

2025 (primer semestre)

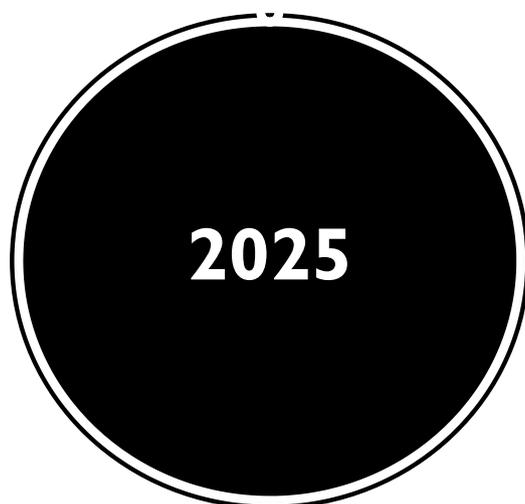
ati magazine

Asociación Transpersonal Iberoamericana

ati magazine #14

ISSN-impreso: 2788-4023
ISSN-digital: 2788-4031

ASOCIACIÓN
TRANSPERSONAL
IBEROAMERICANA

Órgano divulgativo

Dra. Nadia Rosas-Chávez

Editora

Contenido

Juan Antonio de la Cruz Martín

Sobre la auto *transcendencia* (I). La Relación Terapeuta-Cliente
(p. 5)

Marcela Pironti Moriondo

Sobre la auto *transcendencia* (II). Organismos. La función de la vida
(p. 8)

Alejandro Celis Hiriart

La psicología transpersonal y el camino de la trascendencia
(p. 11)

Celeste Carneiro

Mudanças
(p. 15)

Jesús Ruiz Munilla

Breve historia del movimiento transpersonal en México
(p. 17)

José María Sánchez Navarro

La terapia sistémica en la psicología transpersonal
(p. 19)

Dominique G. Boschetti J.

Que tu luz interior sea fuente de inspiración
(p. 22)

Vicente Gallego

Homenaje a Rafael Redondo: ser maestro a regañadientes
(p. 24)

Sebastián Troncoso Silva

Tesoros en nuestro interior (Reseña)
(p. 27)

Me dispongo a versar sobre lo que se llama la relación terapeuta-cliente, desde la perspectiva del terapeuta como antropólogo que hace inmersión en la cultura del cliente, para comprender desde ahí, la narración y narrativa que presenta. Hablo de roles acordados en una relación, que podrían ser intercambiables incluso, hablo de seres humanos, de un ser humano cualquiera.

La antropología es la ciencia que se dedica al estudio del ser humano desde una perspectiva integral y se enfoca en entender la diversidad y complejidad de las sociedades humanas y su historia a través del tiempo.

Esto mismo es lo que hago yo terapeuta, con un cliente, estudiar la sociedad en la que el cliente vive en su subjetividad e individualidad, desde un origen (transgeneracional, psicoherencial y ancestral), a través del tiempo (o del espacio de sus experiencias) hasta hoy, su presente.

La antropología busca comprender las características que hacen al ser humano único, a través de identificar los patrones culturales que lo definen. El acompañamiento a un cliente, al menos el que yo practico, es en la exploración de sus procesos diversos de auto descubrimiento con enfoque transpersonal para llegar a Ver-Se®, y procura comprender las características que hacen a un ser humano único, a través de identificar los patrones de hábito y potenciales por los que el cliente se define.

El proceso y metodología EADA *Self Discovery Transpersonal* (EADA SDT en adelante) tiene por tanto un enfoque holístico y considera todas las diferentes dimensiones de la vida humana: la mentalidad, la emocionalidad, la biología, la estructura del carácter, la historia, la cultura, la política, la economía, la religión/espiritualidad, y utiliza técnicas de recolección de datos, cual antropólogo, que implican participación activa en la vida cotidiana de la persona a la que observa y acompaña.

Combinando sesiones de seguimiento con actividades online, retiros intensivos grupales temáticos presenciales y estancias en formato de retiro individual, si la montaña no puede meterse en la realidad literal de Mahoma..., hacemos un retiro para vivir la cultura del cliente; no es sufi-

ciente con que éste la cuente fuera de contexto.

La perspectiva de la antropología es crítica y busca entender y cuestionar las estructuras culturales de una sociedad, lo que implica una capacidad para reflexionar sobre prejuicios y desigualdades de poder.

Así mismo, el Proceso EADA SDT, cuestiona las estructuras del cliente, no en modo de opinión sino sobre la base de su propia estructura, los prejuicios y desequilibrios que se hallan durante la “expedición arqueológica” que también acompaña a la “estancia antropológica”: la profundización para hallar los “vestigios” históricos que puedan aclarar las leyes de una cultura y civilización.

Tanto la antropología como la terapia reconocen la importancia de la complejidad diacrónica y sincrónica, es decir, del estudio histórico y evolutivo que atiende a los cambios que se suceden a lo largo del tiempo, y del estudio horizontal o descriptivo del estado de algo en un momento dado,

sin tener en cuenta el factor temporal.

El ser humano, en tanto que fenómeno y fenomenológico, es infinitamente complejo ya que depende siempre del modo en que

lo estemos observando. En la dimensión psicológica se ubican los procesos mentales y la conducta. En la dimensión biológica están los procesos naturales del cuerpo físico. Y en la dimensión social se encuentran las relaciones e interacciones de un ser humano con otros seres humanos, a través de costumbres y normas. Mente, acción y emoción, “los tres cerebros” en cortocircuito y encrucijada.

La antropología aspira a lograr una perspectiva integradora de todo lo mencionado, que permita estudiar al ser humano en el marco de su cultura y sociedad, reconociéndolo al mismo tiempo como un producto de ellas, es decir, de la historia misma de su civilización.

Ni que decir tiene que el acompañamiento que ofrezco hace la misma consideración de este “feed back”, de esta retroalimentación entre lo que un cliente recibe (en su subjetividad) y lo que aporta (en su subjetividad) en el marco de “cómo se ha civilizado” con base en su cultura y “bios gráfica”.

«El ser humano [...] es infinitamente complejo ya que depende siempre del modo en que lo estemos observando»

Pero ¿qué es un ser humano desde esta perspectiva? Podríamos decir que el ser humano, en tanto que ser cultural, tiene afectados sus impulsos “animales” por la palabra y el cuento, y ahora cuenta (de contar y tener) con pulsiones que laten infinitamente por dar rienda suelta a eso que está atado por la cultura. La energía de vida pulsando por circular y el cuento tirando de las riendas del caballo energético.

Entonces veamos la cultura. La cultura es un concepto que abarca el comportamiento social, las instituciones y las normas que se encuentran en las sociedades humanas, así como el conocimiento, las creencias, el arte, las leyes, las costumbres, las actitudes y los hábitos de los individuos de un grupo.

Los humanos adquirimos cultura a través de los procesos de aprendizaje de enculturación y socialización, que se muestran en la diversidad de culturas en las sociedades. Una norma cultural codifica la conducta aceptable en la sociedad; sirve como guía para la expresión, la vestimenta, el lenguaje y el comportamiento en una situación, que funciona como plantilla para las expectativas en un grupo social.

El cambio cultural es la reconstrucción de un concepto cultural de una sociedad. Las culturas se ven afectadas internamente tanto por fuerzas que fomentan el cambio como por fuerzas que se resisten al cambio, y externamente a través del contacto entre sociedades.

Así mismo es el trabajo del antropólogo acompañante, ha de inmiscuirse en las profundidades de normas codificadas que suponen leyes intocables e incuestionables, entre fuerzas de hartazgo que buscan la re-versión de un cuento, y fuerzas que se resisten a la transformación, por una cuestión de identidad. El pez que se muerde la cola y se re-

tuerce en el padecimiento de un exilio de su mar esencial, exilio por supuesto inventado, que le deja sin respiración por tanto oxígeno a palo seco en la superficie. El tesoro de la corona, la función ego.

La cultura hace referencia a aquello que se hace (rito) y a aquello que se dice (mito). Las creencias, las relaciones simbólicas entre los miembros de una colectividad, hacen la cultura, y la identificación con una cultura hace la identidad.

Un rito es un acto religioso (es decir, que pretende re-unir lo que se había separado) o ceremonial repetido invariablemente en una cultura. Los ritos tienen por carácter la expresión del contenido de los mitos. La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias de carácter más o menos solemne. Cada persona vive inmersa en una colección de ritos festejantes, el goce neurótico, que procuran traducir un mito cuya realidad en re-presentación se ha olvidado, por más “erre que erre”.

Sabemos que los mitos son tentativas para explicar y comprender la propia naturaleza humana, las vicisitudes y el entorno en el que se da el desarrollo. Recurrimos a los mitos para ayudarnos a comprender el mundo y la vida, porque los mitos nos cuentan la actuación decisiva y paradigmática de unos seres en un tiempo pasado que se enfrentaron a nuestras mismas circunstancias.

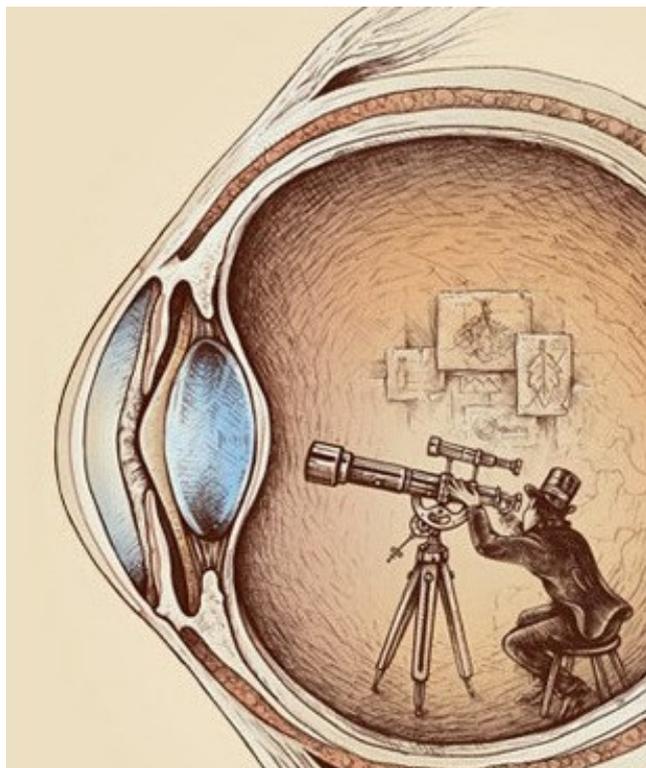
Según Levy Strauss, un mito es la historia de un tiempo en el que los hombres y los animales no eran distintos. El mito viene del tiempo de los ancestros. Los ancestros vivían en el tiempo en el que pasaban las cosas y los ancestros comenzaron un proceso de separación de las cosas para poder discernir. Los ancestros pusieron nombre a las cosas y así fundaron la lengua. Desde entonces ya no pasa nada y nos dedicamos a nombrar todo lo que pasó. El mito encierra la posibilidad de comprender algo muy profundo, algo prácticamente enigmático. En terapia observamos el mito del cliente, nos informamos del tiempo en el que pasaron las cosas y ahora que no le pasa nada al cliente, solo la repetición de aquello, atendemos cómo el cliente vive del cuento, de su cuento. Así el cliente establece su cultura, la repetición hasta la saciedad de ritos avallados por mitos.

La cultura, pues, es el entramado de costumbres, ritos y mitos que repiten la información de aquel tiempo en el que pasaron las cosas, cosas que no se entendían, que había que separarlas para procurar discernirlas, para nombrarlas. Al nom-

brarlas las dotamos de conclusión, de ley, de carga, de carga de lo que se entendió que ocurrió y de lo que no se entendió, y vivimos celebrando que aquello que contamos, ocurrió de verdad, tal y como lo contamos. Podríamos decir que la repetición busca por igual tanto que no pase nada y que siga la fiesta en aparente paz, como que pase lo que tenga que pasar y volver al tiempo en el que pasaban las cosas, estar en el presente, estar presente. El ser humano está aburrido porque ya no pasa nada, mejor dicho, pasa Nada, hay un vacío, un vacío de que pasen cosas, de sentirse vivo, vibrante. La palabra cubre y asegura que no pase nada, que pase Nada. Cubre el vacío. ¿De qué hablaremos cuando hablamos?

El antropólogo inocente acompañante en procesos diversos de auto descubrimiento con enfoque transpersonal, anota en su cuaderno de bitácora los ritos y los mitos de la cultura de la persona a la que acompaña para que ésta pueda ver, en presunción de inocencia, aquellas estructuras y patrones que nunca vio de sí mismo, en el día de su juicio final.

Para alcanzar cotas de “más allá”, se precisa atravesar primero lo de “más acá” (transpersonal, en su doble acepción) que es justamente lo que condiciona la posibilidad de atisbar el espíritu de la naturaleza “brutal” de la Existencia, sin cuentos, fluyendo vital hacia el encuentro con la muerte de la carne.

Me preguntáis como me volví loco. Así sucedió:

Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras [...] *El Loco*, Khalil Gibran.

Juan Antonio de la Cruz Martín

Fundador y Director del *Proyecto Escuela Iniciática EADA Self Discovery Transpersonal*, dedicado al acompañamiento a personas en sus procesos diversos de autodescubrimiento con enfoque transpersonal, en encuadre de centro de Retiro y actividades *on line*.

EADA Self Discovery Transpersonal es un anfiteatro y vivero creativo de experiencias con metodología propia, llamada *El Proceso de Ver-se(r)*, que procura un sendero y viaje para el héroe que anhela volver a su esencia espiritual.

www.eada-selfdiscovery.com/es/

Youtube: [@EadaSelfDiscoveryTranspersonal](https://www.youtube.com/@EadaSelfDiscoveryTranspersonal)

Facebook: [EADA_Self_Discovery_Transpersonal](https://www.facebook.com/EADA_Self_Discovery_Transpersonal/)

Teléfono del proyecto +34 622 44 47 92

*"Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal".
La casa de Asterión, Jorge Luis Borges.*

Carles Frigola es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Estudió Psiquiatría en la Universidad de Barcelona. Psicoanalista diplomado en la Tavistock Clinic y el Institute of Group Analysis de Londres. Formó parte del movimiento de psiquiatría comunitaria (anti-psiquiatría) con Ronald Laing y conoció el modelo comunitario de la Philadelphia Association. En el año 1977 fundó en Creixell (Gerona) "Existencialia", una comunidad rural, "para el autodescubrimiento y la autorrealización de las necesidades corporales, psicológicas y transpersonales". En 1978 fundó junto con Eva Reich la Fundación Wilhelm Reich en España. En 1981 crea la Clínica de Medicina Orgonómica. Es autor de trabajos científicos y de interés social, escritor de artículos de ensayo y de varios libros. En 1989 inició la edición de la "Revista de Ciencias Orgonómicas".

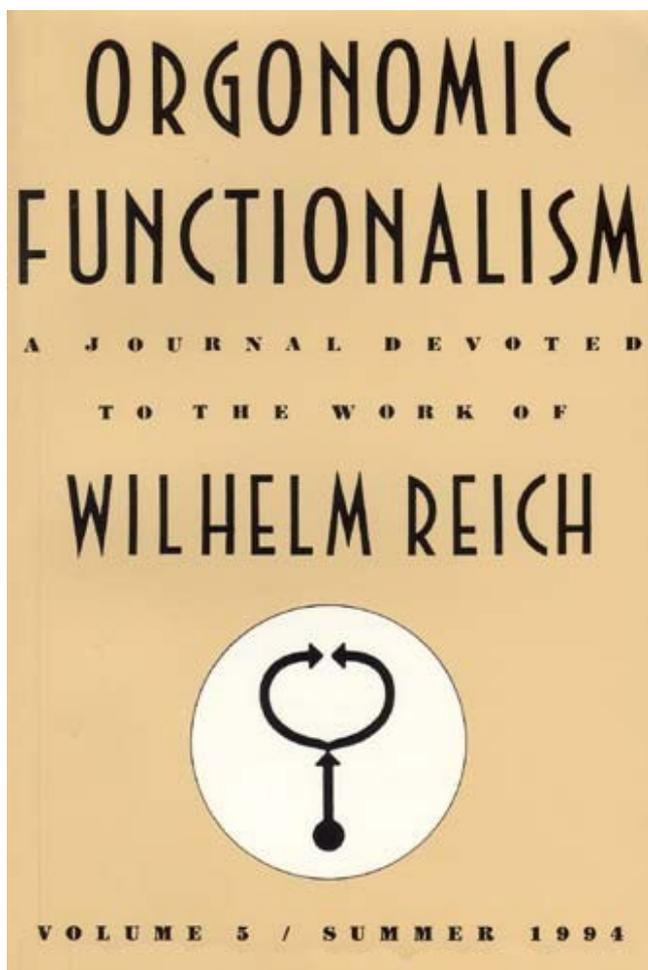
— EADA Self Discovery Transpersonal (EADA SDT en adelante): *Hay una diferencia importante entre el concepto de sexualidad en Freud y en*

Reich. Parece que para Freud siempre es fuente de disturbio, en cambio para Reich, es fuente de placer y de vida.

— Carles Frigola: El pensamiento funcional que cogió Reich está basado en el principio de la dualidad de los opuestos [...] En la naturaleza, todos son opuestos [...] Reich cogió el pensamiento funcional diciendo que en el proceso de la vida siempre hay dos funciones antitéticas: la expansión y la contracción [...] Todos los organismos vivos, todos, desde una ameba al ser humano, todos funcionan siempre de la misma manera. Es decir, pulsán, esto es, se expanden y se contraen, acumulan o descargan la energía libidinal si hablamos de Freud, la energía de la vida, y los movimientos de la energía siempre fluyen libre de bloqueos [...] Ahora bien, si se impide esta pulsación o se impide su descarga entonces la energía va acumulándose en el cuerpo. Esta acumulación de la energía en el cuerpo produce síntomas, produce lo que Reich llamó la armadura caracterológica, el carácter. Entonces si esto se cronifica, se perpetúa, entonces es el origen de todas las neurosis. Reich fue un psicoanalista orgonomista porque cogió la palabra orgonomía [...] que significa organismos de Paracelso [...], organismo humano, organismo animal, organismo de la planta como una totalidad. Entonces, la función del orgasmo, como has hablado tú, es la fórmula de la vida y está en el ser humano y está en la novena sinfonía de Beethoven con la tensión-carga-descarga-relajación, los cuatro movimientos, [...] los cuatro compartimentos del corazón, está en la función de la vida que es expansión y contracción [...] Entonces, esta es la fórmula de Reich que la gente lo entendió mal como la función del orgasmo, como solamente en la sexualidad. No, es la fórmula de la vida que está en todos los dominios de la naturaleza.

— EADA SDT: *La energía estática necesita contención y los mecanismos de defensa entran en juego en los niveles mental, emocional y corporal, para evitar un displacer mayor. A partir de este descubrimiento, Reich elabora el concepto de impulso unitario y fue el primer psiquiatra que realmente habla del organismo humano como una unidad psico-emocional que se relaciona con el entorno para satisfacer su necesidad.*

— Carles Frigola: La orgonomía tiene como he dicho antes dos funciones antitéticas: la psique y el soma [...] La orgonomía está en el centro digamos, entre, por un lado, podemos ir hacia la psique por

lo tanto somos psicoanalistas y, por otro lado, podemos ir hacia la bioenergética con lo cual trabajamos con el cuerpo [...] Reich cogió el psicoanálisis y lo transportó hacia el organismo humano, hacia el cuerpo. Entonces, cambió el diván de Freud, en vez de ser un diván más victoriano de inmóvil, cogió un diván mucho más amplio, tumbó al paciente y él en vez de situarse detrás, como era la norma clásica, se situaba al lado para ver al paciente de tú a tú [...] Entonces, Reich trabajaba con tres, con un triángulo. Lo más importante, el paciente tumbado en el diván era que respirara. Tienes que respirar, tienes que mover la energía en el cuerpo [...] El otro triángulo era el análisis del carácter [...] Y el otro era el trabajo corporal o bioenergético en la musculatura del cuerpo [...] Puedes ir desde el psicoanálisis, que él lo llamó carácter-análisis, hasta la bioenergética y la corenergética y todos los derivados de la Gestalt y todo esto.

— EADA SDT: *El cuerpo, como órgano de percepción y de expresión, está dividido en siete segmentos. Cada segmento corporal: el ocular, el oral, el cervical, el torácico, diafragmático, abdominal y pélvico, está especializado en sentir y en expresar. Juntos componen la armadura o la coraza del carácter. La armadura representa el aspecto somático de la represión y siempre incluye un grupo de*

músculos que funcionan como una unidad, los cuales pueden inducirse mutuamente a participar en un movimiento expresivo.

— Carles Frigola: Las emociones, en mi último libro lo hablo, *Anatomía de las emociones*, ¿cuál es la función de las emociones? Esto es la pregunta clave en medicina. Sabemos la función del corazón, sabemos la función de un sistema respiratorio, del sistema cerebral y las emociones ¿qué función tienen? La función, esta es la palabra clave de Reich, el funcionalismo orgonómico [...] La naturaleza es una, esta unidad está también en la diversidad [...] La energía fluye de arriba abajo, la lluvia cae, el cielo está arriba y el suelo está abajo. Entonces, estos segmentos hay que trabajarlos muy poco a poco [...] Esta es una disciplina muy interesante, la orgonomía, no puedes hacer grandes catarsis, no puedes utilizar el segmento torácico o las piernas enseñada. Muchos, muchos bioenergetistas hacen esto [...] pueden hacer lo que nosotros llamamos un hook, hacen un gancho, es decir, todavía le enredan más la estructura de carácter. Entonces, hay que ser muy cauto, porque desgraciadamente la gente tiene una gran necesidad de liberación emocional.

— EADA SDT: *Cordura, locura, sabiduría, inmaculada y decepción llevan nombres de mujer. La*

madre, centro del acto de bienvenida original, lleva en sí la nutrición y el sostén. Madre y locura, ¿Quién es una?, ¿quién es la otra? y ¿cuánto tienen que ver la una con la otra?

— Carles Frigola: Yo en España, como has dicho al principio, también cree la comunidad Existencialia, viviendo todos juntos. La locura, lo que llamo en este libro *La inmaculada decepción*, digamos cogiendo una idea del surrealismo, es la expresión social de la incompreensión del ser humano. Cuando tú analizas una persona etiquetada de loco, de esquizofrénico, ves que tiene un sentido su vida [...] Si tú ves el proceso digamos que ha iniciado él, la persona loca, ha iniciado un proceso casi cósmico de ir hacia la parte más nuclear del ser humano, hacia el self, hacia lo más escondido del ser humano. Entonces, Reich descubrió en este proceso de la locura que el ser humano está compuesto de tres capas como el planeta tierra. La capa superficial se llama la fachada social [...] Cuando uno deja la fachada social en el curso del análisis y de la terapia y entra hacia el nivel secundario, entra en el reino del demonio. El reino del demonio, que está en la estructura caracterológica dentro de nosotros mismos, tienes que entrar acompañado de un maestro, de un psicoanalista o de un terapeuta, que haya viajado de la fachada social al reino del demonio [...] La persona esta que ha hecho en soledad este proceso de ir hacia el self y ha quedado atrapado en el reino del demonio, en las contradicciones, queda seducido y dice: “Ah, la verdad se encuentra en el reino del demonio, la verdad está en este mundo secundario”. No, la verdad está en otro nivel mucho más profundo todavía que es el self, es el núcleo del ser humano, la llama que nunca se apaga diría Karl Popper. En este núcleo, llegas después de treinta años de terapia, si llegas [...] La gente que ha hecho este viaje solo [...] y ha quedado atrapado en el reino del demonio, se llama la locura, la esquizofrenia [...] Yo tuve la suerte de ser

de psiquiatra de manicomio [...] y entrevistar a las personas que estaban allí sufriendo y tenían delirios. Más que medicarlos tenía como un estudio antropológico de estudiarlos [...] Ellos habían viajado al reino del demonio, habían viajado en el núcleo, pero no podían volver [...] Este viaje era como el viaje de Ulises que te ves seducido por todas las sirenas que hay. Entonces, ellos decían que la única manera de volver era volver a la madre, pero a la madre naturaleza [...] La madre, la institución, la madre, la comunidad terapéutica, el lugar era un sitio de contención, era la comunidad, era casi monástica, era una idea de que uno pudiera estar allí en seguridad [...] Entonces allí puedes un poco viajar hacia el centro de la locura [...]

— EADA SDT: *Los pacientes de la Clínica Orgonómica intentan hacer circular la energía. ¿Cuál es su definición de conceptos como salud, enfermedad y tratamiento?*

— Carles Frigola: Yo tengo la tradición de que yo no trato diagnósticos, porque mucha gente me viene con diagnósticos: “este es un depresivo”, “este es un bipolar”, “le envío un paciente esquizofrénico”. Para mí esto no tiene sentido, no tiene sentido porque este diagnóstico no me interesa, es el diagnóstico de la psiquiatría tradicional. Entonces lo que me interesa a mí es el ser humano, esta persona que viene a mí, viene a mí con un sufrimiento, viene a mí con un malestar y entonces yo lo trato [...] Porque yo lo que estoy buscando es el ser humano que está detrás de la enfermedad y cada ser humano pues es diferente.

*Extracto de la entrevista a Carles Frigola Serra -Borrassà 15/09/1944- para la sección “Investigación y Entrevistas” de EADA TV en EADA Self Discovery Comunidad Transpersonal, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 30/10/2021. Para acceder a la entrevista completa entrar en: https://youtu.be/G_ikQXiVfBs?si=nz1Tiptlueo3Ojbo

Marcela Pironti Moriondo

Investigadora y presentadora en EADA Self Discovery Transpersonal TV&Editorial.

EADA Self Discovery Transpersonal TV&Editorial publica entrevistas con estilo propio con base en una profunda investigación filosófica, psicológica, religiosa, histórica y antropológica del diseño humano en el Misterio de la Existencia.

Web: www.eada-selfdiscovery.com/es/

Youtube: [@EadaSelfDiscoveryTranspersonal](https://www.youtube.com/@EadaSelfDiscoveryTranspersonal)

Facebook: [EADASelfDiscoveryTranspersonal](https://www.facebook.com/EADASelfDiscoveryTranspersonal)

Teléfono/Whatsapp: +34 622 44 47 92

e-mail: elabrazodelangelcomunidad@gmail.com

Desde fines de los años 60, la psicología Transpersonal ha acercado al público Occidental a la espiritualidad, la que tradicionalmente en Occidente se ha circunscrito a la vertiente cristiana, en sus diferentes versiones. Y, también, han surgido figuras en Occidente que se han transformado en verdaderos líderes espirituales: el más popular de las últimas décadas en este medio es el místico de origen alemán, Eckhart Tolle, autor de *El Poder del Ahora* (1997).

Pero ¿cómo surgió el interés por el trabajo interno, por el camino espiritual, en Occidente? Es difícil hablar de un fenómeno de causa y efecto, pero sí podemos observar que, en los años 50 y 60 del siglo XX se dan sincrónicamente en Occidente varios fenómenos: (1) surge un interés por la espiritualidad oriental, que se reflejaron en la literatura y en los viajes de occidentales hacia el Oriente y viceversa; (2) comienzan a darse vasos comunicantes entre estas dos civilizaciones hasta entonces tan opuestas y geográficamente distantes, y (3) empiezan a destacarse –lentamente al principio pero más explosivamente en los años 60– figuras que en ese entonces suelen agruparse académicamente como el “Movimiento del Potencial Humano”.

Este movimiento agrupa no sólo a psicólogos y psiquiatras, sino a escritores, artistas y terapeutas de diversos tipos, los que dieron forma a la Asociación de Psicología Humanista (AHP), a principios de los años 60. El cambio es notorio, pues hasta entonces la psicología sólo pretendía “ajustar al individuo a la sociedad”, y en ese entonces se empieza a hablar cada vez con mayor frecuencia de “descubrir el propio potencial”, y de “autorrealización”.

Sospecho que, ante la impresionante evidencia que comenzó a llegar desde Oriente (Yogananda, 1946; Dusen, 1974 y 1977; White, 1979; Grof, 1991 y Bücke, 1993) respecto a las aparentemente infinitas posibilidades del ser humano, éstas fueron las primeras tímidas conceptualizaciones que nos atrevimos a formular a este lado de la Tierra. Acostumbrados a analizar todo desde nuestro intelecto y deseosos del aparente albergue que representa la validación científica, hemos tenido serias dificultades para absorber la visión espiritual Oriental. Sin embargo, las experiencias y testimonios que los occidentales hemos recogido que la validan, se han acumulado de modo abrumador, de

tal suerte que sólo los más testarudos insisten en sostener un paradigma enteramente materialista.

No olvidemos que los fenómenos o experiencias de índole espiritual fueron patologizados hasta muy poco tiempo atrás, tanto así que Abraham Maslow tuvo archivados por años sus estudios de las experiencias *peak* en niños para no ser el hazmerreír de sus colegas. Y recién “a partir del trabajo de Stanislav y Christina Grof (1989) y de David Lukoff (1998) en el tema de los problemas y emergencias espirituales, se logró integrar una nueva categoría en el DSM IV de la American Psychiatric Association (1993) con el fin de que los profesionales de la salud pudiesen no someter a diagnósticos psicopatológicos a sujetos que no padecían una patología psiquiátrica, pero sí una crisis psicoespiritual” (Thomas, 2012).

El término “emergencia espiritual” fue acuñado por el Dr. Stanislav Grof y su esposa Christina Grof –dos líderes en el ámbito de la teoría y psicoterapia Transpersonal–, refiriéndose a crisis de sentido conducente a una transformación positiva y a un estado de mejor salud psicológica y espiritual de la persona. La describen como “la evolución de una persona hacia una forma más expandida de funcionamiento, que implica una mejor salud emocional y psicossomática, una mayor libertad de elección y una sensación de estar conectado más profundamente con los demás, la naturaleza y el Universo” (Grof y Grof, 1994). Además, estos autores clasifican las formas de emergencia espiritual:

1. El despertar del poder de la serpiente (*kundalini*)
2. Viaje chamánico
3. Renovación psicológica mediante la activación del arquetipo central
4. Apertura psíquica
5. Emergencia de un patrón kármico
6. Estados de posesión (Grof y Grof, 1994)

¿Qué es lo que hemos aprendido en estos años de la espiritualidad cultivada en Oriente, y cómo la hemos asimilado en Occidente?

Resulta difícil, habiendo conocido tantos ejemplos enteramente contemporáneos –Ramana Maharshi, Jiddu Krishnamurti, Paramahansa Yoga-

«[...] se empieza a hablar cada vez con mayor frecuencia de “descubrir el propio potencial”, y de “autorrealización”»

nanda, Osho Rajneesh, el mismo Eckhart Tolle, etc.—, negar que existe un estado superior de consciencia ampliamente conocido y aceptado en Oriente, al que suelen llamar “iluminación” (Celis, 2002; Hixon, 1995; Muktananda, 1974 y Walsh y Vaughan, 1994). Un estado en el que la persona no alcanza la “perfección” —concepto tan subjetivo y sujeto a múltiples interpretaciones y malentendidos—, pero sí se mantiene en un estado que, intuitivamente, percibimos como placentero, desapegado, muy presente en el aquí-ahora, lúcido, sereno el que, en resumen, nos resulta deseable.

Los caminos para alcanzar este estado son de definición igualmente vaga, lo que puede resultar también desesperante para cualquier mente centrada en la lógica (Celis, 2002). No hay forma de garantizar que una metodología determinada nos llevará a alcanzarlo. En esta situación, resulta tentador simplemente negarlo todo y calificar a todos los exponentes como farsantes que intentan engañarnos. Es claro que sí existen y existirán farsantes, precisamente porque distinguir al diamante real entre todas las piedras de utilería resulta tan subjetivo. Pero lo acertado, como suele ser, es el camino intermedio.

En ningún punto de la historia humana estas cosas han sido de interés general, aun cuando es

cierto lo que señaló Viktor Frankl: todos necesitamos darle “algún sentido” a nuestras vidas. Pero también señaló que lo que otorga sentido a nuestras vidas es enteramente individual. Por tanto, y merced a nuestro libre albedrío, esto puede ser la profesión, formar una familia, acumular riqueza o hasta una carrera delictual exitosa... personalmente, ninguna de estas cosas me llena por sí sola si no incluyo la realización espiritual. Pero nos guste o no, ése no es un interés generalizado.

Quisiera agrupar en tres grandes categorías a los que se han interesado en alguna medida en el autodescubrimiento:

El niño en la juguetería

Son quienes se han fascinado con las posibilidades que ofrece esta dimensión, especialmente en estos tiempos: ¡tantos talleres, tantas actividades, tantas ceremonias con un supuesto significado! El incipiente buscador disfruta la enorme variedad de actividades que se suelen publicitar por diversos canales, sin necesariamente discriminar su validez, profundidad o utilidad real. Aquí la publicidad juega un rol importante, y aún no se distingue lo que es sólo “aparición” de lo que tiene un sentido para hallar nuestro camino.

Tal como un niño en una juguetería, el interesado disfruta de la novedad, de los colores, de lo llamativo que pueda ser uno u otro juguete, y puede que experimente con muchos de ellos, quizás aburriéndose pronto y yendo de uno a otro sin una lógica coherente, muy probablemente sin extraer las posibilidades que cada juguete tiene.

Éste es, por supuesto, un nivel en que la persona se involucra sólo superficialmente, teniendo como motivación la curiosidad y, quizás, explorar lo que está socialmente de moda entre sus conocidos o en las redes sociales. La enorme mayoría de las personas ni siquiera incursiona en este nivel o bien sólo accede por un breve período.

¿Ave de corral o águila?

Para que la persona pase al siguiente nivel, debe haber sido sorprendido –ya sea por azar o algún tipo de intuición– por el efecto que le causó un determinado ejercicio o actividad. Algo caló más hondo. En algún momento, surge entonces en su interior la disyuntiva: ¿ser fiel a sí misma(o) o someterse a los “deberías” y a la adecuación social? Es el momento en que los juguetes pasan de ser un mero hobby o entretención a ser una herramienta de un cambio o evolución atractivo.

Ante esto, se enfrentará a una decisión: ¿seguir ahondando por ese camino, a pesar de las inevitables renunciaciones –temas de imagen frente a sus pares, aceptación social, status, etc.– que implica?

La vida del ave de corral –el ajuste social– es, en cierto modo, cómoda y segura, pero se halla sometida a los dictámenes de su dueño. Quien se adapta a la sociedad es, supuestamente, aceptado por sus pares, que le integran a sus redes y a los beneficios del sistema en general. El águila, en cambio, tiene los cielos a su disposición, pero vive en la incertidumbre. Depende enteramente de sí misma y de sus decisiones. ¡Difícil elección!

El camino del corazón

Si el buscador ha sido fiel a sí mismo y ha persistido en desarrollar su potencial –ha escogido el camino del águila– se encontrará con un camino lleno de desafíos, en el que continuamente deberá tomar decisiones que los demás verán como excéntricas o desadaptadas. En estos tiempos en que los medios difunden noticias falsas a destajo y la sociedad en general idolatra a figuras carentes de ética y/o profundidad, tiene un referente interno –sabe lo que es real o genuino en sí mismo(a) y no se deja confundir por estas señales equívocas. Como can-

taba Cat Stevens en su canción *Sitting* (1972) "Sólo sé lo que siento en este instante. No le hago el amor a los deseos de los demás, sino sólo a esa luz que veo".

En algún momento del camino, puede que su proceso de crecimiento se vea autopropulsado; es decir, que no requiera estímulo o apoyo externo –de un grupo, terapeuta o guía espiritual–. Será ya muy difícil que vuelva atrás. Antes de eso, puede que se desaliente, desilusione o rinda por aparentes nimiedades. Pero si persiste en este camino, tendrá grandes satisfacciones y..., ¿quién sabe? Quizás alcance el escurridizo despertar espiritual.

Referencias

American Psychiatric Association (1988). *DSM III-R Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. Masson S. A.

Bücker, R.M. (1993). *Cosmic Consciousness: a study in the evolution of the human Mind*. Carol Publishing.

Celis, A. (2002). El concepto de despertar espiritual en el enfoque psicoterapéutico Transpersonal. *Revista Psicología y Sociedad*, 1 (1).

Dusen, W. van (1977). *La profundidad natural en el hombre*. Cuatro Vientos Editorial.

Dusen, W. van (1974) *The presence of other worlds: the teachings of Emanuel Swedenborg*. Harper & Row.

Grof, S., y Grof, C. (1989). *Spiritual Emergency*. Penguin Putnam Inc.

Grof, S. (1991). *Sabiduría Antigua y Ciencia Moderna*. Cuatro Vientos Editorial.

Grof, S., y Grof, C. (1994). La emergencia espiritual: la comprensión y el tratamiento de las crisis Transpersonales. En Walsh, R. y Vaughan, F. (Eds), *Trascender el Ego*, Kairós.

Hixon, L. (1995). *Coming Home. The experience of Enlightenment in Sacred Traditions*. Paul BruntonPhilosophic Foundation.

Lukoff, D., Lu, F., and Turner, R. (1998). From spiritual emergency to spiritual problem: The transpersonal roots of the new DSM IV category. *Journal of Humanistic Psychology*, 38 (2), 21-50.

Muktananda, S. (1974). *Play of consciousness*. S. Fallsburg.

Stevens, Cat (1972). *Sitting*. (Incluida en el álbum *Catch Bull at Four*, inspirado en las 10 láminas del Zen). Island Records.

Thomas, A. (2012). Aportes de la Psicología Transpersonal al tema diagnóstico en el área de la salud mental. En Celis, A. y Thomas, A. (Eds.). *Nostalgia del Infinito. Textos de Psicología Transpersonal y Misticismo*. Instituto de Expansión de la Conciencia Humana.

Tolle, Eckhart (1997). *The Power of Now. A guide to spiritual enlightenment*. Namaste.

Walsh, R y Vaughan, F. (Eds.) (1994). *Trascender el Ego. La visión Transpersonal*. Kairós.

White, J. (Ed.) (1979). *La experiencia Mística y los estados de Conciencia*. Kairós.

Yogananda, P. (1946). *Autobiography of a Yogui*. The Philosophical Library.

Nota: Imágenes generadas por Inteligencia Artificial de Whatsapp.

Alejandro Celis Hiriart

Psicólogo clínico Transpersonal chileno

Desde 1975 fue profesor de varias Universidades chilenas actualmente es co-Director del Instituto de Expansión de la Conciencia Humana, Santiago

www.transformacion.cl

Vivemos em mudança constante, às vezes mudanças pequenas e pessoais, outras vezes grandes mudanças e que envolve todo o Planeta.

No momento atual, a mudança que ocorre no Globo funciona como um grande maremoto agitando as ondas que repercutem em nosso mundo interior. Como dizia Hermes Trismegisto: “O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora”. Ou, de acordo com o pensamento de Heráclito, o nosso interior em revolução constante provoca as mudanças que vemos na Terra?

O império do pensamento materialista encontrasse em fase de mudança, equilibrando com o seu oposto: a visão da espiritualidade. Jung chama de enantiodromia a esse jogo de opostos ao que estava oculto no inconsciente se manifestando no consciente. Somos inteiros, mas nem sempre temos consciência disso.

A ciência hoje se debruça nos estudos e pesquisas sobre as experiências anômalas com tanta naturalidade que espanta. Em algumas décadas passadas não poderíamos falar ou publicar algo referente a esses fenômenos, a essa realidade do ser humano.

Em 1988, a Organização Mundial de Saúde (OMS), incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, mas só recentemente é que vemos essas pesquisas serem aplicadas nos ambientes que tratam da saúde física, psicológica e mental.

Dr. Alexander Moreira-Almeida e equipe produzem livros e muitos artigos científicos abordando o tema da importância de se levar em conta a dimensão espiritual do ser humano que C. Gustav Jung denominava noética. Seus artigos sobre o tema espiritualidade são dos mais citados nas plataformas científicas internacionais.

Na Bahia, temos o grupo Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade (REUPE), coordenada pelo Professor Dr. Marcus Welby-Borges, professor do Departamento de Biotecnologia do Instituto de

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este grupo foi fundado em 2014 com o apoio do Dr. Alexander Moreira-Almeida e tem realizado muitas mudanças na forma de se fazer pesquisas e no modelo de atendimento à população.

Tenho participado, desde o início, dando a minha colaboração para que seja incluída a dimensão espiritual na multidimensionalidade do ser humano. Explica o Dr. Marcus Welby-Borges: “O Professor Dr. André Luiz Peixinho, falecido em 2024, esteve conosco na fundação da REUPE em 2014, era um entusiasta das relações entre Saúde e Espiritualidade na Academia. Na oportunidade, contamos com o apoio da Sociedade Hólón, fundada por ele e um grupo de idealistas para realização do workshop que marcou a fundação da rede. No evento de 10

anos de atuação da REUPE, o Dr. Marcus Welby-Borges ressaltou o papel das diversas contribuições nesse período entre as quais a do Dr. André Luiz Peixinho e ressaltou que o Dr. Peixinho dentre seu amplo trabalho na formação médica na cidade de Salvador-Bahia, criou e ministrou, juntamente com sua irmã Profa. Mestre Eleonora Peixinho, o componente optativo Saúde e Espiritualidade no Departamento de Saúde da Família da Escola de Medicina da UFBA” (REUPE, 2024).

Recentemente (2024) a REUPE promoveu no Instituto de

Ciências da Saúde –UFBA o WORKSHOP III– Diálogos de Religiosidade, Espiritualidade e Saúde: Construindo pontes entre a Academia e a Comunidade, tendo como público-alvo: líderes religiosos reconhecidos pela sua comunidade, estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, extensionistas, profissionais de saúde e demais interessados.

Foi um evento excelente e mobilizou os estudantes da área de saúde assim como os profissionais, já sensíveis a esta abordagem, bem como a valorosa colaboração de líderes religiosos com vistas ao melhor entendimento das relações entre saúde e espiritualidade nas diversas religiões presentes em Salvador (BA).

Grupo de Trabalho em Saúde e Espiritualidade
Sessões Científicas

03.11.2014
 Projeto Gênese: uma proposta extensionista em saúde e espiritualidade no curso de Nutrição da UNEB - Profa. Msc. Ana Cristina R. Mendes (UNEB)

24.11.2014
 Cartografias da Consciência na Prática da Arterapia Transpessoal
 Profa. Esp. Celeste Carneiro (Instituto Junguiano da Bahia)

15.12.2014
 Reflexões sobre a Importância da Espiritualidade no Processo Saúde-Doença - Prof. Dr. Marcus Welby-Borges (ICS/UFBA)

Instituto de Ciências da Saúde - UFBA
Av. Reitor Miguel Calmon, S/N - Vale do Canela
20 h - Auditório III - 2º andar

Realização: reupe

Coordenação: Prof. Dr. Marcus Welby-Borges

Informações: www.reupe.blogspot.com
reupe.bahia@gmail.com

Assistindo aos Jornais da Televisão, com tantas notícias trágicas, refletimos: É a tal da entropia, a faxina na Terra, o caos que se transmuta em ordem depois.

Semelhante a uma casa em desordem: depois da faxina, quando se joga muita coisa no lixo, aproveita o que tem jeito, aí ocorre a limpeza, a reforma dentro do que foi planejado, e vem a nova pintura, os acertos finais, e passamos a viver mais feliz –o passado... passou! É a vez da sintropia. A alternância entre o caos e a calma, a ordem.

Segundo Ilya Prigogine (Prêmio Nobel de Química em 1977), flutuações ao acaso podem dar origem a formas mais complexas, a partir de grandes perturbações em um sistema, as quais podem dar início a mudanças importantes, tornando o sistema altamente frágil (aumento da desorganização – entropia). Pode surgir então uma súbita reorganização para uma forma mais complexa (aumento da ordem – sintropia). As perturbações em um sistema são a chave para o crescimento da ordem. Isso seria uma forma de explicar, por exemplo, o surgimento de vida nos planetas. As configurações da natureza

interagem com o ambiente local, consumindo energia dele proveniente e fazendo retornar a ele os subprodutos dessa utilização de energia. Os sistemas aumentam a sua desordem para que possa haver mais organização –as desorganizações dos sistemas resultam em maior ordem– maior sintropia (Wikipedia, s/f).

Em períodos de grande convulsão é que surgem grandes descobertas no campo da ciência, da tecnologia, da comunicação, dentre outras áreas.

Nesse período de caos, o que fazer? Buscar o essencial, entrar por baixo do mar para que a onda forte passe por cima, peneirar tudo o que chega para ficar com o que passou, sem espanto, aceitando a vida possível enquanto um novo tempo não surge em sua plenitude.

Para quem está na direção dos acontecimentos, ir fazendo o possível, o melhor, de olho na consciência e na ligação com o mais elevado. Assim, estaremos mais preparados para outras mudanças, pequenas e grandes, construindo um mundo melhor.

Referencias

REPUE, (2024). Nota de Pesar pelo Falecimento do Dr. André Luiz Peixinho. Rede Universitária de Pesquisas em Espiritualidade. <https://reupe.blogspot.com/2024/04/nota-de-pesar-pelo-falecimento-do-dr.html>

Wikipédia (s/f). Sintropia. Wikipédia a enciclopedia libre. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sintropia>

Celeste Carneiro

Especialista en Arteterapia Junguiana y en Psicología Transpersonal con amplia trayectoria como profesora y supervisora en posgrados de Arteterapia y Psicoterapia Transpersonal en instituciones como Instituto Junguiano da Bahia, Instituto Hólón y PHOENIX/UFS. Fue presidenta de la Asociación Bahía de Arteterapia (ASBART) y coordinadora del posgrado en Arteterapia en Teresina. Es escritora, coautora y consejera honoraria de la Unión Brasileña de Asociaciones de Arteterapia (UBAAT). Integra redes como la Red Universitaria de Investigación en Espiritualidad (REUP), Asociación Iberoamericana Transpersonal (ATI).

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0119114800261879>

Como es sabido, la Psicología Transpersonal es, por decirlo de alguna manera, hija o heredera de la Psicoterapia Humanista, que se gestó en la década de los 60's del siglo pasado en California, Estados Unidos.

Entre sus fundadores, son mencionados Abraham Maslow (1908-1970) quien es el punto de enlace o conexión con la Psicoterapia Humanista; Roberto Assagioli (1888-1974) y su Psicosisntesis; Stanislav Grof (1931); Michael Washburn (1943); Ken Wilber (1949); y, el ámbito hispano, podemos mencionar a Antonio Blay (1924-1985); Manuel Almendro (1953); Vicente Merlo (1955); Jorge N. Ferrer (1968); entre otros.

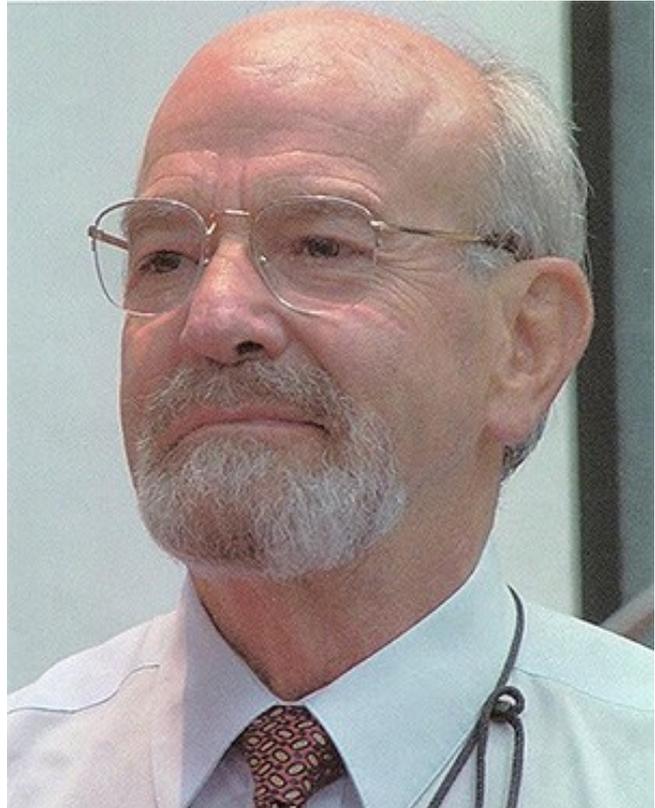
Pero poco o nada se sabe en el resto del mundo de los orígenes del Movimiento Transpersonal en México, país en el que, aunque limitado, muestra una expansión sostenida y creciente.

En México, la Psicoterapia Humanista comienza alrededor del año 1967 con el sacerdote jesuita y psicólogo, Juan Lafarga Corona (1930-2015), en la Universidad Iberoamericana (universidad de orientación jesuita) de la Ciudad de México, con cursos de desarrollo humano, donde lo espiritual se integra a la concepción del ser humano.

Uno de los sus discípulos, Pablo Morales Mancera, egresado en 1974 de la Maestría en Desarrollo Humano, por su interés en lo espiritual en el ser humano, incursiona en la corriente de *Psicosisntesis* y al Instituto de Psicosisntesis de Florencia, obteniendo en el año de 1982, junto con Carmen Mora de Castaños, la calificación de didacta psicosisntetista, guiados por Georgia Freisia, discípulo de Assagioli. Morales fundó, a su regreso a México, el Instituto de Biopsicosisntesis "Armonía de la Vida", así como la Facultad de Psicología con orientación Biopsicosisntetista.

En paralelo, en la Universidad Iberoamericana, la doctora Ana María González Garza, después de haberse dedicado al estudio, a la teoría y a la práctica del Enfoque Centrado en la Persona de Carl Rogers, incursiona en el Desarrollo Transpersonal, asistiendo a unos cursos en 1978 en la Universidad La Jolla, en California.

Cuando fue Directora del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad Iberoamericana creó las Jornadas de Desarrollo Transpersonal a partir del año 1988, siendo destacable el *Encuentro Ecuménico sobre la Espiritualidad y la Trascendencia*, en el que participaron diversas escuelas de

Dr. Juan Lafarga Corona. Fuente: <https://www.cdcMexico.org/>

trascendencia como Calvinistas (presbiterianos), Católicos (jesuitas), Budismo Tibetano, Budismo Zen, Budismo Tailandés, Hinduísmo, Sufismo y Judaísmo.

En el programa académico de Maestría se abrió un área de especialidad en Desarrollo Humano Transpersonal. Incluso llegó a invitar a México a impartir conferencias a Stanislav Grof.

En sus libros más notables, *Colisión de Paradigmas*, *Hacia una Psicología de la Conciencia Unitaria*, *De la sombra a la luz*, y sobre todo, en *Caminos de Trascendencia*, desarrolla ampliamente el paradigma transpersonal y sus aplicaciones prácticas. Posteriormente funda en Morelia, el Instituto de Psicoterapia Humanista, impartiendo un Diplomado en Desarrollo Transpersonal.

Al haber cambio de rectoría en la Universidad Iberoamericana, y jubilarse la doctora González Garza, logran continuar su labor de difusión en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a partir del año 2005.

Seguramente en esos cursos es donde el doctor Marco Antonio Polo Scott abreva de la Psicoterapia Transpersonal, y decide comenzar un pequeño instituto, al norte de la Ciudad de México, impartiendo cursos y talleres de Tanatología. Poste-

Dra. Ana María González Garza. Fuente: <https://revistagirum.com>

riormente evolucionan hasta ser Diplomados, para finalmente fundar en 2004 el Instituto Mexicano de Psico Oncología, teniendo como precursor al Centro de Tanatología y Terapia de Duelo.

En dicha institución de enseñanza superior, se imparte la licenciatura en Psico Oncología, las Maestrías en Tanatología, Psicoterapia Transpersonal Integrativa, y Psico Oncología, entre otras, así como el Doctorado en Tanatología, publicando desde junio de 2009 la revista "*Thanatos*". Cabe decir que el enfoque de la Maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa es práctico, toda vez que

la Ley de Salud de la Ciudad de México, a diferencia de las leyes estatales de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana, exige contar con una Maestría en Psicoterapia para poder ejercer como Psicoterapeuta.

Por otra parte, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) imparte la Maestría en Psicología Transpersonal. Del mismo modo, la Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG) ofrece la Maestría en Psicología Transpersonal. Por último, Transpersonal Instituto Universitario, de la Ciudad de Puebla, imparte la Maestría en Desarrollo Transpersonal.

De este modo, se aprecia que aun cuando son pocas las instituciones y los personajes precursores de lo Transpersonal en México, poco a poco va a ganando carta de naturalización en los ámbitos psicoterapéuticos, tan monopolizados por el Psicoanálisis y el Conductismo.

Los retos del Movimiento Transpersonal en México son, en mi juicio, lograr asentarse como un modelo científico de conocimiento, en la medida de lo posible, dejando atrás la improvisación aficionada y el mero *magicismo* que por desgracia aún abunda en el medio.

Por otro lado, dar respuesta a los problemas socioemocionales producto de la sociedad contemporánea, posindustrial, de capitalismo depredador, escéptica, cínica, individualista, egoísta, solitaria, sectaria. "*Modernidad líquida*" diría Zygmunt Bauman, o "*Sociedad del cansancio*", según Byung-Chul Han.

Los retos ahí están, y el Movimiento Transpersonal en México tiene mucho por delante para desarrollarse.

Jesús Ruiz Munilla

Abogado, doctor en leyes, Sacerdote de la Iglesia Ortodoxa con experiencia de más de 16 años atendiendo enfermos y moribundos, Psicólogo, Maestrante en Psico Oncología, Diplomado en Psico Oncología y en Psicoterapia Humanista.

Correo electrónico: jruizmunilla@hotmail.com

Whatsapp: +52 55 69678838.

Desde hace 26 años que me dedico a las terapias naturales, comenzando por la osteopatía, adentrándome después en la naturopatía y desembarcando en la nutrición y micronutrición. Durante 12 de esos 26 años sentía y observaba que la salud de las personas no terminaba de ajustarse y por mucho que hacía, siempre me encontraba limitado.

Es entonces cuando indagué en la psique humana, dándome cuenta de que no existen enfermedades sino enfermos que tienen un desequilibrio multifactorial, entendiendo que todas las personas que enfermamos tenemos desequilibrados el hígado, el intestino, el pH, la oxidación y lo último y más importante, la psique.

Después de años aprendiendo diferentes tipos de técnicas psicoterapéuticas comprendí que la psique se debía de contemplar de forma transpersonal y fue entonces cuando fui abordando esta visión a través de la terapia sistémica.

Esta terapia, aunque joven, tiene todo un corpus metodológico detrás digno de ser tenido en cuenta dentro de las estructuras de la psicoterapia transpersonal.

La Terapia Sistémica en la Psicología Transpersonal

La psicología transpersonal ha emergido como una disciplina que busca trascender las perspectivas tradicionales de la psicología, integrando elementos espirituales y experiencias humanas que van más allá del ego y de las limitaciones individuales. Dentro de este marco, la terapia sistémica ofrece un enfoque poderoso y holístico para abordar el bienestar humano, proporcionando herramientas que no solo se centran en el individuo, sino también en las dinámicas relacionales y contextuales que lo rodean. Formando así parte de la psicología transpersonal en un marco integrativo.

La Psicología Transpersonal: Un Contexto Integral

La psicología transpersonal, fundada por figuras como Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber, aborda la experiencia humana desde una perspectiva que incluye los niveles físico, emocional, mental y espiritual. Este enfoque considera que el ser humano no se limita a su identidad personal, sino que también está conectado con una conciencia universal o trascendente.

En este sentido, la psicología transpersonal busca integrar prácticas y conocimientos de diversas tradiciones espirituales con los avances de la psicología moderna, facilitando procesos de auto-descubrimiento, transformación personal y conexión con algo más grande que uno mismo.

Es entonces cuando cogemos conciencia de nosotros mismos, no solo como individuos sino como colectivo, sociedad y familia. Dando un enfoque relacional como medio de expresión profunda de la psique.

La Terapia Sistémica: Un Enfoque Relacional

La terapia sistémica se centra en la comprensión de los individuos como parte de sistemas interconectados, como: la familia, las comunidades y las relaciones sociales más amplias. Este enfoque considera que los problemas personales a menudo tienen sus raíces en las dinámicas disfuncionales de los sistemas en los que la persona está inmersa.

Mediante herramientas como el trabajo con constelaciones familiares, la comunicación sistémica y la identificación de patrones intergeneracionales, la terapia sistémica ayuda a los individuos a explorar cómo sus experiencias están influenciadas por el contexto social y familiar,

promoviendo cambios positivos tanto a nivel individual como colectivo.

El padre metodológico de esta herramienta psicoperceptiva es Bert Hellinger quien observó cómo los movimientos de los sistemas influyen directamente en el inconsciente y su alma.

La Visión de Bert Hellinger en la Terapia Sistémica

Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares aportó una perspectiva revolucionaria a la terapia sistémica al introducir conceptos clave sobre las dinámicas familiares inconscientes y su influencia en el bienestar de los individuos. Según Hellinger, existen “órdenes del amor” que rigen las relaciones humanas y que, cuando se violan, generan desequilibrios que pueden manifestarse como conflictos, enfermedades o patrones repetitivos en la vida de las personas.

Principios Fundamentales de Hellinger:

- *Pertenencia*: Todos los miembros de un sistema familiar tienen derecho a pertenecer. La

«[...] existen ‘órdenes del amor’ que rigen las relaciones humanas y que, cuando se violan, generan desequilibrios que pueden manifestarse como conflictos [...]»

exclusión de un miembro, ya sea por juicio, rechazo o negación, genera desequilibrios que se perpetúan en las generaciones posteriores.

- *Orden o jerarquía:* Existe un orden natural en los sistemas familiares donde los padres preceden a los hijos y los ancestros tienen un lugar de honor. Alterar este orden puede llevar a dinámicas disfuncionales, como hijos que asumen roles parentales.
- *Equilibrio entre el dar y el tomar:* Las relaciones sanas requieren un intercambio equilibrado de energía. Cuando una parte da más de lo que toma, o viceversa, se generan tensiones que afectan la dinámica del sistema.

Herramientas y Técnicas Inspiradas por Hellinger:

- *Constelaciones familiares:* Esta técnica permite visualizar las dinámicas ocultas en un sistema familiar mediante representantes que encarnan a los miembros del sistema. Los participantes experimentan de manera directa las emociones y tensiones presentes, facilitando una nueva comprensión y resolución.
- *Reconocimiento de patrones intergeneracionales:* Muchas veces, las cargas emocionales

o los traumas no resueltos de generaciones anteriores se manifiestan en los descendientes. Identificar y liberar estas cargas es un paso crucial hacia la sanación.

- *Reconciliación con los ancestros:* Honrar y aceptar el lugar de los ancestros en nuestra vida permite restablecer el flujo de amor y energía dentro del sistema.

La Sinergia entre la Terapia Sistémica y la Psicología Transpersonal

Cuando la terapia sistémica se integra en la psicología transpersonal, surge un enfoque terapéutico que combina lo mejor de ambos mundos: la comprensión de las estructuras relacionales con la exploración de las dimensiones espirituales y trascendentes del ser humano. Esta sinergia permite abordar los problemas psicológicos no solo desde una perspectiva contextual, sino también desde una visión más amplia y espiritual.

Elementos Clave de esta Integración:

- *Exploración de patrones familiares y su impacto espiritual:* Los patrones intergeneracionales no solo influyen en el comportamiento y las emociones, sino también en el sentido de identidad y conexión espiritual. La terapia sistémica en un marco transpersonal permite identificar estas dinámicas y

transformarlas, facilitando una mayor alineación con la esencia del individuo.

- *Trabajo con estados ampliados de conciencia:* Tanto la psicología transpersonal como algunas técnicas sistémicas, como las constelaciones familiares, favorecen estados ampliados de percepción que ayudan a los individuos a acceder a niveles más profundos de comprensión y sanación.
- *Conexión con el “campo mórfico”:* Inspirado por conceptos de la teoría de los campos morfogénéticos de Rupert Sheldrake, este enfoque reconoce que existen campos energéticos colectivos que influyen en nuestras experiencias y relaciones. La terapia sistémica transpersonal permite trabajar con estos campos para generar transformaciones a nivel personal y grupal.
- *Espiritualidad en las relaciones:* La integración de ambos enfoques subraya la importancia de las relaciones como camino hacia el crecimiento espiritual. Esto incluye la sanación de heridas relacionales y el reconocimiento de la interconexión entre todos los seres.

Beneficios de la Terapia Sistémica en la Psicología Transpersonal

- *Sanación holística:* Al trabajar con los niveles personal, relacional y espiritual, este enfoque

que promueve una sanación integral que abarca cuerpo, mente y espíritu.

- *Resolución de conflictos interpersonales:* La comprensión de las dinámicas sistémicas permite abordar conflictos desde una perspectiva más amplia y compasiva.
- *Acceso a un sentido profundo de conexión:* La exploración transpersonal facilita el acceso a experiencias de unidad y trascendencia, enriqueciendo el proceso terapéutico.

Conclusión

La terapia sistémica dentro de la psicología transpersonal representa un puente entre las necesidades psicológicas y espirituales del ser humano. Este enfoque integrador no solo ayuda a resolver problemas individuales y relacionales, sino que también promueve un sentido profundo de conexión con el mundo y con uno mismo. En un contexto donde cada vez más personas buscan formas de sanar y crecer de manera integral, esta combinación se presenta como una poderosa herramienta para el bienestar y la transformación.

José María Sánchez Navarro

Es naturópata, osteópata y terapeuta transpersonal con más de 25 años de experiencia en consulta. Es fundador y director de la Escuela Transpersonal que lleva su nombre, donde imparte formación en naturopatía holística, psicoterapia psicoevolutiva, constelaciones familiares y otras disciplinas integrativas. Ha sido profesor en diversas instituciones y laboratorios, y autor de los libros *El Camino Completo* y *Muladhara, sé tu propia luz*. Su enfoque une cuerpo, mente y espíritu, integrando saberes ancestrales y contemporáneos para el desarrollo humano y la salud integral.

Correo electrónico: jm@jmsancheznavarro.com

Ser terapeuta transpersonal significa descubrirte constantemente para respaldar el proceso de autoconocimiento de aquellos que llegan a ti. Ya que el mundo exterior es un reflejo de lo que experimentamos en nuestro interior, al guiar el camino de otros a su vez iluminamos el propio. Parafraseando lo que dijo Yalom en su libro *Sobre el diván*, ningún cliente llega de casualidad, cada uno está mostrando algo de ti mismo. Pero esto ocurre en todas las relaciones que el ser humano tiene, no hace falta ser parte de los profesionales de salud mental para vivirlo.

Por lo tanto, la perspectiva transpersonal es aplicable en todo momento de la vida, desde que identificamos nuestra existencia individual a una edad relativamente corta hasta cuando estamos por reunirnos con el todo, al morir. Es una labor de autorreflexión constante con el ideal de comprender el porqué de las experiencias que vivimos, logrando ir más allá del ego.

En varias ocasiones nuestro verdadero ser se ve hasta cierto punto saboteado por nuestro ego al impedirnos ver más allá de las circunstancias. Éste se convierte en obstáculo para nuestro aprendizaje y desarrollo personal ya que limita nuestra perspectiva haciendo que busquemos y muchas veces encontramos argumentos para defender nuestras ideologías; poniendo así de lado el principio universal de correspondencia.

Mediante la terapia transpersonal, se confronta al paciente con esta postura defensiva del ego a

través de la utilización de la propia simbología individual. Si bien el ego está en constante ejecución de argumentos y razonamientos basados en la estructura mental de cada persona, el espíritu, la esencia de esta de igual manera se encuentra continuamente buscando ser escuchada y validada. Nos envía corazonadas, simbolismos, sincronizamos mediante los sueños, epifanías y revelaciones que ayudan a que se pueda cambiar de rumbo.

La misión del enfoque clínico transpersonal es, desde mi perspectiva, poder elevar la conciencia de la humanidad, al fomentar el descubrimiento de esta en cada individuo. Justamente al marcar y señalar estas expresiones de la esencia misma para que la persona logre a su tiempo diferenciar entre estas dos polaridades. El trabajo que realizamos como seres autónomos influye en la energía global tanto consciente como inconsciente al ser una fuente de recursos para el inconsciente colectivo, como bien lo describió Jung.

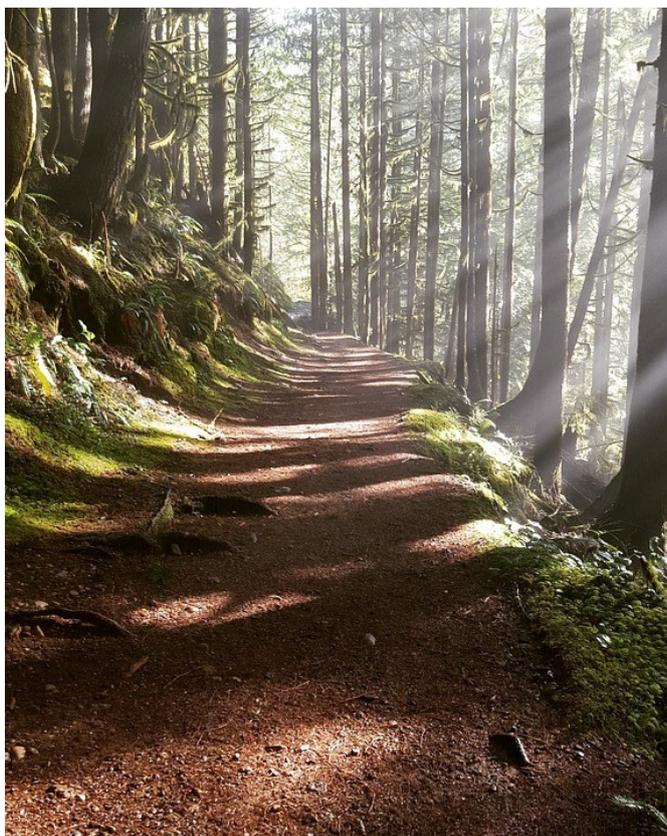
El objetivo de un proceso transpersonal es el de ir más allá de lo individual, es el de reducir el dualismo que existe en nuestra vida diaria. Procurar concebirse como uno con lo que nos rodea, con lo que conocemos y con lo que aún nos queda por descubrir. Nuestro inconsciente está constantemente enviándonos señales a través de los sueños, los sincronismos y las revelaciones para así ir paso a paso recopilando las piezas para nuestro rompecabezas al que llamamos vida.

¿Cuál es la ventaja de este enfoque en comparación con el resto? Desde mi perspectiva como individuo, terapeuta y defensora del bienestar considero que el enfoque más adecuado es aquel que promueve un ambiente en el cuál el cliente sienta que se le escucha, se le entiende, se resguarda su seguridad y privacidad además de que se promueve la introspección y transformación. Para mí, este ha sido el enfoque Transpersonal. Y en sí, busco trasladar esas mismas cualidades a las personas que me escogen para recorrer su camino mientras, a su vez, estas iluminan el mío.

Y entonces, ¿cuál es el impacto de este enfoque? Ciertamente positivo, al poder trabajar interiormente con una luz propia que a su vez llama al resto a seguir en el camino de lo desconocido. Nuestra capacidad de transformación incrementa proporcionalmente a medida que nos adentramos al inconsciente, al descubrir que varias de aquellas características que permitimos que nos definan son una fachada que nuestra persona ha desarrollado y que no son necesariamente una representación de nuestra esencia.

Una vez que logramos trascender lo personal, el proceso es maravilloso ya que permite renacer constantemente, redefinirse, encontrar y liberar esas limitaciones que se encuentran en múltiples niveles de nuestro ser. Es un perpetuo viaje en donde la cima se vuelve el pie de nuestro siguiente nivel de autodescubrimiento.

¿Es decir que no hay límites? El límite, diría yo, es la muerte. Conociéndose a esta como una nueva fase más allá de la estructura llamada cuerpo, que

contiene a nuestra esencia. Y aun así no es el fin. Lo será quizá para esa versión del yo que estuvo existiendo en ese periodo determinado, pero el verdadero ser desconoce lo que es el espacio y el tiempo.

Con mucha gratitud y apreciación por la vida concluyo al decir que en un mundo como el que estamos, el enfoque transpersonal es un faro en el vasto océano de la globalización. Deseo que tú, lector, busques y encuentres tu luz.

Dominique G. Boschetti J.

Mujer latina y cisgénero, dedica su camino a acompañar procesos de autodescubrimiento. Su propósito es ayudar a cada persona a reconectar con sus propias herramientas internas, recuperar su verdadera capacidad y despertar la semilla del ser, para así transformarse y reintegrarse desde su esencia.

Instagram: [@psycrate](https://www.instagram.com/psycrate)

Página web: www.psycrate.com

Siempre abierto de par en par a las diez direcciones del universo —como diría un maestro zen—, así era Rafael Redondo, una ventana sin marco, una puerta sin quicio, un mar sin orillas, una alta ola de amor levantándose sin objeto.

Poseedor de un rostro de nobleza vasca y semítica a la vez —que ya hubiera querido para sí el mismísimo Abraham—, volcado sobre esos grandes ojos azules siempre a punto de derramar una lágrima de gratitud, lo típico de Rafa era llegar y rendir en un segundo corazones y voluntades. Su chispeante buen humor, su ánimo a prueba de bombardeos, su delicadeza en el trato, su inteligencia afilada como un bisturí, su humildad... estar con él se convertía en una fiesta del espíritu. Lo suyo era la celebración continua de la vida, de esta vida que, para aquel que encuentra ojos y oídos, no tiene principio ni fin, puesto que es vida abundante en Cristo, en la conciencia universal, según enseñó Jesús, maestro tan íntimo y querido para él.

Lo recuerdo por primera vez en aquellas estupendas jornadas que organizó su buen amigo Javier García de Andoin en Bérriz —donde nos hospedaban y atendían las monjas más adorables que he conocido—, lo recuerdo de buena mañana a cielo abierto, saludando al sol, entregado a su personalísima ceremonia de los gestos. Y abríamos los brazos, y el pecho, y el alma, y el corazón entero al amparo del monte Amboto, envueltos en ese traje de fragancias que nos cortaba la brisa de las primeras horas. Después nos tumbábamos en el césped boca abajo, y los hijos del cielo se llenaban los pulmones de ese hálito vivísimo de la hierba. Estando con Rafa, nunca era cuestión de creer o no creer, sino de abrirse por entero y empaparse de Eso que nos desborda y nos acoge en su seno instante tras instante, y que en él trasparecía como puro contagio de lo vivo.

Muy temprano sintió Rafael la llamada de lo genuino, y se abrieron paso en él las preguntas esenciales ante el Misterio, pero su senda no fue la del que inquiere, no buscaba conocimiento, su senda fue más bien la del amante, la de aquel que se entrega desde el principio y ya no tiene nada que buscar o conocer, pues se haya rebosante de amor hasta la médula. ¿No es ese amor incandescente,

ese que quema cuanto en nosotros no es amor, no es ya la prueba de su objeto, no está ya contenido lo amado en ese acto puro de amarlo sobre todas las cosas? Quién puede desear ya nada más cuando su corazón está henchido de esa devoción, cuando la devoción misma es el pago verdadero. El Hijo y el Padre, el amante y lo amado, el amor y su objeto, el que anuncia la verdad y la verdad misma no son dos, y su unión se cumple en el corazón de aquel que es llamado a levantar testimonio de unidad. Esa fue la razón de cada palabra, cada gesto, cada línea y cada verso de Rafael. Sus libros de enseñanza son una celebración constante de lo omnipresente, y rezuman esa pasión con que siempre vivió la cercanía con lo numinoso, al igual que sus poemas. Él no escribió nunca haciendo bandera del arte por el arte, sino que usó del arte para referirse a eso a lo que sólo de manera metafórica podemos aproximarnos.

«[...] para él todos los títulos eran poco más que papel mojado, él hablaba desde la desnudez de la experiencia directa, desde la vecindad más estrecha con el instante presente.»

Un día le pregunté a Rafa: —¿Y cómo es que se te ocurrió entrar en el seminario?, a lo que él me respondió sin pensárselo dos veces: —Por amor del Evangelio. Entonces quise yo saber por qué se quitó de seminarista, y él volvió a responderme sin titubeos: —¡Por amor del Evangelio! Podría parecer

un chiste, pero en esa respuesta —tan tajante como bienhumorada— se ve muy claramente su verdadera filiación espiritual: el amor por encima de toda doctrina o religión, el amor como punto de partida, como móvil y meta de la aventura humana.

No he conocido a nadie menos dogmático que él: cuando ejercía de maestro zen y se sentaba a meditar con sus amigos de la Shanga Iparhaizea, les hablaba de Jesús. Y cuando estaba con cristianos procuraba sentarlos a meditar, de modo que la experiencia directa se abriera paso en ellos y pudieran sentir aquello de Pablo de Tarso: “No soy yo, es Cristo quien vive en mí”. Frente a ese aspecto un tanto marcial del zen, que a veces parece cifrarlo todo en la perfección de la postura del meditador, Rafa disculpaba siempre al que se veía en dificultades para mantenerla, pues lo importante para él no era tanto la conquista de la postura correcta, sino la renuncia a toda impostura existencial. Sus teishôs —sus charlas zen previas a las sentadas— quedaban siempre mucho más cerca del Sermón de la

Montaña que de la sequedad con que a menudo se pronuncian los maestros de esa tradición. Y dado su marcado carácter amoroso, sin más buscarlo, sino llevado a allí por los oficios de su destino, se sintió mucho más cómodo como representante de la Escuela de la Tierra Pura. Pero para él todos los títulos eran poco más que papel mojado, él hablaba desde la desnudez de la experiencia directa, desde la vecindad más estrecha con el instante presente.

Gran especialista en el test de Rorschach y próximo al espectro de la psicología transpersonal, muy temprano, fue un raro entre los psicólogos de su tiempo, un heterodoxo entre los cristianos y los budistas. Dicen que cada maestrillo tiene su librillo, pero Rafa no se pretendía maestro ni podía verse encorsetado en los límites de lo libresco, él era uno más entre todos, uno que no era nadie y que era todos a la vez, que no pretendía enseñar, pero que no podía evitarlo, pues todo el que se le acercaba terminaba pronto por acercarse a lo más auténtico de sí mismo. Bien podríamos decir que fue maestro a regañadientes. Sus libros, siendo todos tan necesarios y honestos, no son capaces de encerrar la vitalidad que derrochaba su persona. Lo veo con Marí Ángeles, con esa mujer maravillosa con la que

compartió su vida, los dos paseando bajo el cielo azul de un Bilbao casi ya primaveral. Y yo a su lado, los tres seguros de no ir a parte alguna, porque a cada paso se nos hundían los pies en la gran evidencia. ¿Y de dónde nos viene y nos toma esa alegría que no obedece a causas ni favores? Rafa la regalaba a puñados allá por donde iba.

Él siempre supo que el amor tiene dos hermanos gemelos: el humor y el dolor, así que, cuando llegó la hora de apurar su cáliz, el humor, su capacidad infinita de no darse ninguna importancia, lo ayudó a trasfigurar los quebrantos en cosa menuda, cosa por la que han pasado todos los que en este mundo han sido, nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, porque una sola conciencia alumbra en todos, y un solo cuerpo hay bajo el cielo, relamiéndose en sus gozos, coronado de espinas. Le preguntaron a un maestro zen japonés que estaba muy enfermo: —¿Cómo se encuentra usted hoy?, y él respondió: —¡Buda cara de sol, Buda cara de luna! Ningún placer o dolencia llega a entrar en contacto jamás con nuestra verdadera naturaleza, que permanece idéntica a sí misma en las penas y alegrías. Es Cristo quien suda sangre en el Huerto de los Olivos, no el Padre, que pre-

valece siempre inafectado en mitad de la manifestación universal.

Sus últimos años, aquejado de ELA, fueron más que duros para él y para toda su familia, que lo arrojó hasta su último aliento. Hablábamos por teléfono muy a menudo, y su voz continuó llegándome clara, firme y lúcida como siempre, hasta muy poco antes de su despedida. Se reía de sí mismo y de sus crecientes limitaciones. —Estoy muy bien acompañado, vivo en la presencia del silencio —me decía como el que habla de su padre—, el silencio me acoge en su abrazo sanador, y desde ahí repito ¡Abba!, y siento que todo se ha cumplido.

Sí, queridísimo Rafa, todo se ha cumplido hoy mismo para todos, no importa si se ve o parece no verse, porque no es la comprensión lo que nos salva, sino que es el ser tal y como somos desde antes del nacimiento. Es nuestro rostro original antes de que nuestros padres nos concibieran el que nos garantiza que todo aparente viaje es un viaje del amor al amor, de la paz a la paz entre la paz. Nunca nadie ha salido de sí mismo, de su verdadero ser, si no es

inmerso en el sueño proceloso de su vigila, en el aparente destierro de creerse un segundo, un alguien fabulado y contrapuesto a la unidad de todas las cosas. —¡Eso no tiene nombre, a nadie le pertenece —me decías conteniendo las lágrimas—, eso que se vive en nosotros con largueza, que sopla donde quiere y como quiere.

Y en qué consiste el verdadero amor, sino en rendirse, en rendirse por completo en toda circunstancia, no importa siquiera a qué verdad, pues su rendición incondicional lo hace verdadero. No existe otra victoria inapelable, sino esa victoria sin batalla a la que, sin embargo, también el amor renunciaría si pudiera, si no fuese porque su naturaleza es esa rendición que lo convierte en invencible. Ya se dijo: —El que quiera ganar su vida la perderá, y Rafa no consintió nunca en jugar a ganarse la suya particular, sino que la entregó en espíritu y verdad a esa Vida única que hoy sigue siendo una en todos nosotros, por eso no murió ni morirá jamás. Él sabía muy bien en brazos de quién entregaba su espíritu. Que su paz y su amor nos inunden e iluminen.

Vicente Gallego

Ha publicado varios libros de poemas, entre los que destacan los titulados: *Santa deriva*, premio Fundación Loewe de Poesía y Premio Nacional de la Crítica, *Cantar de ciego*, *Si temieras morir* y *Mundo dentro del claro*.

Desde hace trece años trabaja en mitad del monte como pesador en el vertedero de residuos urbanos La Matrona, en el término municipal de Dos Aguas (Valencia).

Estamos en un momento clave de la historia, en pleno renacimiento psicodélico, y *Tesoros en nuestro interior* llega justo a tiempo como una guía esencial para entender y aprovechar el poder transformador de estas medicinas ancestrales. No es solo un *boom* global, es también un despertar interno, una forma de reconectar con un conocimiento que ha estado ahí por siglos, pero que muchas culturas dejaron en el olvido.

Ahora, con más estudios científicos y una mentalidad más abierta sobre el uso terapéutico de los psicodélicos, es evidente que esto no es solo una moda pasajera. Es un movimiento real, una invitación a sanar y conocernos de una manera profunda y auténtica.

Cada vez más personas se están dando cuenta de lo potente que pueden ser estas medicinas, ya sea porque han tenido experiencias propias o porque trabajan con profesionales que las guían en el proceso. Y ahí es donde *Tesoros en nuestro interior* se vuelve un compañero clave en este camino, tanto para quienes quieren explorar su mundo interior como para quienes ayudan a otros a hacerlo. No es solo para sanar heridas del pasado, también es una puerta hacia la expansión de la conciencia y una conexión más profunda con uno mismo.

Lo que hace especial a este libro es que no es solo teoría ni un manual rígido. Aquí no encontrarás reglas estrictas ni conceptos fríos sacados de un laboratorio. Este libro nace de la experiencia real, de cientos de ceremonias, aprendizajes y procesos de integración. No me limito a explicar, sino que comparto lo que he vivido, de una forma cercana y auténtica. Es como escuchar a un buen amigo que ha recorrido este camino antes que tú y que te cuenta lo que ha aprendido, sin imponerte nada, solo mostrándote posibilidades.

Además, este libro conecta con la psicología transpersonal, que va más allá de lo que solemos entender como “mente” o “yo”. En lugar de quedarnos atrapados en la identidad y el ego, este enfoque nos invita a explorar otros niveles de conciencia y autoconocimiento. *Tesoros en nues-*

TESOROS EN NUESTRO INTERIOR

EL ARTE DE LA SANACIÓN Y EL AUTODESCUBRIMIENTO CON PLANTAS Y SUSTANCIAS PSICODÉLICAS

SEBASTIÁN TRONCOSO

tro interior es un puente entre la tradición espiritual, la exploración del inconsciente y la expansión de la conciencia. No se trata solo de “tomar algo y ver qué pasa”, sino de usar estas herramientas con respeto e intención para crecer y evolucionar.

La sanación no es solo deshacerse de un problema, sino transformar por completo la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con la vida. Aquí no hay mapas cerrados ni instrucciones definitivas. El libro no te dice qué camino tomar, sino que te invita a crear el tuyo, a descubrir cómo navegar tu mundo interior con autonomía y confianza.

No es un proceso fácil ni lineal, pero cuando se hace con conciencia y respeto, puede cambiar la vida. Cada persona tiene su propio ritmo y necesidades, y este libro te ayudará a encontrar lo que realmente funciona para ti.

Tesoros en nuestro interior no es solo para quienes han vivido experiencias con psicodélicos,

sino también para terapeutas, facilitadores y personas que acompañan estos procesos. Con un enfoque respetuoso y realista, ofrezco herramientas para integrar estas vivencias y convertirlas en cambios duraderos. Nos recuerda que estas medicinas no son un atajo mágico, sino una oportunidad de trabajo profundo que requiere intención, cuidado y una buena integración. En estos tiempos donde las medicinas sagradas están siendo redescubiertas,

este libro es más que un montón de páginas con información. Es un compañero de viaje, una voz que inspira y que guía sin imponer. Su lectura no solo ayuda a entender mejor este camino, sino que también motiva a recorrerlo con valentía y consciencia. Es una invitación a mirar hacia adentro, a enfrentar miedos y bloqueos, y a descubrir el increíble potencial de sanación y autoconocimiento que todos llevamos dentro.

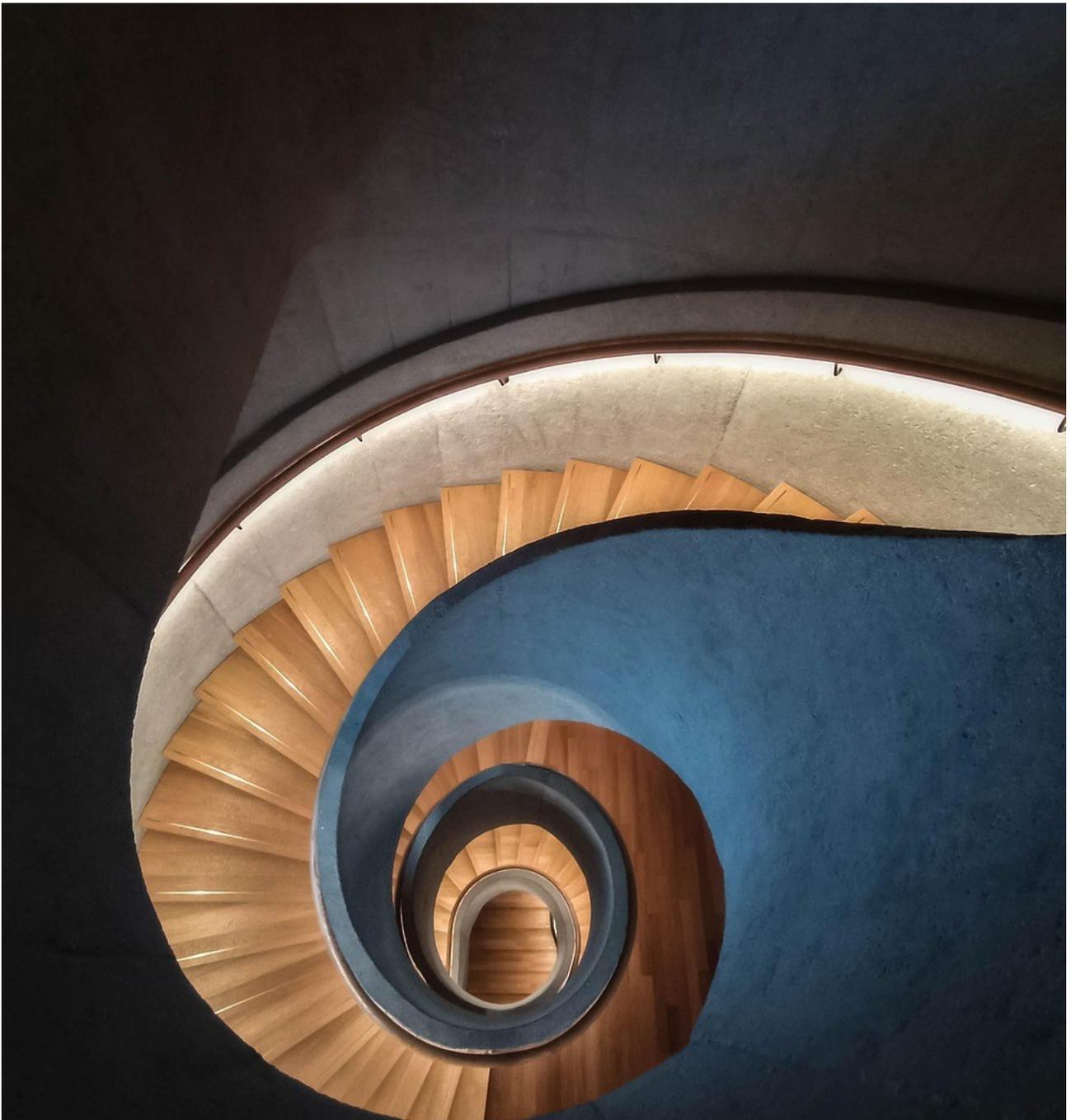
Sebastián Troncoso Silva

Es artista visionario y acompañante en procesos de sanación. Con una trayectoria inicial en la fotografía, trabajó más de una década en ese ámbito antes de enfocarse en la psicología transpersonal, formación que profundizó en México. Ha acompañado a personas en contextos terapéuticos y ceremoniales, integrando experiencias con estados expandidos de consciencia. Actualmente se dedica a la creación artesanal y artística, inspirada en su camino de autoconocimiento y exploración interior.

La fascinación y la obsesión con los fenómenos psíquicos son consideradas como trampas peligrosas para el ego del buscador, y una distracción desafortunada de las metas espirituales genuinas.

Christina y Stanislav Grof, *La tormentosa búsqueda del ser*

Hazte socio de la **Asociación Transpersonal Iberoamericana**

¡Únete a nuestro equipo por tan sólo 30€ al año!

Toda la información en:

www.ati-transpersonal.org

ati magazine #14

ASOCIACIÓN TRANSPERSONAL IBEROAMERICANA

Para suscribirte a este Magazine envía un mail a:

contacto@ati-transpersonal.org

Para conocer más sobre la Asociación Transpersonal Iberoamericana o registrarte como miembro ingresa a:

www.ati-transpersonal.org

En Facebook:

www.facebook.com/ati.transpersonal

Para artículos académicos:

www.transpersonaljournal.com