

PUNTO DE CONVERGENCIA ENTRE EL MOVIMIENTO HUMANISTA, EL MÉTODO
FENOMENOLÓGICO TRASCENDENTAL Y LA TERAPIA *GESTALT*, A LA
LUZ DE LA FILOSOFÍA DE KITARO NISHIDA

SANDRA MILENA CADAVID RESTREPO

Programa: PSICOLOGIA

Asesor temático: JUAN SEBASTIAN MARÍN RODRIGUEZ

Asesor metodológico: NICOLAS TOBÓN CAÑAS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

BELLO-2014

DEDICATORIA

A Martha y Gildardo, mis padres, mi origen. Son ellos quienes desde su esencia me han enseñado el verdadero significado del AMOR, la perseverancia, la fortaleza y la lucha constante. Es a ellos a quienes debo mi existencia; siendo esta la razón por la cual hoy recojo los frutos; que con mi perseverancia, constancia y esfuerzo, he logrado obtener; es así que deseo dedicarles con toda mi alma y mi corazón los resultados obtenidos de mi formación como profesional. Gracias por ser mis guías durante éste caminar en la bella aventura de la vida, lo que me ha permitido tomar mis propias decisiones y elecciones que me han llevado a ser lo que soy.

A mi hermana, por sus enseñanzas de vida, por ser mi compañera y mi amiga, cómplice de travesuras en la infancia. Una mujer hermosa que amo con toda mi alma y que me ha dado la dicha de una sobrina.

AGRADECIMIENTOS

A mis familiares y amigos que hicieron parte de todo este proceso, en él que se me ha permitido aprender y conocerme a través del otro, valorando la palabra y comprendiendo desde una nueva perspectiva el complejo universo que encierra cada ser humano.

A todos mis docentes, quienes han dejado huellas imborrables en mí, porque de todos aprendí lecciones que tocaron mi alma y lo mejor de todo, sembraron en mí la semilla de la necesidad de aprender cada vez más. Especialmente gracias y mil gracias a mis asesores Nicolas Tobón Cañas y Juan Sebastian Marin Rodriguez, éste logro también es de ellos.

CONTENIDO

RESUMEN	5
ABSTRACT.....	6
1 PUNTO DE CONVERGENCIA ENTRE EL MOVIMIENTO HUMANISTA, EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO TRASCENDENTAL Y LA TERAPIA <i>GESTALT</i> , A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA DE KITARO NISHIDA.....	7
2 METODOLOGIA.....	8
3 ANTECEDENTES	15
4 PLANTEAMIENTO	21
5 OBJETIVO GENERAL.....	23
6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	23
7 JUSTIFICACIÓN	24
8 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	26
9 MARCO TEÓRICO	26
Gráfico: 1	39
10 ANÁLISIS.....	47
11 CONCLUSIONES.....	64
LISTA DE REFERENCIAS	66

RESUMEN

La fenomenología es conocida como la ciencia de las esencias, Husserl la retoma y hace de ella la “fenomenología trascendental”, entre lo fenomenólogos que lo anteceden se encuentran: Kant, Brentano, Hegel. La *Gestalt*, nació en Alemania entre 1910 y 1920, con un pequeño grupo de psicólogos, que estudiaron la percepción de las formas, esta escuela tuvo gran auge en Alemania, llegando a reemplazar los postulados de Wundt desde la psicología experimental; el mismo ya había mencionado, que la psicología requería métodos menos reduccionistas. Con el holocausto nazi los representantes de la escuela gestáltica tuvieron que trasladarse a los Estados Unidos, donde se hacía fuerte durante ese tiempo la psicología cognitiva conductual. Cuando la *Gestalt* se empezó a conocer en este país, (EE.UU), la corriente le generó aportes al conductismo. A partir de los años 60, Fritz Perls, empieza a ejercer la terapia gestáltica mediante el concepto de “figura y fondo”, permitiendo que en las terapias el consultante logre llegar al “*Insight*” o “caer en cuenta”. Como lo menciona Castanedo, C (2005, p 23) La corriente humanista existencial, se consolida como la tercera fuerza de la psicología, teniendo en cuenta que primero estaba el psicoanálisis y de la segunda fuerza está configurada como el conductismo o behaviorismo, el humanismo existencial se consolidó entre los años de 1950 y 1960, en oposición a los postulados reduccionistas de las dos primeras fuerzas: las bases epistemológicas del humanismo existencial radican en los postulados de la fenomenología y el existencialismo.

Palabras Clave: Fenomenología, Gestalt, Humanismo, Existencialismo,

Autorrealización

ABSTRACT

Phenomenology is known as the science of essences, Husserl takes up and makes it the "transcendental phenomenology" among the phenomenologists that precede it are : Kant, Brentano , Hegel. Gestalt , was born in Germany between 1910 and 1920 , with a small group of psychologists who studied the perception of form, this school was booming in Germany , coming to replace Wundt postulated from experimental psychology ; it was already mentioned, that psychology needed less reductionist methods . With the Nazi holocaust representatives of Gestalt school had to move to the United States, where cognitive behavioral psychology was strong during that time. When Gestalt became known in this country (USA), the current will generated contributions to behaviorism . From the 60s , Fritz Perls, begins practice Gestalt therapy through the concept of " figure and ground " in therapies allowing the consultant to get to that "Insight" or " catching on" . As mentioned Castaneda , C. (2005, p 23) The existential humanist , has become the third force of psychology, considering it was first psychoanalysis and the second force is configured as behaviourism or behaviorism , humanism existential consolidated between 1950 and 1960 , as opposed to the reductionist assumptions of the first two forces : the epistemological foundations of existential humanism rooted in the tenets of phenomenology and existentialism.

Keywords: Phenomenology, Gestalt, Humanism, Existentialism, Self-realization.

1 PUNTO DE CONVERGENCIA ENTRE EL MOVIMIENTO HUMANISTA, EL
MÉTODO FENOMENOLÓGICO TRASCENDENTAL Y LA TERAPIA *GESTALT*, A LA
LUZ DE LA FILOSOFÍA DE KITARO NISHIDA

Para el profesional es importante fortalecer las bases epistemológicas de acuerdo con las aéreas de interés. La búsqueda del punto de convergencia entre los tres postulados, permitió realizar una exploración temática bajo la filosofía oriental de Kitaró Nishida, facilitando el análisis que permitió concretar las hipótesis iniciales durante la investigación realizada a nivel bibliográfico, de acuerdo con las teorías tratadas que han sido derivadas de influencias que no son propias de la cultura occidental, teoría que se evidencian en los diferentes medios entre los que se han propagado algunas prácticas que han permitido, desde el empirismo, transmitir nuevos conocimientos; lo anterior hace interesante indagar sobre los orígenes o diferentes pensamientos de culturas que nos son como la propia. Es así como desde lo particular se logra llegar a lo general, mediante la indagación de los diferentes temas entrelazando los demás postulados, discriminado a través la razón y la intuición las similitudes y diferencias, que permiten llegar a un todo en el ser humano.

2 METODOLOGIA

Para la investigación fueron utilizadas las fuentes primarias directas, siguiendo el método cualitativo a través de la hermenéutica que hace referencia a la interpretación de los textos y libros con hipótesis y postulados de las diferentes temáticas; se inició con la historia de la psicología, lo que permitió ahondar en los demás temas, teniendo en cuenta cómo fue su evolución a través de la historia y como incursiona en la psicología humanista existencial el tema de la fenomenología y de la terapia *Gestalt*. Con la revisión bibliográfica que hicieron diferentes autores, explicando los diferentes temas, se verificaron los registros que posteriormente permitieron realizar los análisis, interpretar los escritos y sacar conclusiones. Adicionalmente se tuvieron en cuenta artículos e investigaciones realizadas por profesionales con base en información de internet.

2.1 Enfoque:

Se plantea que la investigación cualitativa se basa en una perspectiva interpretativa que busca la comprensión del significado de las acciones de los seres humanos, y puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo de otro modo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es interpretativo porque intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados. Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 10).

En cuanto a los datos cualitativos, son percibidos como descripciones detalladas de las situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Estos son analizados a través de diferentes métodos, los cuales son seleccionados a partir de su naturaleza. Al respecto Flick (2004) señala que los métodos cualitativos se fundamentan en una comprensión específica de su objeto, pero no deben considerarse independientemente del proceso de investigación ni del problema de estudio. Esta misma autora resalta la complejidad e integralidad en cuanto a los argumentos, visiones, lógicas de pensar y de hacer que la caracterizan y además visualiza como el conjunto de técnicas y estrategias tienen ventajas y desventajas de acuerdo con los objetos y las circunstancias, pero que a la vez motivan la formulación de variaciones o la combinación en un proyecto de investigación.

En cuanto al diseño cualitativo, Sandoval (1997) presenta cuatro características significativas e interconectadas que demuestran la integralidad y singularidad de este enfoque: la apertura se refiere a la posibilidad de incluir nuevos elementos dentro del diseño, según los hallazgos consecuentes del análisis de datos elaborado en el proceso de recolección de información, otorgando la posibilidad de incluir nuevas preguntas y a estrategias de información alternativas o complementarias. La flexibilidad es la posibilidad de cambiar lo planteado en el diseño inicial en relación con el volumen, calidad de la información y medios de obtenerla. La sensibilidad estratégica que incluye la alternativa de modificar el diseño inicial, tomando como referencia las características que subyacen del trabajo de campo y la referencialidad o no

prescriptividad, que abarca las características antes nombradas y alude a la naturaleza indicativa u orientadora del proceso inicial, indicando que no es de forzoso cumplimiento tal y como lo expone el diseño cuantitativo.

De esta forma se expresa cómo se acerca este trabajo con claridad a este tipo de investigación, la cual entonces busca comprender e interpretar el punto de convergencia entre el movimiento humanista, el método fenomenológico trascendental y la terapia Gestalt, a la luz de la filosofía de Kitaro Nishida, desde un proceso histórico de construcción, en la que juega vital importancia el sentir de sus protagonistas y sus características específicas a partir de una visión interna de las complejidades temáticas que se intentan abordar.

Así, el presente estudio se ubica entre las orientaciones fundamentales que comparten las ideas básicas de los procesos hermenéuticos, entre los cuales se encuentra el análisis del discurso, que según Martínez (2010) incluye la gran familia de análisis textual, tales como el análisis de contenido, cuyo objetivo es descubrir la importancia que el texto hablado o escrito tiene en la comprensión de los diferentes postulados, compartiendo una orientación cualitativa y hermenéutica, que se enfoca a descubrir el significado de las cosas, a interpretar las palabras, los escritos, los textos y el pensamiento humano.

La etimología del término hermenéutica significa la explicación, se trata de explicar unos enunciados analizados mediante otros enunciados. Aunque sus orígenes nos trasladan a la interpretación de los textos sagrados, posteriormente es asumida desde una postura filosófica, y finalmente trasciende su orientación hacia la comprensión e interpretación de los fenómenos.

Es pues el arte o la teoría de la interpretación, considerada estrictamente por Gadamer como un rasgo de todo conocimiento y actividad humana, situando la interpretación como parte del carácter finito y establecido de todo conocimiento humano.

"La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, antes que toda otra consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su propia subjetividad, (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al investigador, así como al autor de los textos en cuestión" (Baeza 2002).

Uno de los conceptos básicos en hermenéutica es "El Giro Hermenéutico" propuesto por Dilthey siguiendo a Schleiermacher en contraste con el ideal de raciocinio lógico y sugiere en realidad la estructura del ser – en el mundo, es decir la superación de la escisión entre el sujeto y el y el objeto en la analítica trascendental del ser. (Gadamer, 1993, p.320).

Así pues, en este complejo proceso que enmarca tanto al intérprete como el objeto de interpretación, Gadamer (1995, p.151) aclara que "el intérprete que intenta comprender la construcción del sentido deja de ser el simple realizador de una reconstrucción. El intérprete ya no es un simple investigador que se añade, sino que el mismo es oyente o lector, encontrándose por lo tanto incluido como un eslabón participativo con sentido".

2.2 Investigación documental

La tradición de la investigación documental, inicia en la sociología con autores clásicos como Karl Marx, Max Weber y Emilio Durkheim, quienes emplearon las fuentes documentales como soporte a sus trabajos de investigación.

Desde la perspectiva de la investigación cualitativa la investigación documental, no se concibe como una simple técnica de recolección y validación de información, sino como una de sus estrategias, con características específicas en cuanto al diseño del proyecto, la obtención de la información, el análisis y la interpretación, combinando tanto fuentes primarias como secundarias; cuya finalidad al igual que otras estrategias cualitativas es analizar los hechos, proporcionar conocimientos nuevos y ser una guía para la interpretación.

2.3 Análisis cualitativo del contenido:

El análisis de contenido es la técnica elaborada y de mayor prestigio científico para la observación y análisis documental, desde el cual los investigadores cualitativos sostienen que su mayor fortaleza es la construcción de categorías y la contextualización de la información, trascendiendo así la simple frecuencia de aparición de un símbolo término o palabras. Desde esta misma perspectiva Martínez (2010) plantea que el núcleo de estudio de todo análisis textual se encuentra en la consideración que el estudio no se refiere al hecho en sí o a algo que esté

dentro del texto, sino a lo que está fuera de él en un plano distinto, en otras palabras en lo que el texto significa.

En el caso específico de este estudio se analizaron principalmente los postulados de los diferentes autores frente a los temas de la fenomenología trascendental, la escuela gestáltica y el nacimiento de la terapia Gestalt a través de Fretz Perls, en el desarrollo que ha tenido la historia de la psicología y como se llega desde el existencialismo a constituirse a través de Maslow el movimiento humanista existencial, No obstante a diferencia del análisis del discurso, el análisis de contenido aborda sobre todo un análisis desde el punto sintáctico y semántico menos del punto de vista pragmático, debido a que este último considera que (...) “el hombre es incapaz de captar la esencia íntima de las cosas, que la razón humana es incapaz de resolver los enigmas metafísicos y desvía entonces su atención a los resultados prácticos, vitales de las ideas y creencias”(…). Torroella, G (1941, p.24).

Respecto a los momentos del análisis de contenido siguiendo a Martínez 2010 se distinguieron dos pasos esenciales. En el primer paso se establecieron las unidades básicas de relevancia y significación, estas unidades o segmentos textuales se denominan unidades de análisis o unidades de registro y se componen por conjuntos de palabras, de frases o de párrafos que contienen una idea central o unitaria y pueden estar contenidas en otras más amplias. En el

segundo paso se efectuó la categorización de cada unidad o análisis de registro, evidenciando categorías menores y mayores para constituir una estructura dinámica que permitió identificar la realidad y la construcción de los hallazgos.

2.4 Exploración del material: y el pre análisis:

Este consistió en una primera lectura superficial, la elección los textos y artículos (constitución del cuerpo) teniendo en cuenta: la exhaustividad, la representatividad, la homogeneidad y la pertinencia; así como la formulación de objetivos, y la elaboración de los indicadores, la preparación del material y las dimensiones y direcciones del análisis. Se efectuó la categorización de los textos y artículos en las respectivas fichas bibliográficas.

2.5 Instrumentos para el registro de la información.

Para la realización de las fichas de registro de la información se partió del objetivo general del estudio así como de los específicos y la pregunta de investigación. Para tal propósito se diseñó una ficha donde los fragmentos de los diferentes textos fueron analizados.

2.6 Tratamiento de los resultados e interpretaciones.

Se realizan síntesis y selección de resultados a través del cruce de los postulados para la búsqueda de los datos que permitieran comprender las similitudes, convergencias o divergencias

entre los temas, que a su vez constituyeron el marco para elaboración de inferencias e interpretaciones.

2.7 Análisis cualitativo de los datos:

Este análisis incluyó el siguiente procedimiento: revisión de los datos incluidos en las fichas sobre la unidad de análisis, comparación de dimensiones y propiedades, establecimiento de relaciones entre fichas, realización de cruces entre datos, clasificación de conceptos agrupando semejanzas, diferencias, lo obvio y lo velado, comparaciones teóricas, comparación de los datos con la teoría y constitución de categorías emergentes, lo cual permitió un reconocimiento de los conceptos, de determinaron las relaciones entre los mismos a partir de las interacciones existentes identificando las categorías identificando también el núcleo central en el que se reconocieron los elementos que corresponden a creencias, opiniones y actitudes coherentes con las experiencias concretas, desde el pensamiento y los diferentes postulados de los autores trabajados de acuerdo a su tesis.

3 ANTECEDENTES

Desde que el uso de razón existe, el hombre siempre se ha preguntado por su origen, su pensamiento, la existencia del alma, la vida, la forma de proceder; el ser humano siempre se ha indagado por los misterios existenciales tratando de comprenderse desde lo orgánico o fisiológico, lo comportamental, lo perceptivo, interpretativo, psíquico - desde sus procesos mentales, tratando de hallar en medio de una “lógica” la comprensión del hombre y de lo que lo

hace un ser humano racional y pensante; es por eso que existe la fenomenología y desde siempre ha estado allí en el pensamiento del hombre, cuando nace el cuestionamiento de algo. Cada que el ser pensante se pregunte, se hace presente el fenómeno por ser algo que en su momento debe ser deliberado para buscar ser comprendido, lo cual lleva al conocimiento; como lo menciona Zavala, A. (2005 p. 211), en su artículo: El Encuentro de Nishida Kitaró con la fenomenología: Husserl, Heidegger y Jaspers: “El conocimiento siempre avanza «en dirección de la intuición», llega a coincidir con la intuición, y cuando alcanza su punto máximo es *Adaquation* [adecuación]”

Edmund Husserl (1859- 1938), es una de las figuras destacadas del pensamiento alemán contemporáneo, se conoce como el fundador de la fenomenología trascendental, en realidad fue él quien la desarrollo como ciencia; según Zavala, A. (2005). Previamente otros pensadores trataron el tema fenomenológico como lo fueron: Kant (1724–1804); Hegel (1770–1831); Brentano (1838 - 1917), éste último parece haber utilizado el término en algunas de sus ponencias en Viena; también tuvo a Husserl como discípulo, y pudo haber influido en su visión de la intencionalidad. Paralelamente Nishida Kitaró, realizó un estudio sobre la filosofía de la fenomenología influenciado también por figuras como “William James, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, y de otros pensadores hasta 1943 ó 1944”, un año antes de su muerte”. Zavala (2005, p. 224). Sin salir de Japón, su país de origen, envió a dos de sus discípulos para que aprendieran la fenomenología de Husserl, Heidegger y Jaspers. Es así como

estudia las diferentes posturas de la fenomenología y desarrolla sus puntos de vista, tratando temas que se verán a profundidad cuando llega el movimiento humanista y la terapia *Gestalt*.

La escuela Gestáltica; “Fundada en Berlín, en los años 1910-1920, por un pequeño grupo de psicólogos: W. Wertheimer (1880-1943); W. Koehler; (1887-1967) K. Koffka (1886-1943); considera los hechos psicológicos como unidades organizadas “*Gestalten*” es decir “formas” estas formas no son sumas de “elementos”: un cambio cualquiera en la situación, la modifica por completo, la transforma en una nueva situación. Se consagraron numerosos estudios experimentales a manera de como dichas formas, se organizan, se distinguen del “fondo”, se trasponen, etc. Dichos estudios se refieren principalmente a la percepción, pero también a la inteligencia especialmente estudiada en los animales.” (...). Reuchlin, M. (1957 p.22).

Se suele decir que la terapia *Gestalt* ha nacido de:

El encuentro de cinco corrientes del pensamiento: el psicoanálisis, la psicología de la *Gestalt*, la fenomenología y sus prolongaciones existencialistas, de ideas provenientes de la filosofía oriental y sus prácticas como consecuencia del encuentro de F. Perls con la meditación ZEN; el grupo de los 7 y sus reflexiones; la tercera fuerza la “corriente humanista”; como lo menciona Delacroix, J. (2008, p.181)

“La terapia gestáltica se podría definir como un proceso de estructuración y desestructuración de las formas. Es un proceso que sostiene la emergencia de una forma en primer plano, una forma neurótica fija, por ejemplo, para ponerla a trabajar. Eso significa de-construirla, des-estructurarla, para construir después un ajuste nuevo, lo que llamamos “ajuste creador” (...). Delacroix, J. (2008, p.181)

Con la *Gestalt* como lo menciona Reuchlin (1957, p. 23), en su libro “La historia de la psicología”: su inicio como escuela estuvo basado en trabajos experimentales que hicieron referencia a la percepción y a sus leyes. La *Gestalt* tomo gran fuerza en la época por ser de mayor coherencia que la psicología de Wundt; los objetivos de ésta eran investigar la actividad mental y determinar la naturaleza exacta de las relaciones entre la persona y su entorno. Brennan, J. (1999). El mayor auge en Alemania, fue hacia al año de 1930, donde vino a reemplazar en gran parte la teoría de Wundt, pero con la situación generada por el holocausto nazi, varios de sus representantes tuvieron que trasladarse a Estados Unidos, allí la psicología evolucionaba con el funcionalismo y se posicionaba el conductismo, lo cual minimizo la Escuela Gestáltica, por el desconocimiento en los avances que se habían realizado en Alemania por el pequeño grupo de psicólogos los cuales se encontraban dispersos en otro continente diferente al de su origen, era otra cultura, otro tipo de pensamiento y aunque cada uno desde su que hacer continuaron difundiéndola, la mentalidad de los norteamericanos era otra.

Dentro de los trabajos realizados, como el de los estudios de Kohler, sobre los procesos superiores de aprendizaje con los Chimpancé, al dar solución al problema a través de “ensayo y error reflexivo”, se llegó a la obtención del “insight” o caer en cuenta. La teoría de campo Kurt Lewin, quien afirmó que “la restricción de las descripciones psicológicas a los promedios grupales o resúmenes estadísticos pierde de vista al individuo” (...). Brennan, J. (1999, p.222); ofreció un modelo empírico de la personalidad y las actividades sociales, las cuales fueron de gran aporte para el conductismo, (movimiento psicológico de la época), y que a través de éste se empezó a enmarcar el espacio vital del individuo por constructos motivacionales que constan de componentes como las necesidades que generan tensiones y estados emocionales que hay que reducir. Como afirma Brennan, J. (1999, p.224) (...)“el modelo de Lewin es un sistema motivacional que pretende un equilibrio de fuerzas en el espacio vital” (...).

El punto de vista holístico tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX en los escritos filosóficos de Smuts y, posteriormente, fue aplicado por Kurt Goldstein y otros psicólogos de la *Gestalt* en los campos de la psiquiatría y de la psicología. De acuerdo con el holismo de Smuts, la realidad está compuesta por innumerables totalidades que, por un lado, reúnen y organizan en su estructura y funcionamiento diversos elementos o partes que, a su vez, son totalidades en menor escala y que, por otro lado, hacen parte de totalidades más amplias que las trascienden e incluyen. (Ginger&Ginger, 1987; Peñarrubia, 1998 citado por Sassenfeld, s/f) retomado por Henao, M (2013).

Dentro del Humanismo existen diferentes teorías para abordar el pensamiento del ser humano desde el alma misma, desde la psique. El análisis y la diferenciación de las corrientes permiten la claridad esencial enfocada en la teoría ampliando y afianzando los conocimientos de los profesionales, potencializando su elección científica mediante la problematización y el diálogo entre conceptos y teorías.

Lo esencial de lo particular se respalda a través del detalle explicativo de un tema y la diferencia crea la dialéctica para su análisis y comprensión introspectiva, repercutiendo en la interacción con el otro y el desarrollo en el ejercicio de la profesión. El interés en conocer, abre la puerta del deseo de investigar y es la investigación misma la que permite la evolución del conocimiento despertando la conciencia y el sentido que a través de la historia, ha generado tantas preguntas frente al misterio que encierra lo desconocido y la complejidad humana, lo cual fomenta la búsqueda del entendimiento y paradójicamente, incrementa el grado de dificultad y comprensión; con lo anterior se pretende hacer referencia que siempre será necesario ahondar e investigar.

4 PLANTEAMIENTO

El humanismo es una corriente de la psicología que está basada en varias miradas existencialistas en donde se destaca como movimiento y no como escuela por su diversidad desde su epistemología, al igual que la terapia *Gestalt*, se quiere analizar a la luz de la filosofía de Kitaró Nishida, ya que este pensador propone una explicación entre la filosofía oriental y occidental, relacionándolo con su estudio, sobre la fenomenología de Husserl y, la comprensión de cómo repercuten teóricamente las influencias de este método, teniendo en cuenta las particularidades propias, de cómo se da ese encuentro en la producción de la fenomenología trascendental, la *Gestalt* y el humanismo existencial, transformando la esencia de las mismas, generando una dialéctica así:

Fenomenología ↔ Terapia *Gestalt*.

Fenomenología ↔ Humanismo.

Terapia *Gestalt* ↔ Humanismo

Y finalmente Fenomenología ↔ Terapia *Gestalt* ↔ Humanismo.

En el proceso de hallar el punto de convergencia se deben tener claras las bases teóricas entre los tres ejes enunciados, lo cual permitirá en el cruce de las temáticas comprender la evolución planteada en la hipótesis inicial mediante la variación que una produzca en la otra y entre las tres, además de las similitudes o diferencias que se puedan derivar en el análisis del método fenomenológico desde la mirada del filósofo oriental con la cultura occidental.

El pensamiento humano a través de la historia ha sido divergente al querer mostrar como verdad los diferentes puntos de vista con respecto a las percepciones que se tienen del mundo, de sí mismos y del otro, pensamientos que se vuelven científicos cuando surgen los cuestionamientos y se procede con una metodología investigativa que requiere de hipótesis que sean demostrables y pueda surgir de allí una respuesta a ese cuestionamiento inicial.

El enfoque humanista al considerarse como un movimiento que se convierte en la tercera fuerza de la psicología, requiere que a través de las teorías existentes y su desarrollo en el transcurso de la historia, sea comprendida no solo desde la teoría misma, si no, desde cómo se concatena la una con la otra, estudiando, identificando y comprendiendo cómo se transforma o se nutre la ciencia que busca entender al hombre desde su esencia humana, en la forma como se mira al sujeto y como éste desde la experiencia, desde su cultura y su existencia, pueda antener un equilibrio en su vida.

5 OBJETIVO GENERAL

Analizar el punto de convergencia entre la corriente humanista, el método fenomenológico y la terapia *Gestalt* a la luz de la filosofía de Kitaró Nishida, para ampliar los conocimientos en las bases científicas y culturales de las diferentes teorías.

6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1 Comprender la epistemología de la corriente humanista, el método fenomenológico y la terapia *Gestalt* a la luz de la filosofía de Kitaró Nishida.

5.2 Identificar la relación que existe entre las posturas teóricas.

5.3 Hallar el punto de convergencia entre la corriente humanista, el método fenomenológico y la terapia *Gestalt*, teniendo en cuenta la filosofía de Kitaró Nishida.

7 JUSTIFICACIÓN

En la academia es pertinente el enfoque teórico que induce al profesional proyectarse en sus saberes, logrando en la praxis la dialéctica adecuada entre la teoría y el ejercicio de la disciplina para poder ejecutar de forma funcional el que hacer de la profesión dentro de un contexto cultural. Es conveniente que el profesional pueda realizar análisis críticos partiendo de conocimientos claros sobre un tema en específico, iniciando desde la visión del pensamiento cuyo ejercicio podrá ampliar la capacidad de análisis. En la contemporaneidad se requieren profesionales capaces de incursionar en el medio con una fundamentación sólida en cuanto a su disciplina, teniendo claridad frente a su rol y las funciones que debe desempeñar en su profesión; debido a ello es importante profundizar en los temas concernientes a la fundamentación teórica y su incidencia en la práctica; así surge el interés de investigar y comparar los temas que conforman dialécticamente el humanismo.

No basta con conocer de qué se trata la temática cuando no se tiene claridad en el punto de convergencia que hay entre el humanismo la terapia gestáltica y la fenomenología, estas dos últimas inmersas en el movimiento humanista, el cual se reconoce como la “tercera fuerza” de la psicología y ha tenido influencias de diferentes pensadores, esas influencias se han derivado de su interpretación del mundo de los estudios ontológicos, gnoseológicos, de lo que es el ser

humano en su totalidad, buscando llegar a un mismo fin, independiente de la raza, la cultura, y el tiempo.

Al comienzo de la carrera existen vacíos frente al tema de interés en psicología, a medida que se van desarrollando los contenidos temáticos en la programación académica el estudiante va afianzando su inclinación y va ampliando su discurso; sin embargo en la academia se aprende a identificar las diferentes teorías y es deber del estudiante y del profesional profundizar en los conocimientos que se van adquiriendo. El tema del humanismo es realmente amplio, más aún si dentro del humanismo se trabaja la *Gestalt* y la fenomenología, así en su desarrollo histórico éstas dos últimas disciplinas anteceden el movimiento humanista existencial, lo que forman parte de una misma unidad. El interés de abordar los temas a la luz de la filosofía de Kitaro Nishida, se hace por las influencias que existen del pensamiento oriental dentro del humanismo, siendo frecuente el desconocimiento en las bases epistemológicas por la división cultural entre occidente y oriente, siendo la filosofía oriental un contenido temático que requiere ser estudiado y llevado a la academia, lo cual permitirá un análisis profundo en la comprensión de los temas.

Es importante que epistemológicamente el profesional fortalezca su capacidad analítica, crítica y constructiva de los cimientos, sobre los cuales va estar guiada su elección ante uno de los enfoques que se desprenden de la psicología. La academia entrega las primeras herramientas

de un saber pero el desarrollo de la ciencia se encuentra en el que piensa, analiza, produce y ejecuta a partir de la evolución que se ha tenido en el conocimiento; no solamente en la cultura de la cual el estudiante o profesional emerge si no también aquellas culturas que son desconocidas pero que pueden ser estudiadas partiendo de la filosofía que cada una contiene y que además interactúa con la cultura propia, ahondando en las influencias que a través de la historia han permeado y transformado los diferentes pensamientos.

8 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el punto de convergencia entre el método fenomenológico trascendental, la corriente Humanista y la terapia Gestalt, a la luz de la filosofía de Kitaró Nishida?

9 MARCO TEÓRICO

Entendiendo a Castañedo, C. (2005), La tercera fuerza fue constituida sobre las bases fundamentales del existencialismo y la fenomenología, tratada desde el empirismo sin recurrir al método de laboratorio como han sido tratadas otras disciplinas, es por ello que de ésta fuerza, se ha tenido un visión ecléctica, porque si bien se determinaban los intereses de sus postulantes en

no estar de acuerdo con los pensamientos reduccionistas que las otras dos fuerzas teorizaban tanto “el psicoanálisis” (por estar orientado a las investigaciones patológicas), como “el conductismo o behaviorismo” (por tener una mirada en el individuo como objeto para el entrenamiento), se requería de una psicología que estudiara al ser humano desde su “sí mismo”, desde su mundo interno y de cómo él interpreta el mundo externo, de cómo maneja las angustias y las ansiedades en la búsqueda de su plenitud, para así lograr alcanzar la autorrealización evitando una despersonalización determinada por la presión ejercida desde el entorno.

En el desarrollo de la fenomenología; como lo menciona Brenan, J (1999, p.297) Husserl, la ve como una filosofía de la conciencia mientras que Heidegger siendo su discípulo discrepa en que la fenomenología es el estudio del ser, siendo el medio en el que las personas vuelvan al acto de ser-en-el-mundo; porque dentro de sus análisis afirmaba que la gente se encontraba enajenada de su propio ser. El ser humano necesita conocer el propio yo, retornar a la esencia de quién es y quien será; donde el quién es, se refiere a quien hoy es, la consecuencia del que fue. En ese trayecto de la vida el ser humano pasa a través de la experiencia positiva o negativa, donde esta última requiere que el ser aprenda, evolucione y elabore las heridas que un pasado puede haberle dejado. Dependiendo de cómo el ser realice esta actividad, le permitirá el conocimiento de su esencia, en el manejo de sus angustias, en el encuentro de sus fronteras con el organismo – entorno, podrá asimilarlo y así armonizar la plenitud de su existencia.

“La fenomenología es el estudio de los fenómenos, literalmente de lo que se muestra en los fenómenos vistos como acontecimientos que se estudian por ellos mismos; sin interés por las causas o las inferencias” (...). (Brennan, J.1999). Es determinante en los argumentos presentados por los diferentes autores el concluir que el fenómeno debe ser estudiado, no solamente, basado en el entendimiento subjetivo, debido a que se requiere una explicación clara como lo menciona Kant, I (1787), en su libro *“La Crítica de la Razón Pura”* cuando habla de la intuición intelectual en términos que evolucionan con la fenomenología trascendental de Husserl que lo plantea desde la intuición y la conciencia; la cual cambia con Heidegger al afirmar que el hombre es un ser en el mundo, que encuentra su esencia a través de la experiencia.

En la tradición fenomenológica, la comprensión de un fenómeno es diferenciada de una explicación que dé cuenta de él: la fenomenología está dedicada a comprender la experiencia que el observador tiene del fenómeno en sus propios términos y asume que esto sólo se puede lograr mediante la descripción comprehensiva y detallada de ésta y rechaza el análisis causal explicativo o los juicios de valor como herramientas útiles para arribar a un entendimiento genuino del objeto de investigación involucrado(...). (Brazier, 1993; Ginger&Ginger, 1987; Moreira, 2001; Peñarrubia, 1998, retomado por Sassenfeld& Moncada, 2006, p. 96).

El fenómeno inicia cuando nace la inquietud y las inquietudes en el ser humano nacen cuando se está conectado con las sensaciones a través de los estímulos externos que se reciben a través de los sentidos y su entorno, generando un procesamiento sensorial, el cual se manifiesta en forma calórica, térmica, química, mecánica en el cuerpo humano, llegando a este último a través de la comunicación que se genera gracias a los impulsos del sistema nervioso central que remite la información al cerebro en el cual ésta se canaliza organizándola para darle un significado; ya el individuo como tal y de forma particular la procesa devolviendo al medio su interpretación.

Los ¿por qué? son cuestionamientos derivados de la capacidad de razonar a través de todo lo que se percibe mediante los sentidos y de lo cual no se tiene certeza o conocimiento, lo que quiere decir que el fenómeno busca explicar la experiencia misma desde lo intelectual, no basado en lo sensible. En concordancia con Husserl, desde el fenómeno se observan las experiencias interiores y exteriores de la persona, teniendo en cuenta también la afirmación de otros teóricos cuando argumentan que la conciencia no es la esencia como tal, porque el hombre es el resultado de sus experiencias de acuerdo Heidegger. Brenan, J (1999. P.227). Orientando la fenomenología desde lo psicológico se toman las experiencias como las percibe el individuo y así mirar cada una de sus partes para llegar a una comprensión y una explicación. Edmund Husserl, definió la fenomenología como ciencia pura de la conciencia al aplicar las cuestiones psicológicas desde este enfoque.

(...)A la actitud natural, la fenomenología husserliana opone la actitud fenomenológica, alcanzable a través de la aplicación disciplinada del método fenomenológico como fundamento para investigar y entender de manera exacta y empírica la experiencia que el ser humano tiene del mundo, de sí mismo y de sus semejantes. La actitud fenomenológica posibilita, a quien la asume, suspender temporalmente la propia inserción congénita en el mundo e interrumpir con ello, el movimiento habitual hacia la realidad exterior para poder contemplarlo sin participar en él (...). (Moreira, 2001 retomado por Sassenfeld, A Moncada, L. (2006, p. 94).

En otras palabras, la actitud fenomenológica permite aprehender y observar la intencionalidad de los procesos psicológicos como estructura constitucional y pre-reflexiva de la experiencia humana características o elementos. Sassenfeld, A Moncada, L. (2006, p. 94).
Teniendo en cuenta lo anterior; el individuo que asume un pensamiento fenomenológico es aquel observador que busca dar una explicación a la experiencia misma del ser humano; no solamente desde lo subjetivo, sino a través de un método que le permita dar explicación a las cosas en sí mismas buscando la estructura que ante la sola percepción no es posible entender; se trata de trascender esa experiencia elevándola a una comprensión racional desde el caer en cuenta por sí mismo, de acuerdo a las experiencias vividas, expresadas de diferentes formas y tomadas desde diferentes fuentes psicológicas, fisiológicas y hasta religiosas, por la

subjetividad de la que parte la experiencia hallada, por el objeto mismo desde la estructura personal, llevando al sujeto a tener interpretaciones de acuerdo a sus creencias e interpretaciones de lo que se observa, por eso se trata también los temas de figura y de fondo que se encuentran planteados desde la escuela de la *Gestalt*, la cual tuvo sus dominios en la Alemania nazi y en consecuencia de ello, sus precursores tuvieron que abandonar ese país y viajar a otro continente llevando este postulado gestáltico, el cual no era tan conocido como los que se estaban posicionando durante la época, disminuyendo la posibilidad de dar un lugar de reconocimiento a la escuela que entregó sus aportes al conductismo(...). Castañedo, C.; Brenes, A.; Jensen, H.; Lucke, H.; Rodríguez G.; Thomas, P. (1993)

“Tradicionalmente, la percepción sensible facilita el acceso primario al mundo y a las cosas mientras que el entendimiento es la facultad que permite aprehender esa percepción”. Escudero, A (2011). Entre las ideas de Heidegger y los postulados Escudero, (este último se basa en “la idea de la fenomenología” de Husserl), se hace evidente que a través de la experiencia el ser humano aprende de acuerdo a lo percibido en el medio, haciéndole una devolución al entorno de las experiencias vividas permitiéndole estar en el aquí y el ahora ejecutando lo aprendido desde la percepción, siempre y cuando este aprendizaje haya cruzado por su entendimiento y para entenderlo tuvo que haber hecho uso de la propia lógica y la razón.

Maslow (1961) reconoce que la fenomenología “tiene su propia historia en el pensamiento americano, pero que en general ha languidecido”. La razón de que la fenomenología americana no haya seguido un curso histórico superponible a la europea radica, como dice Caparrós (1979, en Villegas, 1986) “en el hecho de que la psicología en este país (EE.UU.) carece de un pasado filosófico”. En realidad, el primer contacto de la psicología americana con el método fenomenológico se hace a través de la *Gestalt*, cuyas lecciones, dice Maslow (1957 en Villegas, 1986) “todavía no han sido plenamente integradas en la psicología. Peñarrubia, 1998 citado por Sassenfeld, s/f. (1987;) retomado Zavala A (2005).

Entendiéndolo desde Frankl, V. (1999), con su libro “*El hombre en búsqueda de sentido*”; el pensamiento se hace libre por el conocimiento y la capacidad de hacerse dentro de sí mismo cuestionamientos ante las experiencias humanas. Como seres racionales, la curiosidad ha permitido que el ser humano indague sobre lo que habita en su interior, para lograr alcanzar en su vida un objetivo específico; cuando tiene claridad de lo que se quiere y cuando no la tiene busca esa claridad, que se resume en darle un significado y un sentido a la experiencia de la vida, ideando que le permita cómo ser, dejar huella, algo que le apruebe trascender, cosas que le hagan sentir que su vida no ha sido en vano; porque en el fondo puede derivarse de la angustia que pueda producir el significado que se le da a la muerte, es precisamente esta última la que ha hecho que el hombre indague y le encuentre un sentido a su existencia, gracias a la vulnerabilidad que representa para el ser humano, el entorno, la frontera de su organismo; por

lo tanto el pensamiento reacciona ante las posibilidades que puedan surgir de las experiencias mismas de la existencia.

En sus orígenes la madre de todas las ciencias es conocida como filosofía, de ella se derivan los métodos utilizados para hacer “ciencia”, lo cual propone que son hechos realmente verificables y cuantificables de acuerdo a investigaciones realizadas para que no sean inferidas meramente partiendo de la subjetividad o el empirismo.

Como refiere Escudero, J. (2011); traductor de la versión española en la introducción a “La idea de la fenomenología de Husserl”, desde el pensamiento del autor, expresa el significado de los siguientes conceptos de:

- “Reducción” correspondiendo al método para estudiar y analizar la correlación entre la subjetividad y el mundo.
- “La epoché” denominada como la suspensión metodológica de todo supuesto metafísico acerca de la realidad de las cosas y del mundo. Encierra un cambio de actitud hacia la realidad.
- El “Eidos”: todo objeto intencional posee una esencia, la esencia del objeto es captada a través de los sentidos; cuando la conciencia capta un hecho en el aquí y el ahora también capta la esencia.

- “Intuición eidética” intuición de esencias.
- “Noesis” necesidad de distinguir entre el acto psíquico individual de pensar.
- “Noema”: contenido objetivo del pensamiento;
- “Trascendencia y correspondencia”: enigma del conocimiento.
- “Estrategia de la duda cartesiana” el conocimiento de objetos externos es problemático, no así el de los objetos internos. Por tanto no todo acto cognoscitivo arrastra el problema de la trascendencia.
- “Constitución” es un proceso que implica diferentes instancias constituyentes entrelazadas, como la subjetividad, el mundo de la vida, el cuerpo y la intersubjetividad.
- Atributo de la intencionalidad: “no solo amo, temo, me alegro, percibo y juzgo, si no que amo algo, temo a algo, me alegro de algo, percibo algo y juzgo algo. Objeto intencional / correlato objetivo.
- La intencionalidad no es una relación externa si no un rasgo intrínseco de la conciencia.”

El análisis hursseiano desde su postulado en “*La idea de la fenomenología*” muestra que los actos conscientes pueden estar referidos tanto a objetos reales como a objetos puramente intencionales.

Al igual que la fenomenología, la *Gestalt* carece de bases epistemológicas dentro del pensamiento norteamericano, porque ambas cobraron fuerza originalmente en el pensamiento europeo. La *Gestalt* nace en Alemania:

Entre los años 1910-1920, con un pequeño grupo de psicólogos: M. Wertheimer (1880-1943), W. Koehler, K. Koffka (1886 – 1943), “fundan la escuela que considera los hechos psicológicos como unidades organizadas, “*Gestalten*”, (es decir “formas”). Estas formas no son sumas de “elementos”: un cambio cualquiera en la situación la modifica por completo, la transforma en una nueva situación. (Reuchlin, M 1957).

La palabra *Gestalt* no tiene traducción, pero su significado es “forma o figura” y se enfoca en el ser humano con una visión amplia y no reduccionista. Ve en el ser humano un todo como la suma de sus partes, no rechaza la metodología analítica y se configura en la investigación de los objetos y su significado, la relación del individuo con su entorno y la trascendencia. Desde la psicología de la *Gestalt*: figura, configuración o totalidad, quieren decir que ningún fenómeno puede ser precisado si no es tenido en cuenta su conjunto. En la práctica este principio consta que la persona está compuesta de factores físicos, emocionales, intelectuales y sociales, sin dejar de lado los espirituales; si uno de estos es afectado lo demás llevará también las consecuencias (como ejemplos tenemos los trastornos psicósomáticos). “El concepto de totalidad considera que el fin de la psicoterapia es que la persona pueda pensar con su mente y sentir con sus emociones, la integración de esta polaridad mente cuerpo, permite que el individuo desarrolle su potencial humano”. Castañedo, C. (et al.).

La relación mente-cuerpo ha sido parte de los fenómenos por los cuales se ha preguntado el ser humano, teniendo en cuenta que de toda la información que se recibe del entorno se crea la propia experiencia, asumiendo el cuerpo como objeto el cual forma parte de un mundo social estableciéndolo como un fragmento de la cultura. Así como lo menciona Escudero J (2011) “la intersubjetividad solo existe y se desarrolla con la mutua interrelación entre sujetos que están referidos a un mismo mundo; y el mundo ha de concebirse como un ámbito de experiencia común y público.” Es así, como desde la Psicoterapia *Gestalt* de Fritz Perls, se habla del organismo-entorno, entendiéndose como organismo que lo que somos, está constantemente en interacción con el entorno.

La psicología gestáltica al tener en cuenta la trascendencia del individuo se alinea con el humanismo cuando se habla de la búsqueda de la autorrealización, además establece que los acontecimientos de la vida en el ser humano parten de lo perceptual; acontecimientos que son vividos o accionados a partir de los criterios propios que se manejan a partir de la interpretación de la percepción que se tienen sobre las cosas. Se habla de una configuración cíclica en la vida a partir de acontecimientos los cuales deben tener un cierre; interpretado mediante una figura circular que al estar cerrada es el fin adecuado del ciclo; los que se encuentran abiertos deben trabajarse para poderse cerrar.

El punto de vista holístico tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX en los escritos filosóficos de Smuts y, posteriormente, fue aplicado por Kurt Goldstein y otros psicólogos de la *Gestalt* en los campos de la psiquiatría y de la psicología. De acuerdo con el holismo de Smuts, la realidad está compuesta por innumerables totalidades que, por un lado, reúnen y organizan en su estructura y funcionamiento diversos elementos o partes que, a su vez, son totalidades en menor escala y que, por otro lado, hacen parte de totalidades más amplias que las trascienden e incluyen (Ginger&Ginger, 1987; Peñarrubia, 1998 citado por Sassenfeld, s/f).

La palabra trascendental según Escudero, A (2011) “encarna un tipo de explicación filosófica que intenta encontrar las condiciones de posibilidad de nuestra experiencia de un mundo significativo”. Es el ser humano que de acuerdo a su percepción da un significado a toda la información que le es transmitida por el medio que lo rodea, crea la idea desde el sí mismo, es por ello que las interpretaciones de todo lo aprehendido no dejan de ser subjetivas, devueltas al medio y al otro como persona; para una mejor asimilación se busca darle una interpretación desde el intelecto de manera consciente.

La psicología humanista ha venido trabajando en el discernimiento del pensamiento del ser humano desde hace muchos años atrás, en la mente de los pensadores y filósofos de épocas muy

antiguas, desde los naturalistas y continua en estos tiempos, pero es en los años 60 que en respuesta a la inconformidad de varios psicólogos de la época, por la poca preocupación que las dos primeras fuerzas (el psicoanálisis freudiano ortodoxo, primera fuerza, psicología de las profundidades y el behaviorismo ortodoxo, la segunda fuerza, ciencia exacta), le habían puesto a los factores existencialistas y humanistas, reduciéndose las dos fuerzas anteriores a estudios de psicopatología, es así que este equipo encabezado por Maslow, permite el desarrollo y la incursión científica del humanismo posesionándose como la “tercera fuerza”.

La Psicología humanística es tanto una corriente teórica como un movimiento social que otorga prioridad a la experiencia humana, a los valores de los propósitos y a los significados mientras promueve el crecimiento personal y el cambio.(Castañedo, C. 2004).

Esta corriente toca cuatro temas que comparten el enfoque de la psicología humanista que son: el compromiso; la tendencia a la realización o crecimiento; la creencia en la capacidad humana de la auto – resolución; la experiencia subjetiva de cada persona es central (Tageson, 1982).

Anteriormente los psicólogos pensaban que el entender la salud psicológica era comprender la salud mental, pero con la incursión de Maslow; quien plantea que la salud mental podía ser comprendida estudiando la vida de las personas que lograron un alto grado de

satisfacción personal; dando una vuelta al pensamiento que ya se traía en la forma de estudio e interpretación; fue claro comprender que la corriente humanista no está encasillada para tratar solamente al ser de mente enferma, abriéndose más allá a otros conceptos de salud mental sin esquemas de señalamiento patológico. El concepto de la salud mental para ser trabajada desde el humanismo implica la potencialización del ser en todo su contexto.

Gráfico: 1

Una de las características más sobresalientes de los primeros promotores del movimiento de la Psicología humanista-existencial es su heterogeneidad y diversidad de procedencia. Todos

ellos tenían orígenes en campos muy diversos de la psicología y representaban posiciones teóricas muy distintas (Gondra, 1986, p. 49). Retomado por Henao, M (2013).

Precisamente la psicología humanista existencial se consolida como la tercera fuerza porque no está de acuerdo con la configuración reduccionista que se le da al ser humano, por lo tanto busca integrar los conceptos y retoma los postulados de las dos primeras fuerzas que se encontraban posicionadas en el medio: la psicología conductual o behaviorismo y el psicoanálisis de Sigmud Freud.

La intención, según Gondra, (1986, p. 50) de los primeros humanistas no era fundar una nueva escuela de psicología teórica, dada esta diversidad. Su propósito era introducir un nuevo espíritu, una nueva manera de hacer psicología, que trascendiera las limitaciones del puro objetivismo y llenara el vacío dejado por los dos grandes sistemas teóricos de la época: el conductismo y el psicoanálisis. Henao, M (2013).

De lo anterior se infiere que los humanistas ya habían incluido dentro de sus fundamentos otras teorías, como lo hizo la psicología conductual o behaviorismo retomando aportes que le

apuntaban desde la psicología *Gestalt*, la cual fue incursionada más adelante por Fritz Perls, psicoterapeuta seguidor de algunas de las teorías freudianas, que además se identificó con la psicología gestáltica implementando sus conceptos, de figura y fondo, de forma terapéutica, integrando el sí mismo desde la fenomenología trascendental de Husserl, y el caer en cuenta “insight” de la *Gestalt* en el aquí y el ahora del humanismo existencial que se configura para que el ser humano a través de esta experiencia pueda lograr la homeostasis y con ello se le facilite su proyección a la autorrealización.

De acuerdo con Gondra (1986, p. 51) los humanistas no tuvieron un método psicológico común. Unos, influidos por la metodología y el análisis existencial, recurrieron al método fenomenológico. Otros, utilizaron los métodos de sus psicologías de origen. Otros, como Rogers, intentaron conciliar en vano el método objetivo con el estudio de la subjetividad humana.

De acuerdo a Castañedo, C. (2005), la inconformidad de los psicólogos que quisieron apostarle a consolidar una tercera fuerza venían de las corrientes que denominaron reduccionistas y mecanicistas por la metodología empleada, teniendo en cuenta que el ser humano no es un ser divisible y que esa mirada con la que se venía observando debía de cambiar enfocándolo todo de una manera más global.

El ideario programático de la Psicología humanista-existencial no se dirigía, pues, inicialmente contra los aportes del psicoanálisis o del conductismo como métodos de trabajo, sino contra la autolimitación voluntaria de su objeto al campo de la patología o de la conducta observable. Lo que proponían los promotores del movimiento para la Psicología humanista-existencial era, en palabras de Bugental (1967) “una completa descripción de lo que significa existir como ser humano” (Villegas, 1986, p. 24).

Pero por presentarse como una tercera fuerza (Maslow, 1962 citado por Gondra, 1986, p. 50) psicológica, es decir, como una alternativa para esos sistemas teóricos, e intentar una organización similar a las de las demás escuelas, es decir, fundar una revista y una asociación, actuaban de la misma manera que sus antagonistas. Henao, M (2013).

De acuerdo a lo anterior se evidencia una posible división que surgió con cada uno de los postulados de la época, perdiéndose el foco y los intereses que en común los unió inicialmente, lo cual permitió que no se trabajara de cierto modo sobre las bases epistemológicas que permitiera consolidar y darle verdadera fuerza al movimiento humanista; en la historia se visualizó durante sus inicios la carencia de bases firmes y fundamentadas por las divergencias que mostraron sus representantes.

Después de acercarse al existencialismo y su significado primigenio para una Psicología humanista- existencial, se pasa a la fenomenología, considerada etimológicamente como el estudio de los fenómenos Peñarrubia, 1998 citado por Sassenfeld, s/f. (1987;)

A medida que se logran reorganizar las ideas algo nuevo trasciende, algo que ayuda a consolidar las bases epistemológicas acudiendo a los pensamientos que primariamente llevaron al surgimiento de un movimiento humanista, teniendo en cuenta la existencia y la parte holística en la que se basan con mayor fundamento la teoría humanista-existencial.

Desde la perspectiva humanista-existencial, el individuo es concebido como una totalidad organizada y como una unidad configurada que, en cuanto tal, no puede ser reducido a la simple suma de sus partes constituyentes. En su realidad más inmediata y comprensiva, es un todo orgánico significativo e integrado, compuesto por distintas facetas o aspectos que representa “una organización compleja y contradictoria dentro de la cual actúan armónicamente o filarmónicamente, compiten o cooperan, dominan o son sometidas las múltiples partes que lo caracterizan” Henao, M (2013).

El pensamiento occidental está basado en lo demostrable, en la lógica, la razón y lo material con el principio de la no contradicción, lo que ha generado en la historia los planteamientos de la existencia o no del alma, de Dios, de la comunicación interna con el espíritu, lo que por otra parte a permitido desarrollar la ciencia, la lógica y la matemática, mientras que el pensamiento oriental está en la expresión de la palabra sin exigir argumentos demostrativos ni precisiones verbales.

De acuerdo a la filosofía en oriente se retoma a Masao Abe, (1995 p.10), con la afirmación que realiza de acuerdo al pensamiento occidental, al mencionar:

La Filosofía empresa humana que implica la acción del intelecto y la razón, la religión es una cuestión de fe y de practica a la luz de revelación. En cierto sentido la historia intelectual de occidente es un proceso de oposición, de conflicto y de síntesis entre filosofía y religión, entre razón y fe.

Al pensar en los fundamentos filosóficos orientales frente a los occidentales se debe tener en cuenta que mientras en occidente la filosofía ha estado fundamentada en lo intelectual, la lógica y la razón, en oriente se han encargado de estudiar la historia humana desde el pensamiento, no tanto desde el razonar, si no desde el sentir; el conocimiento sobre el ser humano como parte

de una unidad universal con el cosmos, además la espiritualidad, la religión y la fe, han estado unidas a la filosofía; contrario a occidente que como se puede observar de acuerdo al argumento anterior, siempre ha existido un conflicto porque a través de la lógica la experiencia del hombre occidental se divide entre la filosofía y la religión y la razón. Cuando en oriente se habla de filosofía, ésta no tiene que ser demostrable a través del método o de las palabras; las vivencias son experimentadas a través de conceptos diferentes que no necesariamente son verbalizados, medibles o cuantificables.

“Nishida critica la filosofía occidental moderna por ser: a) Racionalista. Coloca la razón como la principal facultad explicativa y la separa del sentimiento y de la voluntad. En consecuencia, sólo explica el aspecto cognoscitivo e ignora el aspecto emotivo-volitivo de la realidad: b) Dualista. Comienza con la separación de cuerpo y mente, de sujeto y objeto, Dios y hombre, etc; c) Subjetivista. En el sentido de que toma el ego como centro y considera que puede sostenerse por sí mismo. d) Abstracta. Desde el comienzo se aparta de los hechos concretos. e) Sustancialista. Pone la sustancia como el fundamento último de la metafísica”
Zavala, A (2005).

Teniendo en cuenta estos postulados es clara la división del tipo de pensamientos entre la cultura de oriente y occidente, de lo que se infiere es que la una complementa la otra porque al analizar la historia es claro que sin el racionalismo, no existiría la ciencia, tal como se ha mencionado anteriormente y sin la introspección de la historia humana, del ser en si mismo que

se ha estudiado en oriente, no existiría la contraparte del reduccionismo que quiere hacer de la existencia del hombre un hecho racional, metódico y demostrable, que niega la trascendencia y el alma, lo que a su vez confunde el propósito de existir que de acuerdo con el humanismo existencial se demuestra que el ser humano desde su esencia tiende a la autorrealización.

Kitaro Nishida, en su libro “la indagación del bien” afirma que:

“Experimentar significa conocer hechos tales como estos son, conocer de conformidad con hechos renunciando por completo a las propias elaboraciones. Lo que generalmente llamamos experiencia está adulterado con alguna clase de pensamiento de manera que al decir pura me refiero a la experiencia tal como ella es, sin el menor aditamento de deliberada distinción. Nishida, K (1921 p.41)

Al hablar de la experiencia pura según el concepto del autor, Nishida Kitaro, se habla de una experiencia desde lo perceptivo en donde el sujeto empieza a asimilar las cosas por primera vez; diferente sería que el sujeto a través de su experiencia perciba algo que la mente entiende, debido a experiencias anteriores que le ayudan al individuo en el proceso mental de unificar las

formas, llegando a una comprensión de la totalidad por la unión de las partes que le acontecen de las experiencias anteriores a la realidad actual, lo que en otros términos es llamado por Nishida, K (1921 p.50) como el “acto de pensar” “actividad que determina las relaciones entre representaciones y las unifica”.

10 ANÁLISIS

La fenomenología hace parte de la experiencia pura y esta última se transforma y trasciende históricamente desde los diferentes teóricos con sus postulados que meticulosamente han llevado a la humanidad a entender la verdadera esencia del ser pensante. Por miles y miles de años el ser humano desde su indagación a buscado particularizar los procesos mentales partiendo desde la filosofía, palabra que etimológicamente proviene del griego *Philos* = Amor y *Sofos* = Sabiduría, por lo tanto el resultado es “amor a la sabiduría”, concepto clave para el desarrollo de esta disciplina. Al ser la filosofía la madre de todas las ciencias, así como típicamente ha sido catalogada teniendo en cuenta que los diferentes postulados y disciplinas que se han configurado como ciencia provienen de pensamientos filosóficos, se encuentran los tratados que a través de la historia hablan de las particularidades que han llevado en desarrollo de los diferentes métodos hasta consolidarlos como científicos. La ciencia se hace importante porque se basa en métodos específicamente verificables a través de la investigación con hechos y

datos en forma cualitativa o cuantitativa. Es así, como en el complejo mundo del ser pensante nace el interés de conocer los fenómenos mentales que atañen directamente al hombre y a la mujer, inicialmente en sus procesos mentales en la etapa adulta, por lo tanto desde la filosofía se desprende la psicología, que aunque esta ya se venía trabajando desde hace tiempo atrás; fue hacia el año 1879 que se consolidó como disciplina, gracias a la creación del laboratorio de psicología de Wilhelm Maximilian Wundt, trabajando a través del método experimental, estudiado la experiencia inmediata y observable, en Leipzig – Alemania. Trascendiendo en el tiempo desde el siglo XVIII, hasta pleno siglo XXI, época contemporánea, es apasionante indagar en el desarrollo que dicha disciplina ha tenido; las teorías que han surgido, las hipótesis, los diferentes postulados, así como el ejercicio de la dialéctica el cual ha permitido polemizar y tener conceptos desde diferentes puntos de vista, los mismos que han concedido que la crítica y la defensa de los diferentes pensamientos sean racionalizados hasta el punto de volverse inherente al hombre en su que hacer, su entorno y su introspección.

El conocimiento del ser humano se ha buscado en el entorno, en lo fisiológico, en lo observable, en las inferencias, desde lo imaginativo, hasta lo sustancial y orgánico. Todo ese tratamiento que ha tenido la psicología desde que fue reconocida como ciencia, se ha ido consolidando hasta la fecha en tres fuerzas, conocidas como: Psicoanálisis, Behaviorismo o Conductismo y Humanismo existencial.

El humanismo existencial surgió entre los años de 1950 y 1960, a partir del inconformismo que se desprendía entre los discípulos de la corriente psicoanalítica y conductista, por el reduccionismo al cual estaba sometido el ser humano; ya el mismo Wundt había afirmado que la psicología requería “el abandono de una postura analítica demasiado simplista” Reuchlin, M (1957, p.23), es así, como a través del tiempo y de las diferentes posturas, además del malestar que algunas teorías causaban en algunos de los pensadores contemporáneos, se toman como base el existencialismo y la fenomenología naciendo de allí, la tercera fuerza.

Fenomenología – *Gestalt*

“La *Gestalt* expresa la premisa fundamental de un sistema de psicología de los acontecimientos psicológicos como fenómenos organizados, unificados y coherentes.”(...) Brennan, J. (1999).

La fenomenología le da una mirada al “ser en el mundo”, análogamente la *Gestalt* habla del organismo – entorno, ambos postulados hablan de la existencia, la trascendencia y la experiencia del ser humano; mientras la fenomenología es denominada la ciencia de las esencias; se infiere que detrás del fenómeno de la complejidad humana, busca hallar la esencia del sí mismo, la *Gestalt* se enmarca en “figura y fondo” y desde la terapia lleva al individuo a la introspección, al encuentro consigo mismo en la búsqueda de su propia esencia, ambas en el

aquí y el ahora, para que el ser pueda llegar a su autorrealización que es el fin último de la existencia por el aprendizaje a través de la experiencia.

Fenomenología – humanismo

Las bases del humanismo están fundamentadas en el existencialismo y la fenomenología.

Terapia *Gestalt* – humanismo existencial

Una de las bases de la terapia *Gestalt*, es la corriente humanista existencial

Fenomenología –*Gestalt* –Humanismo.

Los tres postulados integran los conceptos, de: existencia, subjetividad, aquí y ahora, introspección, holismo, experimental, relación mente-cuerpo, energía, esencia, conciencia, intuición, trascendencia, autorrealización y ser.

El holismo (del griego "todo", "por entero", "totalidad"), es una posición metodológica y epistemológica, que encontrándose en los tres postulados, hace clara la relación existente entre las teorías, debido a que comparten los términos de ello se puede inferir que la una hace parte de la otra, y en cualquiera de ellas se encuentra la esencia; como aquello invariable y permanente en la naturaleza de las cosas. La fenomenología indaga todo los hechos incomprensibles desde los procesos mentales, que son dados a través de la percepción, la cual es retomada desde la *Gestalt* con el concepto de “figura y fondo”, así como la corriente humanista

existencial visualiza al ser humano como un ser indivisible; todo en su conjunto lo que encierra una unidad lo cual agrupa el fenómeno desde la indagación del ser, y busca que el ser humano encuentre su homeostasis, un estado sin tensiones en equilibrio biológico interno. Como lo menciona Frankl, V. (1999, p.128), en su libro “el hombre en búsqueda de sentido”.

Desde lo racional y espiritual retomando no sólo las teorías occidentales si no también las orientales, y teniendo en cuenta los tres postulados se deduce que las diferencias se encuentran en cada una de las hipótesis que plantean los representantes de cada disciplina; es por ello que en medio de la investigación se forman la dialéctica entre las diferentes afirmaciones o inferencias, que dan respuesta a las indagaciones que el hombre hace desde el uso de su razón.

“En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la vida le interroga a él. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y este contesta de una única manera respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Únicamente desde la responsabilidad personal se puede contestar la vida, de tal modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia, consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular “Frankl, V. (1999, p.128).

No es nuevo que el ser humano indague el porqué de la existencia, lo que hace parte del fenómeno por no tener una explicación; por tal motivo se busca a través de la terapia gestáltica el conocerse a sí mismo, no solo en su interior si no también en la relación que el individuo tiene con el entorno, desde lo experimental y lo espiritual. Cuando se toca el tema espiritual se trasciende la humanidad del hombre, por la energía, por el sentir, por la idea del no saber cómo explicar el porqué el ser humano vive lo que vive, siente lo que siente; dentro de todo, desde su esencia. Lo que el ser humano busca es hallar desde su inmanencia y trascendencia la propia autorrealización, la plenitud de la felicidad, porque la vivencia y la experiencia parten de la unidad en sí misma que interactúa con el exterior, desde lo que percibe y aprende. Los seres humanos están acostumbrados a buscar en el exterior el tesoro que realmente llevan dentro, solo que la interacción con el exterior, (por lo menos en gran parte de la cultura occidental), el ser humano busca hallar lo que le hace falta para sentirse pleno en lo externo; por la misma forma de pensar que se ha manejado culturalmente se ha entrenado al hombre occidental para utilizar la lógica y la razón, más que los propios sentidos y su interior donde haciendo consiente lo inconsciente alcanza la resolución de sus conflictos internos y externos;

Las experiencias que trae la vida no siempre son armoniosas y plenas, en la vida se encuentran tropiezos que generan heridas y huellas en el interior, que el ser a simple vista no percibe, a veces esas heridas quedan anestesiadas dormidas y no se logra entender porque el cuerpo manifiesta lo que la mente quiere callar; es solo a través de procesos de indagación y en la búsqueda del conocimiento de sí mismo, que se puede encontrar la solución; solución que será fácil de hallar a través del otro; porque el ser humano es un ser social que requiere de la integración con el medio ambiente y los demás seres, lo que le permite su desarrollo existencial como ser en el mundo, retomando de los orientales la parte espiritual que a la vez es incluida por

la terapia *Gestalt*, (gracias a las influencias orientales recibidas por Fritz Perls), cuando permite que quienes la practican a partir de la introyección puedan conseguir el “*insight*” o caer en cuenta, que marque la diferencia en su experiencia de vida. El conectarse con el yo interno permite mirar la esencia y el hacer consciente lo inconsciente mediante un proceso de reconciliación, lleva a alcanzar la plenitud de la autorrealización. Desde lo más elemental se ha buscado racionalizarlo todo, de dividirlo todo, de desintegrarlo todo, cuando paradójicamente el todo es indivisible porque hace parte de una unidad, la unidad del cosmos universal, que trasciende a las teorías mismas de la relatividad, de la teoría cuántica, de lo que mueve realmente al mundo, de lo que hace feliz a cada ser, de lo que lleva y hace que el ser se sienta autorrealizado; solo quienes permitan el despertar de la conciencia, de hacer consciente lo inconsciente podrán entender que el universo interno, que hay en cada individuo, se una a lo espiritual, a través del alma, lo que es espiritual trasciende y permite que la energía se contagie por la fuerza interna que se exterioriza. Es la experiencia, la capacidad de elegir el vivir, el indagarse, el preguntarse el explorarse, el conocerse, lo que permite que se encuentre la respuesta a lo que el ser humano a buscado por años, “la autorrealización” para sentirse en la plenitud, de lo que hace encontrando el sentido de la vida.

El punto de convergencia radica en el encuentro, que trae conceptos inmersos en las diferentes teorías porque aunque entre las mismas disciplinas se han polemizado los diferentes conceptos todas llegan al mismo punto y es que el ser humano encuentre su autorrealización y esa autorrealización la encuentra en el amor. El que se ama a sí mismo, el que ama a los demás,

el que ama su entorno, el que ama lo que hace, el que se ama porque se conoce, el que ama su esencia y es capaz de convertir el conocimiento en amor alcanza la plenitud, porque finalmente encontró un sentido a la vida y logro hallar la autorrealización que lleva al conocimiento y el conocimiento se traduce en AMOR, siendo éste el punto de convergencia entre el método fenomenológico trascendental, la corriente Humanista y la terapia *Gestalt*, a la luz de la filosofía de Kitaró Nishida.

La salud psíquica precisa un cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que uno ha logrado y lo que queda por conseguir o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Frankl, V. (1999, p.127)

El amor es el único camino para arribar a lo más profundo de la personalidad de un hombre. Nadie es conocedor de la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de contemplar los rasgos y trazos esenciales de la persona amada; hasta contemplar también lo que aun no es potencialidad, lo que aun esta por desvelarse y mostrarse, todavía hay más: mediante el amor, la persona que ama posibilita al amado, la actualización de sus potencialidades ocultas. El que ama ve más allá y le urge al otro a consumir sus inadvertidas capacidades personales.” Frankl, V. (1999, p.134)

El ser humano desde su esencia existe por el amor, siendo la vida misma una escuela donde a partir la experiencia empieza a sentirlo y a vivirlo; aprendiendo de los otros, porque es a través del otro que el ser se hace humano, es a través de la empatía, del lenguaje, el discurso y sus costumbres culturales que el ser se forma. El ser humano se conecta con la energía y el campo vital que lo lleva más allá de lo físico y es la misma cultura en la cual se fundamentan sus creencias las que inciden de manera personal de acuerdo a los procesos mentales del individuo según su capacidad de razonar y de conectarse consigo mismo en su espiritualidad, siendo el alma el enlace entre el cuerpo y el espíritu, en esencia conocimiento igual a amor.

Apéndice del libro “Indagación del bien de Kitarō Nishida.

(No escribí este capítulo como una continuación de la presente obra. Pero creo que ésta tan íntimamente relacionado con los pensamientos básicos del libro que lo incluyo aquí como apéndice). –Nishida, K (1921)

“Conocimiento y amor

Por lo general, se piensa que el conocimiento y el amor son actividades mentales enteramente diferentes. Pero para mí son esencialmente la misma actividad. Esta actividad es la unión de sujeto y objeto, es la actividad en la cual el yo se une con las cosas. ¿Por qué es el conocimiento la unión del sujeto y del objeto? Podemos conocer la verdadera naturaleza de algo solo cuando eliminamos por completo nuestras engañosas ilusiones y conjeturas –esto es, factores subjetivos idiosincrásicos- y nos unimos así con la verdadera naturaleza de ese algo; en otras palabras, esta actividad es posible sólo cuando nos unimos con la objetividad pura. Por ejemplo, la idea de que las partes pardas de la luna llena forman la figura de un conejo o de un pastel, o la idea de que un terremoto se debe a un inmenso siluro que se agita bajo la tierra, son engaños subjetivos: en disciplinas tales como la astronomía y la geología nos despojamos de esas ilusiones subjetivas e investigamos las cosas con arreglo a las leyes naturales puramente

objetivas; de esta manera podemos llegar a establecer la verdadera índole de aquellos fenómenos. En la medida en que nos hagamos objetivos podemos comprender la índole de las cosas. Durante varios millares de años pasados la historia del progreso del saber rastrea la senda por la que los seres humanos descartaron progresivamente la subjetividad en procura de la objetividad.

¿y porque es el amor la unión de sujeto y objeto? Amar algo es desechar el yo de uno y unirse con el del otro. Los verdaderos sentimientos de amor solo nacer cuando el yo de uno y el de otro se juntan sin dejar brecha entre ellos. Amar una flor es unirse con la flor y amar la luna es unirse con la luna. El amor de padres e hijos solo se da cuando el padre se convierte en el hijo y el hijo se convierte en el padre. Porque se convierte en el hijo, el padre siente como suyas las ganancias y las pérdidas del hijo; y porque se convierte en el padre, el hijo siente como suyo propio cada caso de alegría o tristeza del padre. Cuanto más desechemos el yo y más puramente objetivos nos hacemos, más profundo y grande se hace nuestro amor. Y así pasamos del amor entre padres e hijos y entre marido y mujer al amor entre amigos, y desde este amor pasamos al amor por la humanidad. El amor de buda se extendía hasta las aves, el ganado, a la hierba y a los árboles.

De esta manera, conocimiento y amor constituyen la misma actividad mental, para conocer una cosa debemos amarla y para amar una cosa debemos conocerla.

Porque los matemáticos hasta el punto de que se identifican con los principios mismos, pueden clarificarlos con facilidad. Los artistas, al amar la naturaleza, al unirse con ella y al sumergir su yo en ella pueden penetrar la verdad de la naturaleza. Desde cierto punto de vista, amo a mis amigos porque los conozco. Cuanto más se parecen nuestras circunstancias tanto más parecidos son nuestros pensamientos y gustos; cuanto más profundamente nos comprendemos, más rica se hace nuestra simpatía.

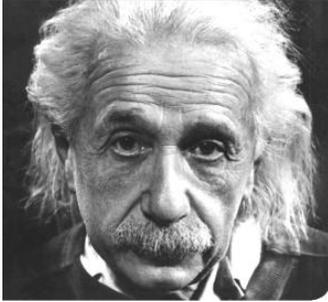
Pero si separamos las dos actividades y pensamos que el amor es el resultado del conocimiento o que el conocimiento es el resultado del amor, no llegamos todavía a comprender la verdadera índole del amor y del conocimiento. Conocer es amar y amar es conocer. Cuando estamos absortos en algo que nuestro yo ama, por ejemplo, nos encontramos en un estado de casi total inconsciencia. Nos olvidamos del yo y en ese momento una fuerza incomprensible que está más allá del yo, obra sola con toda su majestad, entonces no hay ni sujeto, ni objeto. Además, en ese momento, el conocimiento en sí mismo es amor y el amor en sí mismo es conocimiento. Cuando el espíritu se siente cautivado por la maravilla de los principios matemáticos y cuando nos sumergimos en ellos, hasta el punto de que nos olvidamos de comer y de dormir, el yo conoce los principios matemáticos y el

propio tiempo los ama. Análogamente cuando no hay distinción alguna entre el yo y el otro, en respuesta a las alegrías y tristezas de ese otro, y cuando sentimos directamente lo que el otro siente, cuando reímos y lloramos juntos, luego amamos al otro y conocemos al otro. Amar, por eso, es intuir los sentimientos del otro. Cuando uno salva a un niño que está a punto de caer en un lago no hay cabida para el pensamiento de que ese niño es bonito o feo.

Generalmente se considera el amor como un sentimiento que debe distinguirse del conocimiento puro. Pero en los fenómenos mentales reales no hay ni conocimiento puro ni sentimiento puro. La distinción es un mero concepto abstracto creado por los psicólogos por comodidad académica. Así como una investigación teórica debe sostenerse por una especie de sentimiento, de la misma manera, el amor por otra persona debe basarse en una especie de intuición. Considerando la cuestión desde mi óptica, el conocimiento corriente se da cuando el objeto se ve como personal, por impersonal que sea en realidad. De manera que la diferencia entre amor y conocimiento corriente ésta, no en la actividad mental, sino en tipo de objeto.

Si suponemos, como supusieron numerosos estudiosos y filósofos del pasado, que la realidad última del universo es personal, entonces el amor es el poder mediante el cual aprehendemos la realidad última. El amor significa el conocimiento más profundo de las cosas. El conocimiento analítico por inferencia es un

conocimiento superficial que no puede aprehender la realidad. Podemos llegar a la realidad solamente en virtud del amor. El amor es la culminación del conocimiento. (...)” Nishida, K (1921).

Albert Einstein,

Dejó su testimonio de vida en una carta a su hija.

“Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo.

Te pido aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación.

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor.

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas.

El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El Amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El Amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se

extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El Amor es Dios, y Dios es Amor.

Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo.

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de $E=mc^2$ aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites.

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta.

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada.

Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida.

Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta!

Tu padre: Albert Einstein”

11 CONCLUSIONES

Con el desarrollo de la psicología a través de la historia, el mundo ha estado dividido entre la cultura oriental y occidental, la primera basada en la historia humana y personal, desde la introspección y lo espiritual, con el conocimiento del sí mismo que no ha tenido que ser materializado, sino vivenciado, porque ello permite que el alma trascienda y que el espíritu sea libre. Como decía Platón “el cuerpo es la cárcel del alma”; la segunda basada en el pensamiento de la lógica y la razón, siendo estos postulados radicales y reduccionistas al no considerar la apertura a la espiritualidad, a la trascendencia del alma, permitiendo una mirada metafísica.

La psicología humanista existencial ha recibido críticas por catalogarse de ecléctica, cuando el ser humano en realidad, es un ser indivisible; por lo tanto ésta corriente se ha consolidado como la “tercera fuerza”, precisamente porque ha evolucionado con los postulados de las dos primeras, como ya se ha mencionado, al no aceptar el reduccionismo al que se somete el ser humano y adicionalmente, ha abarcado la dimensión fenomenológica trascendental y las influencias orientales que se han venido consolidando desde la terapia *Gestalt* incluyendo la parte espiritual que en occidente se ha tenido tan olvidada, pero que con el desarrollo de la historia no se habría podido llegar al conocimiento de las particularidades que retornan al todo

que unifica, por eso es que en la contemporaneidad hay un llamado a cada individuo para que permita “el despertar de la conciencia”.

El pensamiento oriental es un tema que debe ser investigado y abordado desde la academia, debido a las influencias que durante el siglo XX, tuvo dentro de la psicología de occidente. Es por ello que en la contemporaneidad se puede observar el auge y el interés que la cultura oriental ha despertado en occidente gracias a prácticas como la terapia gestáltica que permiten que el individuo experimente el sí mismo en su historia humana buscando un sentido para la vida desde la comprensión del mundo interno del ser en unión con el cosmos.

Se alcanzaron los objetivos proyectados al realizar un recorrido histórico y conceptual desde las tres disciplinas que fueron tomadas para la investigación, indagando sobre el punto de convergencia, fortaleciendo las bases epistemológicas que como estudiante y profesional se deben clarificar. Siendo este un aporte no solo al fortalecimiento de las bases epistemológicas, sino también a la vida misma y a la experiencia que aporta el análisis que llevo al entendimiento de lo sublime que es el amor por lo que se hace, por lo que se elige. Teniendo en cuenta que el saber abre las puertas al querer saber más, porque aquí no se termina. Esto apenas comienza.

LISTA DE REFERENCIAS

AIM Digital - Paraná - Entre Ríos – Argentina Martes, 02 de Diciembre de 2014, Recuperado

de <http://www.aimdigital.com.ar/2014/06/16/carta-de-einstein-a-su-hija/>

Ansel I. Woldt (2007) *Terapia Gestalt: historia, teoría y práctica*, Editorial Manual

Moderno, México

Ángel, D (2010). *La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales*,

Universidad Autónoma de Manizales, Manizales, Caldas – Colombia

Brenan, J. (1999), *Historia y Sistemas de la Psicología*, Editorial Prentice Hall

Hispanoamericana, México.

Castañedo, C.; Brenes, A.; Jensen, H.; Lucke, H.; Rodríguez G.; Thomas, P. (1993)

Seis enfoques psicoterapéuticos, Editorial El Manual Moderno, México.

Castañedo, C. (2005) *Psicología humanística norteamericana*, Editorial Herder, México

Flick, Uwe (2004) *Introducción a la investigación cualitativa*. Ediciones Morata, Madrid

Frankl, V. (1999), “El hombre en búsqueda de sentido”. Editorial Herder. Edición 20, Barcelona

– España

Gardamed, H. (1993) “*Verdad y Método*”. Ediciones Sígueme. Edición 5, Salamanca - España

Henao Osorio, MC. (año). *Del surgimiento de la psicología humanística a la Psicología*

humanista-existencial de hoy. Recuperado el 02 de octubre de 2014,

<http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/download/.../873>

Nishida, K (1921), “*Indagación del bien*” Editorial Gedisa S.A Barcelona, España (1995)

Ravelo Torres, J (sf.). *Kitaro Nishida*. Recuperado el 03 de octubre de 2013 de

<http://acfilosofia.org/index.php/materialesmn/filosofias-del-mundo/132-kitaro-nishida>

Maslow Gráfico: 1 recuperado de:

http://www.elartedelaestrategia.com/la_piramide_de_maslow.html

Reuchlin, M (1957) *Historia de la psicología*; Editorial Paidós, Buenos Aires, 1era. Edición.

Sandoval, C. (agosto de 1997) Investigación cualitativa. módulo 4. programa de especialización

en teoría, métodos y técnicas de investigación social. Universidad de Antioquía. Medellín

Stevens J (1975). *Esto es Gestalt* (colección de artículos sobre terapia y estilos de vida

Gestálticos, compilación 13ª Edición Editorial cuatro vientos, Santiago de Chile

Torroella, G (1941, p.24) *El Pragmatismo*. Revista Cubana de Filosofía, Volumen 1. La Habana

Cuba

Zavala, A.. (2005). *El encuentro de Nishida Kitaro con la Fenomenología: Husserl, Heidegger y Jaspers*. Recuperado el 25 de octubre de 2013 de

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/68880/1/El_encuentro_de_Nishida_Kitaro_con_la_fe.pdf.