

ASOCIACIÓN
TRANSPERSONAL
IBEROAMERICANA

Pag/06

"Breve historia de la psicología transpersonal"
Stanislav Grof

Pag/29

Conoce las actividades del último
cuatrimestre del año

Asociación Transpersonal Iberoamericana

ati magazine #1

**ÓRGANO DE DIVULGACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN TRANSPERSONAL
IBEROAMERICANA**

COORDINACIÓN:

JUAN DIEGO DUQUE MARTÍNEZ

Psicólogo

Máster en Psicoterapia

jdd.transpersonal@gmail.com

ISSN impreso: 2788-4023
ISSN electrónico: 2788-4031

Contenido

Editorial	03
"El Silencio Habla"	04
Eckhart Tolle	
Lecturas transpersonales	05
Breve Historia de la Psicología Transpersonal	06
Stanislav Grof	
Danza Primal - El camino del éxtasis	17
Daniel Taroppio	
La psicología positiva no consiste en «ser positivo»	20
Matthieu Ricard	
Psicoterapia y Meditación	23
John Welwood	
Lecturas recomendadas	23
Poema	24
Perfiles	25
"Mi vocación esta con las personas sin hogar, ..."	25
Juan Diego Duque	
Sobre la Psicoterapia	28
Actividades y eventos transpersonales	29
Sensibilidad Transpersonal	33
Román Gonzalvo	
Conoces la firma de ropa Yves Saint Laurent	34
Las cosas no son siempre lo que parecen	35

Editorial

Hay una cualidad que caracteriza a la persona que va evolucionando, abriéndose, desplegándose: la de tener cada vez mayor conciencia de interrelación. Como dice el monje vietnamita Thich Nhat Hanh, **intersomos**, y esta experiencia puede darse en distintos niveles (desde el más doméstico de la persona común hasta el que describieron místicos de diferentes épocas). Cualquiera de nosotros puede vivirlo. Del reconocimiento de ese "interser" -que es vital, espiritual, primigenio- es natural que vayamos generando un modo de estar en el mundo cada vez más empático y compasivo, con la necesidad de unirnos a otros para colaborar en el proceso de evolución de todos, y, desde allí, fomentar la propia apertura de conciencia.

La Psicología Transpersonal (tomando los conocimientos de antiguas Tradiciones de Sabiduría) subraya este punto como algo muy central: el camino hacia el contacto con la propia hondura y la noción de que el despliegue personal es pleno solamente cuando actuamos en función de ese "interser". Es ese "interser" el que da Sentido a la vida individual.

Fue la necesidad de actuar desde el "interser" que en 2014 nos movió a un grupo de profesionales de este paradigma a conectarnos desde distintos puntos geográficos (de habla hispana y portuguesa), para trabajar conjuntamente por la expansión de esta Psicología sensible y necesaria.

Así, fundamos la **Asociación Transpersonal Iberoamericana** (ATI), poniendo en ello el intento de que las personas que hablaran en estos dos idiomas y estuvieran interesadas en este enfoque pudiesen recibir material, participar de actividades en distintos países, presentar sus propios hallazgos y también vincularse con personas afines de diversos lugares del mundo.

Desde entonces hemos transitado un camino de ir conociéndonos unos a otros y considerar cómo dar vida a lo más importante que hace a cualquier organización humana: **servir**. Generamos un sitio web, participamos de varios eventos internacionales y fuimos sosteniendo el *Journal of Transpersonal Research* (revista que nació antes que la ATI, y que nos nucleó desde su inicio como parte de su Consejo Editorial).

Así, hoy damos un paso más en este anhelo de compartir: el primer número de nuestro Magazine en el que quisiéramos hacerles llegar recursos, ideas, eventos... Posiblemente muchos de quienes se sumerjan en sus páginas conozcan desde hace tiempo el enfoque Transpersonal. Otros que aún no, tal vez sientan algo parecido a lo que hemos sentido cada uno de nosotros cuando alguna vez supimos de la existencia de esta Psicología que tendía un puente entre Ciencia y Espiritualidad, entre lo cotidiano y lo sagrado, entre el trabajo sobre sí mismo y la ayuda a los demás.

Margaret Mead dijo estas palabras: "No hay duda de que un pequeño grupo de personas serias y comprometidas puede cambiar el mundo. En realidad, es lo único que puede cambiarlo." Desde la ATI nuestro propósito es trabajar para que ese pequeño grupo de personas sea cada vez más grande, al menos en el campo al cual nos dedicamos, y en la medida de nuestras posibilidades. ¡Qué demos vida a ese "interser", ayudándonos recíprocamente a transitar un camino lúcido y afectuoso!

Virginia Gawel
Buenos Aires, agosto de 2017

"La mente existe en un estado de "nunca tener suficiente", por lo que siempre ambiciona más. Cuando te identificas con la mente, te aburres y te inquietas fácilmente. El aburrimiento significa que la mente tiene hambre de nuevos estímulos, de más alimento para el pensamiento, y que su hambre no está siendo satisfecha.

Cuando estás aburrido, puedes satisfacer el "hambre mental" leyendo una revista, haciendo una llamada telefónica, poniendo la tele, navegando en internet, yéndote de compras o -y esto es bastante común- transfiriendo al cuerpo la sensación mental de carencia y la necesidad de querer siempre algo más, y satisfaciéndolas brevemente ingiriendo más comida. O puedes sentirte aburrido e inquieto, y observar la sensación de estar aburrido e inquieto. A medida que vayas dándote cuenta de estas sensaciones, empezará a surgir algún espacio y quietud en torno a ellas. Al principio sólo habrá un poco, pero, conforme crezca la sensación de espacio interno, el aburrimiento empezará a disminuir en intensidad y significado. De modo que incluso el aburrimiento te puede enseñar quién eres y quién no eres.

Descubres que ser "una persona aburrída" no es tu identidad esencial. El aburrimiento, simplemente, es un movimiento interno de la energía condicionada. Tampoco eres una persona enfadada, triste o temerosa. El aburrimiento, el enfado, la tristeza o el miedo no son "tuyos", no son personales. Son estados de la mente humana. Vienen y van.

Nada de lo que viene y va eres tú.

"Estoy aburrído"; ¿quién sabe esto?

"Estoy enfadado, triste, atemorizado"; ¿quién lo sabe?

Tú eres el conocimiento, no el estado conocido."

Tomado de "El Silencio Habla"

Eckhart Tolle

Madrid: Gaia ediciones. 2003, pg. 18 a 19

LECTURAS **TRANS** **PERSONALES**

Breve Historia de la **Psicología** **Transpersonal**

Brief History of Transpersonal Psychology

***Stanislav Grof, M.D.* Grof Transpersonal
Training Mil Valley, California, EE.UU.***

Del original:

Grof, S. (2008). Brief History of Transpersonal Psychology.
International Journal of Transpersonal Studies, 27, 46-54.

Traducido al español por: Leyre Gonzalvo Pérez

Resumen

La Asociación Transpersonal Internacional (International Transpersonal

Association, con las siglas en inglés: ITA) se formó en 1978 con el objetivo de promover la educación y las investigaciones en materia transpersonal, así como patrocinar conferencias globales para la comunidad transpersonal. Posteriormente, la asociación se disolvió en 2004, pero actualmente se encuentra en proceso de reactivación y revitalización. A modo de antecedente, este documento repasa la historia de la ITA, incluyendo sus conferencias internacionales y presentadores dignos de mención, la definición de la organización, sus estrategias y detalles de su actual resurgimiento.

Palabras Clave
Grof, ITA, Psicología Transpersonal

Abstract

The International Transpersonal Association (ITA) was formed in 1978 for the purposes of promoting education and research in transpersonal subjects, as well as sponsoring global conferences for the international transpersonal community. The association was subsequently dissolved in 2004, but is now in the process of being reactivated and revitalized. As background for this development, this paper reviews the history of ITA including its international conferences and noteworthy presenters, the organizations definition, strategies, and specific goals, and details of its contemporary revival.

Key Words
Grof, ITA, Transpersonal Psychology

A mediados del siglo XX, la psicología norteamericana estaba dominada por dos principales escuelas: conductista y freudiana. El aumento de la insatisfacción con estas dos orientaciones como acercamientos adecuados a la psique humana, condujo al desarrollo de la psicología humanista. El principal portavoz y mayor representante elocuente de este nuevo campo fue el conocido psicólogo norteamericano Abraham Maslow. Ofreció una crítica mordaz sobre las limitaciones del conductismo y el psicoanálisis, o la primera y segunda fuerza en psicología, como él las llamó y formuló los principios de una nueva perspectiva en psicología.

El principal inconveniente en contra del conductismo fue que el estudio con animales como ratas y palomas sólo pudo aclarar aquellos aspectos del funcionamiento humano que compartimos con estos animales. De este modo, este estudio no tiene relevancia para un mayor entendimiento de las cualidades humanas específicas, que son únicas para la vida humana, como el amor, la autoconciencia, la determinación propia, la libertad personal, la moralidad, el arte, la filosofía, la religión y la consciencia. Esta perspectiva está también, en gran parte, carente de sentido en lo que respecta a algunas características negativas específicas del ser humano, como la ambición de poder, la crueldad y la tendencia a agredir intencionadamente. Maslow también criticó el caso omiso a la consciencia e introspección que mostraron los conductistas, así como su exclusivo interés en el estudio del comportamiento.

En cambio, el principal interés de la psicología humanista, la tercera fuerza de Maslow (1969), trataba el contenido humano. Esta disciplina satisfacía el interés en la consciencia e introspección como complementos importantes al acercamiento objetivo de las investigaciones.

El énfasis exclusivo del conductismo con respecto a la determinación con el entorno, estímulo/respuesta y recompensa/castigo, fue reemplazado por el énfasis puesto en la capacidad de los seres humanos a ser dirigidos y motivados por ellos mismos para conseguir una autorrealización y alcanzar sus potenciales humanos.

En su crítica al psicoanálisis, Maslow (1969), señaló que Freud y sus seguidores llegaron a conclusiones sobre la psique humana principalmente a través de los estudios en psicopatología, sin embargo él, se mostró en desacuerdo con sus reducciones biológicas y sus tendencias a explicar todos los procesos psicológicos en términos de instintos básicos. En comparación, la psicología humanista se centraba en el estudio de poblaciones sanas, e incluso personas que mostraban un funcionamiento "supranormal" en varias áreas ("la creciente cima" de la población de Maslow), en el crecimiento y el potencial humano y en funciones más elevadas de la psique. Puso énfasis también, en que la psicología tenía que ser susceptible a las necesidades prácticas humanas y servir a los intereses y objetivos de la sociedad.

Algunos años más tarde, después de que Abraham Maslow y Anthony Sutich formaran la Asociación para la Psicología Humanista (Association for Humanistic Psychology, A.H.P.) y su revista, el nuevo movimiento se volvió muy popular entre los profesionales norteamericanos en salud mental e incluso entre el público en general. La perspectiva multidimensional de la psicología humanista y su énfasis en la totalidad de la persona, proporcionó un marco general para el desarrollo de una rica variedad de nuevos y efectivos acercamientos terapéuticos e hizo que se expandieran enormemente las posibilidades de tratar con problemas emocionales, psicosomáticos, interpersonales y psicosociales.

Entre las características más importantes de estas nuevas terapias, encontramos un cambio decisivo que va desde las estrategias exclusivamente verbales de la psicoterapia tradicional, a la expresión directa de las emociones y desde la exploración de la historia individual y de la motivación inconsciente, a los procesos mentales y emocionales de los pacientes en el aquí y el ahora. Otro aspecto importante de esta revolución terapéutica fue el hincapié en la interconexión entre la psique y el cuerpo, superando el tabú del contacto físico, que con anterioridad dominaba el campo de la psicoterapia. De este modo, diversas formas de trabajo corporal pasaron a ser una parte integral de las nuevas estrategias de tratamiento. La teoría Gestalt de Fritz Perls, la bioenergética de Alexander Lowen y otros acercamientos neo-reichianos, encuentros grupales y largas sesiones podrían ser aquí mencionadas como ejemplos importantes de las terapias humanistas.

A pesar de la popularidad de la psicología humanista, sus fundadores Maslow y Sutich quedaron insatisfechos con respecto al marco conceptual que habían creado originalmente. Fueron cada vez más conscientes de que habían dejado fuera un elemento extremadamente importante: la dimensión espiritual de la psique humana (Sutich, 1976). El renacimiento del interés por los filósofos espirituales orientales en diferentes tradiciones místicas, la meditación, la sabiduría de los antiguos nativos, así como la extendida experimentación con psicodélicos durante los tormentosos años sesenta, dejó absolutamente claro que una psicología completa y válida para todas las culturas debía incluir observaciones de áreas tales como los estados místicos, la consciencia cósmica, las experiencias psicodélicas, los fenómenos de trance, la creatividad e inspiración religiosa, artística y científica. En 1967, un pequeño grupo de trabajo en el que

estaban incluidos Abraham Maslow, Anthony Sutich, Stanislav Grof, James Fadiman, Miles Vich y Sonya Margulies se reunió en el parque Menlo, en California, con el objetivo de crear una nueva psicología que hiciera honor a todo el espectro de la experiencia humana, incluidos los diversos estados poco comunes de consciencia. Durante estas discusiones, Maslow y Sutich aceptaron la sugerencia de Grof y llamaron a esta nueva disciplina "psicología transpersonal". Este término reemplazó a su nombre original "transhumanista", o "llegando más allá de lo humanístico". Poco después, formaron la Asociación de Psicología Transpersonal (Association of Transpersonal Psychology, A.T.P.) y crearon la Revista de Psicología Transpersonal (*the Journal of Transpersonal Psychology*). Varios años más tarde, en 1975, Robert Frager fundó el Instituto de Psicología Transpersonal (Institute of Transpersonal Psychology) en Palo Alto, California, el cual ha sido considerado, por más de tres décadas, como el más innovador en lo que a educación, investigación y terapia transpersonal se refiere. La Asociación Transpersonal Internacional, en la que yo mismo soy tanto el fundador como el presidente, se fundó en 1978, mientras que el Esalen Institute fue fundado por Michael Murphy y Richard Price.

La psicología transpersonal, o la cuarta fuerza, se centraba en las principales ideas equivocadas de la psiquiatría y la psicología establecidas, con respecto a la espiritualidad y la religión. También respondía a las importantes observaciones de las modernas investigaciones sobre consciencia, así como a otros campos para los que el existente paradigma científico no tenía una explicación suficiente. Michael Harner, un antropólogo norteamericano con buenas credenciales académicas, que había experimentado una iniciación chamánica durante su campo de trabajo en el Amazonas, resumió brevemente la deficiencia de la psicología académica en el prólogo de su libro "The way of the shaman: A guide to power and healing" (Harner, 1980). Sugirió también que la comprensión de la psique en la civilización industrial es severamente parcial en dos sentidos: es etnocéntrica y cognicéntrica (un término más adecuado sería probablemente pragmacéntrica).

Es etnocéntrica en el sentido de que ha sido formulada y promovida por científicos materialistas occidentales, quienes consideraron su propia perspectiva superior a la de cualquier otra cultura de la historia. De acuerdo con ellos, la materia es lo más importante y la vida, la consciencia y la inteligencia son, más o menos, sus resultados accidentales.

La espiritualidad de cualquier forma y nivel de sofisticación refleja la ignorancia de los hechos científicos, la superstición, la credulidad infantil, el autoengaño y el pensamiento primitivo y mágico. Las experiencias espirituales directas que implican la inconsciencia colectiva o las figuras y los reinos arquetípicos son vistas como resultados patológicos del cerebro. Los psiquiatras de la corriente dominante moderna, a menudo, interpretan las experiencias visionarias de los fundadores de grandes religiones, santos y profetas, como manifestaciones de serias enfermedades mentales, aunque carecen de una explicación médica adecuada y de los datos de laboratorio que respalden esta postura. En su despectivo rechazo de la vida ritual y espiritual, ellos no distinguen entre las creencias del pueblo o las interpretaciones literales de los fundamentalistas acerca de escrituras y sofisticadas tradiciones místicas y filosofías espirituales orientales basadas en siglos de exploración sistemática e introspectiva de la psique.

La literatura psiquiátrica contiene numerosos artículos y libros que discuten sobre cuál sería el diagnóstico clínico más apropiado para muchas de las grandes figuras de la historia espiritual. A San Antonio se le ha llamado esquizofrénico, a San Juan de la Cruz se le tachó de "degenerado genético", a Santa Teresa de Ávila la rechazaron por ser una psicótica histérica severa y las experiencias místicas de Mohammed se atribuyen a la epilepsia. A muchos otros personajes religiosos y espirituales, como Buda, Jesús, Ramakrishna y Sri Ramana Maharshi se les acusa de padecer psicosis, debido a sus experiencias visionarias y "falsas creencias". De manera similar, algunos antropólogos entrenados de forma tradicional han discutido sobre si los chamanes deberían ser diagnosticados como esquizofrénicos, psicóticos ambulantes, epilépticos o histéricos. El famoso psicoanalista Franz Alexander (1931), conocido como uno de los fundadores de la medicina psicosomática, hizo un escrito en el que incluso la meditación budista se describía en términos psicopatológicos, refiriéndose a ella como "catatonia artificial".

Mientras la psicología y la psiquiatría occidental describen los rituales y la vida espiritual de las antiguas culturas nativas en términos patológicos, los peligrosos excesos de la civilización industrial que pone en riesgo la vida del planeta y que se han convertido en parte integrante de nuestra cotidianidad, rara vez atraen la atención de los clínicos e investigadores y de ninguna manera son etiquetados como algo patológico. El saqueo de las fuentes no renovables que se transforman en contaminación industrial, las perturbaciones en el medio ambiente debido a lluvias radioactivas, tóxicos químicos

y vertidos masivos de petróleo, los abusos de los descubrimientos científicos en física, química y biología para el desarrollo de armas de destrucción masiva, las invasiones a otros países que conducen a masacres de civiles y al genocidio, y el diseño de operaciones militares que matarían a millones de personas son manifestaciones de codicia insaciable y agresiones de las que somos testigos a diario.

Los principales protagonistas de tales estrategias perjudiciales y escenarios propios del Juicio Final, no solo se pasean libremente, sino que son ricos y famosos, ocupan posiciones de poder en la sociedad y hasta son, en ocasiones, condecorados. En cambio, personas que experimentan cambios en su vida a través de estados místicos, episodios de muerte y renacimiento psicoespirituales, o experiencias de vidas anteriores, acaban hospitalizados con diagnósticos estigmatizados y medicados con psicofármacos. Michael Harner (1980) se refería a esto como a la tendencia del etnocentrismo de juzgar lo que es o no normal en patología.

De acuerdo con Harner, la psiquiatría y la psicología occidental también muestran una fuerte tendencia cognocentrista. Con esto, quiere decir que estas disciplinas formularon sus teorías desde las experiencias y observaciones de los estados ordinarios de consciencia y han evitado o malinterpretado sistemáticamente la evidencia de los estados no ordinarios, como también las observaciones desde la terapia psicodélica, las poderosas experiencias psicoterapéuticas, el trabajo con individuos en crisis psicoespirituales, las investigaciones sobre meditación, los trabajos antropológicos de campo o la tanatología. Los datos de estas áreas de la investigación se han ignorado sistemáticamente y se han malinterpretado debido a su incompatibilidad fundamental con el paradigma dominante.

Con anterioridad, he utilizado el término estados no ordinarios de consciencia. Considero apropiado hacer una aclaración semántica antes de continuar. El término de estados no ordinarios de consciencia se utiliza por la mayoría de investigadores que estudian estos estados y reconocen su valor. Los psiquiatras que dominan esta área prefieren utilizar el término de estados de alteración, el cual manifiesta su creencia en que sólo el estado de consciencia diario es el normal y que todas las salidas del mismo, sin excepción, representan distorsiones patológicas de la correcta percepción de la realidad, la cual no tiene ningún potencial. Sin embargo, incluso el término de estados no ordinarios de consciencia es demasiado amplio si tenemos en cuenta el objetivo de nuestro debate. La psicología transpersonal se

interesa por un subgrupo significativo de estos estados, que tienen un potencial heurístico, sanador, transformador e incluso evolutivo. Esto incluye también a las experiencias chamánicas y a sus pacientes, (aquellos que se inician en viajes de ritos nativos y antiguos misterios sobre la muerte y el renacimiento), a médicos espirituales y a místicos de todos los tiempos, así como a las crisis psicoespirituales de ciertos individuos.

Al comienzo de mi investigación, descubrí, para mi gran sorpresa, que la psiquiatría dominante no tiene un nombre para este subgrupo tan importante de estados no ordinarios de consciencia y que todos ellos son calificados como estados alterados de consciencia. Creí absolutamente necesario que merecían distinguirse del resto y colocarse en una categoría especial, por lo que les acuñé el nombre de holotrópico (Grof, 1992). Esta palabra compuesta significa literalmente "orientado hacia la totalidad" o "moviéndose en dirección a la totalidad" (del griego holos = totalidad y trepein = moverse hacia o en dirección a). Este término sugiere que en nuestro estado diario de consciencia, nos identificamos solamente con una pequeña fracción de quien realmente somos. En estados holotrópicos, podemos trascender la estrecha barrera de nuestro ego y encontrarnos con un rico espectro de experiencias transpersonales que nos ayudan a recuperar nuestra completa identidad. He descrito, en un contexto diferente, la característica básica de los estados holotrópicos y cómo estos difieren de las condiciones a las que nos debemos referir como estados alterados de consciencia (Grof, 2000). Para una mayor claridad, de ahora en adelante utilizaré el término holotrópico.

La psicología transpersonal ha hecho progresos significativos hacia la corrección de los prejuicios etnocéntricos y cognicéntricos de las principales corrientes psiquiátricas y psicológicas, particularmente por su reconocimiento de la naturaleza genuina de las experiencias transpersonales y su valor. En vista de una moderna investigación de la consciencia, la actual catalogación de la espiritualidad como patológica, característica del monismo materialista, es insostenible. En estados holotrópicos, las dimensiones espirituales de la realidad pueden ser directamente experimentadas de un modo tan convincente como nuestra experiencia del mundo material, si no más aún. Un estudio detallado de las experiencias transpersonales muestra que no pueden ser explicadas como productos de un proceso patológico en el cerebro, sino que son reales.

Para distinguir las experiencias transpersonales de la fantasía que pueda mostrar un individuo, los psicólogos jungianos se refieren a este dominio como imaginario. El filósofo y místico Henri Corbin, de la escuela francesa, que fue el primero en utilizar el término mundus imaginalis o mundo del alma, se inspiró al respecto gracias al estudio de la literatura mística islamista (Corbin, 2002). Los teólogos islámicos llamaron al mundo imaginario, donde todo lo existente en el mundo sensorial tiene su analogía, „alam a mithal, o el "octavo clima", para distinguirlo de los siete climas (regiones de la geografía islámica tradicional). La palabra imaginaria posee extensión y dimensiones, formas y colores, pero que no son perceptibles a nuestros sentidos así como lo serían si fueran propiedades de objetos físicos. Sin embargo, este reino es, desde todo punto de vista, tan ontológico y completamente real y susceptible a validación consensual por otras personas, como lo es el mundo material percibido por los científicos.

Las experiencias espirituales se muestran de dos maneras diferentes. La primera, la experiencia de la "inmanente divinidad", se caracteriza por la súbita pero profunda transformación de la percepción de la realidad diaria. Una persona que tiene esta experiencia espiritual ve a las personas, a las plantas, a los animales y a los objetos inanimados del entorno como manifestaciones radiantes de un campo unificado de energía cósmica creativa. Él o ella tienen una percepción directa de la naturaleza inmaterial del mundo físico y se da cuenta de que las fronteras entre los objetos son ilusorias e irreales. Esta manera de experimentar la realidad tiene una cualidad numinosa distintiva que corresponde con la deus sive natura de Spinoza, o la naturaleza como Dios. Si utilizamos una analogía con la televisión, esta experiencia podría estar relacionada con una situación en la que las imágenes en blanco y negro cambiaran rápidamente a un color vivo. Cuando esto ocurre, muchas de las percepciones antiguas del mundo permanecen igual, pero son radicalmente redefinidas por la suma de esta nueva dimensión.

La segunda posibilidad de vivenciar una experiencia espiritual es la de la "transcendencia divina", que supone una manifestación de los seres arquetípicos y reinos de la realidad que son habitualmente transfenoménicos, es decir, que no se perciben en el estado de consciencia de nuestra vida diaria. En este tipo de experiencia transpersonal, elementos completamente nuevos parecen "surgir" o "explicarse" utilizando términos de David Bohm diríamos que pertenecen a otro nivel u orden de la realidad.

Volviendo a la analogía con la televisión, podría ser como descubrir que en nuestra televisión donde creíamos que sólo podíamos ver un canal, ahora existen varios.

El asunto de vital importancia es, sin duda, el de la naturaleza ontológica de las experiencias espirituales descritas con anterioridad. ¿Pueden interpretarse y rechazarse como fantasmagoría sin sentido producidas por un proceso patológico que aflige al cerebro, que aún tiene que ser descubierto e identificado por la ciencia moderna, o se trata de un reflejo objetivo de la existencia de dimensiones de la realidad, a la cual no se puede acceder en estados ordinarios de consciencia?. Un estudio detallado de las experiencias transpersonales muestra que son ontológicamente reales y que contienen información sobre dimensiones ocultas de existencia, las cuales pueden ser consensualmente validadas (Grof, 1998, 2000). En cierto modo, la percepción del mundo en estados holotrópicos es más precisa que nuestra percepción diaria del mismo.

La física cuántica relativista ha demostrado que la materia es esencialmente vacío y que todas las fronteras en el universo son ilusorias. Hoy en día sabemos que lo que se nos presenta como objetos estáticos y discretos son en realidad condensaciones dentro de un campo de energía dinámica unitiva. Este descubrimiento está en conflicto directo con la "percepción cotidiana" del mundo y nos recuerda al concepto hindú de maya, un principio metafísico capaz de generar un facsímil convincente del mundo material. La naturaleza objetiva de los dominios históricos y arquetípicos del inconsciente colectivo se ha demostrado por C.G Jung y sus seguidores años antes de que las investigaciones psicodélicas y las nuevas terapias experienciales acumularan evidencias que lo confirmaran más allá de cualquier duda razonable. Además, es posible describir paso a paso los procedimientos y contextos apropiados que facilitan el acceso a estas experiencias. Esto incluye procedimientos no farmacológicos, como la práctica de la meditación, música, danza, ejercicios de respiración y otros acercamientos que no pueden verse como agentes patológicos por más que forzáramos nuestra imaginación.

El estudio de estados holotrópicos confirmó el hallazgo de Jung (1964) de que las experiencias originadas en niveles más profundos de la psique (utilizando mi propia terminología, experiencias "perinatales" y "transpersonales") tienen una cierta cualidad que él llamó (después de Rudolph Otto) "numinosidad". El término numinoso es relativamente neutral y, por eso

es preferible a otros nombres similares, como el de religioso, místico, mágico, santo o sagrado, los cuales se han usado a menudo en contextos problemáticos y que pueden conducir fácilmente a la confusión. El sentido de numinosidad se basa en la aprensión directa al hecho de que nos encontramos con un dominio que pertenece a un orden superior de realidad, que es sagrado y radicalmente diferente del mundo material.

Para prevenir malentendidos y confusiones que en el pasado pusieron en peligro muchas discusiones similares, es crítico aclarar la diferencia entre espiritualidad y religión. La espiritualidad se basa en experiencias directas de aspectos y dimensiones no ordinarios de la realidad. No requiere de un lugar especial o de una persona asignada oficialmente que medie con lo divino. Los místicos no necesitan iglesias o templos. El contexto en el cual experimentan las dimensiones sagradas de la realidad, incluyendo su propia divinidad, son sus cuerpos y su naturaleza. En lugar de sacerdotes que ofician ceremonias, los místicos necesitan un grupo de apoyo que les ayude en su búsqueda, o la guía de un maestro que esté más avanzado en el viaje interior de lo que están ellos mismos.

La espiritualidad requiere de un tipo especial de relación entre el individuo y el cosmos y es, en su esencia, un asunto privado y personal. En comparación, la religión organizada requiere de una actividad grupal institucionalizada que se desarrolla en un lugar ya designado como puede ser un templo o una iglesia y consta de un sistema de personas autorizadas y asignadas que pueden tener o no, experiencias de realidades espirituales. Una vez que la religión se vuelve organizada, a menudo, pierde completamente la conexión con su fuente espiritual y se vuelve una institución secular que se sirve de las necesidades humanas sin satisfacerlas.

Las religiones organizadas tienden a crear sistemas jerárquicos que se centran en conseguir el poder, el control, la política, el dinero, las posesiones y otros aspectos seculares. Bajo estas circunstancias, la jerarquía religiosa, al igual que una norma, desalienta las experiencias espirituales directas que puedan darse en sus fieles, porque fomentan la independencia y no pueden controlarse efectivamente. Cuando esto ocurre, la genuina vida espiritual continúa solo en las ramas de lo místico, en órdenes monásticas y en sectas. Mientras quede claro que el fundamentalismo y el dogma de la religión son incompatibles con la visión científica del mundo, ya sea Newtoniano-Cartesiana o basada en

el nuevo paradigma, no hay razón por la que no podríamos estudiar seriamente la naturaleza y las implicaciones de las experiencias transpersonales. Como Ken Wilber (1983) señaló en su libro, "A social god: Brief introduction to a transcendental sociology", no puede haber posibilidad al conflicto entre la ciencia genuina y la auténtica religión. Si parece existir tal conflicto, es porque posiblemente estemos tratando con "la falsa ciencia" y "la falsa religión", donde cada lado es malinterpretado por la otra posición y muy probablemente represente una versión falsa de su propia disciplina.

La psicología transpersonal, al iniciarse a finales de los años sesenta, fue sensible a la cultura y trató los ritos y las tradiciones espirituales de las antiguas culturas nativas con el respeto que merecían, en vista de los hallazgos de las modernas investigaciones de la consciencia. También incluyó e integró un amplio rango de "fenómenos anómalos", observaciones contradictorias con el paradigma que la ciencia académica ha sido incapaz de explicar. Sin embargo, aunque fuera exhaustivamente comprobado, el nuevo campo representaba una salida radical del pensamiento académico entre los círculos profesionales, que no podía reconciliarse ni con la psicología y psiquiatría tradicionales, ni con el paradigma Newtoniano-Cartesiano de la ciencia occidental.

Como resultado, la psicología transpersonal era extremadamente vulnerable a ser acusada como "irracional" o "acientífica", especialmente por los científicos que no estaban al corriente del vasto cuerpo de observaciones y datos en los que el nuevo movimiento se basaba. Estas críticas también ignoraban el hecho de que muchos de los pioneros en este movimiento revolucionario tuvieran credenciales académicas impresionantes. Entre los pioneros de la psicología transpersonal hubo muchos psicólogos importantes, como James Fadiman, Jean Houston, Jack Kornfield, Stanley Krippner, Ralph Metzner, Arnold Mindell, John Perry, Kenneth Ring, Frances Vaughan, Richard Tarnas, Charles Tart y Roger Walsh entre otros de diversas disciplinas (por ejemplo antropólogos, como Angeles Arrien, Michael Harner y Sandra Harner). Estas personas crearon y acogieron la visión de la psicología transpersonal de la psique humana, no porque ignoraran los supuestos fundamentales de la ciencia tradicional, sino porque encontraron el viejo marco conceptual seriamente inadecuado e incapaz de responder a sus experiencias y observaciones. Este estatus problemático de la psicología transpersonal cambió de manera radical durante las dos primeras décadas de la existencia de esta reciente disciplina.

Como resultado de nuevos conceptos revolucionarios y descubrimientos en varios campos científicos, la filosofía de la ciencia occidental tradicional, sus suposiciones básicas y su paradigma Newtoniano-Cartesiano fueron crecientemente desafiados y minados. Al igual que muchos otros teóricos del campo transpersonal, he seguido su desarrollo con gran interés y lo he descrito en la primera parte de mi libro, "Beyond the Brain", como un esfuerzo para entrelazar el vacío entre los descubrimientos de mis propias investigaciones y la visión del mundo de la ciencia establecida (Grof, 1985).

El influjo de esta nueva información tan excitante comenzó por las profundas implicaciones filosóficas sobre física cuántica relativista, que cambió para siempre nuestro entendimiento de la realidad física. La asombrosa convergencia entre la visión del mundo de la física moderna y la de las filosofías espirituales orientales, presagiada ya en el trabajo de Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y tantos otros, encontró una completa expresión en el libro de Fritjof Capra (1975), "The Tao of physics". La visión pionera de Capra se complementó y refinó en los años sucesivos por el trabajo de Fred Alan Wolf (1981), Nick Herbert (1979), Amit Goswami y muchos otros. Fueron de especial interés en este asunto las contribuciones de David Bohm, quién colaboró junto a Albert Einstein y fue a su vez autor de prestigiosas monografías sobre la teoría de la relatividad y la física cuántica. Su concepto del orden implicado y explicado y su teoría del holomovimiento, exponiendo la importancia del pensamiento holográfico en la ciencia, ganó una importante popularidad en el campo de lo transpersonal (Bohm 1980), al igual que hizo Karl Pribram (1971) con su modelo holográfico del cerebro.

De igual modo, la teoría de la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos del biólogo Rupert Sheldrake (1981), demostraron la importancia de los campos no físicos para el entendimiento de las formas, la genética, el orden, el significado y el proceso de aprendizaje. Fueron apasionantes las contribuciones de Gregory Bateson (1979) con su brillante síntesis de la cibernética, las teorías de la información y los sistemas, la lógica, la psicología y otras disciplinas, al igual que los estudios de Ilya Prigogine (1980) sobre estructuras disipativas y orden implicado en el caos (Prigogine y Stengers 1984), la teoría del caos en sí misma (Glieck, 1988), el principio antrópico en la astrofísica (Barrow & Tipler, 1986) y muchos otros.

Sin embargo, incluso en esta etapa temprana del desarrollo, tenemos mucho más que un simple mosaico de piedras inconexas sobre esta nueva visión de la realidad. Al menos dos intentos intelectuales para integrar la psicología transpersonal en una nueva y global visión del mundo merecen ser mencionados en este contexto. El primer trabajo de esta empresa pionera fue el de Ken Wilber. En varios libros, empezando con su "Spectrum of consciousness", Wilber (1977) logró una importante síntesis creativa de los datos provenientes de una gran variedad de áreas y disciplinas, que iban desde la psicología, la antropología, la sociología, la mitología y la religión comparada, hasta la lingüística, la filosofía, la historia, la cosmología, la física cuántica relativista, la biología, la teoría evolutiva y la teoría de sistemas. Su conocimiento de la literatura es realmente enciclopédico, su mente analítica es sistemática e incisiva y su habilidad para comunicar las ideas complejas de forma clara es sobresaliente. El impresionante alcance, la naturaleza exhaustiva y el rigor intelectual del trabajo de Wilber ha sido de gran ayuda para hacer de él una aclamada e importante influencia teórica en la psicología transpersonal.

Sin embargo, sería demasiado esperar, de un trabajo interdisciplinario en el ámbito y la profundidad dada, que fuera perfecto e impecable en todos los sentidos y detalles. Los escritos de Wilber, por tanto, han producido no sólo entusiastas aclamaciones, sino también serias críticas por parte de varias fuentes. Los intercambios sobre los controvertidos aspectos disputados de su teoría, fueron habitualmente vigorosos. Esto fue, en parte, debido al frecuente estilo agresivo y polémico de Wilber, el cual incluía fuertes ataques verbales que poco conducían al diálogo. Algunas de estas discusiones se recogieron en un volumen titulado "Ken Wilber in dialogue" (Rothberg & Kelly, 1998) y otros, en numerosos artículos, así como en Internet.

Muchos de estos argumentos sobre el trabajo de Ken Wilber se centran en otras áreas y disciplinas distintas de la psicología transpersonal y, el discutir las, trascendería la naturaleza y la materia de este artículo. Sin embargo, a lo largo de los años, Ken y yo hemos intercambiado ideas concernientes específicamente a aspectos varios de la psicología transpersonal; esto incluye tanto las felicitaciones como las críticas de ambos respecto a nuestras respectivas teorías. En primer lugar me dirigí a las similitudes y las diferencias entre los espectros de la psicología de Ken y mis observaciones y construcciones teóricas, en mi libro "Beyond the brain" (Grof, 1985). Más tarde volví a este asunto en mi contribución al compendio titulado

"Ken Wilber in Dialogue" (Rothberg & Kelly, 1998) y en mi libro "Psychology of the future" (Grof, 2000).

En mi intento de evaluar críticamente las teorías de Wilber, hice un acercamiento de estas tareas hacia una perspectiva clínica, fundamentalmente extrayendo los datos de las modernas investigaciones sobre la consciencia, los míos propios y los de otros. En mi opinión, el principal problema de los escritos de Ken Wilber sobre psicología transpersonal es que no muestran ninguna experiencia clínica y que las fuentes principales de sus datos se basan en sus extensas lecturas y sus experiencias personales de su práctica espiritual. Además, ha extraído muchos de los datos clínicos de escuelas que usan métodos verbales de psicoterapia y marcos conceptuales limitados a una biografía postnatal. Tampoco tiene en consideración una gran porción de evidencias clínicas recogidas durante las últimas décadas de terapia experiencial, con o sin sustancias psicodélicas.

Para una teoría tan importante e influyente como en la que se ha convertido el trabajo de Ken Wilber, no es suficiente con que integre material de muchas otras fuentes antiguas y modernas en un exhaustivo sistema filosófico que muestre una cohesión lógica interna. Mientras la consistencia lógica es un preciso prerrequisito, una teoría viable tiene que tener una propiedad adicional que es igual o aún más importante que la primera. Generalmente, se acepta entre los científicos que un sistema de proposiciones sea una teoría aceptable, únicamente cuando sus conclusiones son hechos observables (Frank, 1957). He intentado delimitar las áreas en las que las especulaciones de Wilber entran en conflicto con los hechos observables y aquellos que incluyen una contradicción lógica (Rothberg & Kelly, 1998).

Una de estas discrepancias fue la omisión de los dominios prenatal y perinatal de su mapa de la consciencia y de su esquema del desarrollo. Otra fue la aceptación, carente de sentido crítico, del énfasis freudiano y post-freudiano en el origen postnatal de los desórdenes emocionales y psicosomáticos, sin llegar a reconocer sus raíces perinatales y transpersonales. La descripción de Wilber sobre la estricta naturaleza lineal del desarrollo espiritual, la inhabilidad para ver la naturaleza paradójica de las relaciones pre-trans y la reducción del problema de la muerte (thanatos) en psicología a una transición de un fulcro del desarrollo a otro, han sido áreas añadidas a este desacuerdo.

Un asunto en considerable desacuerdo entre nosotros fue la insistencia de Ken Wilber en que la apertura a la espiritualidad ocurre exclusivamente en el nivel del centauro, la etapa del psicodesarrollo espiritual de Wilber caracterizada por la integración completa entre el cuerpo y la mente. Estando en total acuerdo con Michael Washburn (1988), he señalado que la apertura espiritual toma la forma de una espiral, que combina regresión y progresión, más que la de una forma lineal. Es particularmente frecuente la apertura espiritual que implica muerte y renacimiento psicoespiritual, en cuyo caso la interfase crítica entre lo personal y lo transpersonal es el nivel perinatal. Esto puede estar apoyado no solo por observaciones clínicas, sino también por el estudio de la vida de místicos, como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y otros, muchos de los cuales Wilber cita en sus libros. Es particularmente problemática y cuestionable la sugerencia de Wilber (2000) de que deberíamos diagnosticar a los pacientes, de acuerdo con su esquema, en términos de los problemas emocionales, morales, intelectuales, existenciales, filosóficos y espirituales que muestren y asignarlos a diferentes terapeutas especializados en estas respectivas áreas. Esta recomendación podría impresionar a una persona no especializada y ser considerada como una solución sofisticada a un problema psicológico, pero es ingenuo e irreal desde el punto de vista de cualquier clínico experimentado.

Los problemas anteriormente citados son aspectos específicos del sistema de Wilber que pueden corregirse y no suponer un obstáculo para el uso de su esquema general como un programa exhaustivo para entender la naturaleza de la realidad. En los años recientes, Ken Wilber, se distanció de la psicología transpersonal a favor de su propia visión a la que él llama psicología integral. Esta psicología integral, llega mucho más lejos de lo que entendemos tradicionalmente bajo este nombre e incluye áreas que pertenecen a otras disciplinas. Aunque nuestra visión de la realidad sea amplia, en la práctica tenemos que

reducirla a aquellos aspectos que son relevantes para resolver los problemas que estamos tratando. Con las correcciones y los ajustes necesarios discutidos con anterioridad, el enfoque integral de Wilber representará, en un futuro, un gran y útil contexto para la psicología transpersonal, más que un reemplazamiento de esta; del mismo modo, servirá como un importante puente hacia la corriente científica dominante.

El segundo intento pionero para integrar la psicología transpersonal en una nueva y global visión del mundo ha sido el trabajo de Ervin Laszlo, teórico del sistema más importante del mundo, científico interdisciplinario y filósofo de origen Húngaro, que actualmente reside en Italia. Un multifacético individuo con gran interés y talentos que recuerdan a grandes figuras del Renacimiento. Laszlo consiguió fama internacional al considerarse un niño prodigio y ofrecer conciertos de piano en su adolescencia. Algunos años más tarde, se interesó por la ciencia y la filosofía, dedicando su investigación a la comprensión de la naturaleza humana y la naturaleza de la realidad. Allá donde Wilber trazó cómo debería parecer una teoría integral de todas las cosas, Laszlo, de hecho, creó una. (Laszlo, 1993, 1996, 2004; Laszlo & Abraham, 2004; Laszlo, Grof, & Russell, 2003).

En una hazaña intelectual y una serie de libros, Laszlo exploró una amplia gama de disciplinas, incluidas la astrofísica, la física cuántica relativista, la biología y la psicología. Señaló una amplia gama de fenómenos, observaciones paradójicas, y desafíos paradigmáticos para los que estas disciplinas no tenían explicación. Después, examinó los intentos por parte varios pioneros del nuevo paradigma científico, para proporcionar respuestas a estos retos conceptuales. Esto incluyó la teoría del holomovimiento de Bohm, el modelo holográfico del cerebro de Pribram, la teoría de los campos morfogenéticos de Sheldrake, y el concepto de las estructuras disipativas de Prigogine entre otros. Observó tanto las contribuciones de estas teorías como los problemas que no habían sido capaces de resolver.

Haciendo uso de las matemáticas y los avances en ciencias de carácter científico, Laszlo ofreció una solución a las actuales paradojas de la ciencia occidental, la cual trasciende los límites de las disciplinas individuales. Lo logró al formular su "hipótesis de la conectividad". Laszlo consiguió dar con la piedra angular de la existencia de lo que él llama el "campo psi", (Laszlo, 1993, 1995; Laszlo & Abraham, 2004). Lo describió como un campo subcuántico, que contiene un registro holográfico de todos los eventos ocurridos en el mundo fenoménico. Laszlo incluye, de manera bastante explícita, en su teoría integral de todo, a la psicología transpersonal y a las filosofías espirituales, como se demuestra en sus escritos sobre psicología jungiana, en mi propia investigación de la consciencia (Laszlo, 1996) y en su último libro, "Science and the Akashic Field: An integral theory of everything" (Laszlo, 2004).

Ha sido muy emocionante ver cómo todos los nuevos y revolucionarios desarrollos en la ciencia, a pesar de que han sido irreconciliables con el pensamiento Newtoniano-Cartesiano del siglo XVII y el monismo materialista, han sido compatibles con la psicología transpersonal. Como resultado de estas rupturas conceptuales en varias disciplinas, es cada vez más posible imaginar que la psicología transpersonal sea aceptada en el futuro por los círculos académicos y se convierta en una parte integral de una visión científica del mundo radicalmente nueva.

Al igual que el progreso científico continúa disipando el hechizo de la anticuada visión materialista del mundo, propia del siglo XVII, también podemos observar los trazos generales de una nueva y emergente comprensión global de nosotros mismos, de la naturaleza y del mundo en el que vivimos. Este nuevo paradigma debería ser capaz de reconciliar la ciencia con la espiritualidad basada en la experiencia, de una naturaleza aconfesional, universal y que abrace a todos, llegando así a una especie de síntesis de la ciencia moderna y la antigua sabiduría.

Bibliografía

- Alexander, F. (1931). Buddhist training as artificial catatonia. *Psychoanalytic Review*, 18, 129.
- Barrow, J. D., & Tipler, F. J. (1986). *The anthropic cosmological principle*. Oxford, UK: Clarendon Press.
- Bateson, G. (1979). *Mind and nature: A necessary unity*. New York: E.P. Dutton.
- Bohm, D. (1980). *Wholeness and the implicate order*. London: Routledge & Kegan Paul. Capra, F. (1975). *The Tao of physics*. Berkeley, CA: Shambhala Publications.
- Corbin, H. (2000). *Mundus imaginalis, or the imaginary and the imaginal*. In B. Sells (Ed.), *Working with images* (pp. 71-89). Woodstock, CT: Spring Publications.
- Frank, P. (1957). *Philosophy of science: The link between science and philosophy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gleick, J. (1988) *Chaos: Making a new science*. New York: Penguin Books.
- Goswami, A. (1995). *The self-aware universe: How consciousness creates the material world*. Los Angeles: J.P. Tarcher.
- Grof, S. (1985). *Beyond the brain: Birth, death, and transcendence in psychotherapy*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Grof, S., & Bennett, H. Z. (1992). *The holotropic mind: The three levels of human consciousness and how they shape our lives*. San Francisco: HarperCollins.
- Grof, S. (1998a). Ken Wilber's spectrum psychology: Observations from clinical consciousness research. In D. Rothberg & S. Kelly (Eds.), *Ken Wilber in dialogue: Conversations with leading transpersonal thinkers* (pp. 85-115). Wheaton, IL: Quest Books.
- Grof, S. (1998b). *The cosmic game: Explorations of the frontiers of human consciousness*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Grof, S. (2000). *Psychology of the future: Lessons from modern consciousness research*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Grof, S. & Grof, C. (1989). *Spiritual emergency: When personal transformation becomes a crisis*. Los Angeles: J. P. Tarcher.
- Grof, C. & Grof, S. (1991). *The stormy search for the self: A guide to personal growth through transformational crises*. Los Angeles: J. P. Tarcher.
- Harner, M. (1980). *The way of the shaman: A guide to power and healing*. New York: Harper & Row. *54 International Journal of Transpersonal Studies*.
- Heisenberg, W. (1971). *Physics and beyond: Encounters and conversations*. New York: Harper & Row. Herbert, N. (1979). *Mind science: A physics of consciousness primer*. Boulder Creek, CA: C-Life Institute.

Jung, C. G. (1964). *Collected works: Vol. 10. Psychology of religion: East and west*. Bollingen Series 20. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Laszlo, E. (1993). *The creative cosmos: A unified science of matter, life, and mind*. Edinburgh, UK: Floris Books.

Laszlo, E. (1996). *Subtle connections: Psi, Grof, Jung, and the quantum vacuum*. The International Society for the Systems Sciences and The Club of Budapest. Retrieved May 14, 2008, from <<http://www.goertzel.org/dynapsyc/1996/subtle.html>>

Laszlo, E., Grof, S., & Russell, P. (2003). *The consciousness revolution: A transatlantic dialogue*. Las Vegas, NV: Elf Rock Productions.

Laszlo, E., & Abraham, R. H. (2004). *The connectivity hypothesis: Foundations of an integral science of quantum, cosmos, life, and consciousness*. Albany, NY: State University of New York Press.

Laszlo, E. (2004). *Science and the Akashic Field: An integral theory of everything*. Rochester, VT: Inner Traditions.

Maslow, A. (1969). The farther reaches of human nature. *Journal of Transpersonal Psychology*, 1, 1-9. Pribram, K. (1971). *Languages of the brain*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Prigogine, I. (1980). *From being to becoming: Time and complexity in the physical sciences*. San Francisco: W.H. Freeman.

Prigogine, I., & Stengers, I. (1984). *Order out of chaos: Man's dialogue with nature*. New York: Bantam Books. Rothberg, D., & Kelly, S. (Eds.). (1998). *Ken Wilber in Dialogue: Conversations with leading transpersonal thinkers*. Wheaton, IL: Quest Books.

Schrödinger, E. (1967). *What is life?: With mind and matter*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Sheldrake, R. (1981). *A new science of life: The hypothesis of formative causation*. Los Angeles: J. P. Tarcher.

Sutich, A. (1976). *The founding of humanistic and transpersonal psychology: A personal account*. Doctoral dissertation, Humanistic Psychology Institute, San Francisco, California.

Sutich, A. (1976). The emergence of the transpersonal orientation: A personal account. *Journal of Transpersonal Psychology*, 8, 5-19.

Washburn, M. (1988). *The ego and the dynamic ground*. Albany, NY: State University of New York Press.

Wilber, K. (1977). *The spectrum of consciousness*. Wheaton, IL: Quest Books.

Wilber, K. (1980). *The atman project: A transpersonal view of human development*. Wheaton, IL: Quest Books.

Wilber, K. (1983). *A sociable god: Brief introduction to a transcendental sociology*. New York: McGraw-Hill.

Wilber, K. (2000). *Integral psychology: Consciousness, spirit, psychology, therapy*. Boston: Shambhala Publications.

Wilber, K. (1995). *Sex, ecology, and spirituality: The spirit of evolution*. Boston: Shambhala Publications. Wolf, F. A.

(1981). *Taking the quantum leap*. San Francisco: Harper & Row.

* Stanislav Grof, MD., es un psiquiatra con más de cincuenta años de experiencia en la investigación de los estados no ordinarios de consciencia inducida por sustancias psicodélicas y varios métodos no farmacológicos. En la actualidad, es profesor de psicología en el California Institute of Integral Studies (CIIS) en San Francisco y en la universidad Wisdom University en Oakland, California, lleva a cabo programas de entrenamiento profesional en respiración holotrópica y psicología transpersonal e imparte conferencias y seminarios por todo el mundo. Es uno de los fundadores y líderes de las teorías de la psicología transpersonal y es también el presidente fundador de la Asociación Transpersonal Internacional (ITA). En Octubre de 2007, recibió el prestigioso premio Vision 97 por parte de la Fundación Dagmar y Vaclav Havel, en Praga. Entre sus publicaciones hay más de 140 escritos en revistas profesionales y los siguientes libros: *Realms of the Human Unconscious*; *Psicoterapia con LSD*; *The Adventure of Self-Discovery*; *Psicología Transpersonal*; *El juego cósmico*; *Psicología del futuro*; *Cuando ocurre lo imposible*; *El viaje definitivo*; *La mente holotrópica*; *Spiritual Emergency*; y *La tormentosa búsqueda del Ser* (los dos últimos junto con Christina Grof). Email: stanG@infoasis.com

DANZA PRIMAL

El camino del éxtasis

Daniel Taroppio, M.D.

Danza Primal constituye el sistema de **trabajo corporal-energético** de un modelo más amplio denominado Interacciones Primordiales. Este modelo es llevado a la práctica mediante dos disciplinas: el Coaching Primordial, que se aplica en el ámbito de las organizaciones y la Psicoterapia Primordial, que se despliega en el ámbito de la clínica, sólo por profesionales de la salud. Ambas disciplinas integrales se sostienen en una profunda concepción del ser humano e incluyen además una metodología de **trabajo lingüístico** y un sistema de **meditación**. La integración de estas tres disciplinas posibilita poderosos procesos de crecimiento, transformación y sanación personal y grupal.

Estamos viviendo tiempos muy turbulentos. Todo cambia a una velocidad vertiginosa. Ya no quedan modelos, teorías ni mucho menos dogmas que no se estén resquebrajando. ¿Dónde podemos encontrar un punto de anclaje, una base sobre la cual ponernos de pie frente a esta realidad cada vez más desafiante?

La crisis de estos tiempos afecta todos los planos de nuestra vida: lo emotivo, lo afectivo, lo financiero, lo laboral, por citar sólo unos pocos ejemplos. Pero detrás de todos estos problemas puntuales se despliega un tema central: la situación del mundo actual nos está llevando a preguntarnos cada vez con más seriedad y profundidad quiénes somos en realidad. Y vivimos en una cultura que, lamentablemente, se ha desentendido de esta pregunta, llegando incluso a considerar como un enfermo a quien se la realiza. Somos la primera civilización en la historia de la humanidad que ha perdido el sentido de tener raíces universales, de formar parte de un proyecto cósmico que le dé sentido. Formamos parte de una civilización que flota en un abismo que le resulta insoportable y que no sabe cómo llenar.

Sin embargo, mientras las filosofías y los dogmas caen, el más sabio y sagrado de los libros sigue estando a nuestra disposición para que aprendamos de él minuto a minuto. Esta obra magna del universo, la mayor de las revelaciones, es nuestro cuerpo.

Nuestro organismo está colmado de información universal. Millones de años de evolución se sintetizan en cada ser humano conjugando una sabiduría extraordinaria. Y está aquí, a nuestra disposición. Emergimos de la tierra como las montañas, como las manzanas emergen del manzano, como las olas se elevan desde lo profundo del mar. Y lo hicimos de una tierra que se formó por la condensación de gases que provenían de explosiones solares. Es decir que estamos hechos de energía solar, somos seres cósmicos por naturaleza. Somos hijos de la luz. Y esto no es una frase poética sino una verdad literal. Esta es nuestra identidad, tal como lo afirma la ciencia moderna. Y curiosamente, es lo mismo que nos repiten las tradiciones espirituales de la humanidad desde hace milenios.

Millones de años de evolución cósmica recorren nuestras venas. Somos portadores de una información más antigua aún que nuestro planeta. El sagrado pulso del universo late en cada una de nuestras células. Pero en la mayoría de los casos hemos perdido el acceso a este saber primordial.

Danza Primal es una respuesta al desafío de estos tiempos, mediante un sistema de crecimiento y sanación personal e interpersonal, basado en la recuperación de posturas, gestos, movimientos, sonidos, respiraciones y pautas de interacción ancestrales, primigenias, universales. No se trata de un baile, no contempla coreografías ni requiere de destrezas especiales. Por el contrario, se asienta en el despliegue de movimientos simples, naturales, originales, que por diversos motivos se van atrofiando en nuestra evolución. Por ello su práctica está al alcance incluso de niños, personas de edad avanzada o con capacidades especiales. Estos movimientos primordiales, estimulados por la música étnica y por la interacción con los compañeros, van removiendo los bloqueos que nos han hecho perder la memoria y entonces comenzamos a recordar nuestros orígenes, nuestra naturaleza primal, nuestra identidad cósmica.

La práctica de la Danza Primal nos va liberando sutilmente de todos los elementos artificiales, dogmáticos y neuróticos de nuestra personalidad, permitiendo que nuestra identidad se vaya asentando cada vez más en nuestra realidad interior, en nuestra naturaleza vital, en nuestro origen universal. Esto no resuelve mágicamente todos los problemas de nuestra vida, pero nos permite pararnos desde un lugar donde el panorama completo de la existencia se transforma radicalmente, y donde las potencias del universo, que todos encarnamos, vuelven a estar a nuestra disposición.

En las etapas avanzadas la Danza Primal es una verdadera meditación, en la que terminamos experimentando vivencialmente la disolución de la dualidad música / practicante. Llega un momento en que dejamos de oír la música como algo ajeno y comprendemos que ella y nosotros somos en esencia lo mismo.... somos vibración universal manifestada. En ese momento, la música comienza a sonar en nuestro interior y nosotros en ella, como un diapasón. Entonces la música nos danza... somos su instrumento... y el éxtasis es la consecuencia natural.

Allí comenzamos a comprender el principio fundamental de la Danza Primal: a realizar el hecho de que, en esta Danza, como en la vida, no se trata de aprender sino de recordar. Allí comprendemos qué es lo Primal, lo primario, lo original. Y redescubrimos que lo Primal va más allá de lo biológico: es nuestra esencia cósmica. Somos polvo de estrellas antes de ser seres vivos; somos vibración cósmica antes aún de ser estrellas y somos un vacío rezumante de ser aún antes de ser vibración.

En ese instante milagroso somos tierra, fuego, aire, agua, piedra, árbol, tigre, viento, indígena, criatura, hombre y mujer. Nos recorre la lava de los volcanes, la sal de los mares, la savia de la jungla. En ese instante recuperamos la memoria de nuestro origen universal, volvemos a sentirnos parte de un movimiento evolutivo

de millones de años. Desde este lugar, nuestros problemas cotidianos adquieren su verdadera perspectiva y el poder del universo está en nuestras manos para transformar nuestra vida. Y no desde una teoría, desde una creencia o dogma, sino desde la vivencia inmediata, íntima e incuestionable de nuestras raíces cósmicas.

Metodología de la Danza Primal

La práctica de la Danza Primal se basa en la recuperación de movimientos arquetípicos o "primales" que movilizan cada segmento del cuerpo con posturas, movimientos, respiraciones, gestos, sonidos, imágenes y ejercicios tanto individuales como de interacción, en parejas y grupos.

Estos movimientos primordiales activan y armonizan lo que el Yoga denomina chakras, uno por uno y en su conjunto. Los chakras son centros desde los cuales fluye la energía vital del organismo. Occidente ha comprobado con asombro que cada chakra coincide con la presencia de un plexo nervioso que inerva una porción del cuerpo, una glándula de secreción interna y un conjunto de órganos, músculos, articulaciones y huesos.

Por extensión, cada centro de energía comprende un conjunto de funciones y potencialidades biológicas, psicológicas, sociales y trascendentes. La esencia de la Danza Primal consistiría precisamente en activar y armonizar estas energías, trabajando sobre estos centros y sus funciones mediante la integración de la música, el movimiento, la imaginación y la liberación de la voz.

Los objetivos de la Danza Primal

Más que objetivos la Danza Primal posibilita el despliegue de cualidades naturales que todos poseemos y en muchos casos hemos olvidado. Este despliegue tiene varios niveles. En el plano psico-físico la Danza Primal posibilita el enraizamiento, el contacto con la realidad, el descubrimiento de nuestra identidad básica, genética, biológica y la capacidad de cuidarnos, discriminar y poner límites, externos e internos.

En el plano emotivo ayuda a resolver bloqueos de la expresividad y trastornos de la sexualidad, la alimentación o el stress.

En el nivel afectivo la Danza Primal permite la reconexión con las necesidades naturales de encuentro, intimidad, comunicación e intercambio de cuidados. En el plano mental estimula enormemente la creatividad y la inteligencia para vivir en plenitud.

En la dimensión espiritual, las posturas, gestos, sonidos y movimientos primales nos reconectan con nuestra naturaleza cósmica, con nuestro origen universal, permitiéndonos volver a fluir con la vida, a conectarnos con el juego cósmico, a recuperar la Danza Original, de la que siempre somos parte. Y todo esto se alcanza no en un mero plano conceptual sino en un nivel molecular. La transformación en lo que realmente somos ocurre desde adentro hacia fuera.

Entonces la Danza Primal deviene meditación, verdadera creatividad más allá de los condicionamientos, de los estereotipos y los mecanismos. Y aquí ya no hay modelos que repetir, ni pasos que seguir. "La verdad es una tierra sin caminos" afirmaba Krishnamurti. La vida es una danza sin coreografías, decimos nosotros.

Cuando el éxtasis se adueña de nosotros, sólo entonces somos uno con la Danza Universal: Nataraj, Yin y Yang, Shakti y Shiva danzan en nosotros. Al diluirse el dualismo es la música la que se danza a sí misma a través de nuestros cuerpos; es la vibración universal la que se escucha a sí misma a través de la música, es Dios quien se siente a Sí mismo en la vibración universal.

Al vivir esta experiencia unitiva, transracional, el Cosmos entero se completa en nosotros, libres ya de la mirada disociativa que apenas ve piezas sueltas donde sólo hay unidad, flujo, armonía sin fin. Al abrirnos a esta dimensión no llegamos al éxtasis, somos éxtasis. Paradójicamente, tenemos que salirnos de nosotros, de nuestro ruido, de nuestra agitación interior para encontrarnos, y no hay mejor manera de aquietar la mente que poner el cuerpo en movimiento.

Danza Primal es una invitación a la alegría del redescubrimiento de nuestra propia vitalidad, de la ternura, de nuestro poder universal, de nuestra auténtica humanidad, expresada libremente en cuerpos vivos, radiantes, renacidos y en corazones jubilosos de celebrar la magia del encuentro humano, con nosotros semejantes y con la totalidad de la vida.

La psicología positiva no consiste en «ser positivo»

Matthieu Ricard
El 27 de noviembre de 2014

Contrariamente a lo que a menudo se ha dicho y escrito, la psicología positiva no consiste en «ser positivo» tratando de ver la pobreza, la enfermedad, la violencia y otros sufrimientos como si fueran algo agradable.

Todavía mucho menos el «pensamiento positivo» que promueven obras populares carentes de base científica, como El Secreto de Rhonda Byrne que proclama que es suficiente desear poderosamente algo «positivo» para que eso suceda. Está claro que el Universo no está a disposición de nuestro psiquismo y no constituye un catálogo en el que podamos encargar todo lo que lo que satisface nuestros deseos y caprichos.

La psicología positiva, por su parte, es un dominio de investigación científica que se ha destinado a estudiar y a reforzar las emociones positivas, aquellas que nos permiten convertirnos en mejores seres humanos, mientras se experimenta una mayor alegría de vivir.

Hasta los años 80, muy pocos investigadores habían examinado los medios que permiten desarrollar los rasgos positivos de nuestro temperamento. Si se consulta el repertorio de los libros y artículos consagrados a la psicología después de 1887 (Psychological Abstracts) se han escrito 136 728 títulos que mencionan la cólera, la ansiedad o la depresión, ¡frente a solamente 9510 que tratan de la alegría, la satisfacción o la felicidad!

En 1954, el famoso psicólogo Abraham Maslow ya había hecho notar que la psicología había conocido mucho más éxito estudiando el aspecto negativo del espíritu humano que su parte positiva: «La psicología nos ha revelado mucho sobre los defectos del hombre, sus patologías y sus pecados, pero muy poco sobre sus potencialidades, sus virtudes, la posibilidad de cumplir sus aspiraciones y todo lo que forma parte de su ascenso psicológico. Es como si la psicología se hubiera limitado voluntariamente a una sola mitad de su dominio de competencia: la mitad más sombría y más perniciosa» (1).

En 1969, Norman Bradburn reajustó este desequilibrio mostrando que los afectos placenteros y no placenteros no representan solamente contrarios, sino proceden de mecanismos diferentes y deben estudiarse de forma separada. Contentarse con eliminar la tristeza y la ansiedad no asegura automáticamente la alegría y la felicidad.

La supresión de un dolor no conduce necesariamente al placer. Es necesario no solamente remediar las emociones negativas, sino también hacer crecer las emociones positivas. Esta posición está próxima a la del budismo que afirma, por ejemplo, que abstenerse de hacer mal a los demás (la eliminación de la maldad) no es suficiente, y que esta abstención debe reforzarse con una determinación por hacer el bien (el floreciente altruismo y su puesta en práctica).

Si Maslow y otros autores ya habían usado la expresión «psicología positiva», el primer artículo teórico que otorgó el título de nobleza a este dominio de la investigación se titulaba: «¿Qué tienen de bueno las emociones positivas?» publicado por Barbara Fredrickson en 1998 en Review of General Psychology.

El mismo año, un grupo de psicólogos se reunió bajo los auspicios de Martin Seligman, entonces presidente de la Asociación Americana de Psicología, y Mihaly Csikszentmihályi, bien conocido por su teoría del «flujo» (la experiencia gratificante de estar totalmente inmerso en lo que hacemos, estado en el que los pensamientos y las acciones surgen naturalmente con fluidez) para fundar la Red de Psicología Positiva.

Este grupo se fijó el objetivo de coordinar la investigación que trataba de entender y promover los factores que permiten que los individuos, las comunidades y la sociedad se desarrollen.

Según una de las pioneras de la psicología positiva, Barbara Fredrickson, cuya última obra, *Love 2.0* (*Amor 2.0*), acaba de ser traducida al francés: «Las emociones positivas abren el espíritu y amplían la gama de pensamientos y acciones [ ] Crean comportamientos flexibles, hospitalarios, creativos y receptivos» (2). El desarrollo de este tipo de emociones presenta una ventaja evolutiva en la medida en la que nos ayuda a ampliar nuestro universo intelectual y afectivo, a abrirnos a nuevas ideas y experiencias.

Las emociones positivas tales como la alegría, la sensación de estar contento, la gratitud, la admiración, el entusiasmo, la inspiración y el amor son más que una ausencia de emociones negativas. Esta dimensión suplementaria no se reduce a una simple neutralidad del espíritu: es fuente de profundas satisfacciones. Al contrario que en el caso de la depresión, que provoca generalmente una caída en torbellino, las emociones positivas generan una espiral ascendente: «Construyen la fuerza del alma e influyen la forma de gestionar la adversidad», escribe Fredrickson.

1. Maslow, Abraham (1954) *Motivation and Psychology* (*Motivación y psicología*). El último capítulo del libro se titula «Toward a Positive Psychology» («Hacia una psicología positiva»), p. 354.

2. Fredrickson, B. (2014). *Love 2.0: ces micro-moments d'amour qui vont transformer votre vie* (*Amor 2.0: esos pequeños momentos de amor que transformarán su vida*).

Marabout. y Fredrickson, B. (2002). «Positive emotions» («Emociones positivas»), en *Handbook of Positive Psychology*. Oxford University Press

3. Lecomte, J. (2009). *Introduction à la psychologie positive* (*Introducción a la psicología positiva*). Dunod.

André, C. (2014). *Et n'oublie pas d'être heureux* (*Y no olvides ser feliz*). Odile Jacob.

Shankland, R. (2014). *La psychologie positive* (*La psicología positiva*)- 2^a ed. Dunod.

Psicoterapia y Meditación

John Welwood

Si las diferencias existentes entre psicoterapia y meditación pudieran delimitarse con claridad no habría tanta confusión acerca de su eficacia relativa. Sin embargo, el hecho de que los efectos de estas dos prácticas suelen imbricarse. Con frecuencia, la terapia puede ayudar a que las personas logren una mayor atención, sensibilidad y vitalidad y, por su parte, la meditación puede favorecer que la vida tome una dirección más satisfactoria.

Aunque la terapia y la meditación puedan acompañar a una persona durante muchos estadios de su desarrollo, sus aspectos comunes favorecen la expansión de lo que en el budismo es conocido como maitri, la "amistad incondicional hacia uno mismo". Normalmente aceptamos a los demás (o a partes de nosotros mismos) cuando, de algún modo, nos agradan o los estimamos. Maitri es la aceptación incondicional de nosotros mismos. Maitri significa aceptar nuestra experiencia no porque disfrutemos de ella (de hecho, puede ser dolorosa o desagradable), sino porque es lo que estamos experimentando. En lugar de intentar vivir de acuerdo a lo que pensamos que debemos ser, maitri supone aceptarnos incondicionalmente y permitirnos ser humanos. ¿Cómo pueden la terapia y la meditación ayudarnos a desarrollar esta aceptación de nosotros mismos, el primer paso importante para despertar el corazón?

En primer lugar, tanto la psicoterapia como la meditación implican la necesidad de disciplinar, en cierto modo, la atención. Aunque al comienzo este tipo de práctica formal de investigación en nosotros mismos parezca artificial o difícil, suele ser necesaria para ayudarnos a abrirnos paso a través de las pautas habituales de pensamiento que nos impiden conectar por completo con nuestra experiencia. Desafortunadamente, muchos de nosotros asociamos la disciplina con la severidad o las medidas coercitivas, y la utilizamos para "meternos en vereda" o para rebelarnos contra ellas. Existe, incluso, un tipo natural de disciplina para cuidar de nosotros mismos y de la calidad de nuestra vida.

En segundo lugar, la terapia y la meditación puede enseñarnos a "despejar un espacio" para permitir que los obstáculos se manifiesten, en lugar de perdernos al batallar contra ellos, juzgándolos o tratando de eliminarlos. Cuando luchamos contra nuestros sentimientos sólo conseguimos darse más importancia y por consiguiente, más poder sobre nosotros. Si, por el contrario, hacemos un espacio para que cualquier sentimiento se haga presente, nos convertimos en algo más que ellos, no porque nos "impongamos sobre ellos", sino porque nos expandimos hasta incluirlos. Cuando podemos permitir que el dolor penetre en nuestras vidas dejamos de estar a su merced.

LECTURAS RECOMENDADAS:

Libro "Metamorphosis through Conscious Living. A Transpersonal Psychology Perspective (sobre trabajos presentados en el Congreso de Eurotas en 2014 en Creta)

Editores: Cambridge Scholars Lindy McMullin, Regina U. Hess, Marcie Boucouvalas

Con contribución de: Maria Cristina de Barros

<http://www.cambridgescholars.com/metamorphosis-through-conscious-living>

Por qué en los mejores momentos de la vida deja de haber un "yo" separado del mundo:

http://pijamasurf.com/2017/08/por_que_en_los_mejores_momentos_de_la_vida_deja_de_haber_un_quoyoquot_separado_del_mundo/

Por qué el sentido del humor podría ser la llave de la iluminación

<http://pijamasurf.com/2016/06/por-que-el-sentido-del-humor-podria-ser-la-llave-de-la-iluminacion/>

Entre el espejo y el corazón
existe una sola diferencia:

El corazón oculta secretos
mas el espejo no.

Si podemos pulir el metal
hasta convertirlo en un espejo,

¿Cuán pulido necesita estar
el espejo de nuestro corazón?

Si quieres un espejo claro,
contéplate, y mira sin vergüenza
la verdad reflejada.

*Yalal Ad-Din Rumi
Poeta persa del 1200*

A close-up portrait of a man with dark hair and a slight beard, smiling warmly. The image is partially obscured by blue geometric shapes in the top right and bottom left corners.

PER FILES

Por: Juan Diego Duque

**“Mi vocación esta
con las personas
sin hogar, ...”**

Entrevisté a Román Gonzalvo, principal artífice de la ATI, con quien tuve la oportunidad de compartir por vía digital una grata conversación sobre la vida, lo fundamental, sus facetas duras, lo que le alegra el alma. No nos conocemos personalmente, como sucede aun con muchos de los compañeros de esta aventura en la Asociación, pero esto no ha impedido crear vínculos filiales y de aprecio entre nosotros. He aquí el perfil de un hombre que ha tenido un empeño fundamental y varios subsidiarios, que alimentan su estar en el mundo.

“..., con las personas excluidas socialmente”, no vacila en afirmar Román cuando se le pregunta sobre lo que más lo mueve a hacer lo que hace. Este hombre, sencillo y de corazón compasivo ha sido el gestor de dos grandes proyectos: el *Journal of Transpersonal Research*, publicación académica de investigación en psicología transpersonal y de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, que ha reunido a psicólogos transpersonal de diferentes latitudes alrededor de una conversación común, por el desarrollo de esta psicología en la región.

Román distribuye su tiempo entre varias labores: además de coordinar el *Journal* y la ATI, dedica una tercera parte de su tiempo a trabajar en un servicio del ayuntamiento de Madrid, llamado Samur Social.

“Samur Social es un servicio que tiene el ayuntamiento de Madrid para atender a las personas sin hogar. Estoy en la Unidad de Emergencia Social, atendiendo personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de calle: sea porque es refugiado, tiene un problema mental, es un anciano desorientado, un niño, un Diógenes, un desahuciado... Ese es mi trabajo fundamental.”

También atiende terapia individual, de pareja o familiar en consulta privada y da clases en dos Máster: uno de la Universidad de Zaragoza sobre Mindfulness y otro en un Instituto de Estudios Psicológicos sobre Psicoterapia y bienestar emocional. “Mis ingresos vienen de ahí; de las clases, de la psicoterapia, del Samur y de las jornadas transpersonales que organizo en Tudela, el lugar donde crecí y comencé mi búsqueda, en medio de crisis adolescentes e interrogantes profundas”.

Es evidente que Román despliega una infatigable labor en muchos frentes. Aun así, no descuida su atención a los asuntos del *Journal* y de la ATI, aunque ninguno de estos proyectos le retribuye beneficio económico: “lo considero como un trabajo voluntario, dice -pues esto no da nada de dinero”.

Cada uno de estos proyectos ha tenido un origen distinto, aunque ambos entreverados en su manera apasionada de encarar las cosas:

“El *Journal* va unido a mi doctorado: yo quería trabajar mi tema de investigación en psicología transpersonal, pero al buscar bibliografía me di cuenta que ni el *Journal of Transpersonal Psychology*, el *International Journal of Transpersonal Studies* o el *Transpersonal Psychology Review*, ninguna de las tres revistas, traía suficientes publicaciones empíricas, cualitativas o

cuantitativas, que es lo que nos exigían en la facultad. Había mucha publicación teórica, filosófica o psicológica y poca cuantitativa y cualitativa, poco estudio de campo. Entonces me surgió la idea de crear una revista así. Además, tampoco había una revista de investigación en psicología transpersonal en español, que estuviese enfocada en investigaciones cuantitativas y cualitativas transpersonales. Quise aportar algo a la disciplina, que creo que faltaba y así fue como haciendo la pregunta a toda la gente transpersonal que pude conocer fui contactando con los pioneros y las figuras más representativas de cada país dentro de lo transpersonal. Así se fue creando el *Journal* y su comité editorial”.

Aunque inicialmente, la aspiración de Román era que la revista estuviese anclada a EUROTAS (Asociación Transpersonal Europea), finalmente eso no sucedió. De ahí surgió un tiempo después la idea de crear una organización iberoamericana: “Ahí fue cuando decidí crear una asociación que fuese la entidad editorial de la revista, que también sirviese para unir a los profesionales de lo transpersonal en Iberoamérica. Vosotros estabais unidos a través de la revista, pero solo conmigo, no entre vosotros. Yo os mandaba un artículo para revisar o tenía algún contacto, pero era entre vosotros y yo. Puesto que la revista era en español, e incluía el inglés y el portugués, pensé que tenía que ser una asociación iberoamericana, así fue cómo surgió”.

Los primeros convocados fueron Íker Puente y Elías Capriles: “Cuando tuve esta idea creo que se la comenté a Harris Friedman y él me dijo que Elías Capriles también andaba detrás de algo así, que me uniera con él, entonces le escribí a Elías y me contó que en su momento él intentó, sin éxito, crear una asociación latinoamericana. A Íker lo contacté pues era mi editor en la revista y también quería que fuera mi socio en la asociación. Él es el único de mi generación que también ha hecho un doctorado en psicología transpersonal en España, es una persona de investigación empírica. La invitación a vosotros fue una carta firmada por los 3. Les dije, ahora los tres vamos a llamar a más gente. Y así se fueron agregando nombres”.

El *Journal of Transpersonal Research* existe desde 2008 y se ha dado a la tarea de rastrear investigación empírica en la psicología transpersonal, en español, portugués e inglés.

En cuanto a la Asociación, Román ha llevado el liderazgo para este encuentro y sigue siendo el miembro más activo de la ATI. Hoy, tres años

después de su comienzo, la asociación sigue vigente y en crecimiento. Gradualmente, más colaboradores nos estamos uniendo activamente a su iniciativa haciendo aportes que contribuyan al desarrollo del enfoque en la región.

Aunque los intereses vocacionales de Román lo están conduciendo a pensar un nuevo proyecto "que es realmente vocacional, con personas excluidas, sin hogar", Román no quiere dejar de prestar atención a la revista y a la asociación. "Yo no me quiero desligar de estos dos proyectos porque son como mis hijos, sobre todo la revista que es la que más trabajo da. Es mi servicio a una escuela que me dijo y me sigue diciendo mucho."

En cualquier caso, es visible que Román se decanta por su vocación, que admite influida por su familia. Sus ojos brillan entre nerviosos y esperanzados cuando habla del tema. "Desde muy niño fui desarrollando mucho, en parte por influencia de mi madre y de mi tío misionero que murió en Paraguay sirviendo, la capacidad empática por el sufrimiento ajeno. Desde los 15 años he hecho voluntariado con muchos colectivos diferentes: con personas discapacitadas, físicas y psíquicas, con ciegos, con enfermos mentales, ancianos, niños en situación de conflicto social, con personas sin hogar. Y bueno, con amigos, con amigos de mis amigos, ya siendo psicólogo he hecho muchas veces asesoramientos psicológicos gratuitos. También he colaborado económicamente con gente, con organizaciones.

He viajado a otros países he trabajado como voluntario y como profesional con Cooperación Internacional en países empobrecidos, con refugiados, gente de la calle. El tema es todo unido a lo mismo, al dolor, al sufrimiento. Y sé que el tema económico es algo que necesitamos para vivir, pero solo para vivir. Si alguien necesita una ayuda, el tiempo de vida creo que es lo que tenemos y que mejor podemos dar a otras personas, que somos nosotros mismos. Y si alguien tiene una necesidad, un sufrimiento o un dolor y yo con mi tiempo y con mi persona lo puedo ayudar. lo voy a hacer. Mi vida ha girado un poco en torno a esto y no distingo tanto si es a nivel profesional o personal, que al fin y al cabo es todo uno".

Éste es pues Román Gonzalvo, un navarro nacido en Pamplona, pero criado en Tudela. El hombre que ha dinamizado y jalonado el encuentro y diálogo de los psicólogos transpersonales de Iberoamérica, el gestor de esta sinapsis que apenas asoma su cabeza y que promete interesantes desafíos.

Después de aprovisionarme con los mejores deseos para el Magazine y la comunidad transpersonal de Iberoamérica a quiénes esta publicación está dirigida, nos despedimos augurando un buen momento para el día que podamos conocernos en persona.

“La psicoterapia nos enseña a observar los procesos de solución de problemas, pero rara vez nos enseña a observar la felicidad. A medida que atravesamos los distintos estadios del desarrollo también vamos dejando atrás naturalmente determinados problemas y deseos. Además, la búsqueda de la felicidad cambia también con la edad y con el nivel de consciencia. Así pues, en la madurez, la forma concreta en que buscamos la felicidad está determinada, en gran parte, por el estadio de desarrollo psicológico en que nos encontremos. En otras palabras, nuestra búsqueda de la felicidad está determinada por quienes somos y no por quienes creemos ser”.

Frances Vaughan

*ACTIVIDADES Y
EVENTOS*
TRANSPERSONALES

SEPTIEMBRE

Argentina:

Danza Primal

Daniel Taroppio
Lunes 11 a jueves 14.
Buenos Aires
Info: <http://www.transpersonals.com/>

Brasil:

Curso de extensão "Os sonhos na Psicologia Transpessoal"

María Cristina de Barros
Viernes 8 y sábado 9.
São Paulo
Instituto Vera Bassoi - Sorocaba
Info: mcrisdebarros@gmail.com

Curso de extensão "Fundamentos da Psicologia Transpessoal" - uma visão sobre o campo trans no Brasil e no mundo

María Cristina de Barros
Info: mcrisdebarros@gmail.com

Chile:

Danza Primal - EPTI

Daniel Taroppio
Lunes 25 a jueves 28
Info: <http://www.transpersonals.com/>

Colombia:

Encuentro de prácticas y saberes "INTEGRAR EL CUERPO: El desarrollo humano a la luz de la corporalidad"

Jueves 14. 10:00 a.m.
Cali

Conferencia "Existo, luego pienso. Del cuerpo como posibilidad trascendente"

Juan Diego Duque
Info: <https://drive.google.com/open?id=1K-15atpIVOXz7Ayn2UTtpUxb2OnwUTMb1i-MUOSUIPY>

Conferencia "La práctica del Mindfulness en las psicosis y en el entrenamiento de psicoterapeutas"

Elías Capriles
Jueves 14. 4:00 p.m. Bogotá
Programa de Psicología de la Universidad del Rosario y Escuela Gestalt Bogotá, Sede Quinta Mutis

Taller "Introducción a los enfoques transpersonal, antipsiquiátrico y el mindfulness"

Elías Capriles
Viernes 15 a domingo 17. Bogotá
Escuela Gestalt Bogotá
Info: info@gestaltbogota.com

Ecuador:

Curso Profundización Profesores de Danza Primal

Viernes 8 a martes 12 y domingo 17 a miércoles 20
Daniel Taroppio Info:
<http://www.transpersonals.com/>

España:

Conferencia Internacional All One 17 "Mindfulness y Compasión para cambiar el mundo"

Sábado 30 y domingo 1 de octubre
Zaragoza
Info:
<http://alloneproject.org/programa-all-one-17/>

Inglaterra:

Annual General Meeting of the Transpersonal Psychology Section Cober Hill Hotel, Cloughton, Scarborough

Sunday 24, 9:00 a.m.
North Yorkshire
Info: <https://www.kc-jones.co.uk/transpersonal2017>

Perú:

Danza Primal

Daniel Taroppio
Sábado 30 a lunes 2 de octubre
Info: <http://www.transpersonals.com/>

República Checa:

International Transpersonal Congress "Beyond Materialism. Towards Wholeness"

Ponentes de la ATI: Javier Charme, Vítor Rodrigues, Iker Puente, Cristina Barros y Elías Capriles.
Jueves 28 a domingo 1 de octubre.
Praga
Info: <http://www.itcprague2017.org/>

OCTUBRE

Argentina:

Curso grupal on line, duración bimestral, teórico-vivencial: "EL INCONSCIENTE y LOS SUEÑOS DESDE LA PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL"

Virginia Gawel
Desde el jueves 5.
Campus Virtual del Centro
Transpersonal de Buenos Aires
Info: www.centrotranspersonal.com.ar
<https://madmimi.com/p/0c1fba/preview>

Primera semana.

Bariloche-Congreso de Cuidados Paliativos

Mariana Attwell
Info: mattwellg@hotmail.com

Cuarta semana,

Catamarca-Capacitación de Arte terapia y Espiritualidad

Mariana Attwell
Info: mattwellg@hotmail.com

Brasil:

Curso de extensión "Espiritualidade na prática clínica": as contribuições da Psicologia transpessoal.

María Cristina de Barros
Info: mcrisdebarros@gmail.com

Chile:

Módulo Psicología y Psicoterapia Transpersonal

Javier Charme
Martes 10 a domingo 15
info: www.respiracionholotropica.com

Colombia:

Módulo Trabajo Corporal

Javier Charme
Martes 24 a domingo 29
info: www.respiracionholotropica.com

España:

Ávila Congreso "El yo y la identidad ¿Un qué o un quién?" VII Congreso de Antropología, Psicología y Espiritualidad

Viernes 27 a domingo 29.

Info: www.mistica.es
info@mistica.es

Danza Primal

Daniel Taroppio
Martes 31 a sábado 4 de noviembre
Info: <http://www.transpersonals.com/>

Perú:

Módulo Psicología Grofiana

Javier Charme
Martes 31 a domingo 5 de noviembre.
Cuzco
info: www.respiracionholotropica.com

Portugal:

X Congresso Internacional Transpessoal da Alubrat

"Espiritualidade, ciência e vivência"

Domingo 8 a martes 10. Tomar

Ponentes de la ATI:

María Cristina Barros y Vítor Rodrigues

Domingo 8 a martes 10.

Tomar

Info: <http://alubrat2017cong.pt/>

NOVIEMBRE

Argentina:

XIX Foro para el equipo de salud en oncología: "El silencio, la palabra y el gesto del paciente oncológico, su familia y el equipo tratante."

Mariana Attwell

Viernes 17.

Buenos Aires

Aula Biblioteca de la Academia

Nacional de Medicina

Info: mattwellg@hotmail.com

Modulo Proceso Intensivo Certificación

Javier Charme

Viernes 20 a martes 31

info: www.respiracionholotropica.com

México:

SPIRITWEEK - La convergencia de la Ciencia y la Espiritualidad - Un nuevo paradigma para el Siglo XXI

Participación de Virginia Gawell

Domingo 5 a domingo 12.

Guadalajara

Info: <http://thespiritweek.com/>

Portugal:

Módulo 1 do curso "Defesa Psíquica - Aprofundamento" com o título "Considerações Gerais sobre Defesa Psíquica"

Miércoles 25. Lisboa

Vítor Rodrigues

Miércoles 25. Lisboa

Hotel Roma

DICIEMBRE

Portugal:

Workshop "Desenvolvimento Pessoal e Espiritual"

Vítor Rodrigues

Sábado 9. Lisboa

Hotel Roma

"Una persona no es una cosa ni un proceso, sino una oportunidad, un claro a través del cual puede manifestarse el Absoluto."

Ken Wilber

SENSIBILIDAD **TRANS** **PERSONAL**

¿Conoces la firma de ropa Yves Saint Laurent?

Román Gonzalvo

Es el nombre de un diseñador argelino, que posteriormente adoptó nacionalidad francesa. Una de las firmas de moda más caras del mundo, descendiente de Christian Dior. A primera vista, esta imagen produce risa, parece una broma ¿no? Pero nos hace gracia porque nosotros no somos clientes de tan extremadamente caros vestidos. Con todos los respetos a Yves Saint Laurent, y a su dificultosa a la vez que exitosa vida, necesito hacer la reflexión a la que nuestra cultura occidental nos ha llevado: nuestra evolución ha pasado de servirnos de la ropa a servirle a ésta. Nuestra adolescencia ha recibido una educación social que nos ha convertido en esclavos de la moda. Y que no solo se extiende a la ropa, sino a la decoración del hogar, al modelo de coche, al estilo de peinado...

Dedicamos demasiada energía y tiempo de la única vida que tenemos, a aspectos totalmente superficiales. A veces tan arraigados en nosotros, que lleva años des identificarse de estos hábitos.

Señoras como las de la foto derecha, nos recuerdan la vida rural, sencilla y humilde, donde los recursos naturales se utilizaban para satisfacer nuestras necesidades básicas. Ahora explotamos los recursos naturales para satisfacer las demandas de nuestro ego. Mientras millones de personas en países occidentales vivimos pensando en qué "look" nos sentará mejor, miles de millones de personas en países asiáticos, piensan cómo vivir para tener un 1% de lo que nosotros disfrutamos en nuestras vidas cotidianas: gran variedad en el menú, viajes, vacaciones, coche, internet en casa,...y una ropa diferente para cada día.

Cuanto más se diferencie mi vida de la de quien hace mis pantalones, más lejos estoy de la transpersonalidad. No es necesario observar la desproporción del cliente de Yves Saint Laurent, basta mirarme a mí mismo y actuar en consecuencia con mis valores superiores.

Román Gonzalvo

Las cosas no son siempre lo que parecen

Dos ángeles viajeros se pararon para pasar la noche en el hogar de una familia muy adinerada. La familia era ruda y no quiso permitirles a los ángeles que se quedaran en la habitación de huéspedes de la mansión. En vez de ser así, a los ángeles le dieron un espacio pequeño en el frío sótano de la casa. A medida que ellos preparaban sus camas en el duro piso, el ángel más viejo vio un hueco en la pared y lo reparó. Cuando el ángel más joven preguntó:

"¿Por qué?". El ángel más viejo le respondió: "Las cosas no siempre son lo que parecen."

La siguiente noche, el par de ángeles vino a descansar en la casa de un señor y una señora, muy pobres, pero el señor y su esposa eran muy hospitalarios. Después de compartir la poca comida que la familia pobre tenía, la pareja les permitió a los ángeles que durmieran en su cama donde ellos podrían tener una buena noche de descanso. Cuando amaneció, al siguiente día, los ángeles encontraron bañados en lágrimas al Señor y a su esposa. La única vaca que tenían, cuya leche había sido su única entrada de dinero, yacía muerta en el campo. El ángel más joven estaba furioso y preguntó al ángel más viejo:

"¿Cómo pudiste permitir que esto hubiera pasado?"

El primer hombre lo tenía todo, sin embargo, tú lo ayudaste." El ángel más joven le acusaba: "La segunda familia tenía muy poco, pero estaba dispuesta a compartirlo todo, y tú permitiste que la vaca muriera."

"Las cosas no siempre son lo que parecen," le replicó el ángel más viejo. "Cuando estábamos en aquel sótano de la inmensa mansión, yo noté que había oro almacenado en aquel hueco de la pared. Debido a que el propietario estaba tan obsesionado con avaricia y no dispuesto a compartir su buena fortuna, yo sellé el hueco, de manera tal que nunca lo encontraría."

"Luego, anoche mientras dormíamos en la cama de la familia pobre, el ángel de la muerte vino en busca de la esposa del agricultor. Y yo le di a la vaca en su lugar. Las cosas no siempre son lo que parecen."

Algunas veces, eso es exactamente lo que pasa cuando las cosas no salen como uno espera que salgan. Si tú tienes fe, solamente necesitas confiar en que cualesquiera que fueran las cosas que vengan, serán siempre para tu ventaja. Y podrías no saber esto hasta un poco más tarde ...

ASOCIACIÓN
TRANSPERSONAL
IBEROAMERICANA

Para suscribirte a este Magazine envía un mail a:
jdd.transpersonal@gmail.com

Para conocer más sobre la Asociación Transpersonal Iberoamericana o registrarte como miembro ingresa a:
<http://www.ati-transpersonal.org/es/>

En Facebook:
<https://www.facebook.com/ati.transpersonal/>

Para suscribirte al *Journal of Transpersonal Research* desde su web ingresa a:
<http://transpersonaljournal.ati-transpersonal.org/enter/es/>

Asociación
Transpersonal
Iberoamericana
ati magazine #1