padre del Conductismo". Este psicólogo americano indica que solo se puede experimentar con lo que puede ser observado, medido y repetido. Incorpora los estudios de Pavlov a sus métodos y quita la introspección de su psicología.

En otras palabras, el Conductismo se basa en lo psicológico y fisiológico, limitando el estudio de la psicología a la conducta o comportamiento (quita la vivencia).

Tiene sus orígenes conceptuales en la concepción evolucionista de Darwin y se basa en los trabajos primeros de Pavlov sobre los reflejos condicionados. El conductismo busca construir un esquema conceptual para el hombre, basado en la observación y estudio de los animales. El conductismo rechaza el

método introspectivo pues considera que no se puede apreciar objetivamente. Sólo lo observable es válido.

Al excluir la vivencia de la psicología, ésta quedará reducida a algo análogo entre animal y hombre (ambos se podrían estudiar con el mismo método). Por ello el conductismo es un reduccionismo conceptual del ser humano.

El conductismo explica el comportamiento humano basado en los experimentos y los estudios etológicos, en el siguiente esquema:

- Toda conducta (normal o patológica, adaptada o desajustada) es producto de un aprendizaje (condicionamiento)
- Si se modifican los elementos externos o ambientales (estímulos) la conducta se modificará en función de los mismos (respuestas)
- La modificación de la conducta implicará un cambio en las reacciones sensoriomotoras del sujeto

Este esquema excluye la conciencia, reflexión, libertad del obrar humano. Watson llegó a afirmar que todos los procesos psíquicos eran originados por la actividad muscular.

William James (psicólogo importante estadounidense, de la Escuela Conductista, afirmaba que el origen de las emociones y de los sentimientos era la conducta humana. (Se siente porque se actúa). El conductismo extremo afirma que se puede condicionar la vida del ser humano independientemente de su talento, tendencias, vocaciones y raza..

Es un planteamiento simplista y reduccionista del hombre, no considera la libertad humana ni la voluntad en el acto humano y deja de un lado el valor de los intereses y aptitudes del hombre.

Watson fue un radical ambientalista. Prada, citando a Watson “Denme una docena de niños bien formados, sanos y yo me comprometo a elegir uno de

ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un buen médico, o abogado, o artista...". Hoy en día no es sostenido este conductismo radical de Watson por ningún psicólogo. El modelo watsoniano nos puede ofrecer un hombre-reacción, una psicología demasiado mecanicista, una teoría donde se limita al hombre en sus metas, objetivos, significados y finalidades. Según Prada, el hecho de que Watson insistiera en la metodología de lo observable influyó en que la psicología se libre de caminos demasiados subjetivos y ambiguos de la introspección y el mentalismo. Sin embargo, en la actualidad se utilizan técnicas con influencia watsoniana en las teorías del aprendizaje (premio, motivación, predisposición, reflejos reforzamiento de conductas, etc.), como La terapia comportamental que algunos llaman "terapia de reforzamiento" (Bandura y Walters, 1963), que se aplica en casos de déficit de conducta, con deficientes mentales, psicóticos y personas con trastornos del lenguaje.

3. Burrhus Frederick Skinner (Pensilvania, 1904)

Doctor en psicología en la Universidad de Harvard, profesor universitario, con muchos premios en psicología. Es considerado el más grande exponente conductista.

Prada (1996) explica que Skinner usa el método inductivo, partiendo de los datos empíricos y gradualmente, si los hechos lo permiten, llega a una generalización. Los datos observables deben ser identificados y establecidos claramente. Luego se categoriza y se establecen leyes que representen sus interrelaciones. Por fin se desarrollan conceptos de orden superior. Según Skinner, el científico describe lo que ve buscando las relaciones "funcionales" entre el fenómeno dado y los fenómenos anteriores y consecuentes.

Skinner utiliza el término condicionamiento operante y es un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente, por medio de la aplicación del refuerzo. Incluye máxima flexibilidad y adaptabilidad.

El refuerzo es cualquier evento que altera la probabilidad futura de que ocurra dicha respuesta. Skinner explica que hay refuerzo positivo cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por la presentación de un evento (p.e., los aplausos del público incrementan el buen desempeño del actor). Hay refuerzo negativo cuando se incrementa la frecuencia de la respuesta por el retiro del evento (como al retirarle una espina clavada en la pata de un perro, hace que éste acuda con mayor entusiasmo a la presencia de su amo). El refuerzo va después de emitida la conducta. La gran mayoría de conductas las hemos adquirido por medio de este procedimiento.

Skinner ha sido un psicólogo de laboratorio y ha inventado varios instrumentos. Uno de los más conocidos es la caja de Skinner: consiste en una celda completamente aislada, a prueba de sonidos y con luz uniforme, en la cual se coloca el animal con el que se experimenta. En la caja hay una palanca que el animal debe presionar con el fin de conseguir el alimento (refuerzo).

Continúa Prada refiriendo que Skinner ha sido un estudioso del castigo. Afirma que sólo tiene una efectividad pasajera sobre la conducta que se castiga, más si esta conducta castigada reaparece más tarde. Skinner propone alternativas para el castigo, como modificar las circunstancias que llevan al castigo, permitir un estado de saciedad que hace que la conducta se extinga, usar la extinción, condicionar una conducta incompatible mediante el reforzamiento (p.e., premiar al niño siempre que se lava las manos, lo cual es incompatible con tener las manos sucias).

En conclusión, Skinner ha sido un psicólogo que genera controversia, pues unos dicen que ha aportado mucho a la ciencia y otros lo atacan por su postura antihumanística, por reducir al hombre y no permitirle ámbito de libertad y autodeterminación.

CAPÍTULO 3. LA ESCUELA DE LA FORMA GESTALT

Gestalt, significa forma en alemán. Creada por Wertheimer (1880-1943)

Representantes mas importantes: Kohler y Koffka (primera mitad sXX)

Prada (1996) nos proporciona algunos datos biográficos sobre Max Wertheimer , quien Nació el 15 de Abril de 1880, de origen checo, junto con Kurt Koffka y Wolfgang Köhler, fundó la psicología Gestalt, escuela que intenta examinar los fenómenos psicológicos como formas enteras estructuradas, en lugar de analizar sus componentes como unidades separadas en la práctica. Durante su juventud estudió violín y pensaba que en la música estaría su futuro. En 1900 inició la carrera de leyes en la Charles University de Praga, pero un año después pasó a estudiar psicología en la Friedrich-Wilhelm University de Berlín, bajo la tutela de Carl Stumpf, famoso por sus notables aportes a la psicología de la música.

Durante un viaje en tren en 1910, Wertheimer quedó intrigado por las cuestiones relativas a la percepción del movimiento, y en una parada en Frankfurt compró un estroboscopio de juguete para experimentar. Descubrió que iluminando dos líneas cercanas con un intervalo de tiempo suficientemente breve se tenía la sensación de percibir una sola línea en movimiento. A este fenómeno lo bautizó como fenómeno phi. (el fenómeno phi que establece que el observador percibe el movimiento de estructuras diferentes como un solo objeto).

Para Wertheimer la verdad estaba determinada por la estructura total de la experiencia más que por sensaciones o percepciones individuales. Llegó a la conclusión de que "el todo es mayor que la suma de sus partes".

Indica Prada que a pesar de que el núcleo de la Gestalt gira en torno a la percepción, su alcance pronto se extendió a otras áreas de la psicología, enfatizando en el análisis dinámico y la relación de los elementos en su estructura total, desde la idea de que "el todo es mayor que la suma de sus partes".

Wertheimer viajó a los Estados Unidos poco antes de que los nazis tomaran el poder en 1933. Se desempeñó como profesor en la Nueva Escuela para Investigaciones Sociales de New York, donde pasó los últimos años de su vida. En esa etapa se consagró al estudio de la ética social. Su libro *Productive Thinking* se publicó póstumamente en 1945. Murió el 12 de Octubre de 1943, New Rochelle, New York, EE.UU.

Pérez (1981) resume el principio de la Gestalt como sigue: Un todo no es igual a la suma de sus partes, sino tiene una categoría propia y distinta a sus elementos constitutivos.

Por otra parte, la ley más importante es la ley de pregnancia que significa que si un campo de percepción está desorganizado, cuando una persona lo experimenta por primera vez lo organiza u ordena de forma previsible.

Wertheimer afirmaba que una melodía no es la suma de sus notas, sino la relación y el ritmo le dan una esencia nueva. La Gestalt de la melodía es distinta a la suma de sus notas. Otro ejemplo de Gestalt sería que una frase no es la suma de sus letras, sino una forma estructurada. Un dato psicológico constituye una gestalt (el fenómeno phi que establece que el observador percibe el movimiento de estructuras diferentes como un solo objeto).

Perls y la terapia gestáltica USA

Stevens, (1982) explica que la terapia gestáltica trata de hacer visibles al sujeto todos los elementos de su problema. Se propone reunir una por una las funciones dispersas de la personalidad hasta que la persona pueda seguir por sí sola. La naturaleza humana se organiza en patrones o totalidades. El hombre no es un conjunto de funciones sino que estructura y organiza el mundo al entrar en contacto con él.

Prada (1996) indica que bajo el concepto de totalidad, la actitud extremadamente analítica de las cualidades han separado, oscurecido y hasta destruido su esencia. La Gestalt dice que esto se debe a “ver los árboles y no el bosque”. Busca integrar la totalidad emocional de la conciencia.

Stevens (1982) nos comenta que la palabra la Gestalt se refiere a una entidad específica concreta, existente y organizada que posee una forma definida. Esto significa como se percibe en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. La Gestalt quiere decir forma completada, si esta no se completa quedan asuntos inconclusos, y esta situaciones presionan y presiona hasta querer ser completadas. Siempre salen a la superficie estos asuntos hasta que el individuo logre de completarlos y hasta que logre que la situación deje ser inconclusa. Se puede decir entonces, como continúa Stevens, que la Gestalt significa tratar de llevar un todo a algo completo y no dividir ese todo en pedazos iguales.

El creador de la terapia gestáltica es Frederick S. Perls, quien nació en Berlín el 8 de Julio de 1893 comenzó su carrera en Berlín y Viena donde se relacionó con la psicología Freudiana y con la Gestalt. En 1942 publica su Ego, Hambre y Agresión, primera aplicación de los principios de la Gestalt a la psicología. En 1946 llega a EEUU y forma parte en el 1966 del instituto Esalen de California donde dicta sobre terapia gestáltica.

Explica Stevens que la terapia Gestalt pretende resolver los conflictos que provienen de la dificultad para integrar las configuraciones de la personalidad. El terapeuta debe lograr que el paciente se haga consciente de sus sensaciones significativas hacia sí mismo y hacia su entorno, de suerte que pueda responder plena y razonablemente a cualquier situación. La clave es enfocarse en el “aquí y el ahora”, no en las experiencias del pasado, y una vez situados en el “aquí y ahora” puede enfrentara conflictos pasados o asuntos inconclusos, las llamadas gestalten inconclusas. El

paciente es estimulado a discutir sus recuerdos y preocupaciones en tiempo presente, dramatizando conflictos, por ejemplo. A través de este método, el paciente se familiariza con su problema, saca afuera aspectos reprimidos de su personalidad y adopta la posición de un tercer individuo, para analizar con más objetividad el problema.

De igual manera se reorganiza paso a paso las partes desunidas de la personalidad del paciente hasta que éste logre tomar para que él mismo y por sí solo obtenga su propio crecimiento, para que comprenda donde se sitúan sus vacíos existenciales y cuales son los síntomas que producen tales vacíos. Generalmente estos síntomas están asociados con el evitamiento o el escape a situaciones difíciles de la vida, lo que da como resultado que estas situaciones queden inconclusas. Por otro lado, Perls, señalaba que como método psicoterapéutico, la terapia Gestalt debería aplicarse en forma grupal, ya que para él la psicoterapia individual era una excepción y no la regla.

Reglas de oro de la Gestalt

Vive ahora. Preocúpate por el presente en vez de preocuparte por el pasado o el futuro.

Vive aquí. Trata con lo que está presente en vez de con lo que está ausente. El aquí.

Deja de imaginar. Experimenta lo real.

Deja el pensar innecesario. Más bien prueba y ve.

Expresa en vez de manipular, explicar, justificar o juzgar.

Entrégate a lo desagradable y doloroso tanto como al placer. No restringas tu darte cuenta. Arriésgate.

No aceptes otros "deberías" que los tuyos. Debeísmo.

Toma completa responsabilidad por tus acciones, sentimientos y pensamientos. Responsabilidad.

Entrégate a ser como eres. Sé espontáneo.

CAPÍTULO 4. LAS ESUELAS PSICOLÓGICAS HUMANISTAS

1. Teoría de la personalidad de Allport

Boeree (2007) en su reseña biográfica, apunta que Gordon Allport nació en Montezuma, Indiana en 1897 . A los 22 años de edad, viajó a Viena para conocer a Sigmund Freud. Cuando llegó al despacho de él, Freud simplemente se acomodó en un sillón y esperó a que Gordon empezara. Después de un rato, Gordon no pudo soportar más el silencio y espetó una observación que había hecho mientras iba de camino a conocer a Freud. Mencionó que había visto a un niño pequeño en el autobús que estaba muy enfadado porque no se había sentado donde previamente lo había hecho una señora mayor. Gordon pensó que esta actitud era algo que de alguna forma el niño había aprendido de su madre, una mujer con tipo muy elegante y de esas que parecen dominantes. Freud, en vez de tomar el comentario como una simple observación, lo tomó como una expresión de un proceso más profundo, inconsciente, en la mente de Gordon y le dijo: “¿y ese niño eras tú?” Esta experiencia hizo que Gordon se diese cuenta de que la psicología profunda excavaba demasiado hondo; de la misma forma en que antes se había percatado de que el conductismo se quedaba demasiado en la superficie.

Allport recibió su licenciatura en psicología en 1922 en Harvardl. Gordon trabajó siempre en el desarrollo de su teoría, examinando cuestiones sociales como el prejuicio y creando tests de personalidad. Murió en Cambridge, Massachussets en 1967.

Teoría: Indica Boree que según Allport, una de las cosas que motiva a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia, lo cual Allport llama funcionamiento oportunista. Señala que este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y por supuesto, tiene una connotación biológica.

Pero Allport creía que el funcionamiento oportunista era algo relativamente poco importante para entender la mayoría de los comportamientos humanos. La mayoría de los comportamientos humanos, decía, están motivados por algo bastante diferente -- funcionamiento como forma expresiva del self -- lo cual llamó funcionamiento propio –proprium. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida es una cuestión de ser lo que somos.

La palabra latina proprium es la base del término que Allport escogió después de revisar cientos de definiciones para llamar de una forma más científica a ese concepto popular pero esencial conocido como Self. Hacer aquellas cosas que son coherentes con lo que somos; esto es funcionamiento propium.

Prada (1996) explica los conceptos básicos de Allport:

El Propium

A lo que Allport llama Propium, desde una perspectiva fenomenológica, sería el Self como algo que se experimenta, que se siente. Allport sugirió que el Self está compuesto por aquellos aspectos de la experiencia que percibimos como esenciales,, cálido (o “querido”, opuesto a emocionalmente frío) y central (como opuesto a periférico).

Rasgos o Disposiciones personales

Son aquellas características únicas, individuales de la persona. Una disposición personal se define como una estructura peculiar del individuo. Allport defiende que los rasgos son esencialmente únicos de cada persona. Aún así, Allport reconoce que dentro de cualquier cultura particular, existen rasgos comunes o disposiciones; unas que son parte de esa cultura y que cualquiera reconocería y nombraría Los rasgos centrales son la piedra

angular de la personalidad. También existen los llamados rasgos secundarios, aquellos que no son tan obvios o tan generales, o tan consistentes. Pero además están también los rasgos cardinales. Estos son aquellos rasgos que tienen algunas personas que prácticamente definen sus vidas. Con frecuencia, usamos personajes históricos específicos para nombrar estos rasgos cardinales: Juana de Arco (heroica y sacrificada); Madre Teresa (servicio religioso), etc.

Madurez psicológica

Comenta Prada (1996) que según Allport, el hombre es guiado, a la larga, por la “necesidad de dar un sentido a la propia vida”. Y aquí entra la religión como potencial significado universal de la propia existencia. Allport atacó la afirmación que el sentimiento religioso se encuentra en personalidades débiles, dependientes y enfermizas. Al contrario, Allport encuentra el sentimiento religioso en personas maduras y adaptadas, y necesario para unificar toda la vida del hombre en torno a una intención general.

Boree menciona que para Allport, si se posee proprium bien desarrollado y un rico y adaptativo grupo de disposiciones, se logra una madurez psicológica, término de Allport para la salud mental. Según Nordby y Hall (1979), Allport define a la personalidad madura como la que debe poseer una extensión del yo, capaz de participar en actividades variadas y disfrutarlas. Implica una proyección hacia el futuro, debe ser capaz de relacionarse afectuosamente con los demás, debe ser emocionalmente seguro y aceptarse a sí mismo. Debe estar orientado sí mismo como al exterior. Debe tener humor y discernimiento. Por último, la persona madura tiene una unificada filosofía de la vida.

Frankl (1976) comenta sobre Allport quien dice que la motivación es considerada como un estado de tensión que lleva a buscar un equilibrio, descanso, adaptación, satisfacción. Continúa Frankl, que desde este punto de vista la personalidad es nada más que un modo habitual de reducir la tensión.

2. Maslow y la motivación (1908 – 1970)

Boeree (2007) en su reseña biográfica, apunta que Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York el 1 de abril de 1908. Fue el primero de siete hermanos y sus padres eran emigrantes judíos no ortodoxos de Rusia. Abraham fue un niño bastante solitario, refugiándose en los libros. Para satisfacer a sus padres, primero estudió leyes en el City College de Nueva York (CCNY) Después de tres semestres, se transfirió a Cornell y luego volvió a CCNY. Se casó con Berta Goodman, su prima mayor, en contra de los deseos de sus padres, luego tuvieron dos hijas.

Ambos se trasladaron a vivir a Wisconsin de manera que él pudiese acudir a la Universidad de Wisconsin. Fue aquí donde empezó a interesarse por la psicología y su trabajo empezó a mejorar considerablemente. Recibió su BA en 1930, su MA en 1931 y su doctorado en 1934, todos en psicología y de la Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación, volvió a Nueva York para trabajar con E.L. Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana.

Comenzó entonces a dar clases a tiempo completo en el Brooklyn College. Durante este periodo de su vida, entró en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, y en especial a Brooklyn; personas como Adler, Fromm, Horney, así como varios psicólogos de la Gestalt y freudianos.

En 1951 Maslow pasó a ser Jefe del departamento de Psicología en Brandeis, y empezó su propia andadura teórica. Fue aquí también donde empezó su cruzada a favor de la psicología humanística; algo que llegó a ser bastante más importante que su propia teoría. Pasó sus últimos años semi-retirado en California hasta que el 8 de junio de 1970 murió de un infarto del miocardio después de años de enfermedad.

Boeree explica que una de las muchas cosas interesantes que Maslow descubrió mientras trabajaba con monos muy al principio en su carrera fue que

ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si se está hambriento o sediento, se tratará la sed antes que comer. La sed es una necesidad “más fuerte” que el hambre. De la misma forma, si se encuentra muy sediento, pero existe algo que no permite respirar, ¿cuál es más importante? La necesidad de respirar, por supuesto. Maslow recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades. Además de considerar las evidentes agua, aire, comida y sexo, el autor amplió cinco grandes bloques:

1) Las necesidades fisiológicas, 2) necesidades de seguridad y reaseguramiento, 3) la necesidad de amor y pertenencia, 4) necesidad de estima y 5) la necesidad de actualizar el sí mismo (self); en este orden.

Boree continúa con la descripción de la jerarquía de necesidades de Maslow.

1. Las necesidades fisiológicas. Estas incluyen las necesidades que tenemos de oxígeno, agua, proteínas, sal, azúcar, calcio y otros minerales y vitaminas. Otras necesidades incluidas aquí son aquellas dirigidas a mantenernos activos, a dormir, a descansar, a eliminar a evitar el dolor y a tener sexo.

2. Las necesidades de seguridad y reaseguramiento. Cuando las necesidades fisiológicas se mantienen compensadas, entran en juego estas necesidades. Se preocupará en hallar cuestiones que provean seguridad, protección y estabilidad. Incluso una necesidad de estructura, de ciertos límites, de orden. En el adulto medio norteamericano, este grupo de necesidades se representa la nuestras urgencia por hallar una casa en un lugar seguro, estabilidad laboral, un buen plan de jubilación, etc.

3. Las necesidades de amor y de pertenencia. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se completan, empiezan a entrar en escena las terceras necesidades. Empezamos a tener necesidades de amistad, de pareja, de niños y relaciones afectivas en general, incluyendo la sensación general de comunidad. Maslow dice que en la vida cotidiana, son los

deseos de unión (matrimonio), de tener familias, en ser partes de una comunidad, a ser miembros de una iglesia, a una hermandad, a ser partes de una pandilla o a pertenecer a un club social. También es parte de lo que se busca en la elección de carrera.

4. Las necesidades de estima. A continuación empezamos a preocuparnos por algo de autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, una baja y otra alta. La baja es la del respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, apreciación, dignidad e incluso dominio. La alta autoestima comprende las necesidades de respeto por uno mismo, incluyendo sentimientos tales como confianza, competencia, logros, maestría, independencia y libertad

La versión negativa de estas necesidades es una baja autoestima y complejos de inferioridad. Maslow creía que Adler había descubierto algo importante cuando propuso que esto estaba en la raíz de muchos de los problemas psicológicos

Prada (1996) indica que según Maslow, la motivación innata en todo ser humano es realizar su potencial usando sus aptitudes y capacidades, logrando así una sensación de plenitud o experiencia cumbre. Para alcanzar la autorrealización personal, se debe satisfacer las necesidades en el orden jerárquico expuesto anteriormente.

3. Terapia racional-emotiva de Albert Ellis (1913)

Ruiz Sánchez (2007) en su reseña biográfica apunta que Albert Ellis recibió su título de graduado de psicología en 1934 en el City College de Nueva York. Ya en 1943 había comenzado su labor clínica en consultas privadas, tratando problemas matrimoniales, familiares y sexuales. Al poco tiempo empezó a interesarse por el psicoanálisis, y procuró instruirse en este tipo

de psicoterapia. La mayor parte de su vida la dedicó a la práctica privada de la psicoterapia. No satisfecho la teoría psicoanalítica que fundamentaba su trabajo por la excesiva pasividad del terapeuta y del paciente y la lentitud del procedimiento. Para ello acercó más su labor psicoterapéutica a un enfoque "neofreudiano", obteniendo un 63% de mejoría en sus pacientes. Todo esto se había conseguido con menos tiempo y menos entrevistas. Pero aún así, observó que sus pacientes se solían estancar en la mera comprensión de su conducta ("Insights") sin que la modificasen necesariamente. En este punto empezó a buscar métodos más activos en la teoría del aprendizaje y las técnicas de condicionamiento. Sus resultados mejoraron aún más. Pero no estaba todavía satisfecho del todo. Fue en 1955 cuando comenzó a desarrollar su enfoque racional-emotivo de la psicoterapia. En 1958 publicó por primera vez su famosa terapia, donde exponía que los trastornos emocionales derivaban de un continuo "autodoctrinamiento" en exigencias irracionales. La terapia tenía así como fin, no solo tomar conciencia de este autodoctrinamiento en creencias irracionales, sino también en su sustitución activa por creencias más racionales anti-exigenciales y anti-absolutistas y su puesta en práctica conductual mediante tareas fuera de la consulta.

Prada (1996) señala los siguientes conceptos fundamentales de Ellis:

El hombre es tanto un ser racional como irracional.

La conducta neurótica es resultado de un pensamiento irracional

El pensamiento irracional comienza en el primer aprendizaje irracional que la cultura y los padres dan al individuo

Los trastornos y desadaptaciones psíquicas se siguen manteniendo a través de verbalizaciones internas y pensamientos ilógicos

Un trastorno emocional se mantiene por la actitud y percepción del individuo, no tanto por las circunstancias externas

Los pensamientos y emociones negativas se deben contrarrestar a través de la reorganización de las percepciones. Lo que era ilógico e irracional volverlo lógico y racional.

Además, en el Manual de Terapia Cognitiva de Ruiz Sánchez, se enumeran las once ideas o valores que Ellis identificó como irracionales y fuentes de neurosis:

- 1) Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad
- 2) Debemos ser totalmente competentes, oportunos y eficaces en todos los aspectos posibles.
- 3) Algunas personas son malas intrínsecamente, ante ellas debemos apartarnos y buscar que sean castigadas.
- 4) las cosas deberían ser como nosotros quisiéramos que fuesen, de lo contrario es una calamidad.
- 5) La infelicidad tiene causas externas y nosotros de ninguna manera podemos controlarla.
- 6) Debemos evitar en lo posible las cosas peligrosas, de riesgo, o que nos puedan causar miedo.
- 7) Más fácil es huir de la responsabilidad que enfrentarla.
- 8) Hay personas fuertes y débiles, éstas deben depender de las primeras.
- 9) Nuestro comportamiento depende de nuestro pasado, estamos definitivamente anclados a él.
- 10) Debemos preocuparnos al máximo por los problemas de los demás
- 11) Para cada problema hay una solución ideal y debemos alcanzarla, de lo contrario la situación es catastrófica.

Prada apunta que el terapeuta TRI (terapia racional emotiva) es muy directivo, claro y preciso en sus intervenciones. Su papel es cambiar las ideas y creencias irracionales por ideas y creencias lógicas y racionales. La terapia se convierte en una verdadera reeducación y para ello se vale de diversas técnicas comportamentales como juegos de roles, enseñanza activa, cambio de escala de valores, etc.

4. Beck y la terapia cognitiva (1956)

Ruiz Sánchez y Cano Sánchez (2007) apuntan que Beck trabajaba como clínico e investigador psicoanalista. Su interés estaba centrado en reunir evidencia experimental de que en las depresiones encontraría elementos de una "hostilidad vuelta contra si mismo" en los pacientes depresivos tal como se seguía de las formulaciones freudianas. Los resultados obtenidos no confirmaron esa hipótesis. Esto le llevó a cuestionarse la teoría psicoanalítica de la depresión y finalmente toda la estructura del psicoanálisis.

Los datos obtenidos apuntaban más bien a que los pacientes depresivos "seleccionaban" focalmente su visión de sus problemas presentándolos como muy negativos. Esto unido a los largos análisis de los pacientes depresivos con la técnica psicoanalítica habitual, y con escasos resultados para tan alto costo, le hicieron abandonar el campo del psicoanálisis. Su interés se centró desde entonces en los aspectos cognitivos de la psicopatología y de la psicoterapia.

En 1967 publicó "La depresión" que puede considerarse su primera obra en la que expone su modelo cognitivo de la psicopatología y de la psicoterapia. Varios años después publica "La terapia cognitiva y los trastornos emocionales" (1976) donde extiende su enfoque terapéutico a otros trastornos emocionales. Pero es su obra "Terapia cognitiva de la depresión" (1979) la que alcanza su máxima difusión y reconocimiento en el ámbito clínico. En esta obra no solo expone la naturaleza cognitiva del trastorno depresivo sino también la forma prototípica de estructurar un caso en terapia cognitiva, así como descripciones detalladas de las técnicas de tratamiento. La obra referida llega así a convertirse en una especie de manual de terapia cognitiva.

La terapia cognitiva (C.T) es un sistema de psicoterapia basado en una teoría de la psicopatología que mantiene que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta (Beck, 1967 y 1976). El concepto de estructura cognitiva suele recibir otros nombres como el de ESQUEMA COGNITIVO y en el ámbito clínico el de SUPUESTOS PERSONALES (Beck, 1979).

Equivalen también a las Creencias según la concepción de Ellis (1989 y 1990). Con todos estos términos equivalentes nos referimos a la estructura del pensamiento de cada persona, a una organización conceptual abstracta de valores, creencias y metas personales, de las que podemos, o no, ser conscientes. Los esquemas pueden permanecer "inactivos a lo largo del tiempo" y ante situaciones desencadenantes o precipitantes (de orden físico, biológico o social), se activan y actúan a través de situaciones concretas produciendo distorsiones cognitivas (procesamiento cognitivo de la información distorsionado) y cogniciones automáticas (o pensamientos negativos, que serían los contenidos de las distorsiones cognitivas).

DISTORSIÓN COGNITIVA Y PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS:

Los errores en el procesamiento de la información derivados de los esquemas cognitivos o supuestos personales recibe el nombre de distorsión cognitiva. Básicamente serían errores cognitivos. Beck (1967 y 1979) identifica en la depresión no psicótica los siguientes:

INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria.

ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes de la situación, y valorando toda la experiencia en base a ese detalle.

SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas entre si.

MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia real.

PERSONALIZACIÓN: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que exista evidencia para ello.

PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y extremas saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios

La finalidad de las técnicas cognitivo-conductuales es proporcionar un medio de nuevas experiencias correctoras que modifiquen las distorsiones cognitivas y supuestos personales.

5. Carl Rogers y su terapia centrada en el cliente

Carl Rogers nació en Illinois, USA en 1902, en una familia religiosa. Luego de estudiar por dos años estudios teológicos se trasladó a la Universidad de Columbia y se dedica a la psicología clínica y educacional. Fue profesor de varias universidades y en el transcurso del tiempo dio vida a la conocida terapia no directiva o terapia centrada en el cliente. Fundó en 1968 el Centro de Estudios de la Persona, en La Joya, California.

Apunta Prada (1996) que para Rogers, el hombre es básicamente un ser racional, social, progresivo y realista. La tendencia fundamental del hombre es una tendencia a la autorrealización.

Para Rogers es de suma importancia el concepto del Yo o Self y de la capacidad de autorrealización del Yo. Para Rogers el comportamiento no se explica sólo por factores externos, sino que es importante el interior del sujeto. Tampoco la persona se guía por un impulso ciego, primario e incontrolable, sino que el hombre en su libertad tiene la capacidad creadora, de autodeterminarse, según sus valores, metas y propósitos. Su terapia se llama no directiva o centrada en el cliente, pues en respeto a que cada persona es única, su cura no es producto del terapeuta sino de la capacidad de autorrealización del sujeto. La terapia de Rogers se le llama no-directiva puesto que él creía que el terapeuta no debía guiar al paciente, pero sí debía estar ahí mientras el paciente llevaba su proceso terapéutico. Mientras más no-directiva era, más influía en sus pacientes a estos encontraran la respuesta a sus preguntas. Su terapia busca que el paciente logre a autonomía y libertad con responsabilidad, busca que el paciente experimente su introspección por si mismo, en la vida cotidiana, fuera de la consulta.

Para Rogers, el terapeuta debe tener tres cualidades especiales:

1. Congruencia, ser genuino y honesto con el paciente
2. Empatía: la habilidad de sentir lo que siente el paciente
3. Respeto: aceptación, preocupación positiva hacia el paciente

Rogers dice que estas cualidades son necesarias y suficientes para que el paciente mejore, incluso si no se usan técnicas especiales.

La teoría de Rogers es bastante sencilla. Parte de considerar a las personas como básicamente buenas u orientadas hacia lo bueno. Cuando se presentan trastornos emocionales, enfermedad mental, criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de la tendencia natural.

Esta tendencia natural, Rogers le llama tendencia actualizante, y se puede definir como una motivación innata presente en toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible: Rogers propone que todos los seres humanos persiguen hacer lo mejor de su existencia.

En otras palabras, Rogers cree que las personas buscan que su existencia no contradiga su esencia, es decir que seamos congruentes. Cuando la existencia contradice la tendencia natural, o el verdadero yo, entonces se dan incongruencias entre el yo que “soy” y el yo “que debería ser”.

Rogers describe a la persona funcional con las siguientes cualidades:

1. Apertura a la experiencia: o la capacidad de aceptar la realidad, incluyendo los propios sentimientos
2. Vivencia existencial: vivir en el aquí y ahora. Debe mantenerse en contacto con la realidad. Experimentamos en el presente.
3. Confianza organísmica: debemos confiar en nosotros mismos, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural (en el propio yo, el que no contradice su esencia)
4. Libertad experiencial: reconocer la libertad y asumir las responsabilidades de la libertad
5. Creatividad: la persona libre y responsable actuará de acuerdo a esto y participará en el mundo.

6. Análisis existencial de Binswanger, Jaspers, Boss Minkowsky, Marcel)

Después de la II Guerra Mundial aparece en Europa el movimiento existencialista con filósofos como Heidegger y Kierkegaard. Burgos (2003) menciona que es precisamente Kierkegaard uno de los precursores de este planteamiento. Su pensamiento se forjó en buena medida como una lucha contra el sistema hegeliano.

Prosigue Burgos que para el filósofo danés, cada hombre posee algo único e irrepetible que lo convierte en un valor singular y evita que quede disuelto en cualquier tipo de idea general como el estado, la raza o la nación. Más aún, no sólo el hombre no queda disuelto en esos valores generales por importantes

que sean, sino que está por encima de ellos. Kierkegaard afirma, que en todo el género animal, la especie es la cosa más alta, es la idealidad. Sólo en el género humano, la situación, a causa del cristianismo, se invierte y el individuo es más alto que el género. Así Kierkegaard se coloca en oposición a Hegel, para quien el individuo perdía su identidad ante lo absoluto.

Por otra parte Burgos (2005) apunta que las dos guerras mundiales del sXX fueron decisivas en el cambio de perspectiva del individuo, y en este sentido, resulta paradigmático el recorrido personal de Gabriel Marcel. Este filósofo fue inicialmente idealista, pero pasó la I Guerra Mundial trabajando en el Departamento de desaparecidos cuya misión era informar a los familiares sobre la situación de aquellos soldados de los que no se conocía el paradero. Experimentó entonces de modo muy fuerte la importancia que tenía cada persona concreta y cómo la felicidad de algunas personas podía depender de unas pocas palabras: un sí o un no. Fue entonces cuando su fe en los sistemas idealistas globales y abstractos se quebró definitivamente. Lo importante era la persona, cada persona concreta e individual y no las abstracciones.

Es esta reflexión filosófica la que sirve como base para los psiquiatras y psicólogos de la época como Ludwig Binswanger, Karl Jaspers, Von Gebsattel, Medard Boss, Minkowski, y especialmente destacado Víctor Frankl quienes representan este movimiento psicológico contemporáneo.

La persona se erige como una totalidad integrada por la suma de sus dimensiones biológica, social, psicológica y espiritual. Es en esta cuádruple dimensión que se puede comprender la personalidad del hombre.

Stein (2003) apunta que el dentro de las repercusiones del psicoanálisis se puede mencionar el hecho de que los instintos reciben una valoración mucho más alta que anteriormente. Una segunda consecuencia del psicoanálisis es que en padres y educadores la tarea de dirigir y de formar retrocede en beneficio del esfuerzo por comprender. El psicoanálisis reduce la unidad y estructura de la persona, por su visión pansexualista del mismo.

El análisis existencial reconoce la conciencia moral como parte importante de la personalidad normal, no como un Superego represor (como el psicoanálisis)

El análisis existencial propone que el fin del hombre es descubrir el sentido de su existencia, el dar respuesta al por qué y para qué existe como ser singular, irreplicable, finito y dotado de dignidad. Que la personalidad normal y madura es aquella que busca y encuentra respuesta a las interrogantes del sentido del nacer, amar, trabajar y morir, como los actos más importantes de la vida del hombre.

Neurosis: consecuencia de absolutizar lo relativo (dinero, fama, poder, placer, prestigio, salud)

El existencialismo de esta propuesta filosófica y psicológica no es el existencialismo ateo de Sartre y Camus, que propugna por la soledad y desesperación del hombre, ofreciéndole como única posibilidad el suicidio. El concepto de hombre de Sartre considera que el hombre no tiene naturaleza sino que es la libertad quien hace radicalmente al hombre. (que sería un ser en continua evolución). El hombre siempre ha sido hombre, y es posible identificarse con las aspiraciones, deseos y problemas de todos los hombres en todos los tiempos. Esto es porque tenemos un fondo común, una misma naturaleza.

El existencialismo es la forma de comprender al hombre que está obligado por su propia naturaleza, a dar respuesta al sentido fin de la existencia personal. El existencialismo es el esfuerzo por comprender al hombre eliminando la brecha entre sujeto y objeto. Stein (2003) apunta que para Heidegger la pregunta sobre el ser sólo puede encontrar respuesta desde la existencia humana misma. El hombre está rodeado de su existencia cotidiana por todo tipo de preocupaciones y anhelos. Vive en el mundo y trata de asegurar su puesto en el mismo. Se mueve en las formas tradicionales de la vida social. Pero todo este mundo firmemente establecido, no son sino una gran pantalla que le mantiene apartado de las preguntas esenciales que están inseparablemente unidas a su existencia, a saber, las preguntas “qué soy yo” y

qué es el ser?" Hay algo que le recuerda estas preguntas: la angustia que le manifiesta al hombre lo que es su existencia.

Se le atribuye el origen del existencialismo a Soren Kierkegaard quien protestó contra los racionalistas y los idealistas que querían ver en el hombre nada más que un ser que sólo tenía realidad en la medida en que era ente pensante. Buscaban salir del reduccionismo intelectualista y positivista. Buscaban definir al ser humano no como una serie de procesos y mecanismos, de instintos desordenados y reprimidos, sino como algo que existe, la naturaleza que se manifiesta.

El hombre existe en un tiempo y espacio determinado y debe tomar conciencia de su singularidad, su finitud, su dignidad e irrepetibilidad, dar respuesta a cómo orientar su vida, hacia dónde dirigirla y para qué; esto es, dar sentido a su existencia.

La escuela del Análisis Existencial afirma que debe estudiarse la personalidad humana considerando sus impulsos, su vivencia y su conducta, así como los mecanismos que operan en ellos, pero sobre todo, hay que comprender al hombre como una persona que existe, que es.

Esta escuela subraya la importancia de la individualidad de los seres humanos y considera el sentido de la libertad y de la responsabilidad como el fundamento de la organización normal de la personalidad. Cada hombre debe de ir, a lo largo del desarrollo de su personalidad, modelando y consiguiendo en un aquí y ahora con la ayuda de los valores, el sentido de su existencia.

En resumen, el Análisis Existencial comprendería el encuentro de por lo menos dos personas en la cual una de ellas (el terapeuta) actuaría como testigo del ser del otro y como testigo comprometido. La "solución", la "cura" a la problemática de una persona se daría a través del encuentro con el otro (en este caso, un terapeuta), donde estaría implicado el reconocimiento de un existente como paciente (consultante, cliente) frente a otro existente como terapeuta (orientador).

En conclusión los terapeutas serían todos aquellos sujetos que, dada su formación teórico-práctica, humanística y por su experiencia de vida personal han de buscar comprender el actuar del otro haciendo incidir mínimamente su propio actuar, pero siendo plenamente conscientes y asumiendo la responsabilidad plena de que en ese actuar va a estar siempre incidiendo y representando a los otros. En este sentido, es función y tarea del terapeuta el facilitar al y en el otro la comprensión de su propio actuar, generando una mayor amplitud de elección y por ende, de libertad responsable. ¿Cómo se llegaría a ese conocimiento? Pues a través de la re-elaboración terapéutica del proyecto de futuro del individuo y obviamente para poder proceder a dicha elaboración se deben de reconstruir todos los anteriores proyectos de futuro.

Es así que el "proyecto terapéutico" consistiría en una colaboración comprometida en el conocimiento que tiene el consultante de su propio proyecto de futuro y para ello es necesario re-memorar, re-elaborar y asimilar en forma plena y gradual la mayor cantidad de proyectos de futuro que se encuentran en el pasado; en cuanto que cada uno de nosotros sería más que la simple operación aditiva de proyectos no realizados y/o parcialmente llevados a cabo y es en todo ello en lo que sustentamos el proyecto de futuro de hoy, siendo entonces la libertad la capacidad de estructurar el proyecto de futuro que deseo en el presente.

Para concluir, señalaremos que los fundamentos del Análisis Existencial pueden resumirse en los siguientes:

El hombre es una unidad psicológica, biológica, social y espiritual cuya existencia es una tarea por descubrir, a través de la personalidad, cuyo fin es permitir encontrar la dirección del hombre hacia el Absoluto., que a su vez es una realidad que trasciende a la conciencia pero se revela en el hombre en forma de intuición moral, en el sentido de la voz de la conciencia.

6. Víctor Frankl y la Logoterapia (Viena 1905)

Médico, Neurólogo y Psiquiatra 1949 Filosofía Su condición de judío le hace conocer de 1942-45 la experiencia de los campos de concentración nazis, donde pierde a su familia. Esto le sirve para reafirmar su fe en la vida humana (*Un psicólogo en un campo de concentración*). Víctor Emil Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. En 1930, logró su doctorado en medicina y fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres con intentos de suicidio. Al tiempo que los nazis llegaban al poder en 1938, Frankl adoptó el cargo de Jefe del Departamento de Neurología del Hospital Rothschild, el único hospital judío en los tempranos años del nazismo. Pero, en 1942 él y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga, el *Theresienstadt*. Frankl sobrevivió al Holocausto, incluso tras haber estado en cuatro campos de concentración nazis, incluyendo el de *Auschwitz*, desde 1942 a 1945; no ocurrió así con sus padres y otros familiares, los cuales murieron en estos campos. Debido en parte a su sufrimiento durante su vida en los campos de concentración y mientras estaba en ellos, Frankl (2004) desarrolló un acercamiento revolucionario a la psicoterapia conocido como logoterapia. Frankl retornó a Viena en 1945, e inmediatamente fue Jefe del Departamento de Neurología del Vienna Polyclinic Hospital, posición que mantendría durante 25 años. Fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría. Sus 32 libros sobre análisis existencial y logoterapia han sido traducidos a 26 idiomas y ha conseguido 29 doctorados honorarios en distintas universidades del mundo. A partir de 1961, Frankl mantuvo 5 puestos como profesor en los Estados Unidos en la Universidad de Harvard y de Stanford, así como en otras como la de Dallas, Pittsburg y San Diego. Frankl enseñó en la Universidad de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular y fue siempre un gran escalador de montañas. También, a los 67 años, consiguió la licencia de piloto de aviación. Víctor E. Frankl murió de un fallo cardíaco el 3 de septiembre de 1997. (Biografía adaptada del obituario en la página web AP (Viena, Austria), del 3 de septiembre de 1997.

Detalles clínicos especiales: Víctor Frankl es casi tan bien conocido por ciertos detalles clínicos de su acercamiento como por su teoría en general. Tal

y como mencionamos antes, él cree que el vacío existencial se llena con frecuencia de ciertos “círculos viciosos” neuróticos. Por ejemplo, ahí está la idea de ansiedad anticipatoria: alguien puede estar tan asustado de sufrir ciertos síntomas relacionados con la ansiedad, que llegar a tener esos síntomas se torna inevitable. La ansiedad anticipatoria causa aquello mismo de lo que la persona está asustada. Los tests de ansiedad son un ejemplo obvio: si tienes miedo de fracasar en los exámenes, la ansiedad llegará a prevenirte de hacer bien los exámenes, conduciéndote a tenerles siempre miedo.

Una idea similar es la hiperintención, que sugiere el esfuerzo en demasía, lo cual en sí mismo te previene de tener éxito en cualquier cosa. Uno de los ejemplos más comunes es el insomnio: muchas personas, cuando no pueden dormir, continúan intentándolo, siguiendo las instrucciones al pie de la letra de cualquier libro. Por consiguiente, al intentar dormirse se produce el efecto contrario; es decir, previene de dormirse, de manera que el ciclo se mantiene.

Una tercera variante sería la hiperreflexión. En este caso se trata de “pensar demasiado”. A veces estamos esperando que algo pase, y efectivamente pasa, simplemente porque su ocurrencia está fuertemente ligada a las propias creencias o actitudes. Una parte de la logoterapia utiliza así mismo estos términos: la intención paradójica es desear precisamente aquello de lo que tenemos miedo. Un hombre joven que sudaba profusamente cuando se encontraba en situaciones sociales, recibió la instrucción de Frankl de que pensase en desear sudar. Parte de sus instrucciones decían: “¡Sólo he sudado un cuarto de tiempo antes, pero ahora lo haré al menos por diez cuartos del tiempo!”. Obviamente, cuando se puso en ello, no pudo realizarlo. Lo absurdo del planteamiento rompió su círculo vicioso.

Tanto la teoría como la terapia de Víctor Frankl se desarrollaron a partir de sus experiencias en los campos de concentración nazis. Al ver quien sobrevivía y quién no (a quién se le daba la oportunidad de vivir), coincidió con el filósofo Friederich Nietzsche al decir que Aquellos que tienen un por qué para vivir, pese a la adversidad, resistirán”. Pudo percibir cómo las personas que tenían

esperanzas de reunirse con seres queridos o que poseían proyectos que sentían como una necesidad inconclusa, o aquellos que tenían una gran fe, parecían tener mejores oportunidades que los que habían perdido toda esperanza.

Su terapia se denomina logoterapia, de la palabra griega logos, que significa estudio, palabra, espíritu, Dios o significado, sentido, siendo ésta última la acepción que Frankl tomó. Cuando comparamos a Frankl con Freud y Adler, podemos decir que en los postulados esenciales de Freud, (éste consideraba que la pulsión de placer era la raíz de toda motivación humana) y Adler (la voluntad de poder), Frankl, en contraste, se inclinó por la voluntad de sentido.

Frankl (2004) también utiliza la palabra griega *nous*, que significa mente o espíritu. Sugiere que en psicología tradicional, nos centramos en la “psicodinámica” o la búsqueda de las personas para reducir su tensión. En vez de centrarnos en eso; o más bien, además de lo anterior, debemos prestar atención a la noodinámica, la cual considera que la tensión es necesaria para la salud, al menos cuando tiene que ver con el sentido. No obstante, el esfuerzo puesto al servicio de un sentido puede ser frustrante, la cual puede llevar a la neurosis, especialmente a aquella llamada neurosis noogénica, o lo que otros suelen llamar neurosis existencial o espiritual. Más que nunca, las personas actuales están experimentando sus vidas como vacías, faltas de sentido, sin propósito, sin objetivo alguno..., y parece ser que responden a estas experiencias con comportamientos inusuales que les daña a sí mismos, a otros, a la sociedad o a los tres.

Frankl (2004) explica que una de sus metáforas favoritas es el vacío existencial. Si el sentido es lo que buscamos, el sin sentido es un agujero, un hueco en tu vida, y en los momentos en que lo sientes, necesitas salir corriendo a llenarlo. Frankl sugiere que uno de los signos más conspicuos de vacío existencial en nuestra sociedad es el aburrimiento. Puntualiza en cómo las personas con frecuencia, cuando al fin tienen tiempo de hacer lo que quieren, parecen ¡no querer hacer nada!. La gente entra en barrena cuando se jubila; los estudiantes se emborrachan cada fin de semana; nos sumergimos en

entretenimientos pasivos cada noche; la neurosis del domingo, le llama.

De manera que intentamos llenar nuestros vacíos existenciales con “cosas” que aunque producen algo de satisfacción, también esperamos que provean de una última gran satisfacción: podemos intentar llenar nuestras vidas con placer, dándonos “la gran vida”. O podemos llenar nuestras vidas con el trabajo, con la conformidad, con la convencionalidad. También podemos llenar nuestras vidas con ciertos “círculos viciosos” neuróticos, tales como obsesiones con gérmenes y limpieza o con una obsesión guiada por el miedo hacia un objeto fóbico. La cualidad que define a estos círculos viciosos es que, no importa lo que hagamos, nunca será suficiente..

Entonces, ¿cómo hallamos nuestro sentido?. Prada (1996) explica cómo Frankl nos presenta tres grandes acercamientos: el primero es a través de los valores experienciales, o vivenciar algo o alguien que valoramos. Aquí se podrían incluir las experiencias pico de Maslow y las experiencias estéticas como ver una buena obra de arte o las maravillas naturales. Pero nuestro ejemplo más importante es el de experimentar el valor de otra persona, a través del amor. A través de nuestro amor, podemos inducir a nuestro amado a desarrollar un sentido, y así lograr nuestro propio sentido.

La segunda forma de hallar nuestro sentido es a través de valores creativos, es como “llevar a cabo un acto”, como dice Frankl. Esta sería la idea existencial tradicional de proveerse a sí mismo con sentido al llevar a cabo los propios proyectos, o mejor dicho, a comprometerse con el proyecto de su propia vida. Incluye, evidentemente, la creatividad en el arte, música, escritura, invención y demás. También incluye la generatividad de la que Erikson habló: el cuidado de las generaciones futuras.

La tercera vía de descubrir el sentido es aquella de la que pocas personas además de Frankl suscriben: los valores actitudinales. Estos incluyen tales virtudes como la compasión, valentía y un buen sentido del humor, etc. Pero el ejemplo más famoso de Frankl es el logro del sentido a través del sufrimiento.

El autor nos brinda un ejemplo de uno de sus pacientes: un doctor cuya esposa había muerto, se sentía muy triste y desolado. Frankl le preguntó, “¿Si usted hubiera muerto antes que ella, cómo habría sido para ella?. El doctor contestó que hubiera sido extremadamente difícil para ella. Frankl puntualizó que al haber muerto ella primero, se había evitado ese sufrimiento, pero ahora él tenía que pagar un precio por sobrevivirle y llorarle. En otras palabras, la pena es el precio que pagamos por amor. Para este doctor, esto dio sentido a su muerte y su dolor, lo que le permitió luego lidiar con ello. Su sufrimiento dio un paso adelante: con un sentido, el sufrimiento puede soportarse con la dignidad.

No obstante, al final, estos valores actitudinales, experienciales y creativos son meras manifestaciones superficiales de algo mucho más fundamental, el suprasentido. Aquí podemos percibir la faceta más religiosa de Frankl: el suprasentido es la idea de que, de hecho, existe un sentido último en la vida; sentido que no depende de otros, ni de nuestros proyectos o incluso de nuestra dignidad. Es una clara referencia a Dios y al sentido espiritual de la vida.

Esta postura sitúa al existencialismo de Frankl en un lugar diferente, digamos, del existencialismo de Jean Paul Sartre. Este último, así como otros existencialistas ateos, sugieren que la vida en su fin carece de sentido, y debemos afrontar ese sin sentido con coraje. Sartre dice que debemos aprender a soportar esta falta de sentido; Frankl, por el contrario, dice que lo que necesitamos es aprender a soportar nuestra inhabilidad para comprender en su totalidad el gran sentido último o supra sentido.

“Logos es más profundo que la lógica”, decía, y es hacia la fe adonde debemos inclinarnos.

CAPITULO 3: EL CONCEPTO DE PERSONA SEGÚN LA FILOSOFÍA PERSONALISTA

Indica Burgos (2003) que el inicio del siglo XX presentaba dos grandes movimientos de signo opuesto pero ambos indiferentes a la persona concreta: el individualismo liberal y los totalitarismos. Existía una batalla entre dos poderosas ideologías. Los colectivismos, como el comunismo, el nazismo y el fascismo, promovían los valores generales de la sociedad pero con desprecio de los individuos, ya que entendían al hombre como una parte del todo social por el que debía sacrificarse si era necesario. Lo esencial era la sociedad mientras que el hombre solo era importante en la medida en que era de servicio a la sociedad. Burgos (2005) apunta que el individualismo, por el contrario, exaltaba al individuo en contraposición a la sociedad, pero era un individuo insolidario que buscaba su propio bien y se servía para ello de sus medios económicos e inteligencia. Quien es hábil y poderoso se asienta en el tejido social.

Ante esta realidad prosigue Burgos, surge un movimiento social ligado a los desastres de la guerra que exigía de manera perentoria una nueva valoración del hombre, quien no podía ser ni sólo una parte del todo ni tampoco una entidad egoísta. Tenía que tener un valor por sí mismo; y fue el filósofo Gabriel Marcel que pasó la I Guerra Mundial trabajando en el Departamento de desaparecidos cuya misión era informar a los familiares sobre la situación de aquellos soldados de los que no se conocía el paradero. Experimentó entonces de modo muy fuerte la importancia que tenía cada persona concreta. En otras palabras, lo importante era la persona, cada persona concreta e individual y no las abstracciones.

Así surge el personalismo, partiendo de la necesidad de relanzar el concepto de persona como remedio filosófico entre el individualismo y los colectivismos; la necesidad de que la nueva antropología de la persona asumiera las aportaciones de la modernidad: conciencia, sujeto, yo, libertad, etc., y la

necesidad de que esas aportaciones se hicieran en el marco de una filosofía realista y abierta a la trascendencia.

El resultado de esos planteamientos fue una visión de la persona que Burgos define como sigue: La persona es un ser digno en sí mismo pero necesita entregarse a los demás para lograr su perfección, es dinámico y activo, capaz de transformar el mundo y de alcanzar la verdad, es espiritual y corporal, poseedor de una libertad que le permite autodeterminarse y decidir en parte no solo su futuro sino su modo de ser, está enraizado en el mundo de la afectividad y es portador y está destinado a un fin trascendente.

CAPITULO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PSICOLÓGICAS

A. Aportes de las diferentes escuelas psicológicas

Después de revisar el proceso histórico de las diferentes escuelas psicológicas, así como el concepto del hombre que cada una de ellas posee, a continuación se expone lo que este trabajo de investigación considera como posibles contribuciones a la comprensión de la persona humana.

A pesar de que Freud y su psicoanálisis describen al hombre como un ser accionado y determinado exclusivamente por sus instintos, y por lo tanto, toda actividad humana estaba orientada a reducir las tensiones que esto provocaba en el hombre, su aporte a la comprensión del ser humano es significativo: Freud fue el primero en dar importancia al inconsciente, es decir, aquella naturaleza psíquica que escapa el dominio de nuestra conciencia (de la cual no somos conscientes), y fue Freud el primero en desarrollar una teoría y un método terapéutico.

Por su parte, la psicología individual de Adler es más optimista que Freud. La concepción de Adler del ser humano es más completa que la concepción de Freud, ya que afirma que el ser humano es una totalidad (para Adler individual significa no dividido). Aunque para Adler, la motivación del ser humano es superar su inferioridad según la sociedad, su aporte consiste en considerar al ser humano como un todo y un todo que se fija metas.

A pesar de que su psicología analítica puede considerarse misticista y demasiado complicada, Jung le da importancia a la influencia de la colectividad en la personalidad y no solamente la represión del instinto sexual. Es el primero en mencionar la importancia e la espiritualidad para el

hombre, ya que investigó en campos de historia, mitología y religión en las diferentes culturas.

Los representantes del neopsicoanálisis por una parte llegan a caer en diferentes idealismos (marxismo, feminismo, socialismo) en donde el individuo se anula por el ideal, y dejan aparte la capacidad autopoietica del ser. Sin embargo, contribuyen en destacar el papel de la sociedad en el desarrollo de la personalidad al decir que no es la sexualidad lo primordial de la personalidad, sino también influye el factor social.

La teoría de la Gestalt surgió buscando una alternativa a las grandes escuelas psicológicas: el psicoanálisis y el conductismo. Se basa en leyes de percepción de la realidad, es decir en buscar que el paciente vea todos los aspectos del problema y que reconozca sus emociones por lo que son en realidad. La Gestalt es muchas veces considerada como una serie de ejercicios terapéuticos o sólo una mezcla de teorías aplicadas a la práctica. Pero ha hecho estudios de la percepción que no había realizado ninguna otra escuela psicológica anteriormente, y ha contribuido a la psicología infantil, industrial y educativa.

De las escuelas psicológicas humanistas, Gordon Allport apunta que la mayoría de los comportamientos humanos están motivados por algo propio y le llama "propium", es decir, la mayoría de las cosas que hacemos en la vida es una cuestión de ser lo que somos. En otras palabras, funcionamiento propium es hacer aquellas cosas que son coherentes con lo que somos. También Allport afirma que el hombre es guiado por la necesidad de dar un sentido a la propia vida y encuentra el sentimiento religioso como necesario para unificar la vida del hombre en torno a una intención general.

Abraham Maslow dice que la motivación innata en todo ser humano es realizar su potencial usando sus aptitudes y capacidades, logrando así una

sensación de plenitud. Para lograr la autorrealización personal se requiere de una jerarquía de necesidades hasta llegar a la necesidad de amor y estima.

La terapia racional-emotiva de Ellis y la terapia cognitiva de Beck contribuyen en que el hombre es capaz de tomar conciencia de los pensamientos distorsionados y de las creencias irracionales que provocan sus trastornos emocionales. Es decir, proponen que el ser humano es capaz de recrearse y de autodeterminarse.

La terapia centrada en el paciente, de Carl Rogers, reconoce que la existencia del ser humano no debe contradecir su esencia, que para Rogers es un ser orientado hacia el bien, con capacidad de autodeterminación y autorrealización. Rogers cree que la persona es capaz de utilizar sus metas, valores y propósitos para autodeterminarse, conciente de su libertad y su responsabilidad, y en contacto con la realidad. Por su naturaleza, la persona contribuye a su realización y a la realización de los demás.

El análisis existencial y la logoterapia de Víctor Frankl comprende a la persona como una totalidad multidimensional (que incluyen la biológica, social, psicológica y espiritual). Considera a la persona como un ser auto consciente, auto reflexivo, capaz de integrar la complejidad de su existencia. El ser humano es capaz de reconstruir su vida aún a pesar de las situaciones límite, es un ser autopoietico. Sus aportes también incluyen la noción de que es a través de los valores de experiencia, de creación o de actitud por los que la persona encuentra el sentido a su existencia. En otras palabras, la logoterapia ha llamado la atención sobre la dimensión espiritual y filosófica de la persona, que ha sido por mucho tiempo ignorada por los psicólogos, pero que fue la reflexión original sobre la cual se edificó la ciencia que pretende acercarse a conocer la conducta y la vivencia del hombre, la ciencia del alma.

B. Comparación entre los elementos del Personalismos y las escuelas psicológicas

Con el fin de facilitar el análisis de las principales corrientes psicológicas y par establecer si reúnen los elementos constitutivos para ser consideradas personalistas, se procederá a enumerar los elementos que definen el Personalismo como una corriente filosófica y analizar cuáles de las escuelas psicológicas reúnen los mencionados elementos.

Los rasgos principales que constituyen el personalismo como una filosofía específica, según Burgos, son los siguientes:

1. Insalvable distinción entre cosas y personas y necesidad de tratar estas últimas con categorías filosóficas propias.

Burgos (2003) afirma que este punto es el eje central del personalismo, y para considerar una escuela psicológica como personalista, debe distinguir claramente a la persona de las cosas y tratarlas con una categoría propia.

Muchas veces, la psicología en el afán de obtener un conocimiento científico del comportamiento humano, ha aplicado nociones de objetos o animales al hombre, con algunas cuantas modificaciones. El resultado es que lo específico de la persona ha quedado opacado pues se estudia al hombre como una cosa o un animal.

En este sentido, las escuelas conductistas, que quitan la vivencia del análisis psicológico, y asemejan el estudio de la persona al nivel etológico, son las escuelas que con clara evidencia no podrían denominarse personalistas, pues como afirma Burgos, la realidad es que la persona es esencialmente distinta de los animales y de las cosas y que, incluso en aquellas dimensiones en las que pueden parecer más similares, como las físicas o sensibles, difieren profundamente.

2. Importancia radical de la afectividad

El personalismo estima, afirma Burgos, que la inteligencia y la voluntad son dos potencias espirituales esenciales en el hombre, pero considera que la afectividad también es esencial y que, al menos en algunos aspectos, posee una dimensión espiritual.

En otras palabras, según el personalismo, un hombre sin sentimientos, sin afectividad, no es un hombre real. Por su esencia, la afectividad es parte de la persona. El verdadero personalismo, afirma Seifert, se caracteriza por la observación de que si bien la vida consciente y racional de la persona en el conocimiento y los actos libres es de una importancia crucial, también la vida espiritual afectiva es una parte central e irrenunciable del ser racional de la persona.

Tanto en la Logoterapia de Frankl como en el Análisis Existencial, se comprende a la persona como una totalidad integrada por la suma de sus dimensiones biológica, social, psicológica y espiritual. Es esta cuádruple dimensión la que permite comprender la realidad de la personalidad del hombre y no sólo algunos aspectos o dimensiones de la persona.

El personalismo afirma que la afectividad humana no es en su totalidad común a los animales. Además de los instintos y las pasiones y afectos irracionales, que quedan fuera de la vida racional humana, además de los sentimientos relativos al cuerpo que son exclusivos del hombre, Burgos afirma que se encuentran en la persona humana experiencias y respuestas afectivas que poseen la total dignidad de la racionalidad de la persona humana y pueden existir igualmente en formas superiores de seres personales. Y es en esta línea que las escuelas de corte psicoanalítico, en las que insiste en la pulsión sexual como motivador del individuo no pueden ser consideradas personalistas, ya que una psicología que quiera considerarse personalista, debe considerar la afectividad de la persona desde la dignidad de persona.

3. La relación

La relación es esencial para el sujeto, desde su nacimiento y en todo su proceso formativo. Burgos afirma que el hombre nace de una relación entre sus padres y, nada más nacer, establece con ellos un vínculo especialmente fuerte. El personalismo afirma que para el desarrollo personal es importante las relaciones interpersonales, pero reconociendo en la otra persona su dignidad de persona. Es Frankl quien habla de la autotranscendencia de la persona, quien sale de un yo hacia un tú, para luego darle sentido a su existencia. Por otra parte, estas relaciones interpersonales pueden conllevar en ocasiones esfuerzo y sacrificio, según el personalismo. Y es Frankl el que habla de darle un sentido al sacrificio y al sufrimiento para luego alcanzar el sentido último.

4. Primacía de los valores morales y religiosos

Para el personalismo, la inteligencia no es la potencia fundamental de la persona, pues encima del conocimiento están los valores morales y religiosos de quien dependen las decisiones morales y la capacidad de amar. La logoterapia de Frankl propone que el hombre se ha de valer de la axiología para encontrarle un sentido a su existencia, a través de tres vías: los valores vivenciales, los valores creativos y los valores actitudinales..

La primacía de los valores morales y religiosos le da una nueva importancia a la acción humana. En este sentido, Víctor Frankl menciona que la segunda forma de hallar sentido a la existencia es a través de valores creativos, en otras palabras, llevando a cabo un acto; al igual que el personalismo, se revaloriza la acción humana.

Burgos señala que una exaltación exacerbada de la inteligencia conlleva el peligro de centrarse en el estudio de los procesos cognitivos olvidando la acción humana. Las terapias racionales emotivas y cognitivas podrían caer en una exagerada racionalización de la conducta y la vivencia humana, dejando de lado el sentido axiológico de la misma.

5. Corporeidad. Sexualidad.

Burgos señala que otro aspecto característico del personalismo es la tematización de la corporeidad humana. Esto es debido a su consideración global de la persona. Cita Burgos a Mounier: “No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros; por él escapo a la soledad de un pensamiento que no sería más que pensamiento de mi pensamiento. Al impedirme ser totalmente transparente a mí mismo, me arroja sin cesar fuera de mí en la problemática del mundo y las luchas del hombre. Por la sollicitación de los sentidos me lanza al espacio, por su envejecimiento me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la eternidad. Hace sentir el peso de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia y de toda vida espiritual. Es el mediador omnipresente de la vida del espíritu.”

La persona posee una dimensión corporal, es subjetividad e intimidad, pero en un cuerpo físico. El personalismo afirma que existe una gran unión entre persona y cuerpo, ya que el cuerpo no es sólo lo biológico, sino es una dimensión personal, es la persona en su dimensión corporal. Y esta dimensión de la persona es parte de una totalidad multidimensional que se interrelaciona con las otras dimensiones de la persona (la espiritual y la psicológica).

Las escuelas psicológicas conductistas así como las psicoanalíticas separan la dimensión corporal de la persona y la aíslan, reduciendo al ser humano a un mentalismo o a un biologismo científicista según sea el caso. Es la logoterapia de Frankl la que apela a la dimensión espiritual del hombre para que al encontrarle sentido a su vida, salga del vacío existencial característica de la neurosis noética de la humanidad.

6. El personalismo comunitario

El personalismo se basa en la afirmación de la persona como sujeto social para diferenciarse de los extremos individualistas y colectivistas. Es la persona en

relación con los demás lo importante en la sociedad. Es decir, la base de la sociedad está en las relaciones interpersonales. Todas las escuelas de corte individualista, que no toman en cuenta la importancia de lo social de la persona, no pueden considerarse personalistas.

7. El personalismo como actividad de la persona.

El personalista no puede situarse al margen del mundo y filosofar, sino debe insertarse como uno más, aunque desde su perspectiva específica. Burgos afirma que el filósofo personalista, en definitiva, estudia para intentar comprender la realidad para luego intentar dar soluciones a los problemas con los que se encuentra la sociedad. El análisis existencial afirma que en todo hombre, sucederá la cuestión crucial de que existe un momento en su vida, en su biografía, que le obliga a darse cuenta que está viviendo en un tiempo y espacio determinado y que debe entonces, al tomar conciencia de su singularidad, de su finitud, de su dignidad e irrepetibilidad, dar respuesta a cómo orientar su vida, hacia dónde dirigirla y para qué; esto es, dar sentido a su existencia.

8. Unión entre fe y cultura

La filosofía personalista ha permitido que el cristianismo influya en ella, ya que es consciente de que existen una serie de cuestiones trascendentales para el hombre. El personalismo advierte, dice Burgos, que el cristianismo es una realidad cultural extremadamente rica de la que ha surgido buena parte de la civilización occidental y de la que no tiene ningún inconveniente en buscar fuentes de inspiración. Dentro de los fundamentos del Análisis Existencial, está que la existencia es una tarea por descubrir, a través de la personalidad, y el fin de la existencia es permitir encontrar la dirección del hombre hacia el Absoluto. El absoluto es una realidad que trasciende a la consciencia pero se revela en el hombre en forma de intuición moral.

Frankl explica la relación entre la religión y la psicoterapia diciendo que la psicoterapia busca por intención la madurez de la personalidad, y obtiene por efecto la salvación del alma. La religión busca por intención la salvación del alma y obtiene por efecto la madurez psíquica.

9. La modernidad

Apunta Burgos que el personalismo acepta que la valoración de la subjetividad por parte de la modernidad puede llevar al subjetivismo y al relativismo, pero también estima que supone la incorporación de la vida interna de la persona a la reflexión filosófica. Burgos cita a Ebner “el yo es un descubrimiento tardío del espíritu humano que reflexiona sobre sí y se revela a sí mismo como la idea. La filosofía antigua no sabía todavía nada de él. Porque fue por el espíritu del cristianismo – que es tanto como decir por la dimensión religiosa – por lo que por primera vez despertó el hombre a la conciencia de sí”.

Por lo anterior, si al yo personal le podemos llamar “tener conciencia de sí mismo”, Frankl ha hablado de la existencia de un autoconocimiento espiritual, es decir una dimensión inconsciente del hombre en la que tiene cabida actividades relacionadas con la espiritualidad: conocimiento, experiencias subjetivas, etc.

III. MARCO METODOLÓGICO

Pregunta de investigación

¿Cuáles escuelas psicológicas son compatibles con la comprensión de persona desde la filosofía personalista?

Elementos de estudio de la investigación

- La persona humana según el personalismo
- Las escuelas psicológicas psicoanalíticas
- Las escuelas psicológicas conductistas
- Las escuelas psicológicas humanistas

Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Elaborar un análisis crítico de las diferentes escuelas psicológicas que permita distinguir entre aquellas las que son compatibles con la dignidad de la persona.

Objetivos específicos:

1. Describir las principales corrientes psicológicas actuales, así como mencionar a sus más destacados exponentes.
2. Identificar los determinados conceptos de ser humano que sirven de base para la estructuración de las diferentes escuelas psicológicas.
3. Valorar, con sentido crítico, el aporte de las diferentes escuelas psicológicas a la comprensión de la persona humana.

4. Reconocer los aportes y contribuciones a la comprensión del ser humano, de los principales autores de las escuelas psicológicas.

Tipo de investigación

El propósito de este trabajo de investigación es llevar a cabo un análisis crítico de las diferentes corrientes de pensamiento psicológico, y poder identificar los aciertos de algunos de estos modelos así como señalar sus tendencias a parcializar o a caer en actitudes reduccionistas con respecto a la persona humana. Sólo después de este análisis se podrá diferenciar cuáles escuelas psicológicas son compatibles al concepto de persona.

Por lo anterior, este trabajo de investigación es de tipo documental por haberse apoyado en fuentes de carácter documental. A su vez es una investigación descriptiva sobre las diferentes corrientes de pensamiento psicológico y sus aportes en lo pertinente al concepto de persona. Así mismo, este trabajo de investigación podrá servir de base para investigaciones futuras que requieran una mejor comprensión de cada escuela psicológica.

Alcances, límites y aporte de la investigación

Alcances:

Este trabajo de investigación pretende abarcar las principales escuelas psicológicas en la actualidad, realizar un análisis de sus aportes así como de sus desventajas, así como diferenciar aquellas que contradicen el concepto de persona según la filosofía personalista de las que no.

Límites:

Por ser el objeto de investigación las diferentes escuelas psicológicas, sus mayores exponentes, sus aportes y sus desventajas, es imposible profundizar en cada una de las escuelas psicológicas debido a las limitantes de espacio que permite este tipo de investigación. Por otra parte, muchas veces no se cuenta con información objetiva de cada una de las escuelas psicológicas, ya que los autores son muchas veces los exponentes principales de dichas escuelas.

Aportes:

El aporte de la investigación radica en la importancia de identificar aquellas corrientes de pensamiento psicológico que sean compatibles con el concepto de persona. Además, este trabajo de investigación podrá servir como base a investigaciones más específicas sobre las diferentes escuelas psicológicas.

IV. CONCLUSIÓN

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación era resaltar, cuando los hubiere, los aportes que las distintas escuelas psicológicas, hayan brindado para la mejor comprensión del ser humano. Después de la revisión de los documentos que comprenden sus teorías y del análisis de sus propuestas, se puede concluir que son muchas las contribuciones que han hecho las escuelas a la comprensión del ser humano, y sería inapropiado y alejado de la verdad el no reconocer esta realidad. Estos aportes van desde el descubrimiento del inconsciente hasta la concepción del ser humano como un ser con una tarea de descubrir el sentido de su existencia a través de su personalidad.

Aunque el psicoanálisis parte del concepto del ser humano como un ser determinado y condicionado por diferentes factores como, entre otros, los impulsos, el instinto sexual, la sociedad, la cultura, el afán de logros y reconocimiento, etc., y que el fin de la existencia humana es reducir la tensión o la búsqueda de placer o la superación personal, es necesario reconocer el gran aporte que para la mejor comprensión de la persona, representa el descubrimiento del inconsciente. Fue Freud quien mostró que dentro del hombre existían estructuras inconscientes que influían en su personalidad, o dicho de otra manera, que en el hombre existe una dimensión de naturaleza no física, de la cual no se tiene conciencia. Toda persona puede darse cuenta de la existencia del inconsciente cuando le surge una idea, o resuelve un problema después de un proceso interno. Y fue Freud el primero en analizar científicamente esta dimensión no física del ser humano y proponer una teoría de esta dimensión psíquica del hombre, a la que llamó psicoanálisis.

El psicoanálisis fue innovador en cuanto a tratar de llegar a esta dimensión no consciente del hombre y reconocer su influencia en la vida consciente de la persona. Muchos seguidores de Freud, como Adler y Jung, partieron de la existencia del inconsciente y profundizaron en la influencia que este tiene en la conducta del hombre. En sus propuestas, Adler se aparta del carácter

pansexualista de Freud planteando que el hombre es motivado por el sentido de superar su inferioridad, y para lograrlo necesita resolver los tres problemas fundamentales de su existencia: su relación con el prójimo (rol social), relación con su profesión (rol personal) y el amor. Es importante señalar que Adler es el primero en destacar el amor como factor primordial en el desarrollo integral del ser humano. Por su parte, Jung también parte de la base del inconsciente de Freud, pero no de manera individualista, sino le agrega el carácter colectivo del inconsciente. Es decir, en el desarrollo del ser humano no solo interviene lo individual, sino es influido grandemente por el entorno social. Jung destaca que el fin del ser humano es buscar el equilibrio en la constante lucha de dos fuerzas opuestas, y destaca, aunque a nivel oscuro y a veces, enigmático, que el ser humano tiene, aparte de la dimensión psíquica y biológica, una dimensión espiritual.

Por otra parte, las escuelas psicológicas humanistas, que también son llamadas la tercera fuerza en psicología, después del psicoanálisis y el conductismo, han contribuido grandemente al mejor conocimiento del ser humano. Autores como Gordon Allport y Carl Rogers le dan importancia a la libertad personal, a la responsabilidad y a la creatividad personal. El norteamericano Abraham Maslow desarrolla su teoría de la jerarquía de necesidades para darle un sentido a la vida del ser humano. El gran aporte de la psicología humanista con respecto al concepto de ser humano radica en definirlo como un ser consciente de sí mismo y de su existencia. Le da importancia a la libertad individual y su responsabilidad. Sus teorías proponen que el ser humano es capaz de autodeterminarse a pesar de las circunstancias. Las escuelas psicológicas humanistas se oponen a los conceptos deterministas del psicoanálisis freudiano, y consideran que el conductismo es muy limitado por reducir al ser humano a la condición de un ser programable y condicionable.

Algunas escuelas humanistas consideran que es en la esencia del ser humano donde se encuentran las capacidades para autodeterminarse y salir de sus problemas emocionales y existenciales, y es por ello que, aunque no se llamen personalistas, ciertas escuelas psicológicas humanistas, sí poseen elementos

en su definición de ser humano que son compatibles con el concepto de persona a partir de la filosofía personalista. Comprender al ser humano desde una psicología personalista implicaría ver a la persona con más profundidad, cuáles son sus intereses y motivaciones, cómo son sus relaciones, cuál es su valor y el porqué de su dignidad. En otras palabras, para que una psicología se pueda considerar personalista debe de que no se puede llegar a conocer objetivamente a la persona, pues debe concebir a la persona como eminentemente dinámica, es decir, no se le debe reducir para su estudio, sino debe tratarse con la riqueza que supone el ser persona y su trascendencia.

Por lo anterior, después de analizar el concepto de ser humano de las principales escuelas psicológicas, así como su posibilidad para ser consideradas como escuelas psicológicas personalistas, son el análisis existencial y la logoterapia de Frankl las que sobresalen en esta línea de pensamiento. Sin embargo, es recomendable destacar que, no obstante la logoterapia ha llamado la atención sobre la dimensión espiritual y filosófica de la persona, que ha sido por mucho tiempo ignorada por los psicólogos, es importante para el Instituto de Ciencias de la Familia incluir estudios sobre las escuelas humanistas que tienen mucho auge en las facultades de psicología en el presente, pues un orientador familiar debe estar constantemente actualizado de las nuevas tendencias y corrientes en la psicología para analizar sus aportes y determinar si son compatibles con el concepto de persona desde la perspectiva personalista, o representan una reducción de la grandeza de ser persona.

Es la logoterapia de Frankl la escuela psicológica más compatible con el personalismo, pues comprende a la persona como una totalidad multidimensional, como un ser auto consciente, auto reflexivo, capaz de integrar la complejidad de su existencia, como un ser autopoiético. La persona, para el análisis existencial y la logoterapia, a través de los valores de experiencia, de creación o de actitud, puede encontrar el sentido a su existencia. Por esto, se puede concluir que es la perspectiva del Análisis Existencial, y más específicamente, la propuesta logoterapéutica de Víctor

Frankl, la que aunque no se denomine escuela personalista, sino existencialista, reúne los elementos que según este trabajo de investigación la clasificarían como una escuela psicológica personalista: la persona no puede ser delimitada y reducida mediante conceptos sino que se debe acercarse a ella con el respeto necesario para no opacar su grandeza.

Para el personalismo, cada persona es única e irrepetible, y para la Frankl y la logoterapia cada paciente será único e irrepetible, La logoterapia destaca que la persona posee valores de creación, de experiencia y, sobre todo, de actitud que le permite libremente autodeterminarse.

A diferencia de las demás escuelas psicológicas humanistas, la Logoterapia de Frankl tiene una visión global del hombre, puesto que señala que toda existencia para ser humana tiene una tríada trágica compuesta por la culpa el dolor y la muerte. El ser humano, propone Frankl, debe encontrarle sentido a todos los aspectos de su existencia, no solamente los positivos, sino especialmente, a los que podría considerarse negativos. Para Frankl, así como para el personalismo, es la dimensión espiritual de la persona la que le permite hacer frente a las circunstancias de sufrimiento y dolor en la vida.

Frankl y la logoterapia dan importancia a la dimensión social de la persona, pues es en la trascendencia en donde la persona encuentra el sentido de su vida, es decir, al salir de sí mismo para encontrarse con los demás. El personalismo llama comunión a esta dimensión social de la persona, por la que mediante el vínculo del amor, se entrega a los otros.

Frankl y la logoterapia dan relevancia a la búsqueda del sentido de la vida, pues es esta la que impulsa la existencia de la persona. Este sentido de la vida es personal, único e irrepetible, por medio de la que la persona responde a lo que está realmente llamado, así como para el personalismo, cada persona tiene su irrepetible vocación.

La logoterapia por tener una visión integral del hombre, por no tomar una postura reduccionista del ser humano, por centrar su reflexión psicológica en la

persona y sus diferentes dimensiones, y por abordar su estudio con dignidad de persona apelando a la dimensión espiritual de la persona para la trascendencia, es la escuela psicológica actual más compatible con el personalismo.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURGOS, J.M. Antropología: una guía para la existencia, Palabra, Madrid, 2005

BURGOS, J.M. El personalismo, Palabra, Madrid, 2003

FRANKL, V. El hombre en busca de sentido, Herder, 2004

- FRANKL, V. La idea psicológica del hombre, RIALP, Madrid, 1976
- FRANKL, V. Psicoanálisis y existencialismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1997
- GOÑI, C. Historia de la Filosofía I. Filosofía Antigua, Palabra, Madrid, 2005
- HERNÁNDEZ GÁLVEZ, E. Fundamentos de Psicología Antropológica, APDE, Guatemala 1996
- JUNG, C. Los complejos y el inconsciente, Alianza, Madrid 1969
- MYERS, D.G., Psicología, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires 1990
- O'LEARY, D. The Gender Agenda, Vital Issues Press , Louisiana 1997
- OZCARIZ ARRAIZA, A.M. (2002). Reflexiones sobre la rehumanización del trabajo terapéutico y comunitario. NOUS, (6), 53-58.
- SKINNER, B.F. Más allá de la libertad y la dignidad, Barcelona, Fontanella, 1980
- STEIN, E. La estructura de la persona humana, BAC, Madrid 2003
- www.DRAE.es Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). 23 Edición, Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2007
- Manual de Terapia Cognitivo Conductual de Juan José Ruiz Sánchez
Justo José Cano Sánchez

VI. ANEXOS

ANEXO I: PRINCIPALES OBRAS BIBLIOGRÁFICAS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PSICOLÓGICAS

ESCUELAS	AUTOR	PRINCIPALES OBRAS
----------	-------	-------------------

Psicoanálisis ortodoxo	Sigmund Freud 1856-1939	La interpretación de los sueños Psicopatología de la vida cotidiana Tres ensayos para una teoría sexual Tótem y Tabú Más allá del principio del placer Autobiografía
Psicoanálisis individual	Alfred Adler 1870-1937	La constitución neurótica Práctica y teoría de la psicología individual La ciencia de vivir La educación de los hijos
Psicología analítica	Carl Gustav Jung 1875-1961	La teoría del psicoanálisis Memorias, sueños y reflexiones Psicología Analítica Psicología y religión El hombre y sus símbolos
Neopsicoanálisis culturalista	Karen Horney 1885	Neurosis and Human Growth The neurotic personality of our time Our inner conflicts
Neopsicoanálisis culturalista	Margaret Mead 1901-1978	Adolescencia, sexo y cultura en Samoa Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas Creciendo en Nueva Guinea
Neopsicoanálisis culturalista	Harry Stack Sullivan 1892-1949	Teoría interpersonal y psicoterapia Conceptions of modern psychiatry
Neopsicoanálisis marxista	Wilhelm Reich 1897	La función del orgasmo Psicología de masas del fascismo Análisis del carácter Orgonterapia

Neopsicoanálisis marxista	Erich Fromm 1900	El miedo a la libertad El arte de amar Psicoanálisis y religión
Neopsicoanálisis marxista	Herbert Marcuse 1898-1979	Razón y revolución El hombre unidimensional Eros y civilización
Conductismo	Iván Pavlov 1849-1936	Reflejos condicionados Reflejos condicionados y psiquiatría Actividad nerviosa superior
Conductismo	John Broadus Watson 1878-1958	El comportamiento: una introducción a la psicología comparativa Behaviorismo
Condicionamiento operante	Burrhus Frederick Skinner 1904	La conducta de los organismos Walden Ciencia y conducta humana Registro acumulativo Sobre el conductismo Más allá de la libertad y la dignidad
Gestalt	Max Wertheimer 1880-1943	Pensamiento productivo
Gestalt	Wolfgang Kohler	La mentalidad de los simios
Gestalt	Kurt Koffka	Principios de psicología gestalt
Gestalt	Fritz Perls 1893	Ego, hambre y agresión Gestalt therapy verbatim

Psicología humanista	Gordon Allport 1897-1967	Psicología de la personalidad
Psicología humanista	Abraham Maslow 1908-1970	Motivación y personalidad
Terapia Racional-Emotiva (T.R.I.)	Albert Ellis 1913	Reason and emotion in psychotherapy
Terapia Cognitiva (C.T.)	Beck 1956	La depresión Terapia cognitiva y los trastornos emocionales Terapia cognitiva de la depresión
Psicología humanista	Carl Rogers 1902	Psicoterapia centrada en el cliente El proceso de convertirse en persona Grupos de encuentro
Logoterapia	Víctor Frankl 1905-1997	El hombre en busca de sentido La idea psicológica del hombre Psicoanálisis y existencialismo La presencia ignorada de Dios: psicoterapia y religión Búsqueda de Dios y sentido de la vida: diálogo entre un teólogo y un psicólogo La psicoterapia al alcance de todos

ANEXO II: CONCEPTO DE SER HUMANO Y APORTES DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS PSICOLÓGICAS

ESCUELA PSICOLÓGICA	CONCEPTO DE SER HUMANO	APORTES A LA PSICOLOGÍA

Psicoanálisis ortodoxo de Freud	Ser determinado por el instinto libidinal, siendo el instinto básico del hombre el sexual	Descubrimiento del inconsciente. Estudiar científicamente la dimensión no física del hombre.
Psicología individual de Adler	Ser impulsado por el sentimiento de inferioridad y el instinto de poder	Comprende al hombre como un todo que se fija metas. Enfoca la terapia al futuro. Resalta la dimensión social.
Psicología analítica de Jung	Ser determinado por el inconsciente colectivo y los arquetipos	Reconoce la existencia de una dimensión espiritual del hombre (aunque oscura).
Psicoanálisis culturalista	Ser determinado por la sociedad y la cultura, no es lo sexual, sino lo social lo primordial en la formación de la personalidad	Reconoce que el ser humano es un ser de naturaleza social.
Psicoanálisis marxista	El ser humano es un ser solidario y revolucionario. La personalidad queda determinada por la sociedad y la cultura	Se aleja del individualismo de Freud resaltando la importancia de la sociedad
Conductismo	El ser humano es un ser condicionado por los estímulos	Estudio científico de la conducta.
Gestalt	El ser humano es un ser que ve totalidades, no fragmentos. El ser humano recibe información y le da un significado.	El momento terapéutico debe suceder en el aquí el ahora. La percepción afecta la conducta.
Escuela humanista de Allport	El ser humano es un ser motivado por la necesidad de satisfacer su funcionamiento propium. El hombre es guiado por	El ser humano se desarrolla cuando hace aquellas cosas que son coherentes con lo que somos (la esencia del

	<p>una intención general. La persona madura tiene una unificada filosofía de la vida.</p>	<p>ser humano). Cada persona posee características o "rasgos" únicos e individuales que son la piedra angular de su personalidad</p>
<p>Maslow y la motivación</p>	<p>El ser humano es un ser que busca satisfacer su jerarquía de necesidades. Para alcanzar la autorrealización personal, se debe satisfacer las necesidades en el orden jerárquico. La motivación innata de todo ser humano es realizar su potencial usando sus aptitudes y capacidades logrando así una sensación de plenitud o experiencia cumbre.</p>	<p>Las necesidades de amor, pertenencia y estima son más importantes que las necesidades fisiológicas y de seguridad y reaseguramiento.</p>
<p>Ellis y Terapia racional-emotiva</p>	<p>El ser humano es un ser racional cuya conducta neurótica es resultado de un pensamiento irracional. El ser humano condiciona su conducta según su "autodocctrinamiento" en exigencias irracionales.</p>	<p>Los pensamientos y emociones negativos se deben contrarrestar a través de la reorganización de las percepciones. La TRI es muy precisa y se convierte en una reeducación de las ideas y creencias irracionales del paciente.</p>
<p>Beck y la Terapia cognitiva</p>	<p>El ser humano es un ser cuya conducta y sentimientos son determinados por su percepción y la estructura de sus experiencias.</p>	<p>Las distorsiones cognitivas se pueden activar ante situaciones desencadenantes o precipitantes y producen pensamientos automáticos o errores en el procesamiento de la información. La finalidad de las técnicas cognitivo-conductuales</p>

		es proporcionar un medio de nuevas experiencias correctoras que modifiquen las distorsiones cognitivas y supuestos personales.
Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente	El ser humano no se guía por un impulso ciego, primario e incontrolable, sino que el hombre en su libertad tiene la capacidad creadora, de autodeterminarse según sus valores, metas y propósitos.	Su terapia se llama centrada en el cliente pues cada persona es única y por lo tanto la cura no es producto del terapeuta sino de la capacidad de autorrealización del sujeto. Busca que el paciente logre autonomía y libertad con responsabilidad fuera de la consulta.
Análisis existencial	El ser humano se erige como una totalidad integrada por la suma de sus dimensiones biológica, social, psicológica y espiritual. Es en esta cuádruple dimensión que se puede comprender la personalidad del hombre. El hombre está obligado por su propia naturaleza dar respuesta al sentido o fin de la existencia personal.	Reconoce la conciencia moral como parte importante de la personalidad normal, no como un superego represor (como el psicoanálisis). Propone que el fin del hombre es descubrir el sentido de su existencia, el dar respuesta al porqué y para qué existe como ser singular, irreplicable, finito y dotado de dignidad. Define la neurosis como consecuencia de absolutizar lo relativo (como dinero, familia, poder, placer, prestigio, salud)
Logoterapia de Víctor Frankl	El ser humano es una totalidad multidimensional	Frankl cree que el vacío existencial es un

	<p>cuya motivación es encontrar el sentido de su propia existencia. Frankl luego de vivir atrocidades en un campo de concentración concluye que las personas que tenían un porqué en la vida lograban sobrevivir, y su logoterapia apela especialmente a la dimensión religiosa de la persona para darle un sentido a su vida (supra sentido).</p>	<p>síntoma de la sociedad actual y ese vacío se trata de llenar con ciertos "círculos viciosos neuróticos", como la ansiedad anticipatoria. Introduce técnicas a la terapia existencial como la reducción de la ansiedad anticipatorio, la hiperintención y la hiperreflexión. La logoterapia significa terapia del sentido, es decir, busca darle un sentido a su vida a través de los valores experienciales, los valores creativos y los valores actitudinales. Especialmente, Frankl propone encontrarle sentido al sufrimiento teniendo un sentido en la vida.</p>
--	--	---