

Texto 4. Conceptos básicos de la formación de la sensibilidad (61 p.).

Contenido

Haga clic en la sección del texto que desea leer. Aparecerá inmediatamente en su pantalla.

Parte 1.....	1
a. Lógica.....	1
b. Científico.....	6
b.1. General.....	6
b.2. Teoría de sistemas: retroalimentación de las relaciones humanas.....	7
b.3. Dinámica de grupo.....	8
b.4. Psicológico.....	12
b.4. La creatividad y la formación en sensibilidad no pueden separarse.....	13
b.5. Vertiente agológica o educativa de las dinámicas de grupo.....	16
b.6. El aspecto psicológico profundo de la formación de la sensibilidad.....	17
b.7. Aspecto cultural.....	23
Segunda parte.....	27
A. Flujo de crecimiento.....	27
B.1. (1) Técnicas de infraestructura de naturaleza antigua o mecánica.....	31
B.2. Movimiento de desarrollo del potencial humano.....	39
B.3. Los metodos y movimientos de cambio de conciencia.....	44
C. Un desafío al cristianismo.....	58

Parte 1

a. Lógica

El concepto correcto de sensibilidad (Punto de vista lógico).

Uno se lo pone fácil en nuestro medio neerlandés: se habla simplemente de "formación de la sensibilidad" sin traducir". Sin embargo, si uno lee los textos con atención, se queda con una clase indefinida y vaga de contenido de pensamiento. De ahí este breve intento de traducir y describir la "sensibilidad".

(1). El diccionario traduce 'sensible' como '(delicadamente) sensible, tierno, sensitivo (humano)'. El *Oxford Dictionary* distingue **1/** lo que es propio de los sentidos (raro); **2/** muy abierto a o fuertemente afectado por impresiones externas, especialmente las procedentes de las opiniones de otras personas sobre alguien; **3/** (dicho de instrumentos, por ejemplo) sujeto a ligeros cambios que emanan de algo (por ejemplo, sensible al mercado, sensible a la temperatura, etc.). Hasta aquí el significado no especial.

(2). R. Ashby, *The Guidebook for the Study of Psychical Research*, Londres, 1972, p. 154, menciona la acepción parapsíquica (extra-natural) a saber, dotado(s) médicamente, médium(s). Esta obra de introducción a la investigación paranormal dice que muchos investigadores prefieren "sensitivo" a "médium" porque no presupone la hipótesis de trabajo espiritista. Ahora bien, ¿qué es un médium? Toda persona que **1/**

percibe, **2/** se comunica y/o **3/** presenta lo que se denomina "fenómenos psíquicos" (como la percepción extrasensorial o el movimiento extrasensorial) y lo hace con regularidad y/o con cierto grado de capacidad para hacerlo a voluntad.

Así *J. Verweyen, Die Probleme des Mediumismus*, (Los Problemas del Mediumnismo,), Stuttgart, 1928, S. 17, entre los tipos humanos a este respecto, lo que él llama "der Sensible, der, infolge seiner *Feinfühligkeit und Feinnervigkeit*, 'Schwingungen', 'Wellen' (ondulaciones) o in welchen otherern bildern man die von ihm aufgenommenen Eindrücke bezeichnen will, wahrnimmt, die einem gröberem, unmedialen Tytus fremd bleiben (nosotros también decimos a veces 'sensible', sensible, claro-sensible o así). Este tipo medial-sensible también aparece con Verweyen (o.c., S. 63) cuando habla del péndulo sideral: depende de la 'sensibilidad' del conmutador, dice, si el péndulo tiene valor o no. En el mismo lugar, habla de 'esa Sensibilidad medial'.

(3) *R. Textor, Conclusiones, problemas y perspectivas* (es decir, sobre los Cuerpos de Paz desplegados por EE.UU. en todos los continentes), en *Cultural Frontiers of the Peace Corps*, Cambride (Mass.) / Londres, The M.I.T. Press, 1966, pp. 299/344, habla (o.c., pp: 302ss) de "sensibilidad cultural", sensibilidad cultural o delicadeza. La humildad (como arte de controlar las tendencias egoístas) es el prerrequisito de la "sensibilidad", que incluye la capacidad de controlar (negativamente) la tendencia etnocéntrica a desarrollar una vívida conciencia de la cultura de acogida como totalmente diferente y a hacerlo con espíritu de aceptación.

Textor señala que "la inmersión profunda en alguna tura cultural extranjera brinda la oportunidad de ver el contraste con la propia cultura y de tomar distancia y perspectiva" (o.c., 303). Se refiere, para el momento de la aceptación, a *D. Szanton, Cultural Confrontation in the Philipines*, ibídem, págs. 35/61: entre los voluntarios de los cuerpos de paz que simplemente se niegan y los que viven en pie de guerra con la cultura de acogida, están los que permanecen distantes y los que "aceptan" (están abiertos a la cultura de acogida). Estos últimos se abren camino en la cultura de acogida, llegando a "una verdadera compenetración" (o.c., p. 55), a una verdadera relación, sin perderse en esa cultura de acogida; al contrario, al tiempo que comprenden los términos propios del otro, se encuentran plenamente como individuos con un trasfondo cultural reivindicativo. Del "activismo" (actuar sobre la cultura de acogida) pasan a la "comunicación" (cooperar con la cultura de acogida).

Resumimos este breve pero necesario análisis lingüístico: 'sensible' contiene siempre un aspecto perceptivo (sensorial); pero es sin embargo más: la percepción golpea sobre todo lo que viene de fuera (de otros preferentemente) y es susceptible de ligeras modificaciones (por lo imponderable) en lo que viene de fuera. 'Finamente sensible(ish)' parece la mejor traducción (finamente fundamentada' igualmente). - Hay un término en nuestra lengua vernácula, *gewartig(heid)*: *true(heid)*, *true(heid)*, *(be>true(heid)*, etc. indican conciencia perceptiva. Alguien que está inconsciente ya no tiene *gewartiness*, - según la lengua vernácula. De modo que en esa versión vernácula el entrenamiento de la sensibilidad se llamaría "formación de la *gewartiness*".

(4) Además de la sensibilidad medial y cultural, existe la sensibilidad de los grupos primarios, el tema actual de este artículo. Según Schloss, Siroka, *Recent origins of deployment groups*, (Siroka, Orígenes recientes de los grupos de despliegue), en *Sensitivity training (group techniques)*, Rotterdam, 19721 p.11, se trata de dos cosas:

1/ un momento de intento de ver el mundo a través de los ojos del otro y

2/ experimentar una relación muy profunda basada en la comprensión mutua; esto en el marco de un encuentro, es decir, una reunión de dos o más solteros. El Psicodrama de J. Moreno (1914) es el tipo más antiguo de entrenamiento de la sensibilidad.

La compasión, pero a nivel de una relación "profunda", es el núcleo.

La cuestión ahora es: ¿qué tienen de 'profundas' las relaciones humanas? Las 'relaciones humanas', las relaciones humanas, eran, antes de la aparición de los grupos de despliegue, punteras. Cf. *Research into Factors Influencing Human Relations* (Nijmegen 3/15 Sept 1975), Hilversum, 1956.

Véase también *Human Relations* (Law Enforcement in a Changing Community), Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice-Hall; allí se describen los esfuerzos de la policía por trabajar con comprensión y aprobación debido a la población. Hay sensibilidad en ello, pero aquí se trata de algo más que de relaciones humanas.

El modo en que se "profundizan" las relaciones humanas queda patente en C. Rogers, *¿Cómo funciona el grupo de confrontación básica?* en *Sensitivity Training*, pp. 21/52, pp. 31/52.

"Pienso aquí (...) en un hombre que pertenecía al personal de mantenimiento de una gran fábrica y tenía el estatus social más bajo del grupo de formación, que por lo demás estaba formado principalmente por personal directivo. Nos dijo que no estaba 'mimado por la educación'.

Al principio, el grupo tendía a menospreciarle. Sin embargo, una vez que los participantes penetraron en capas más profundas de su personalidad durante el autoexamen y su verdadero yo se manifestó en el comportamiento, este hombre emergió como la figura más sensible sin ninguna duda." Hasta aquí la descripción de la situación.

Ahora Rogers caracteriza la sensibilidad. "Intuía cómo juzgar la actuación de los demás y hacerles sentir que los aceptaba como seres humanos. Se daba cuenta de cosas que aún no habían salido a la superficie ni se habían planteado en el grupo.

A menudo ocurría que de repente dirigía la atención de los participantes, que estaban escuchando a alguien que hablaba, hacia otro participante que estaba callado pero sufría en silencio y necesitaba ayuda. Su actitud revelaba una gran perspicacia y de él emanaba algo edificante".

Sensación intuitiva, aceptación (como seres humanos), gran perspicacia, ánimo
Compasión en una palabra. Este ejemplo, junto con otros, hace que Rogers generalice:
"Tales rasgos parecen ser tan comunes en estos grupos que he llegado a sospechar que
los seres humanos pueden poseer de forma natural más capacidades curativas y
terapéuticas de las que uno está acostumbrado a suponer. A menudo, todo lo que se
necesita es una atmósfera relajada y un proceso de grupo que se desarrolle libremente
para sacarlas a la luz".

-- En la página 37 aparecen expresiones como "un lado amable y sensible", "su
carácter maravillosamente delicado y sensible", "esa delicada sensibilidad". Esto
indica que el análisis lingüístico de la sensibilidad no grupal revela el mismo
significado básico que la sensibilidad grupal.

Sin embargo, me parece que *Moreno, Gruppenpsychotherapie und Psychodrama*
((Einleitung in die Theorie und Praxis)), Stuttgart, 1973- 2, (1959-1), S3 (*Einleitung*)
sólo expresa la verdadera dimensión de la sensibilidad: "Marx veía la condición del
hombre puramente como miembro de la sociedad; veía la lucha dentro de la sociedad
como su destino final. Freud veía el lugar del hombre como el de un vagabundo entre
el nacimiento y la muerte. No tenía en cuenta el cosmos más lejano. La tarea de nuestro
siglo ha consistido en resituar al hombre en el universo. El hombre es un ser cósmico;
es más que un ser psicológico, biológico, social o cultural (...). Por consiguiente, el
grupo terapéutico no es sólo una rama de la medicina y una forma de sociedad, sino el
primer escalón del cosmos. La pregunta entonces es: ¿existe un tipo de comprensión
cósmica?".

Moreno continúa la línea de Schopenhauer con su "Wille zum Leben", (voluntad
de vivir, pero como motivo, no como móvil), de Nietzsche con su "Wille zur Macht"
(la voluntad de poder como multiplicación caótica de la 'vida'), de Weininger con su
"Wille zum Wert" (voluntad de valor):

Moreno postula una "Wille zum höchsten Wert" (tendencia a afirmar el valor más
alto), que todos los seres sospechan, dice, y que une a todos los seres. "Hipotetizo, por
tanto, que el cosmos en devenir es la primera y última existencia(s) y el valor más alto.
Sólo él puede dar sentido y significado a la vida de alguna partícula del universo, ya
sea el hombre o un protozoo. La ciencia y los métodos experimentales, si reclaman
veracidad, deben ser aplicables a la teoría del cosmos". (o.c., S.3).

En términos prácticos, este irracionalismo alemán (véase para ello H.Arvon, *La
philosophie allemande*, París, 1970, pp. 17/67, de Schelling (1775/1854) a Herbert
Marcuse (1898/ 1979)), con Moreno, equivale a ampliar y profundizar los llamados
métodos verbales ('verbales') de los grupos dialógicos a ampliar y profundizar en
métodos extra-verbales ('extra-verbal'): sacan a la luz 'das Magma, das Totale' en las
que el niño, antes de hablar, todavía está completamente bañado.

Esto recuerda a *John Cowper Powys, Apologie des sens*, París, 1976; *In Defence of Sensuality*, publicado por primera vez en 1930 (1974-2). *Jean Wahl, Un défenseur de la vie sensuelle, J.C. Powys*, en *Revue de Métaphysique et de Morale*, 1939: avril, señaló la originalidad de Powys: la *nostalgie de l' état de méduse*" (la nostalgia del estado de ballena marina), de la que deriva su "infantilismo" (la voluntad de volver a ser niño que se funde inconscientemente con el universo que da seguridad como el seno materno), así como la voluntad de revivir lo primordial y lo inconsciente, sin dejar de ser agudamente consciente de sí mismo. Esto, por supuesto, es la antítesis del puritanismo. Pues bien, esa filosofía powysiana -sin el nombre- está regularmente presente en los "grupos". De esto no cabe duda. La afición de Moreno por los métodos superlingüísticos y prelingüísticos da pie a ello. El legado de Wilhelm Reich, por cierto, aún más.

Utilizando técnicas mediante las cuales el participante se vuelve más "sensible" a sí mismo y al entorno, alcanza un estado de expansión psíquica, comparable a la sensación de "encendido" del consumidor de drogas. Esto permite evocar una verdadera atmósfera de confidencialidad, un sentimiento de comunidad entre los participantes". Así Schloss et al. *Recent History of Exploitation Groups*, en *Sensitivity Training*, p.19. El psicodélico se baña en el cosmos como una ballena marina, su conciencia se expande. La sensibilidad, pues, es siempre expansión de la conciencia. Ese aspecto se ha denominado "lo religioso" de los grupos.

b. Científico

b.1. General.

El "entrenamiento de la sensibilidad" o entrenamiento de la sensibilidad mediante ejercicios (*J. Howard, Touchez-moi*, París, 1973, p. 56, nota a pie de página) puede tratarse en un contexto cotidiano o también científico. En este último caso, puede considerarse humanístico. = En particular, la psicología social (1399: Ross (Stanford) y Ellwood, en Estados Unidos; 1899: comienzo del interés en Europa; 1903: Holzapfel (Berna)): es el estudio del comportamiento y de la vida anímica del individuo como miembro de una comunidad. Por otra parte, la sociometría (Steinmetz, 1913), que, según Moreno, su verdadero fundador, mide la estructura o configuración de las relaciones de elección entre solteros dentro de un grupo (naturalmente pequeño) (cf. *G. Brügger, Möglichkeiten und Grenzen der Soziometrie (Ein Beitrag zur Gruppendynamik der Schulklasse*, Luchterhand, Neuwied und Berlin, 1974, S.7; también todavía: "sociologie der mikrodynamische Drocessen", según el propio Moreno).

En mi opinión, los métodos son múltiples: *L. Rademaker/ H.Bergman, Sociological currents*, 1977, aborda sucesivamente el positivismo, el análisis funcional, la conflictología, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, el enfoque sistémico, la teoría del intercambio, la dialéctica marxista, la teoría crítica (Escuela de Frankfurt), el racionalismo crítico (Popper).

Se pueden combinar si es necesario. Así lo hace *K.-O.Apel, Szientistik, Hermeneutik, Idologiekritik, en Theorie-Diskussion: Hermeneutik und Ideologiekritik*, Frankfurt, 1971, S. 7/44, donde la hermenéutica existencial (análisis de la existencia) y la crítica marxista de las ideologías (es decir, de los sistemas inconscientes de ideas), como culminación del método positivo (cientificismo), fluyen juntas armoniosamente, por así decirlo. Psicológicamente, existen otros tantos métodos, que funcionan uno al lado del otro.

Sin embargo, también aquí se puede hacer una síntesis: la psicología conductista (conductismo), el psicoanálisis (más en general: psicología profunda), la llamada psicología humanista (A.Maslow) se pueden considerar más o menos como los tres métodos principales en el enfoque de la vida anímica y el comportamiento humanos, que o bien se contradicen entre sí o bien se pueden combinar (cfr. *C. Bühler/ M.Allen, Introduction to humanistic psychology*; Balthoven; 1972; especialmente *J.Bugental; Challenges of Humanistic Psychology*, Nueva York, 1967, que en 34 capítulos principales describe el despegue de la psicología existencial en su versión americana).

Se trata de recomendar una visión amplia del fenómeno de la "formación de la sensibilidad" desde el principio, Se debe evitar rodearse de una sola visión (método) de las cosas. coordinando una multitud de perspectivas. Al fin y al cabo, todos los fenómenos son multiinterpretables (ambiguos).

b.2. Teoría de sistemas: retroalimentación de las relaciones humanas.

El arsenal de conceptos de la sensibilización también incluye términos de la sistematología (también: sistemología o teoría de sistemas). Por tanto, unas palabras al respecto.

En 1954 *Ludwig von Bertalanffy* (nacido en 1901), *Boulding, Gerard y Rapoport* fundaron la *Sociedad de Investigación de Sistemas Generales*. *P. Delattre, Système, structure, fonction, évolution*, París, 1971 p. 47, dice: "Un ensemble d' elements qui interagissent entre eux" (un sistema o un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí). Se ve inmediatamente que el concepto de interacción es central, al igual que en la dinámica de grupos, con la diferencia de que, en la teoría de sistemas, se habla de toda interacción como tal, mientras que la dinámica de grupos sólo estudia un tipo de interacción, a saber, la que se produce en el seno del grupo primario de personas.

De entrada, el concepto de "estructura" es necesario: "La estructura de un sistema es el total -toda la red- de relaciones entre los elementos de ese sistema" (según *D.Nauta, Lógica y modelo*, Bussum, 1970, p. 175). Ante todo, "estructura" es toda la red de relaciones, es decir, de relaciones fijas entre los elementos (invariancia) en medio de sus transformaciones o metamorfosis. Esas transformaciones (el aspecto metamórfico) constituyen en conjunto el desarrollo o la evolución del sistema en el marco del tiempo (diacronía). Las transformaciones y la evolución tienen un sentido: consciente o inconscientemente, el sistema "sabe" adónde quiere ir. ¿Por qué? Está informado o es portador de información, es decir, de señales. Estos signos se plasman en un modelo, que es la imagen de la estructura y sus transformaciones: Estructura, desarrollo, finalidad, información, modelo: todos estos términos pertenecen a la teoría de sistemas. Entretanto se han generalizado.

Cl. Bernard (1813/1872), fisiólogo y científico, habló de "fixité du milieu interieur" (inmutabilidad del medio interno) en, por ejemplo, un organismo. Con ello anticipaba la finalidad de un sistema abierto: a toda desviación (Aristóteles hablaba de *parekbasis*) le sigue una recuperación, una retroalimentación (en el lenguaje de Aristóteles, *epanorthosis*, *rhythmosis*). Este antiguo esquema (ya bien conocido por los *Voorsocratikers*) rige la ciencia de la dirección o cibernética. Los sistemas autorregulados ejercen una influencia sobre el mundo exterior (output, emisión) que actúa de vuelta sobre el sistema como input (entrada): el efecto actúa de vuelta sobre su causa. En inglés: there is 'feedback'.

La palabra 'feedback', (recuperación, retroalimentación) relativa a las relaciones humanas significa información sobre el propio comportamiento, procedente del prójimo implicado en ese comportamiento. Es lo mismo que "crítica", pero una crítica que, más que meramente intelectual y no activa, pretende mejorar las relaciones humanas. El feedback positivo funciona preservando, el feedback negativo funciona (como la crítica) cambiando (muestra lo que debería ser diferente).

b.3. Dinámica de grupo

J. Remmerswaal, Inleiding tot de groepsdynamica, Bloemendaal, 1976-2, dice que se puede definir la dinámica de grupo en términos de percepción (conciencia), motivación (satisfacción de necesidades), objetivos (meta común), organización (cohesión de unidades de análisis), interdependencia (implicación mutua) e interacción (una forma de implicación mutua, es decir, comunicación o acción mutua, influencia). Steller opta por esta última: un grupo es una cohesión (unidad) de al menos dos, pero normalmente más personas que interactúan entre sí de tal manera que, cada persona influye en todas las demás (= interacción).

Se trata de los llamados grupos (vagamente definidos matemáticamente como los que tienen menos de 20 miembros). Esto lleva a la noción de grupo "primario": el grupo es lo suficientemente pequeño como para permitir el contacto directo (contacto interactivo) de cada uno de ellos, sin intervención de terceros, con todos los miembros del grupo.

Las formas de interacción son, por ejemplo, la comunicación verbal o de palabra (interacción dialógica); pero también -y en la formación de la sensibilidad esto es primordial- la interacción física (las personas se tocan en todas las formas), la interacción emocional (las personas se aprecian o se detestan). Así pues, en un grupo hay, por ejemplo, personajes marginales (marginales), cabezas de turco, parejas de amigos, camarillas,- sobre una base apreciativa o emocional.

Hay nombres de grupos que tienen mucho peso. Así, *commune*. Se hace referencia a *J. van Ussel, inl., Het commune-boek*, Utrecht/ Amberes, Bruna, 1970. Las comunas surgieron sobre todo en la década de 1960 (revuelta estudiantil) Lo que puede pegarse en una palabra, muestra *W. Schumacher, Zur Substitution 'Gruppe- Bande' in der Umgebuns Baader-Meinhof durch einen Teil der Medien in der BRD*, en *Philosophica Gandensis*, Nueva Serie 10 (1972), S. 78/79. Un "grupo" se define como un organismo cuyo comportamiento está sujeto a la influencia mutua (en realidad : dirección), pero "banda" es aquel grupo cuyo comportamiento es considerado delictivo por la sociedad. Un juicio de valor subyace a la palabra.

La parte de la palabra "dinámica" se refiere a fuerzas complejas o intrincadas (complicadas) e interactuantes que actúan en un medio o en un grupo. El gallo adelantado en una clase, por ejemplo, significa una fuerza: si quiere ir junto con el profesor, entonces algo es alcanzable, es decir, el logro del aprendizaje que es el objetivo del sistema de la clase. Así es como entendemos el término "microdinámica" (*Soziologie mikrodynamischer Vorgänge'* dice Moreno, cuando habla de sociometría) que presta atención a las fuerzas que actúan en grupos primarios o contextos de interacción a pequeña escala.

Cf. además: *G. Amado/ A.Guittet, La. dynamique des communications dans les groupes*, París, 197:5; *L'appareil psychique groupal (Constructions du groupe)*; París, 1976; *Nano McCaughan, Group Work*, Londres, 1978.

Variantes de la dinámica de grupo.

Se habla de un primer tipo, "relaciones humanas", en el que el desarrollo de laboratorio es el fenómeno de grupo como tal: se trata de dinámicas de grupo basadas en el trabajo) y de desarrollo organizativo (relaciones humanas, pero de forma práctico-técnica, para personas que ya están en una organización, por ejemplo, el personal de una empresa como una fábrica o una escuela);

Además, habla y de un segundo tipo, el grupo de desarrollo o grupo de crecimiento (experiencias íntimo-corporales y afectivas al servicio del crecimiento, del desarrollo de la personalidad); además, de la psicoterapia de grupo (el crecimiento, fuertemente desviado, se mejora aquí, no sólo individualmente sino en un contexto de grupo; por ejemplo, con alcohólicos, toxicómanos, etc.); por último, de la comunidad terapéutica (un refuerzo del tipo anterior con morada, etc.). He aquí las tres variantes principales.

Esto ha crecido históricamente. -- La raíz es la educación sobre las necesidades humanas;-- algo que todavía se hacía muy académicamente sin practicar las relaciones intersubjetivas entre ellos: --.

(1) el primer grupo T (grupo de entrenamiento)

Se originó en 1946 en New Britain, Connecticut, como parte de un proyecto de verano sobre relaciones humanas. Se concibió como una actividad posterior para los dirigentes y algunos miembros. Véase: allí surge el desacuerdo, en el que los participantes se miden entre sí, en una "confrontación" (que no siempre significa confrontación agresiva) Sin saberlo, surgió una red de nuevas relaciones, entre los participantes, también llamada heurística (ya se encuentra lo que no existía de antemano).

El organizador del grupo T fue Kurt Lewin (1890/1947). La psicología de la Gestalt de Köhler, Koffka, Wertheimer, con su énfasis en la forma o configuración en la percepción (carácter global), fue aplicada por Lewin a la personalidad y a las relaciones humanas. Habló de "campo dinámico" (cf. el Husserl de los últimos años de vida), es decir, el conjunto de todas las interacciones entre singularidades el centro vital físico-social como factor de comportamiento dominante. Esto en un espíritu más democrático que autoritario.

El laboratorio nacional de formación de Bethel (Maine) funciona según esa fórmula lewiniana: forma líderes competentes en las necesidades humanas de la tecnocracia moderna. De ahí procede el nombre de "formación en sensibilidad". También allí la reunión es grupal-dinámica pero heurística: no hay una estructura preestablecida entre los participantes (salvo un líder que actúa lo más discretamente posible); se supone que ellos mismos encuentran la estructura construyendo las interacciones mientras buscan. Esto en 1947. La sociología del grupo es claramente central. Según W. Glueck, se pueden distinguir cuatro etapas del devenir:

- 1/ El individuo (incoherente),
- 2/ lo conflictivo (decepción),
- 3/ el constitutivo (el grupo que busca adquiere roles y valoraciones más fijos)
- 4/ el individuo-crítico (trabajo en profundidad).

(2). Movimiento Potencial Humano. .

(2)a. A mediados de los años 30, en los Laboratorios Nacionales de Formación, se produce un cambio. Mientras que la organización, su estructura, la formación de habilidades organizativas, especialmente para los líderes en las empresas (con intenciones de prestigio, estatus y compañerismo asociadas) habían sido centrales hasta entonces, el despliegue de la personalidad humana, el desarrollo de la autoconciencia, las experiencias sensoriales y emocionales, el autoexamen pasaron gradualmente a un primer plano. En Esalen (+/- 1960), con Murphy y Price, se buscaban las motivaciones y los impulsos en la base del comportamiento humano, al principio de forma más bien teórica (Alan Watts, Ab. Maslow), más tarde con Perls (1895/1970) de forma experimental.

En 1964, Perls elabora allí su terapia Gestalt, con énfasis en una persona a la vez, yuxtapuesta al grupo. El psicoanálisis (Freud, Karen Horney), pero potenciado por la teoría de la Gestalt y la fenomenología existencial (con énfasis en el aquí y el ahora, más que en el pasado y la infancia en el caso de Freud), por la bioenergética de Reich, forman el telón de fondo. Para Perls, el hombre es un individuo singular, un organismo vivo autorregulado en un medio de vida físico-social, orientado hacia la satisfacción de necesidades. Este organismo es consciente de sus necesidades y de la situación en la que se encuentra, así como de la relación entre ambos aspectos. Eso es la Gestalt según Perls.

Sin embargo, esta conciencia (es decir, esa Gestalt) suele ser incompleta debido a los conflictos internos y a los mecanismos de defensa para encubrir esos conflictos. La terapia Gestalt es un correctivum a esto. B. Gunther, con su conciencia sensorial,- W. Schutz, con sus encuentros grupales, y otros complementan el repertorio de Esalen.

(2)b. En Synanon, surge incluso un tipo "de confrontación": se trata del método provocador, pero no siempre agresivo, en el que la interacción inmediata entre los participantes prima sobre la estructura del grupo. Synanon es el prototipo de comunidad terapéutica, fundada en 1958 por un antiguo toxicómano, Charles Dederich. El centro fue concebido de forma antimédica: se supone que los miembros se ayudan mutuamente ("autoayuda") mediante actividades de grupo y lo hacen aislados de la llamada sociedad "normal". La comunidad es una gran familia económicamente autárquica (autosuficiente).

En 1971, el número de adictos que se habían desintoxicado a través de Synanon se estimaba en unos 11.000. Típico de Synanon es el llamado juego Synanon; el drogadicto, bajo la presión del grupo, se ve obligado a cambiar de vida y a desprenderse de su "imagen callejera". Esto a través de intensos 'enfrentamientos'. Así se convierte en una personalidad normal y disciplinaria, como un niño al que se molesta cariñosamente y que, mediante cuidados dosificados y contundencia, aprende a obedecer, al tiempo que inculca esto a los demás.

Esto se hace progresivamente, empezando por las obras más bajas, para ir ascendiendo en el escalafón de la comunidad.

b.4. Psicológico

Creatividad y sensibilización

El Dr. J. Van den Berg, *Metabletics or the doctrine of changes*, Mijkerk, 1957, nos ofrece los principios de una psicología histórica. Entre otras cosas, ilumina el hecho de que las idiosincrasias psicológicas (por ejemplo, la neurociencia y la psicoterapia, que, como ciencias, nacieron en el verano de 1882; cf. o.c., p. 125) surgen en un momento determinado, a partir del principio de la mutabilidad.

La teoría del crecimiento, el desarrollo o la creatividad sobre la vida interior y el comportamiento, ya sea en grupo o no, especifica aún más esta mutabilidad.

Kirts/ U. Diekmeyer, *Creativity training (The technique of a creative behaviour there productive thinking strategy)*, Laren, Dt.: creativity training, 1971) escribe: "Todo el mundo es creativo. Haz que a menudo se necesite valor, o un ojo para las posibilidades disponibles, para que la creatividad se despliegue. Eso se puede aprender. Innumerables hábitos, la monotonía de la vida cotidiana y mil prejuicios son responsables de que tu creatividad no tenga una oportunidad. La creatividad es mirar hacia delante. Ser creativo significa: conocer el futuro del presente. Esto requiere la voluntad de aceptar lo nuevo en lugar de lo conocido, lo ordinario y el eterno 'ayer'" (o.c., p. 5).- Ingenio -en mi opinión una buena traducción para creatividad (capacidad de crear)- significa capacidad de diseñar.

R. Foqué, *Ontwerpsystemen (Een inleiding tot de ontwerptheorie)*, Utrecht/ Amberes, 1975, especialmente pp. 30/33, establece el vínculo entre ingenio y diseño(s), en el contexto de los tres momentos principales de la actividad de diseño, es decir, estructura(s), creatividad y comunicación. No sólo diseñan los ingenieros, arquitectos, urbanistas y diseñadores industriales ("design"): todas las personas ingeniosas diseñan.

Véase también el capítulo "model building" en J. Berglund/ L. Halldén, *Operational analysis*, Amsterdam/ Bruselas 1968 p.15/25. El análisis operativo es el método científico, incluida la base matemática, para ayudar a las autoridades ejecutivas a tomar decisiones sobre el rendimiento del trabajo ("operaciones") en el marco de la política de bun.

J. Meerloo, *Creativity and Eternization (essays on the Creative Instinct)*, Assen, 1967, subraya un impulso creativo propio del animal y del ser humano que se sitúa más allá y por encima de la esfera verbal y quiere la inmortalidad.

Cl. Naranjo, *les chemins de la créativité*, París, 1972, ve el impulso creativo actual en la psicoterapia, el misticismo y la educación experimental.

Sh. Ostrander/L. Schroeder, *Executive ESP*, 1975, subraya que las premoniciones y las corazonadas, que surgen del inconsciente) como asociaciones libres) conducen a empresas muy orientadas a los resultados, a inventos sensoriales y a puntos de inflexión en la vida. Esto significa creatividad a partir de lo paranormal.

b.4. La creatividad y la formación en sensibilidad no pueden separarse.

C. Rogers, *How Does the Basic Confrontation Group Function*, en Siroka, Schloss, *Sensitivity Training*, p. 32, señala con respecto a un hombre especialmente sensible que, a menudo, dirigía la atención de los participantes que estaban escuchando a alguien hablar. de repente se centraba en otro participante que estaba callado, pero que sufría en silencio y necesitaba ayuda; que se daba cuenta de cosas que aún no habían salido a la superficie o no se habían planteado en entornos de grupo. El hombre responde de forma nueva a situaciones antiguas o reacciona de forma adaptada a situaciones nuevas: es espontáneo, creativo. Esto nos lleva a la asociación libre, si es necesario libre asociación o deslumbramiento. Los asociacionistas clásicos entendían por tal toda conexión entre al menos dos datos psíquicos (lo que conduce, llegado el caso, a una cadena asociativa). - La incursión hace hincapié en lo involuntario, en la aparición "repentina" desde el inconsciente o el subconsciente de un elemento de tal" conexión o asociación.

La asociación en sí es una forma de "estímulo-respuesta": la situación actúa como un estímulo al que la persona en cuestión responde con una incursión. Existe, por tanto, una conexión entre el estímulo y la respuesta. Ésta, a su vez, pertenece a un sistema o sistema de otros datos, estén o no estructuralmente entretreídos.

Con Freud, en 1892, este método de libre entrada se abrió paso a raíz de Elisabeth von R., joven de veinticuatro años que sufría fuertes dolores en las piernas (especialmente en la nalga derecha) y dificultades para ir y levantarse. Estos síntomas, según Freud, remitían a sus causas, que estaban almacenadas en algún lugar de la memoria, pero que difícilmente llegaban a la conciencia o ni siquiera lo hacían. En lugar de alguna forma de hipnosis - Elisabeth se negaba a ser hipnotizada, entre otras cosas - Freud aplicó el método de la invocación libre: Elisabeth sólo tenía que intentar recordar. La sinceridad (consciente) junto con la autenticidad (inconsciente, en la medida de lo posible, claro) son aquí la regla: todas las objeciones, de carácter teórico (dogmas, opiniones establecidas), práctico (prohibiciones ético-morales, ideales) y técnico (fluidez o no de entregarse a esas incursiones, de "dejarse llevar"), deben ser superadas, pues entonces esa incursión es verdaderamente "libre", d.i. sin tener en cuenta lo que aparece como 'loco' ('¡Qué idea más loca la mía!'), incorrecto ('¡Me parece incorrecto!'), desagradable ('Lo pronuncio antipático'), detestable ('¡Qué bajo apetito el mío!'). En otras palabras, hay que vencer todas las llamadas "resistencias".

A Elisabeth se le ocurrió que, un día, había dejado a su padre enfermo solo durante horas, para una cita con su prometido (¡culpa!); que los dolores se habían producido alrededor de esa hora; - que su nalga dolorida era la misma en la que su padre, cada mañana, ponía la pierna hinchada, etc. Con Freud, cuando se trata de invasión libre, predomina el vínculo entre síntoma y causa del síntoma.

Cl. Allais, *Les nouvelles thérapies de groupe*, en Mousseau/ Moreaul *L' inconscient*, París, 1975, pp.244ss. señala la ampliación que ha experimentado el método libre de intervención de Freud en los "grupos". Aquí no se trata del vínculo 'síntoma-causa' sino, aparte de eso, del grupo-grupo-individuo). El líder ordena a los participantes que deambulen sin palabras por la sala, guiados únicamente por la incursión libre. Como un proyectil, la incursión funcionará: el ener forma inmediatamente un subgrupo ('camarilla'), los demás evitan el contacto (caminando por las paredes, por ejemplo).

Segunda fase : el líder dice: "déjate llevar por tu cuerpo, sin idea preconcebida; si tu cuerpo quiere quedarse quieto, quédate quieto; si quiere avanzar, avanza; sigue los impulsos espontáneos" O: "Cierra los ojos, y mira qué imágenes se presentan ante tu imaginación". En otras palabras, se siguen dos fuerzas "motrices": la corporal y la fantasmática. Aquí la asociación no es claramente verbal, sino imaginativa corporal. No se asocian contenidos de pensamiento, sino comportamientos no verbales. Una nota: es una forma errónea de hablar. - Cuando alguien busca "instintivamente" la soledad de la pared en lugar de la camarilla, esto siempre va acompañado de un contenido de pensamiento asociado; cuando alguien se permite flotar en su imaginación espontánea, las imágenes son siempre al mismo tiempo contenidos de pensamiento. Pero son contenidos de pensamiento fuertemente ligados físicamente o ligados a la fantasía. En los "grupos" todavía existe demasiado la concepción ingenua de idea, lógica, intelectualidad, es decir, la gente piensa que sólo los contenidos de pensamiento establecidos son contenidos de pensamiento. La incursión libre también es contenido de pensamiento, pero llega, irrumpe en la conciencia de manera diferente a la conciencia diurna y cultural.

La secuencia (sucesión) de comportamientos que siguen la norma de las incursiones es ilógica a primera vista; de hecho, tiene una lógica, pero una lógica insólita. Con razón Moreau, en *L' inconscient*, p. 99, dice: "Hay que tener en cuenta que la asociación libre no es libre" (palabras de Freud). ¿Por qué? Las conexiones lógicas están ahí, pero de una naturaleza diferente de las que solemos aprender. Me parecen más que freudianas (vínculo 'causa-síntoma'), de nuevo que 'cósmicas' en el sentido moreniano (reacciones de un estadio preverbal) solamente. De ahí, por ejemplo, que *Lietaert Peerbolte*, *De verschijning mens*, A'm, 1971, pp. 110, 114, pueda hablar de una forma occidental de meditar, dirigida a la conciencia cósmica en su variante oceánica (según Freud, yuxtapuesta con eros y thanatos, conteniendo recuerdos de la flotación fetal del no nacido en el líquido amniótico (o.c, 13), pero enriquecido con todo tipo de pensamientos e imágenes como incursiones libres (o.c., 119) relacionadas con tal' forma "cósmica" de conciencia.

Conclusión: la creatividad (espontaneidad) en el ser humano tiene muchas dimensiones, entre ellas y sobre todo la bastante asociativa, y éstas en más de una forma. De su mano va la atención fluida. Cf. *W. Bion, Attention and Interpretation*, Londres, Tavistock, 1970.

Moreno, Gruppenpsychotherapie und Psychodrama, Stuttgart, 1973, S. 34/35, habla de "espontaneidad y creatividad". La elección (es decir, la elección de juicio de valor respecto a los semejantes en el microgrupo), la percepción (es decir, empatizar con los sentimientos que los semejantes tienen hacia nosotros) y el papel (que una persona desea representar, cuando quiere representar sus problemas en el escenario, junto con el papel que sus compañeros de juego, según él, deben desempeñar), estos tres datos sociométricos deben mostrar espontaneidad: "Espontaneidad (Lt.: sua sponte, de motu propio, desde dentro) es la respuesta adaptada a una situación nueva o la respuesta nueva a una situación antigua". (o.c., S.34). Sin embargo, Moreno señala que también existe la espontaneidad patológica: el perturbado responde patológicamente a situaciones antiguas o nuevas.

Otra observación. - *T. Vesseur, Kiezen of delen (La creatividad en la crianza y la educación)*, Brujas, 1965, habla de la creatividad como antítesis de la rigidez, como poder creativo y como expresión libre (entregarse al diseño consciente).

En la bibliografía se indica:

- 1/ juego creativo (teatro, improvisación, dramatización),
- 2/ spelthemata (para juegos de representación),
- 3/ movimiento (mímica, pantomima),
- 4/ obra religiosa (obra navideña, representación de una historia bíblica),
- 5/ uso de la lengua en textos (poemas infantiles (con dibujos); imprenta),
- 6/ música,
- 7/ juego de máscaras (hacer máscaras, jugar con ellas),
- 8/ marionetas,
- 9/ Expresión manual (expresarse con la mano).

Estas conocidas temáticas se enumeran aquí brevemente con la intención de verlas en el contexto de la formación de la sensibilidad y la dinámica de grupo y trabajarlas en el aula, en la medida de lo posible y con cuidado. Se prestó atención a la elección, la percepción y el papel, tal y como los concibe Moreno (véase más arriba en esta página). También se prestó atención al ingenio puro, al margen de cualquier contexto de grupo, con capacidad de diseño y capacidad de modelado (véase también más arriba). Sólo entonces la creatividad en el aula producirá todo su valor sensible.

En este contexto, cabe destacar dos obras. - La primera, *G.Urban, Kinesis and Stasis (Study in the Attitude of Stefan George and his Circle to the Musical Arts)*, (Kinesis y estasis (Estudio sobre la actitud de Stefan George y su círculo ante las artes musicales)), La Haya, 1962, nos muestra al poeta George en su juventud como partidario de un mundo

y filosofía de vida del cambio y el devenir, mientras que, en años posteriores, se afició a la permanencia y la forma. Un movimiento que fue románticamente ágil, llegó a adoptar una estricta Gestalt (o unidad estructural con estabilidad),.

El segundo, *C. Alexander, Notes on the Synthesis of Form*, Cambridge (Mass.), Harvard Un. Fr., 1964, trata del proceso de diseño o conformación (sobre urbanismo, por ejemplo), es decir, de encontrar cosas que contribuyan a un nuevo orden físico en respuesta a una función (un papel). Steller subraya que esto sólo puede tener éxito si se procede de forma fragmentaria (por partes) (en lugar de todo a la vez). Esta es la razón por la que las formas de los diseñadores inconscientes ligados a la tradición tienen tanto éxito. Una lección para nosotros.

b.5. Vertiente agológica o educativa de las dinámicas de grupo.

Tomemos un libro como *M. Winn/ M. Porcher, Speelgroep aan huis*, Amsterdam 1968, escrito para animar y ayudar a las madres a supervisar a un grupo de niños de cuatro a cinco años todavía demasiado pequeños para ir a la guardería. En dicho grupo existe un microdinamismo entre los niños de tres y cuatro años. Las fuerzas en juego pueden utilizarse con fines educativos.

I. Drabick, Interpreting Education (A sociological approach), (Interpretar la educación (Un enfoque sociológico),), Nueva York, 1971, es un libro sobre sociología de la educación en cuarenta capítulos de especialistas. *C. Jensen, The Social Structure of the Classroom Group (An Observational Framework)*, (*La estructura social del grupo en el aula (Un marco de observación)*,), o.c., pp. 178/188, distingue como aspectos: la resolución de problemas, la autoridad y el liderazgo, la influencia (poder), la amistad, el prestigio personal, el género, el privilegio, - todo ello al servicio de la educación.

Pero también existe el aspecto psicológico. *P. Hugenholts, The psychagogy or re-educational treatment method*, Iochem, 1946, puede trabajar aquí con perspicacia. La psicagogía (Kronfeld), la reeducación (Janet) tiene como objetivo educar en la autoeducación (o.c., p. 11). El punto de partida es la autodeterminación potencial asumida en todo adulto (e incluso, dentro de unos límites, en el niño). La capacidad de disponer y manejarse a sí mismo es la base de toda comunicación en la vida cotidiana ordinaria: también ahí se supone que el hombre puede ser él mismo, es decir, supervisar las consecuencias de su elección.

-- En un sentido muy general, esto ya es cierto: un buen consejo, una palmada en el hombro, - la escucha en el marco de una conversación en la que se expresa todo lo que hay en el corazón, todo esto despierta al prójimo (se activa su dinamismo psíquico). La autoconciencia, la comprensión de la realidad, la voluntad y el espíritu, sobre todo el crecimiento o el desarrollo sobre la base de una determinada posibilidad de desarrollo orientada hacia un ideal alcanzable, desempeñan un papel decisivo en la psicagogía, sobre todo cuando se trabaja en un método propio para la recuperación de los neuróticos o incluso de los psicóticos. Se ve que Hugenholtz se anticipa a Maslow:

Motivation and Personality (1954-1, 1976-2, - en neerlandés: *Motivatatie en persoonlijkheid*, Rotterdam, 1976-3), destaca

1. holismo, holos, conjunto, - el todo que es el hombre y en el que se mueve el hombre es central).

2. axiología (axia, tierra; - en medio de una jerarquización de las necesidades, el "crecimiento", la autorrealización, la realización) hacia el bienestar desempeña el papel principal);

3. optimismo (en lugar de mal humor y pesimismo, Maslow destila esperanza, expectativas tensas). Esta 'psicología' humanista (mejor dicho: concepción humana) puede fusionarse ahora con el dinamismo grupal. Las 'fuerzas' grupales activan el dinamismo psíquico.

b.6. El aspecto psicológico profundo de la formación de la sensibilidad .

(1) Es cierto: Moreno adoptó una doble postura contra Freud: "En el año 1914, en Viena, no había una sino dos antítesis del psicoanálisis: no sólo la revuelta de los grupos oprimidos (Moreno se refiere a la psicoterapia de grupo que sustituyó al tratamiento individual de Freud) contra el individuo, sino también la revuelta del hombre oprimido actuando, contra la palabra.

En el principio fue el acto". (Gruppenpsychotherapie, S. 14) Con esto último, Moreno se refiere al psicodrama, en el que el paciente actúa, donde Freud aportó alivio a través de la conversación.- Esto no significa que Moreno subestime a Freud: "Se puede hablar de tres revoluciones psiquiátricas. La liberación de los enfermos mentales de las cadenas (Finel) galvaniza la primera revolución psiquiátrica.

El desarrollo del psicoanálisis (Freud) y la creación de la psicoterapia como parte integrante de la medicina impulsan la segunda revolución psiquiátrica.

El desarrollo de la psicoterapia de grupo, el psicodrama, la sociometría y la sociatría galvaniza la tercera revolución psiquiátrica". (o.c., S. 15/16).

More: S. 48/49, Moreno hace hincapié en lo que denomina el entendimiento común inconsciente y medial. Madres, maridos, parientes, dos prometidos, amigos, socios conocidos desde hace años, etc. m. tienen una forma común de entendimiento tácito: 'Es como si, a lo largo de los años, hubieran desarrollado una larga cadena finamente entrelazada de estados hasta cierto punto inconscientes"' (S. 48). Con una pareja casada, es como si fueran una sola persona y compartieran una vida inconsciente común. (S.49). El tratamiento no individual sino grupal expone ese inconsciente mejor que las charlas de diván de Freud.-- Todo esto pesa sobre la formación de la sensibilidad y los grupos de hoy.

(2). A este respecto, me remito a *J. Mousseau/F. Moreau, L'inconscient (De Freud aux techniques de groupes)*, (*El inconsciente (De Freud a las técnicas de grupo)*), París,

1976. El inconsciente antes de Freud me recuerda al *Dr. S. Seligman, Die Zauberkraft des Auges und das Berufen (Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens, (El poder mágico del ojo y la llamada (Un capítulo de la historia de la superstición,))*, La Haya, Coubreur (reedición de la obra de 1910 y 1921): esta obra sólida como una roca muestra que todas las culturas, desde las más antiguas, han sabido claramente que una persona -consciente y socioculturalmente- puede ser muy buena, mientras que -inconscientemente, en su "corazón y en su alma", como dice la Biblia- el "mal de ojo" (d.i. inconsciente de mente malvada y que actúa mal) en él. Freud sólo psicoterapéuticamente, en espíritu materialista-atéista, hizo este insight médicamente útil según el mito modernizado y entendido de Edipo.

Esto significa que en todas las culturas la gente también se planteó claramente el problema de la autenticidad mucho antes que Freud. Cabe remitirse aquí a *E. Stoffer, Die Echtheit in anthropologischer und konfliktpsychologischer Sicht, (La autenticidad en perspectiva antropológica y psicológica del conflicto)*, Munich/ Basilea, 1963.

Alguien se acerca a ti para alabarte, pero en su alabanza resuena su envidia: su alabanza es irreal, por muy conscientemente sincera que sea. Stoffer analiza la autenticidad en personas y sentimientos concretos, pero sobre todo en la conversación (la conversación diagnóstica y terapéutica, entre otras) y en las relaciones humanas (entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre sexos). La formación "real" (!) de la sensibilidad implica al menos el análisis de la autenticidad como aspecto, tanto hacia el objeto ("¿Se me presentan las cosas tal y como son?") como hacia el sujeto ("¿Me muestran tal y como soy?").

Moreno (Gruppenpsychotherapie, S. 14) cita lo siguiente: un indio pomo de un poblado de la costa oeste californiana, que, al parecer, se estaba muriendo, había sido traído al poblado desde el campo. Inmediatamente, el mago apareció con sus ayudantes y se ilustró sobre lo que había ocurrido. El hombre, que había traído al enfermo, dijo que había caído en un estado de miedo al encontrarse con un gallo de pavo, que era salvaje. Nunca antes había visto un gallo de pavo salvaje.

El mago se retiró; al cabo de un rato reapareció y, con la ayuda de sus ayudantes, representó teatralmente la situación que había generado el sobresalto, cuidando, eso sí, de representar correctamente cada elemento. En medio de un grupo de amigos y vecinos, el mago representó el papel del pavo salvaje, paseándose alrededor del enfermo como un ave salvaje que agita las alas, pero de tal manera que el enfermo se fue dando cuenta de que el pavo era inofensivo y que su miedo carecía de razón. El estado del hombre mejoró visiblemente y recuperó la salud.

Moreno ve en este método primitivo una especie de psicodrama. Se ve que el problema de la autenticidad, hacia el objeto, es central: ¿es realmente peligroso ese animal? Al mismo tiempo, entra en juego la autenticidad de los (pre)juicios del Pomo (hacia el sujeto). En ambas partes, en la acción grupal, se produce una toma de conciencia. Al mismo tiempo, el mago demuestra su sensibilidad al actuar con tanta rapidez y precisión. Sobre todo, el mago confronta al "enfermo" con su verdadero "yo" más profundo que aún no se ha formado y que debe crecer más allá de los miedos inmaduros. Su "yo" más profundo queda así al descubierto.

(3). Aparte del lado de la realidad, el inconsciente también tiene un lado paranormal. En primer lugar, está claro que Freud conocía datos paranormales (que interpretaba a su manera): veía su psicoanálisis como el "desenterramiento científico" de una superstición. Algo en lo que Jung discrepaba claramente con Freud. Por cierto, basta leer *S. Zumstein - Preiswerk, C.G. Jungs Medium (Die Geschichte der Helly Preiswerk)*, Munich, 1975, para comprender cómo Jung encontró la célula germinal de su psicología analítica en los experimentos (de naturaleza espiritista, por cierto) con su joven sobrina Helene Preiswerk, dotada para la medicina (véase la *disertación de Jungs Über die Psychologie der sogenannten okkulten Phänomene*), (Sobre la psicología de los llamados fenómenos ocultos.). En resumen: la psicología profunda y también la psicoterapia siempre tienen, en mayor o menor medida, afinidad con los fenómenos paranormales, se interpreten como se interpreten.

En cuanto a los fenómenos paranormales, me remito a *P. Andreas/ C. Kilian, PSI (Parapsychological Investigation of Fantastic Phenomena)*, Deventer, 1974. Este libro ofrece una buena introducción a este asunto, desgraciadamente todavía muy emocional.

Sobre la conexión adecuada entre el inconsciente y lo anormal, no conozco ninguna obra mejor que *G. Geley, L' être subconscient*, París, 1926-1, 1977-2. Partiendo de hechos como la desigualdad intelectual y moral, la diferencia entre atavismo psíquico y físico, la permanencia de la personalidad, los fenómenos psíquicos inconscientes, el sueño, - además, de las neurosis, el desdoblamiento de la personalidad, el hipnotismo, el fuera del cuerpo, la actio in distans, la telepatía, el mediumnismo, el autor interpreta estos fenómenos a partir de la díada "fuera del cuerpo/subconsciente", con mentalidad estrictamente lógica. Sólo su comprensión panteísta del universo es muy cuestionable, por matizada que sea.

Cabe preguntarse qué es lo que viene a hacer aquí. En primer lugar, el propio Moreno (*Gruppenpsychotherapie*, S. 9) se refiere a Mesmer: "También Mesmer explotó las fuerzas activas en el grupo, sin tener plenamente en cuenta el carácter de esas fuerzas. Acostumbraba a tratar a grupos enteros, en los que un paciente tenía que coger la mano de otro, ya que Mesmer creía que las corrientes que circulaban entre los miembros del grupo, que él llamaba "magnetismo animal", proporcionarían a cada individuo nuevos poderes.

Pues bien, ese magnetismo o como quiera que se llame ahora esa materia del alma) está lejos de ser aclarado en su verdadera naturaleza: desde A. de Rochas, *L'extériorisation de la sensibilité*, París, 1977, hasta Colette Tiret, *Auras humaines et ordinateur*, París, 1976, y S. Krippner/D. Rubin, *Lichtbilder der Seele (Psi sichtbar gemacht)*, Berna, 1975 (original inglés: *The Kirlian Aura*, Nueva York, 1974), el debate académico continúa. En cualquier caso: Mesmer no emerge de la investigación reciente tan fantasioso como la gente a veces insinúa. En San Francisco, Cal., existe un Instituto Psíquico de Berkeley, sobre el que J. Schiff, *Un exemple des cours de l'Institut Psychique de Berkeley*, (Un ejemplo de los cursos del Instituto Psíquico de Berkeley), en *Questions de spiritualité, tradition*, littérature, nº 18 (mai-juin 1977), pp. 81/89: allí se lleva a cabo un entrenamiento de la sensibilidad basado en el cuerpo anímico y sus propiedades. Una de las muchas ramificaciones del entrenamiento de la sensibilidad, más posible en EE.UU. que aquí.

Más aún: es cierto que ciertas personas que hacen cosas en grupo tienen que lidiar con este aspecto paranormal, para bien o para mal. No hay que ocultar este hecho. Sobre todo si, partiendo de esa hipótesis, se puede salvar a personas.

(4) Además del "magnetismo" (materia del alma) como fuerza sensiblemente importante, como se ha indicado anteriormente, también hay que hacer referencia a la influencia de Wilhelm Reich en el flujo de la sensibilidad. Aquí es donde entra en juego el nombre de bioenergética. La psicósomática ya nos ha llamado la atención sobre la íntima conexión entre alma y cuerpo (entre conciencia o, mejor dicho, pensamiento y extensión, por hablar con Descartes, el dualista: un libro como F. Holthuis, *psicósomática*, Meppel, 1973, nos lo ha señalado, por ejemplo. Sin embargo, la idea básica de Reich, por mucho que apunte a la unidad conciencia-cuerpo, es una precisión. La bioenergética es una psicoterapia que trata los problemas psicológicos tanto mental como físicamente, centrándose en el sistema muscular y sus tensiones como directamente relacionadas con los conflictos psicológicos.

Los sentimientos se ven inhibidos en su expresión por la coraza muscular y las tensiones corporales. Ilse Ollendorff-Reich, tercera esposa-colaboradora de Reich, en *Wilhelm Reich, Das Leben des groszen Psychoanalytikers und Forschers, aufgezeichnet von seiner Frau und Mitarbeiterin*, (La vida del gran psicoanalista e investigador, relatada por su esposa y colaboradora), Múnich, 1975, nos ofrece un esbozo del desarrollo de Reich, uno de los primeros freudomarxistas, desde sus puntos de vista sobre el reflejo orgásmico, la postura muscular y la expresión corporal hasta sus experimentos con la energía orgónica y su conexión con la energía atómica. La libido (sensación de lujuria) de Freud, más bien abstracta, que se vuelve más o menos de color erótico) es para Reich, uno de los alumnos más brillantes de Freud, una energía física y biológica. En consecuencia, el concepto de energía se convierte en un elemento central de la psicoterapia.

Alexander Lowen, alumno de Reich, explica su forma de entenderlo en su obra *Bioenergética (La terapia revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar los problemas de la mente)*, Amsterdam, 1976. También aquí la "energía" ocupa un lugar central. No podemos entrar en esa cuestión, pero queremos señalar con gran énfasis que ahí hay un problema que desempeña un papel en los "grupos", entre otros, que no se puede subestimar. -- tanto más cuanto que esa energía tiene algo sustancial que ver con la sexualidad. Me refiero a *R. de Ropp, Sexual Energy*, Amsterdam, 1971, que trata del poder de lo sexual en animales y humanos. Ese libro muestra que se trata de un problema antiguo.

Pues bien, entre el inconsciente y esa "energía" existe al parecer una relación que hay que determinar y controlar (piénsese en la libido de Freud en el inconsciente). Si uno sabe ahora que el magnetismo (à la Mesmer) o el cuerpo anímico también se relacionan con esa energía (todos los magos lo saben, desde hace incontables siglos), comprende el alcance de *G.Krishna, Koendalini (La energía evolutiva en el hombre)*, Deventer, 1972. Después de leer ese libro hindú, uno entenderá mejor por qué un Reich casi tuvo que fracasar intelectual, moral y técnicamente, y uno será mucho más cauteloso sobre la formación de la sensibilidad en ese contexto. Conviene señalar este delicado punto para ser justos.

El concepto de energía, pero de naturaleza psíquica y cósmica al mismo tiempo, desempeña un papel central en el pensamiento de Lietaert Peerbolte. Por ejemplo, en sus obras *De verschijning mens (La aparición del hombre)*, Amsterdam, 1971, y *Cosmic Consciousness (Back to the Religious Primal Source)*, Amsterdam, 1975. --- Peerbolte trabaja conscientemente en un sentido maslowiano. El punto de partida es la llamada experiencia cumbre (sobre la que, entre otros, en *Hacia una psicología del ser*). Una experiencia cumbre es

(a) holística: percibe la totalidad de sí misma (en todas sus dimensiones) y del cosmos;

(b) "trascendencia", es decir, yo - transgresión en el sentido de que, durante esa cima - experiencia, no hay autocontrol ni miedo, y el yo sin deseo, sin motivos ulteriores de valor de utilidad e.d.m, se abre a la experiencia misma por sí misma; porque, en segundo lugar, hacia el prójimo, el yo consciente se transgrede como ser egoísta hacia el otro en el amor y la entrega; porque, en tercer lugar, aparte de una falta de dirección respecto al tiempo momento y lugar, se experimenta un espacio atemporal e ilimitado, una especie de espacio de eternidad; porque, por último, esa experiencia se vive como algo "divino".

Se puede ver que la experiencia cumbre tiene algo de "místico" (entendiendo por "místico" trascender el sentido cotidiano de uno mismo hacia los demás seres humanos, el universo y la deidad, en una contemplación desinteresada). Los otros nombres de la experiencia cumbre son, por tanto, "estados de "expansión de la conciencia" o de "conciencia cósmica", pero con cierto matiz de embriaguez". Maslow asoció a esa "experiencia de trascendencia" lo que denominó "eupsiquia", es decir, un tipo de bienestar de naturaleza psíquica (de ahí también "ciencia eupsiquiana", un conocimiento del bienestar espiritual-místico), que debe calificarse por encima de la prosperidad ordinaria.

La persona con experiencia cumbre, según Maslow, difiere de la persona sin experiencia cumbre

1/ negativo, mediante una mayor resistencia a los datos culturales existentes (de ahí un elemento contracultural); positivo, mediante

(a) más atención a la vida privada (menos perderse compulsivamente en los demás y en el mundo exterior);

(b) mayor espontaneidad (creatividad) y

(c) una nueva "aceptación" de uno mismo, de los demás, de la naturaleza ("un nuevo sentido de la realidad" de la propia naturaleza).

Con Peerbolte, esto se asocia a su concepción de la "energía", que guarda claras similitudes con la de Reich: hay, en el hombre, una energía, que es experimentable como absorción lujuriosa en algo ("libido"), y hay una energía, fuera del hombre, que ronda el globo. Ambas energías, según la hipótesis de trabajo de Peerbolte, son básicamente idénticas y el hombre, a través de experiencias cumbre y capacidades psíquicas, está activo en esa esfera de energía, dentro y fuera de él. Tipos bien definidos de meditación, el maithuna tibetano o tántrico o el yoga sexual y tipos bien definidos de psicodramas (hindú-eróticos) inducen tales experiencias cumbre, como reviviscencias de experiencias prenatales.

(5) El inconsciente **1.** como autenticidad, **2.** como paranormalidad, **3.** como energía de naturaleza material fina ('magnética') y/o sexual - biológica, - tal es la multiplicidad del inconsciente, que siempre interviene en la formación de la sensibilidad. No es sorprendente, pues, que R. Bovesse, *L' antipsychanalyse*, en Mousseau / Moreau, *L' inconscient*, pp. 60/95, nos esboce toda una gama de interpretaciones del psicoanálisis. La primera serie de críticas se refiere a la comprensión (y a la realidad) del yo inconsciente :

A/ epistemológico (científico): se cuestiona el método y el contenido;

B/ medicinal: P. Debray-Ritzen la considera la causa puramente orgánica de las enfermedades mentales,

C/ filosófica: la fenomenología (Husserl) y el existencialismo acusan a Freud de ser demasiado medicinal; zn. el psicoanálisis existencial lo sustituye (Sartre).--La segunda serie de críticas no es un ataque tan directo:

A/ la crítica de las implicaciones del psicoanálisis: Politzer, Reich y los freudomarxistas, M. Marcuse (crítica del pesimismo de Freud), Luce Irigaray (crítica feminista), Deleuze y Guattari (su esquizo - análisis ataca el Oedipus de Freud.) - se trata principalmente de críticas "políticas";

3/ Los psicoanálisis concebidos de forma diferente; son dos:

1/ los cismas dentro del movimiento psicoanalítico (Adler, K. Horney, Jung,

2/ **Palo Alto** (se ignora el complejo de Edipo, el inconsciente, el conflicto interior), también en relación con la esquizofrenia; se parte de la cibernética y el conductismo, la etnología (Bateson); la "antipsiquiatría" de Iang y Cooper (se cuestiona la posición del psiquiatra como tal; se revisa la distinción entre "normal" y "enfermo mental": la enfermedad mental es una enfermedad social, por ejemplo, la estructura social represiva, Sartre y el psicoanálisis clásico sirven de punto de partida); ambas corrientes, Palo Alto y la antipsiquiatría, hacen hincapié en la comunicación en relación con la esquizofrenia.g.v. estructura social represiva, Sartre y el psicoanálisis clásico sirven de punto de partida);-- ambas corrientes, Palo Alto y la antipsiquiatría hacen hincapié en la comunicación en relación con la esquizofrenia: Bateson señaló el doble vínculo (alguien da algo a otro para que lo escuche, que, en otro nivel de comunicación, prohíbe a ese otro).

Dado que el inconsciente y las teorías, actitudes vitales y técnicas que hacen justicia a ese inconsciente en alguna parte o lo ignoran, desempeñan un papel tan fundamental en la formación de la sensibilidad, esta digresión sobre el inconsciente tenía que ser larga, a pesar de que sólo se han tocado los rasgos principales del problema general. La intención era poner en guardia al lector, que no siempre dispone de tiempo para profundizar en estos problemas.

b.7. Aspecto cultural.

J.M. Schiff afirma que el movimiento de los potenciales humanos "se alimentó del biberón psicodélico de los años sesenta". Esta afirmación puede ampliarse con seguridad a lo siguiente: el movimiento de los potenciales humanos sólo se entiende cuando se sitúa en la contracultura (sobre todo estadounidense). Por lo tanto, unas palabras sobre esa llamada "contracultura".

Jesse Pitts, The Counterculture (Tranquilizer or Revolutionary Ideology?), (La contracultura (¿Tranquilizadora o ideología revolucionaria?)), en *I.Howe M.Harrinston, The Seventies (Problems and Proposals)*, Nueva York, 1972, pp. 12/150, esboza el hecho de que el movimiento hippie, a principios de los setenta, se dividió en cuatro ramas principales, que en parte existían antes del movimiento hippie, pero que fueron absorbidas y reelaboradas por éste:

1/ las comunas, 2/ la cultura de la droga, la cultura musical (The Beatles, (Elvis Presley, Motown), The Rollins Stones, 3. los músicos hippies, etc.) y 4/ el movimiento político juvenil (The New Left, The Free Speech Movement at Berkeley (1964)), del que surgieron dos grandes movimientos contraculturales:

a/ el ataque literario-sociológico a la cosmovisión puritana y al "establishment" (el orden establecido) y

b/ activismo político à la Che Guevara. La contracultura es, negativamente, un ataque a la llamada meritocracia y, positivamente,

(**a**) concienciación de una comunidad internacional de jóvenes ("Jóvenes de todas las naciones, uníos"),

(**b**) La difuminación de la brecha entre trabajo y juego;

(**c**) una aversión a la vida orientada al estatus (se infravalora un "lugar en el rango de la sociedad");

(**d**) un avance hacia la igualdad de derechos para las mujeres.

Véase también, pero más sociológico en el sentido de explicación de clase, *Gus Tyler, Generation Gap or Gap within a Generation*, en *The Seventies*, pp. 139/183. Los jóvenes caen, en cierta medida, en dos matices respecto a las luchas culturales (estilo de vida, autoridad, jefes, policías, drogas, educación, trabajo, banderas, familia y parientes, chicas, intelectuales, trabajo, hijos, amor, músculos, vecinos, etc.).

Extremos revolucionarios más ricos y conservacionistas más pobres, con, en medio, alrededor de un setenta por ciento de medio pelo. A diferencia de la "polis del trabajo", (la polis del trabajo) la mentalidad de la "cosmópolis del ocio" (la cosmópolis de la ociosidad) es para el juego más que para el trabajo, para la innovación más que para la imitación, para el universalismo más que para el tribalismo (apego a la comunidad de vida más pequeña del hombre trabajador), para la conciencia más que para la adhesión leal, para la vida individual más que para la vida colectiva, para la neofilia (inclinación hacia lo nuevo) más que para la neofobia, para la representación teatral más que para la realidad.

Estas tendencias tipifican la contracultura de los jóvenes que proceden de entornos adinerados y quieren difundir este ideal por todo el mundo.-- Es bueno tener una imagen de la contracultura en la mente, porque el formador de sensibilidad intenta precisamente escapar o al menos complementar el mundo del trabajo, los salarios, las pensiones, la casa, la atención sanitaria, el hogar, las vacaciones, etc.

A este respecto, cabe citar *H. Swick Terry, The Human Be-In*, Nueva York, 1970. El autor pasó 11 meses, casi a diario, entre los jóvenes de Haight-Ashbury, San Francisco (octubre de 1966/septiembre de 1967). Confiesa que los "flower children" o, como los llamaba Allan Ginsberg, los jóvenes buscadores, le hicieron tomar conciencia de que, bajo la epidermis de mujer respetable, de mediana edad y de clase media social, poseía una naturaleza hippie más profunda: el ideal del amor de unos por otros, la aceptación de todos, el énfasis en la libertad de cada persona para ser ella misma, la generosidad casi increíble, el consumo de drogas al servicio de la expansión del autoconocimiento, la exploración de una autoexpresión sexual más libre, todo ello empezaba a despertar en ella desde debajo de la capa de cultura que su educación y el orden establecido, altamente puritano, le habían impuesto .

Se le ha llamado "el verano del amor". Miles de jóvenes, en su mayoría de clase media, habían abandonado las comodidades aterciopeladas de los barrios residenciales para acudir en masa a San Francisco, en 1967, en busca de

1/ ellos mismos,

2/ amor libre,

3/ los alucinógenos,

4/ las "buenas vibraciones",

5/ una nueva cultura y

6/ una inversión de las cosas que aboliría los rígidos esquemas del viejo mundo".

(*F. Castel/ R.Castel/ A.Lovell, La societe psychiatrique avancée (Le modèle Américain)*, (*La sociedad psiquiátrica avanzada (el modelo americano)*). París, Grasset, 1979, p. 247).

Hay que remitirse inmediatamente a *J. Geschwender, The Black Revolt (The Civil Rights Movement, Ghetto Uprisings, and Separatism)*, (*La revuelta negra (El movimiento por los derechos civiles, los levantamientos de los guetos y el separatismo)*), Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1971;

K. Kermann, Die Revolte der Studenten, Hamburgo, 1968; *B. Friedan, It Changed My Life (Writings on the Women' s Movement)*, Nueva York, 1963-1, 1976-10;

L. Russell, La liberación del hombre en perspectiva feminista (Una teología), Baarn, 1975 (Esp.: Filadelfia, 1974).

También: *Th. Roszak, Rise of a counterculture*, Amsterdam, 1971(Eng. Nueva York, 1968); *Ch. Reich, Flowers in concrete (How the youth revolution is trying to make America livable)*, Bloemendaal, 1971 (Eng.: *The Greening of America*, Nueva York, 1971).

También los hay que profundizan en la filosofía de la contracultura: *J. F. Revel, Ni Marx ni Jesús (De la seconde révolution américaine à la seconde révolution mondiale)*, París, 1970. Revel escribe: "La transformación de la moral, la révolte noire, el ataque femenino a la dominación masculina, el rechazo por parte de los jóvenes de los objetivos sociales o individuales de carácter exclusivamente económico y técnico, el uso generalizado de métodos no coercitivos en la educación molesta, el sentimiento de culpabilidad a raíz de la pobreza, el hambre creciente de igualdad, la eliminación del principio de cultura autoritaria en favor de una cultura crítica y alternativa, inventada más que transmitida (al menos la cultura literaria y artística), el desdén por la proyección del poder nacional como objetivo de la política exterior, la necesidad de dar prioridad a la protección del hábitat natural frente al beneficio,-ninguno de estos temas candentes, en la revuelta de América contra sí misma, está divorciado de ver otros.

Ninguno de estos grupos o temas de protesta, ninguno de estos movimientos de desarrollo habría adquirido tanto poder si no estuviera, por uno o varios vínculos, conectado con los demás"(o.c.,p.219). Revel lo considera fundamentalmente político. Otros ponen el acento en la expansión de la conciencia,- *Hildegund Fischle-Carl, Spring in eine neue Bewusstseinsstufe, (Salto a un nuevo nivel de conciencia)*, - así reza el subtítulo de su folleto *Der Aufstand der Jugend, (La revuelta de la juventud)*, Stuttgart, 1939-1, 1971-3.

Los ancianos se sorprenden, se escandalizan, dice la autora, por el descarado despertar de la juventud, que ya no cree en una sociedad de logros en la que se busca la gloria más a través de conquistas en el mundo exterior que a través de la búsqueda en torno a las cuestiones más profundas de la vida. Más bien hace hincapié en la educación autoritaria, que conduce a sentimientos reprimidos y al impulso de atacar. A este respecto, cabe citar Stanley Nilgram, *Boundless obedience (An experimental investigation)*, Utrecht/Amberes, 1975; *Morton Schatzman, Sigmund Freud, The downfall of Daniel Paul Schreber A classic case of paranoia and schizophrenia*, Amsterdam, 1974.

La arremetida más feroz contra el sistema cultural autoritario, hasta el nihilismo, se encuentra en el anarquismo. Cf. *H. Arvon, L'anarchisme*, París, 1951; *D. Guérin, Het anarchisme*, Amsterdam, 1976; *D. Guérin, Ni Dieu ni Maître (Anthologie de l'anarchisme)*, I, (Ni Dios, ni Maestro, Antología del Anarquismo), París, 1976.

En términos más generales, el rasgo anárquico aflora en la Escuela de Francfort (Horkheimer, Adorno, Habermas, H.Marcuse), que desempeñó un papel en la lucha cultural de los jóvenes. Véase, por ejemplo, *J.M. Vincent, La théorie critique de l'Ecole de Francfort, (La teoría crítica de la Escuela de Francfort)*, París, 1976. Impresionados por Hitler y Stalin (y la sociedad del ultraautoritarismo que fundaron), los frankfurtianos parecen abandonar más tarde la idea de una liberación del mundo para resignarse a la omnipotencia del capitalismo.

Sin embargo, Adorno, con su llamada dialéctica negativa (punta de lanza de la llamada teoría crítica ofrece una actitud intelectual ante la vida que propugna el "gran rechazo" del mundo actual con sus "hechos consumados"... ¡Todo esto parece muy alejado de la formación de la sensibilidad y de los grupos! Pero cuidado: se puede separar y distinguir todo esto un poco, pero nunca completamente.

El "lobo estepario" (Hermann Hesse) que acecha en cada ser humano a veces se despierta en un sentido anárquico cuando el entrenamiento de la sensibilidad y la concienciación grupal raspan la piel exterior del conservadurismo y las creencias de autoridad. Uno lee una vez, en ese estado de ánimo, a *Max Birnbaum, Sense and nonsense about Sensitivity training*, en Siroka, Sirokal Schloss, Sensitivity training, pp.230/243: cuando se despierta la sensibilidad en las escuelas y en la educación, la naturaleza anárquica emerge.

Segunda parte.

A. *Flujo de crecimiento* (formas y antecedentes).

El DHOS postformación se ha adentrado, con ímpetu de crecimiento, en un terreno fascinante pero resbaladizo. No sólo porque los árboles hacen invisible el bosque, sino sobre todo porque un marco amplio en el que situar todo esto (al fin y al cabo, científico-teórico y filosófico) se impone por algún lado. Se me ha pedido que exponga "mi punto de vista" sobre el asunto: lo haré, lo más concienzudamente posible.

Historia magistra vitae.

¡Historia magistra vitae (la historia es la maestra de la vida)! También aquí - El 10 de febrero de 1778, Anton Mesmer (1743/1815) se instala en París como curandero. Además del magnetismo de la tierra, distingue un magnetismo animal (animaal), emanado, según él, del sol y de la luna sobre los cuerpos vivos y portador de un fluido (una materia fina) que lo penetra todo. Precursor del Dr. Hahnemann, padre de la curación homeopática, Mesmer afirma que el principio "simile simili curatur" (lo semejante se cura con lo semejante) es aplicable a ese magnetismo animal: se induce deliberadamente una crisis similar a los síntomas de la enfermedad en el paciente (= principio de analogía), que, precisamente por ello, se recupera.

De este modo, un operador (= el sanador), que posee un magnetismo anímico particularmente fuerte, debe proyectar su fluido sobre el paciente para reorganizar ("armonizar") su magnetismo anímico. El propio Mesmer trabajaba en la línea de, por ejemplo, Paracelso (1493/1541), Robert Fludd, van Helmont y otros (que hablaban de telesma, archeüs (= fluido)), y los grupos rosacruces, que, en tiempos de Mesmer, le protegían especialmente (contra la medicina oficial y el establishment de la época). Además, el propio Mesmer, como médico vienés, era miembro de la alta francmasonería y estaba en contacto con todos los "adeptos" posibles. Al parecer, había llegado el momento de la vulgarización (o al menos de la publicación) de secretos milenarios.

En el verano de 1778, Mesmer, que hasta entonces había tratado en privado a 12 personas al día, se pasó a la terapia de grupo. Alrededor de un barril (con botellas de agua, vidrio triturado y limaduras de hierro magnetizadas en su interior), bajo el que se podían meter los pies y del que pendían varillas de hierro (también llamadas varillas de vidrio) con codos (para que las tocaran los participantes), se sentaban los pacientes, unidos mediante una cuerda de cáñamo alrededor de la cintura, mientras el curandero, tocando con una varilla, daba vueltas alrededor, mientras una música suave resonaba en la sala previamente oscurecida. Algunos permanecían tranquilos (no percibían nada); otros se volvían, escupían, tenían ligeros dolores, sentían calor local, se acaloraban, sudaban; a veces alguno tenía convulsiones en estado inconsciente con ojos que se volvían, llantos, lágrimas, hipo, ataques de risa. "Se ve a los enfermos echarse unos encima de otros -dice Bailly, futuro alcalde de París-, sonreírse, dirigirse con sentimiento, calmarse mutuamente las crisis.

Todos están sometidos al magnetizador. Por muy profundamente "bajo la influencia" que parezcan, su voz, una mirada o un gesto los saca de allí. Se ha observado que entre los enfermos que pasaban por una crisis, siempre había más mujeres que hombres, que las crisis tardaban una o dos horas en sobrevenir y que, en cuanto uno lograba recuperarse, todos los demás, poco a poco y en poco tiempo, también empezaban a recuperarse."

¿Por qué estas diversiones históricas? Por dos razones.

(a) Si se lee el excelente pero periodístico trabajo sobre el movimiento de crecimiento de *Jane Howard* (más tarde editora de *Life*), *Please, Touch* (en francés, *Touchez moi s'il vous plaît (A la recherche du corps perdu)*, (*Por favor, tócame. (A la recherche du corps perdu)*), París Tchou, 1976 (Nueva York, 1970)) se lee, pues, en muchísimos casos, la similitud entre los "grupos" de Mesmer y los del Movimiento de Crecimiento es asombrosa: tacto ("¡toque, por favor!"), crisis emocionales de todo tipo, si hace falta "artilugios" ("aparejos" que excitan o controlan) animadores (que irradian "influencia"), música, etc.-.

(b) William Schutz, una de las figuras principales, (o.c. 58) declara que los animadores y otros líderes son elegidos porque "las vibraciones son muy importantes"; pues bien, el término "vibraciones" ("vibrations") es un término mesmeriano, y Mesmer es mencionado verazmente (o.c. 148) entre los precursores lejanos de los Grupos de Crecimiento y del Movimiento del Potencial Humano. -

Más aún, Richard Sabban, o.c. 11 (en la introducción dice que Moreno (psicodrama), Perls (terapia Gestalt) pero para Lowen, alumno de Reich (él mismo alumno de Freud), con su bioenergética, son las figuras cumbres e inspiradoras. Los que conocen a Reich saben inmediatamente que Mesmer y afines no están muy lejos. Una vez leído *Alexander Lowen, Bioenergética (La terapia revolucionaria que utiliza el lenguaje del cuerpo para curar los problemas de la mente)*, Amsterdam, Bakker, 1976, esp. b1z. 35/62 (El concepto de "energía"); Reich postuló la energía cósmica, a la que llamó "orgón" y que era de naturaleza eléctrica" -.

Pues bien, hay que saber lo que significa tratar con esa "energía" (llámese "magnetismo animal", "archeüs", "telesma", "fluido" o como se llame, no importa mucho), para comprender que el proceso de crecimiento o autoformación iniciado en los grupos planteará la mayoría de las veces serios problemas; aunque se quiera sacar de ello sólo la comunicación e interacción emocional (no verbal) como medio de autoconocimiento, siempre hay algo más que eso, a saber. ese fluido, esa "influencia" bioenergética (que efectivamente actúa de forma desastrosa en algunos participantes, los hechos así lo demuestran). De hecho, esta "energía" es transitiva (transitiva): "contagia" (pasa a) y "se pega" aunque el participante medio no lo perciba.

Ese tocar con consecuencias es antiguo. = "Dondequiera que llegaba Jesús - en aldeas, pueblos o caseríos - , allí recostaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar sólo el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban curados" (*Mc 6,56*).

En otras palabras, incluso (el dobladillo de) su túnica era portador de energía que "armonizaba" (reorganizaba) (no sólo sus manos o su palabra).

"Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía doce años (y había gastado todas sus riquezas en médicos, pero nadie podía curarla). Se puso detrás de Jesús y tocó el borde de su manto: inmediatamente se le detuvo la hemorragia. Jesús dijo: "¡Quién me ha tocado! Todos lo negaron. Pedro dijo: "Maestro, la multitud te rodea y te apremia". Pero Jesús dijo: "Alguien me ha tocado, porque he sentido un poder (en griego: 'dunamis') que emanaba de mí". Cuando la mujer vio que había sido descubierta, se adelantó temblando, cayó a sus pies y relató ante toda la gente por qué le había tocado y cómo había quedado inmediatamente curada. Pero Jesús le dijo: "Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz". (*Lc 8,43/48*) - Esto arroja luz sobre el método de curación de Jesús: al toque creyente, Jesús responde (mediante la palabra, la imposición de manos, el vestido) con un poder que restaura: "El poder (de nuevo en griego 'dunamis') del Señor estaba a disposición (de Jesús) para curar." (*Lc 5,17*)

Que este poder es transitivo (= transitivo) demuestra que fluye a través de los curados (como arriba). Pero también el fluir a través de los sanadores (activamente así): "Dios realizaba milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que incluso al poner sobre los enfermos los paños y fajas que habían tocado su cuerpo, las enfermedades los abandonaban y los espíritus malignos huían". (*Hechos 19:11/12*).

¡El principio del culto a las reliquias! ¡Toque, por favor! ¡Touchez-moi, s' il vous plaît! Y una fuerza salta, se aferra, atrae y manipula los "fenómenos".

a. Toda la cuestión es: ¿de quién (en el sentido de: 'de qué tipo de persona, buena o mala') emana este poder para penetrar en mí? Con Jesús, esto no plantea ningún problema. Pero con otros sí. "Amados, no creáis a todo espíritu (pneuma, es decir, poder que alguien exuda), sino examinad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo." (*1 Jo 4/:1*) La famosa distinción de

"espíritus" (emisores de poder) es decisiva. Me excuso: también respecto a los grupos de crecimiento y afines. Las personas que salen de una formación de sensibilidad (práctica de sensibilidad) enfermas, agotadas, ya no son ellas mismas -o así- prueban en blanco y negro que no todo grupo, no todo animador (o así) irradia benevolencia, benevolencia a nivel bioenergético.

b. Más aún: no sólo cuenta el que toca, sino el que se deja tocar. Porque un buen poder tiene un efecto equivocado en quien lo recibe mal. San Pablo lo sabía muy bien: "Quien come el pan o bebe el cáliz de manera indigna (se refiere a la participación en la Eucaristía) peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, que cada uno se examine a sí mismo y sólo entonces coma del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe, come y bebe él mismo un juicio (en griego: krima), si no valora el cuerpo (y abajo: la sangre). Por eso hay tantos débiles y enfermos entre vosotros, y tantos se han dormido." *Así 1 Cor 11,27/30.*

Que uno toque fielmente a Jesús (a través de su manto o de su mano o de lo que sea), o que lo toque a través del cargado simbolismo del pan eucarístico y del cáliz eucarístico, da lo mismo: es el mismo Jesús con el que uno entra fielmente en contacto. Pero ... ¡el que cree y toca puede hacerse ilusiones sobre sí mismo! Se puede creer sinceramente y al mismo tiempo creer inauténticamente. Esta dualidad funciona impíamente: ¡se invierte el efecto del poder que pasa! Ir a la comunión (= tocar a Jesús creyendo) también puede tener el efecto equivocado: ¡debilitamiento, enfermedad, muerte! Lo dice Pablo. Los corintios lo tomaron un poco a la ligera, es decir, sin autoexamen.

Lo mismo se aplica a los Grupos de Crecimiento: la misma fuerza bioenergética benévola puede aparecer de esta manera para una persona y de aquella otra para otra. La misma energía funciona bilateralmente, selectivamente: ¡buena con uno, no buena con otro! -- Hay -- y desde Freud, hay que saberlo -- un lado consciente pero también un lado inconsciente en cada ser humano: es este lado inconsciente el que entra en juego en lo que se refiere a la transmisión bioenergética. El autoexamen recomendado por Pablo se aplica a ese lado inconsciente ("el alma" se decía entonces, o "la mente", "el corazón y los riñones", etc.). O con San Juan: también hay que aplicarse a uno mismo la distinción de los espíritus para saber qué poder inconsciente irradia de nosotros mismos. -

Me duele hablar de ello, pero este aspecto bioenergético es de una importancia tan decisiva que lo he puesto por delante. ¿Comprende ahora el lector por qué dije en la introducción que la DHOS está pisando un terreno fascinante pero resbaladizo con la Corriente de Crecimiento? ¡Toque, por favor! ¡Touchez-moi, s'il vous plait!

Muy bien, si se sabe con precisión lo que ocurre en ese tipo de eventos de grupo. Marco general: los métodos infraestructurales, las corrientes, los movimientos.

Se pueden distinguir varias "capas" en los movimientos, grupos y técnicas que, como setas, han surgido en los últimos años.

B.1. (1) Técnicas de infraestructura de naturaleza antigua o mecánica.

Estas técnicas tienen dos vertientes: la antigua y la nueva.

(a) Las técnicas antiguas, incluso consagradas.

El silencio prolongado (por ejemplo, en forma de retiros o jornadas de reflexión, de estancia en una abadía), la oración (meditativa o política, salmodia), la música, la danza (occidental, danzas exóticas), los rituales (religiosos de casi todas partes, mágicos también de casi todas partes: por ej. por ejemplo, la ceremonia japonesa del té), la poesía, el arte (por ejemplo, la escritura oriental, los arreglos florales, la pintura (con los dedos), etc.), el ayuno, el sueño diurno y nocturno, la entrega al "aquí y ahora" cotidiano, etc.

(b) Las nuevas técnicas.

1. Las máquinas alfa (pequeñas cajas que emiten una señal cuando el usuario emite ondas cerebrales alfa (es decir, el aura que refleja la contemplación tranquila, la paz interior profunda); esto permite el autocontrol; - el biofeedback, es decir, el hecho de que, mediante instrumentos 'especialmente, los procesos interiores o simplemente humanos (p. ej. p.ej. meditar) son controlables a través de los resultados de dichos procesos (la consecuencia o el resultado actúa, en bucle, correctivamente si es necesario, sobre la causa (aquí el meditador p.ej.)); - "bio-retroalimentación" significa literalmente "retroalimentación o correctivo biológico" y es aplicable a:

1/ ondas cerebrales (EEG: cuatro tipos (alfa: relajación (8 a 13 ciclos por segundo); beta: eficacia del trabajo mental y visual (14 a 50 kr./seg.); delta: sueño profundo (0,5 a 3,5 kr./seg.); thêta: eficacia del trabajo onírico o del sueño (4 a 7 kr./seg.)); +/- 1960 EE.UU. (Joe Kamiya);

2/ tensión muscular (EMG (electromiograma): la carga eléctrica asociada a la tensión muscular puede variar);

3/ reflejos psicogalvánicos (RPG): exponer los ganglios sensoriales, etc.

Los grupos alfa, en sentido estricto, enseñan a controlar las ondas cerebrales (inz. alfa-g.) utilizando -mini-electroencefalógrafos (llamados máquinas de ondas alfa o alfáfonos) conectados al usuario mediante electrodos. Uno ve una señal luminosa, oye un tono y puede orientarse en consecuencia. Algunos grupos alfa afirman así alcanzar el nivel de conciencia ("iluminación") de los yoguis o los maestros zen, en pocos días. Sin embargo, no es tan sencillo.

Los grupos alfa, en sentido amplio, evolucionan rápidamente más allá de esta etapa y se convierten en grupos de relajación o incluso en grupos de autocontrol y dinámica mental.

Bibl. - Lucien Gerardin, *Un séminaire de biofeedback au Texas*, en *Questions de spiritualité, tradition, littérature*, n° 17 (mrs/avr. 1977), pp. 80/88.

2. Electrometros (los científicos utilizan este aparato; L. Ron Hubbard (1911/1986), 1948: *Dianética* (cura de su propia ceguera); fundador de un movimiento mágico, la Cienciología (Hubbard es discípulo del famoso Aleister Crowley)).

Nota.- El centro de la dianética (cienciología) se encuentra en Jernbanegade 6, 1606 Copenhague V (Dinamarca). - Este movimiento científico ya se ha enfrentado a graves dificultades policiales y judiciales en más de un país.

3. Recursos sensoriales

(por ejemplo: **a.** la burbuja ambiental (= una especie de casco, controlable electrónicamente, que da derecho al usuario a un "baño" de experiencia global visual, auditiva o incluso olfativa (= olor); --.

b. los amplificadores de los sonidos corporales naturales

c. estroboscopios (lámparas que emiten destellos de luz de frecuencia variable: una vez que emiten unos diez destellos por segundo, inducen alucinaciones faciales (ilusiones); de este modo, uno explora experimentalmente su "impresión" interior con los ojos); -.

d. los sintetizadores electrónicos de frecuencias sonoras y luminosas.

e. las cámaras de pérdida de aireación de tiempo y espacio

f. ionización negativa (los iones negativos -fuertemente presentes en el mar y en la montaña- dan a la persona una sensación de vehemencia y de ligera excitación).

g. excitación eléctrica de las protuberancias parecidas a pezones (induce inversiones circulares de la percepción;

h. el magnetoscopio de los sueños (el Instituto Tecnológico de Massachusetts (= MIT) está estudiando un equipo que convierte los paisajes oníricos en datos visuales);-
- todos estos señores afectan a la percepción.

4. Dispositivos parapsicológicos

así que

a. las herramientas para la comunicación telepática, por ejemplo, con plantas; véase Backster y Vogel: las plantas responden a un detector de mentiras como si tuvieran "alma",--.

b. los acumuladores de energía psíquica (Pavlita);

c. las pirámides (de meditación) (véase, por ejemplo, S.V.King, *Manuel de l' énergie des pyramides*, Quebec, 1977, en el que se describe con más detalle la pirámide energética (+ Giza, pero a escala reducida y en diversos materiales); -- estos dos últimos dispositivos energéticos, el dispositivo psicotrónico de Robert - Pavlita, un metalúrgico checo, y la pirámide, funcionan en parte juntos (véase o.c., p. 30).

Todos estos dispositivos se encuentran todavía en fase experimental (King cita siete teorías que intentan explicar la energía piramidal -¡cada teoría capta una parte de la verdad, pero ninguna de ellas lo explica todo!) Mi impresión personal es la siguiente: los que tienen suficiente sensibilidad para la psicología profunda y la bioenergética pueden empezar a utilizar estos dispositivos con mucha precaución; los que no, suelen arriesgarse a correr un gran peligro.

Nota.- Algo parecido ocurre, en mi opinión, con el uso poco meditado de los llamados protectores solares de altura (con los que se broncean señoras desprevenidas). Motivo: 1/ ofrecen energía extrahumana; 2/ los aparatos son comercializados por personas cargadas bioenergéticamente y psíquicamente en profundidad. Tal transitividad no está exenta de problemas, ¡incluso psíquicos!

Nota: Se me perdonará la digresión, pero es necesario que me desahogue. *Renée-Paule Guillot, Les crimes de la pleine lune*, Alain Lafeuvre, 1979, pp. 115ss, habla, al parecer con pericia, del telurismo. Según ella, la Tierra está influenciada por dos "fuerzas" planetarias geocéntricas, la energía magnética y la telúrica, que se complementan. El magnetismo está ligado al aire (atmósfera y todo eso); el telurismo es subterráneo y conecta al hombre (al animal, a la planta, de hecho a todo lo que hay en la corteza terrestre) con las corrientes eléctricas que, partiendo del núcleo magmático de la tierra, migran preferentemente hacia arriba a lo largo de zonas de granito, zonas sísmicas, regiones volcánicas, piritas, hasta la corteza: - Stonehenge, Carnac son tales nodos telúricos: sirvieron de balnearios, incluso psiquiátricos. La gente acudía allí sobre zancos o coturnos para evitar cortocircuitos: al fin y al cabo, los pies aspiran telurismo.

Esta forma de energía, una vez procesada bioenergética y psíquicamente en profundidad (de hecho, principalmente pero no sólo a lo largo de los pies), también es dicotómica.

Un ejemplo curioso. R. Frédérix, periodista científico, cuenta que, en California, bajo la Segunda Guerra Mundial, los sujetos eran introducidos en un campo telúrico: cables de cobre los conectaban a la tierra, anudados alrededor de las rodillas, alrededor del plexo solar (región del estómago), del cuello y de la coronilla (cabeza).

El efecto fue bipartidista:

(a) los cables empezaron a crujir, como se esperaba profesionalmente;

(b) pero inesperados fueron los cambios de comportamiento: ¡se produjeron crisis nerviosas! ¡Algunos pp. cayeron en éxtasis ('trance') y tendieron a la histeria! Más aún: en los días siguientes se produjeron extraños cambios de carácter: los más apacibles se volvieron feroces como lobos, los más alegres fueron superados por estados de abatimiento; los conciliadores se desbordaron con mentalidad de ataque; los pp. más inofensivos tuvieron tendencias sadomasoquistas ...

Las culturas arcaicas (historia magistra vitae, - de nuevo (¡y dicen que los contemporáneos quieren borrar la historia de la formación!) - vincularon muy estrechamente el telurismo y la luna (diosa). Esta conexión mágica (porque la bioenergía y la profundidad inconsciente juntas son la base de la magia) que establecieron en un animal rastrero bioenergético y oscuro inconsciente, la serpiente (si es necesario en su forma más fuerte viz. Bog Primal, la serpiente mordiéndose la cola) y la luna(imagen) juntas. Estos son - de nuevo, algo "olvidado" (mejor: psicoanalíticamente "reprimido") - a los pies de nuestras efigies de la Inmaculada Concepción -dogma solemnemente proclamado a mediados del siglo pasado, en mi opinión no sin gran y urgente razón, a saber, la difusión de grupos de sensibilidad antes ocultos, ahora públicos.

(2) Otros movimientos y métodos.

(2) A. Métodos de orientación somática.

El cuerpo está sometido a un estrés excesivo en nuestra sociedad de consumo.

De ahí los métodos de relajación **1/**:

a. sugerencia,

b. hipnosis (por ejemplo, *S. Van Pelt, Hypnosis*, Amberes, 1960; *Leslie M. LeCron, Self-Hypnosis*, Baarn, 1973;- siempre el mismo comentario: la sugestión, y ciertamente su forma fuerte, la hipnosis, es buena en principio, pero, de hecho, por el sometimiento del sugestionador (hipnotizador), el sugestionado (hipnotizado) corre el peligro de "contaminarse" o "estropear" él mismo la buena influencia (= la buena sugestión); la sugestión (y la hipnosis aún más) es "poder" (energía) y, si uno no ve a través de su mecanismo (porque uno es profundo psicológica y bioenergéticamente fuerte), se entrega a procesos "profundos" y "energéticos" desconocidos, con las consecuencias;

-

c. véase también *B. Stokvis, Psychology of suggestion and autosuggestion*, Lochem, 1947);

d. entrenamiento autógeno (aplica la autohipnosis; véase, por ejemplo, *H. Lindeman, Leven zonder stress (Bewust ontspannen door autogene training)*, Wageningen, 1976-3; +/- 1910 el neurólogo J.H. Schulz, en su laboratorio de hipnosis, inició este método por el que, mediante autosugestión (o autohipnosis en determinados casos), la fuerza (!) de una determinada representación (= contenido de la conciencia), por ejemplo, "pesadez", pasa a un estado corporal, por ejemplo, una sensación muscular real de "pesadez" (¡uno finge que la mano está "pesada", y ésta "se vuelve" pesada!

e. sueño despierto ('rêve éveillé') : R. Desoille utilizó este método para explorar el subconsciente del hombre;

Como nota al margen, nuestro *Frederik Van Eeden, A Study of Dreams*, en *Proceedings of the Society for Psychical Research*, vol. 26 (1913) ha realizado un trabajo pionero aún válido sobre los sueños (desde 1896; distingue nueve tipos de sueños). 26 (1913), ha realizado un trabajo pionero todavía válido sobre los sueños (desde 1896); distingue nueve tipos de sueños);

f. el método Vittoz (el Dr. Vittoz (°1863) desarrolló un método para lograr un control no hipnótico del cerebro en lo que respecta a las sensaciones corporales y sensoriales);

g. la dinámica mental (como la llamada relajación autógena, el bio-feedback y la sofrología, parte de la dinámica mental del tipo alfa de ondas cerebrales; también toma como modelo el zen o raja-yoga: "Moveos mentalmente en un paisaje apacible; identifícaos con este mismo paisaje natural apacible;... sentíos dentro de vosotros mismos"; como el LSD - viaje y "desplazamiento" alucinógeno, - como la sugestión y la hipnosis (y la exploración de fenómenos insospechados), pero tan conscientemente controlada, la dinámica mental libera al hombre de sus límites);

2/ sistemas de gimnasia

así **a.1. la** euritmia, el arte del movimiento del antropósofo Rudolf Steiner (1861/1925), tal como se practica, preferentemente, por las tardes en las escuelas Steiner: los ritmos naturales ocupan un lugar central);

a.2. del mismo modo, biorrítmicos (sobre una base astrológica)

b. "gymnasia": este sistema gimnástico data de +1945 (la argentina Susana Rivara lo ideó a partir de la conexión de experimentos coreográficos contemporáneos y reglas plásticas griegas); -.

c. bailes (gimnásticos) de todo tipo

d. hatha yoga ('hatha' significa 'esfuerzo' y 'yoga', 'disolución de la dualidad' (= a.dvaita o ausencia de dualidad) mediante el control de la emoción, del sistema nervioso (central y vegetativo), de la respiración y de la circulación, en tres etapas:

1/ asana (postura corporal, por ejemplo, la postura del loto),

2/ pranayama (respiración: para los hindúes, la respiración es a la vez nuestro aliento occidental y la energía cósmica),

3/ pratyahara (el despiste, es decir, la suspensión de los sentidos, - que dispersa y relaja); el hatha yoga se entiende, para gran malestar de los verdaderos hindúes con nosotros, como mera laboriosidad física: ellos, sin embargo, significan salud mental y paz interior); ---

2/ ejercicios de respiración).

Obsérvese que llamamos "somáticas" (= físicas) a estas técnicas, pero de tal manera que el cuerpo cuenta como sede de la bioenergía y de la memoria inconsciente (= profundidad psyché).

(2) B. Métodos orientados a las emociones.

La mente, consciente y sobre todo latente o inconsciente, ocupa aquí un lugar central.

1/ Psicoanálisis.

Freud (1856/1939) quiere una crítica de la conciencia: para él, el hombre consciente está controlado por mecanismos inconscientes (ocultos, latentes); Freud lo intentó primero psicodélicamente (cocaína), luego hipnóticamente (1885: tratamiento de la histeria de Charcot), luego hipnóticamente pero con libre-aspiración extra-hipnótica (Liébault y Bernheim en Nancy: Bernheim ponía la mano sobre la persona despertada de la hipnosis (su frente) y decía: "Trata de recordar. Hable en voz alta!"), luego catártico (Breuer: hipnosis pero con énfasis en hablar en voz alta emociones y fantasías afectivas; posthipnótico hacer hablar en voz alta esos afectos); finalmente libre-asociativo (las incursiones libres sin hipnosis: "Trate de recordar", sobre todo cuando el/los paciente(s) no tienen 'nada' a la mente, por así decirlo) y sueño-dual (1895: Freud. interpreta plenamente un sueño por primera vez) (cf. *L. Knoll; De kwestie Freud*, Amsterdam. 1977, p. 21vv.).

2/ *El psicodrama.*

J.L. Moreno (1892/1974), en 1913, fundó un sindicato para... prostitutas (¡los socialistas y los católicos romanos las ignoraban!) y organizó para ellas, primero, una

'Kaffeeklatsch' (charla de café con intención terapéutica semanal), después, el juego de problemas (psicodrama con papeles, juegos, personajes en los que se juegan (se reproducen) las propias intrigas: en él se liberan las bioenergías acumuladas (por hablar con Reich). - La danza, la expresión física, el "happening", el llamado "nuevo teatro" (con gritos, mímica, participación, etc.) también se conciben psicodramáticamente: funcionan "catárticamente" (desanudando intrigas estranguladoras en el jugador).

(2) C. Métodos somáticos más recientes.

Con *Jean-Marie Schiff, La ruée vers l'âme*, (*La intoxicación al alma*), en *Question de spiritualité, tradition, littérature* (París), nº 10 (enero/febrero 1976), pp. 65/84, - el mejor aunque muy breve artículo sobre este archidifícil tema que conozco - resumo.

1/ Incursión masiva de técnicas no occidentales.

a. T'ai Chi Ch'uan (= gimnasia meditativa, procedente de China, sobre una base taoísta (Daoe = tao; las energías (ki = 'tsji' pronunciado) son el yin (el lado sombrío, húmedo, femenino - de sensación ctónica - de un paisaje) y el yang (el lado sombreado por el sol, seco, masculino - de sensación celestial): sobre ellas se apoya una gimnasia con tres series de movimientos fluidos que reflejan el Cielo, la Tierra y el Hombre);

b. aikido (= T'ai Chi Ch'uan, pero concebido como Zen; el título significa literalmente "camino para la adaptación mutua del ki (es decir, el tsji chino o bioenergía pero en la concepción del Antiguo Oriente)). Ambos son bastante espartanos. Más suaves, pero igualmente espiritualizadores (sensibilizadores) del cuerpo son

(a) los métodos orientales de curación - en particular la acupuntura (en la que el ki (pronúnciese tsji) o energía vital, es central - según *F. Mann, Healing through acupuncture*, Amsterdam, s.d., p. 67/68, responde "al ki (en hindú) 'prana' (véase más arriba) y (en teo y antroposófico (Steiner)) 'cuerpo etérico' (= cuerpo del alma fino-material entre la mente y el cuerpo bruto, biológico) - (cf. también *Kho hing Gwen, Acupuncture*, Nijmegen 1975); este ki estructura el cuerpo (meridianos) como un sistema que refleja ritmos psíquicos y cósmicos.-".

b) **A** este respecto, no puedo dejar de referirme a la radiónica (el Dr. Albert Abrams (1863/1924 descubrió en San Francisco, en un hombre con una úlcera cancerosa en el labio, que la parte superior de su abdomen (en percusión, es decir, el dedo corazón de la mano derecha golpeando el dedo corazón de la izquierda colocado sin apretar sobre la pared abdominal) sonaba apagado (sordo) i.en lugar de hueco (como era de esperar) cada vez que se giraba hacia el Oeste; lo mismo ocurría con el borde interno del omóplato izquierdo; - esto dio lugar a las R(eacciones) (o) A(brams) E(lectrónicas), más tarde llamadas radiónicas; cf. *E.W. Russell, Healing by radionics*, Deventer, 1975). También me refiero a algo, a primera vista, completamente diferente: *L.M. Steinhart, Belleza sin fronteras*, Antw./ A'm, 1975; un sistema de salud basado en E. Cayce (1877/1945). No comento ninguna de estas obras anteriores; las señalo como claramente relacionadas.

Aparte de esto lo siguiente.

c. masaje hawaiano (así en Esalen, Cal., 1973), d. gimnasia azteca (París, 1975), e. danza africana (Esalen,- correo).- f. a de terapia celular (Dr. Niehans; cf. VZrchow), Iriskopie (estudio y tratamiento de la impresión de color o dibujo en el iris), fitoterapia (cf. *J.Cl. Bourret, Le défi de la médecine par les plantes, (El desafío de la fitoterapia)*, París, 1978), la quiropráctica (D.D. Palmer, Iowas (EE.UU.) +/- 1880 medicina centrada en la columna vertebral) por no hablar de la terapia manual (una especie de quiropráctica ampliada).

2/ Técnicas especializadas.

a. La especialización continúa. Así, las técnicas de masaje:

a.1. Estilo Esalen;

a.2. Masaje reichiano (desarrollado a partir de la bioenergética');

a.3. Masaje Alexander (se hace hincapié en que el sujeto tome conciencia de sus propios sistemas musculoesqueléticos);-

a.4(masaje de puntos de presión) acupresión = conjunto de métodos de masaje orientales (incluido el Shiatsu), basados en los puntos y meridianos de la acupuntura, en los que, en lugar de la aguja, se utilizan los dedos (algo parecido se describe en el fascinante libro *Roger Dalet, Supprimez vous- même vos douleurs par simple pression d'un doigt, (Quítese el dolor con la simple presión de un dedo)*, París, Trévisé, 1978;- Dalet es médico-profesor de acupuntura en el Centre Homéopathique de France).

Nota.- Sabine de La Brosse, L' immunotherapy, en Paris-Match, n° 1540 (dic. 1978, indica una nueva dirección. También Mike Samuels/ Hal Bennett, Je suis bien dans ma peau (grâce à la médecine naturelle), (Me siento bien conmigo mismo (gracias a la medicina natural)), París, Tchou, 1977.

Segunda especialización: terapia zonal por localización (= se masajea una parte del cuerpo, por ejemplo). Así, el masaje de la planta del pie: los puntos diferenciados de la planta del pie están en conexión refleja con las distintas partes del cuerpo (a lo largo de la parte se trata el todo).

Tercera especialización: localización profunda (llamada "rolfing" (por Ida Rolf) que, según un programa definido con precisión, actúa sobre la fascia (envoltura aponeurótica) de los músculos para eliminar las tensiones y los nudos energéticos de ese lugar. Auri- u oreja-acupuntura: miniaturización del tratamiento, ya que el sanador trabaja sólo en la oreja y a través de ella (donde se acumulan más de sesenta puntos energéticos (puntos finales)); también ocular, podal y electroacupuntura. -

:Además de estas especializaciones somáticas, también existen las emocionales. Así, el análisis de grupo (o.w.

b1.a el análisis transaccional, diseñado por E. Berne, en el que se buscan sistemáticamente los "juegos de rol" en las relaciones intersubjetivas (interpersonales);

b1.b también el método Fischer Hoffman (Bob Hoffman, hombre de negocios con dotes mediúnicas, y el Dr.S. Fischer, estimado psiquiatra, concluyeron un acuerdo: el que muere primero contacta con el otro neorrománticamente (espiritísticamente); Fischer muere primero: se aparece, algún tiempo después, a Hoffman para aclararle hasta qué punto la psiquiatría, a nivel terrenal, está en un callejón sin salida y cómo, desde el más allá, dispone de nuevas fuentes de información con vistas a un nuevo sistema psicoterapéutico; así nació el método F.-H.H., que hace hincapié en las relaciones afectivas de la persona hacia sus padres.

b2. También métodos sin terapeuta: Movimiento de co-consejo (dos compañeros, sin terapeuta, ayudándose mutuamente (uno hace de consejero mientras el otro hace de cliente; luego viceversa), llegan a la re-evaluación (re-evaluación)).

b3. Además, la terapia del grito: las intrigas y conflictos emocionales se "expresan" en gritos y tizas; en la que se tiene la racha de regresión (retorno), a través del aislamiento, la evitación y cualquier otra forma de interiorización (arrepentimiento), a, lo que los americanos llaman, 'dolores primigenios' (las heridas de la era arcaica (= antigua)), los mártires primigenios, y esto durante unas tres semanas, hasta que la dura corteza del deseo civilizado estalla y un yo 'espontáneo' (desinhibido-creativo) emerge de sus poros;- lo que entonces se denomina "la Escuela del Grito Primordial".

Por no hablar de los métodos más recientes, como el reciport, el koula, la relación esencial, el prema, la psicodinámica, etc.

Una ventaja: la conciencia del cuerpo y la emoción entre muchos contemporáneos educados significa que todos estos sistemas somáticos y emocionales arraigan muy rápidamente hasta el punto de que los llamados "grupos" para el crecimiento se vuelven más o menos redundantes y habituales.

B.2. Movimiento de desarrollo del potencial humano.

Implicación.- J.GM. Schiff, a.c., 70, caracteriza el movimiento de la siguiente manera: "Surgido de la dinámica de grupo (= las energías inconscientes que se ponen en marcha cuando uno se deja llevar en grupo), apoyado en los dos baluartes de la bioenergética (de W. Reich) y de la terapia gestáltica (de F. Perls), alimentado con el biberón psicodélico de los años sesenta, capaz de incorporar las técnicas más diversas para fundirlas en un sincretismo (mezcla) que atrae por su newfangled outlook....".

Como ya se ha mencionado, Richard Sabban lo ve de forma algo diferente: "Los verdaderos creadores del movimiento por el potencial humano (...): Moreno, inventor

del psicodrama, Perls, magnífico Sócrates a la Beckett, creador de la terapia gestáltica, Lowen, alumno inspirado de Reich, teórico de la bioenergética, padre inconfundible del movimiento." (en Jane Howard, *Touchez-moi, s ' il vous plaît*, p. 11). La propia Jane Howard, o.c., p. 31, dice también: "Tomé conciencia de que el 'movimiento' estaba muy estrechamente asociado a un fenómeno también indiferenciado, llamado 'psicología humanista':

Jane Howard, o.c., pp. 147/157, esboza históricamente los orígenes del movimiento, apoyándose en el Dr. Kenneth Benne, que distingue tres estratos:

(1) los antiguos grupos populares de crecimiento, como la familia, la clase en una escuela, la secta religiosa (pensemos en los metodistas del siglo XVIII), el monasterio (por ejemplo, los benedictinos, los trapenses), pero de tal manera que se enfatice la famosa "Ich-Du-Beziehung" (la relación Yo-Tú) del filósofo judío Martin Buber e incluso de Soren Kierkegaard, el padre de los movimientos existenciales, con su Yo como verdaderamente realizable;

(2) Los estudios científicos sobre los grupos restringidos: son recientes;

a) Así, por ejemplo, el sociólogo alemán Ferd. Tönnies, que +/- 1880 estableció la distinción entre Gesellschaft (sociedad, pero como una jerarquía impersonal y burocrática de organismos) y Gemeinschaft (grupo a menor escala, de nuevo implicado personalmente);

b) Joseph Pratt; médico estadounidense, que +/- 1905 curó a personas aquejadas de tiring reuniéndolas en un grupo terapéutico;

c) J.L.Moreno (véase más arriba: psicodrama);- Frank Buchman, fundador de los Buchmanitas (también llamado Grupo Oxford de rearme moral) etc.

(3) Los estudios científicos sobre grupos pequeños a partir de +/- 1930;

a) así, el Dr. Kurt Lewin, huyendo de los nazis, aplicó la psicología de la Gestalt (psicología de la configuración o psicología de la forma) a grupos reales (escuelas, barrios, estudios, pequeños grupos, etc.) topológicamente (¡no confundir con "topográfico" (topónimo)! los grupos vistos como conjuntos de elementos conectados por todo tipo de canales de comunicación (intercambios) o separados por todo tipo de brechas (conflictos) y mostrando así una estructura flexible; expuso que se pueden cambiar las actitudes vitales de un individuo (¡dinámica del grupo!) colocándolo en una topología de este tipo dentro de un grupo, en el verano de 1947 Lewin organizó un grupo de este tipo en Bethel (Maine, EE.UU.), a saber, el grupo T (= grupo de formación de habilidades básicas; grupo de formación, grupo de diagnóstico, grupo básico, ¡todos los nombres!)

(b) además L.P. Bradford, Kenneth Benne, Ronald Lippitt dirigieron la transformación de la teoría científica de los grupos en cambio social de sus miembros (Laboratorio Nacional de Formación);-

(c) el Instituto de Relaciones Industriales, del que surgió en 1954 la expresión "formación en sensibilidad" (sensibilización, concienciación, concienciación, pero haciendo hincapié en la bioenergética y la psíquica profunda);

(d) Tavistock Study Groups, en los que se debaten las "relaciones humanas" (Londres; pero desde 1965 en EE.UU.);

(e) sobre todo, el Dr. F.S. Perls (1893/1970), antiguo alumno de Freud, pero llegado a los EE.UU. en 1946, a Esalen para triunfar con su Terapia Gestalt, probablemente la más exitosa de las psicoterapias de crecimiento en los Estados Unidos; punto de partida: todos tenemos conflictos interiores; como resultado: no logramos aceptar ciertas partes de nuestro cuerpo o personalidad (son como Fremdkörper, fragmentos no integrados, no procesados de nosotros mismos'); método para deshacernos de ellos: el llamado diálogo vivido con lo que nos pesa (esos fragmentos); ejemplo:

(a) el participante del grupo se sienta en una silla justo delante de una silla vacía; en esa silla vacía "proyecta" (¡pretende que esos escombros están ahí delante de él!); una vez que esas "proyecciones" están ahí delante de él, entonces se coloca en esa silla vacía para encontrar la salida;

(b) el método del "asiento caliente" (hot seat): un participante, solo en una silla, sirve de blanco a los miembros del grupo, que rastrean todas las posibles incongruencias de ese participante, criticándolo sin piedad, para confrontarlo con sus propias divisiones (conflictos, escombros); - los llamados talleres, talleres de encuentro (grupos de trabajo para el encuentro) son, según Perls, el medio soñado para llevar a cabo su terapia Gestalt;

(f) los A(nómicos) A(lcohólicos): practican, en terapia de grupo, la confesión pública; Charles Dederich, desde 1959, participó activamente en ella: sus ruidosas pero dolorosamente honestas reuniones de grupo acabaron por atraer a más toxicómanos que alcohólicos; esto sentó las bases de Synanon -junto a Esalen y Bethel-, el tercer gran punto de parada del Movimiento del Potencial Humano, donde confesar un trastorno de la propia vida es el punto de partida para librarse de él.

(g) los psicólogos humanistas, Abraham Maslow y Carl Rogers (terapia centrada en el cliente) al frente: propugnan, además de las psicologías conductista (conductista) y psicoanalítica (la psíquica profunda), una llamada "tercera" vía; se trata de una versión americana del antiguo ideal humanista griego (desde Sócrates sobre todo) y de su modelo renacentista moderno, pero con fuerte sesgo existencialista (S.Kierkegaard et al.); la idea central de Maslow en el contexto del movimiento potencial reza: la persona humana es, según Aldous Huxley (1894/1963), un "anfíbio polimorfo" en el

sentido de que se encuentra simultáneamente en casa en varios mundos (el biológico, el social, el espiritual, el emocional, el cerebral); pero ese ser humano es culpable; descuida, tras siglos de tecnocracia, la mayoría de esos mundos; su potencial real no se manifiesta, se arruga en ese sistema tecnicista; nuestro ser íntimo, situado en realidad más profundamente, dormita; la realización del "yo" -gran tema humanista- consiste precisamente en el despertar de ese potencial inconmensurable que dormita; los "grupos" son un medio para ese fin; -cf. *Charlotte Bühler/ Melanie Klein, Introducción a la psicología humanista*, Bilthoven, s.d.; véase también Lemniscaat - Uitgaven, Rotterdam;

(h) Michael Murphy y Richard Price, en una línea similar, fundaron Esalen en Big Sur (California), un "centro para la exploración y el desarrollo del potencial humano", entendiendo que, en el esquema de Nurphy, el misticismo oriental y el pragmatismo occidental se funden en Esalen;

i) George R. Bach, de Lituania, fundó en Beverley-Hills, el Instituto de Psicoterapia de Grupos (hay que hacer referencia, entre otras cosas, a su "emparejamiento" (autoafirmación agresiva de las parejas (matrimoniales) entre sí para, de este modo, conseguir resolver los conflictos; - un ataque frontal a la visión romántica de la pareja;

j) el enfoque bioenergético de Reich (1897/1957), desde 1939 en EE.UU. (orgasmo - energía', vegetoterapia (precursora de la bioenergética, investigación de las energías cósmicas, investigación del cáncer), y de Alexander Lowen parte de la observación de que las viejas emociones como, por ejemplo miedo, ansiedad- que nunca han podido expresarse (a causa de nuestra cultura), forman una "coraza característica" en el cuerpo (en la que estas emociones quedan atrapadas); para liberar estas emociones, se pueden utilizar ejercicios físicos especiales -por ejemplo, las famosas "posturas de estrés", que, a través del dolor, rompen todos los mecanismos de defensa-; como resultado, las emociones latentes salen a la superficie y se vuelven expresables; sólo entonces surge la "espontaneidad" y aumentan las reservas de energía vital o bioenergía.

El campo energético del grupo de encuentro favorece tanto el descubrimiento como la resolución de los cuellos de botella de cada participante. Las técnicas de autoexpresión son, en la medida de lo posible, no verbales.

Esta es una visión somera e incompleta del enorme crisol del movimiento potencial. Aquí se hace hincapié, en los grupos de crecimiento, en todo tipo de ejercicios, ya sean de despertar sensorial o de creatividad y expresión espontánea: evocación de fantasmas (guiada o no guiada soltar la fantasía e identificarse con esas fantasías: "Soy el océano iluminado por la luna...". (cf. J. Howard, o.c., págs. 83/86; 111; 141; 220), juegos de rol, mimos, duelos suaves o duelos (luchados con un "boffer" o espada de espuma; cf. la llamada "raqueta de tenis" mediante la cual se repelen sentimientos repugnantes bajo el vapor de un inocente cojín de orejas ;-).

se ve que la proyección desempeña un papel), el dibujo, etc. Las convergencias con el movimiento corporal (J. Howard, o.c., pp. 131, 133, 185) abordan el cuerpo como una acumulación de emociones y conflictos reprimidos (es decir, en posiciones y reacciones corporales bien definidas). También se presta atención a los biocircuitos (biociclos): nuestro cuerpo atraviesa una serie de ciclos (la curva de temperatura diaria, el ciclo hormonal, también diario; - además, el ciclo emocional (que parece estar vinculado a la luna (véase R.-P. Guillot, *Les crimes de la pleine lune*, Lefeuvre, 1979), el ciclo bioenergético, el ciclo intelectual (¡36 días!). Uno piensa en la eutimia de Steiner.

El triángulo 'Bethel (con énfasis en el sistema en el que está el hombre vivo)/ Esalen (con énfasis en el hombre vivo)/ Synanon (con énfasis en lo terapéutico: piensa en los drogados)' forma el núcleo. - Encuentros para parejas (si es necesario para el entrenamiento de lucha a la Bach, el hombre de "emparejamiento" y de enfoque agresivo), entrenamiento de la sensibilidad al desnudo (seminarios de sensibilización a la desnudez (Paul Bindrim,- en los que uno se inscribe prometiendo "no mantener relaciones sexuales manifiestas" (J.Howard, o.c., p. 104) y "en la bañera, dormir sólo en sacos de dormir individuales" (ibid.))-; grupos de encuentro interracial (blancos/negros; discursivos); regresión - en ejercicios; grupos con asistencia familiar (V. Satir; - con jóvenes explosivos, por supuesto); grupos para hombres de negocios; ensoñación guiada (o viajes corporales) (dirigidos por W.Schutz; etc.); y similares. - He aquí una muestra de la variedad de "grupos" tal y como Jane Howard los experimentó y describió.

Su crítica es doble:

1/ La crítica de Leland Bradford .(que considera que un pequeño porcentaje de personalidades delicadas o neuróticas no son aptas para participar);

2/ las críticas de los forasteros (pp. 235/247), que no son suaves (destaco una, a saber, que los "grupos" practican el antiintelectualismo; de esto Jane Howard confiesa que "es lamentablemente cierto, demasiado cierto" (p. 234): algunos grupos rechazan el pensamiento abstracto como "la más visceral de las emociones", como "entrañas", como "basura intelectual", ¡etc.! Por cierto (p. 55) se queja de la dejadez en cuanto a términos profesionales entre los grupos).

J.-M. Schiff tiene otra crítica: el culto a la personalidad que debe realizarse a través de la sensorialidad y la creatividad, sigue siendo una forma de ideal demasiado formal y, fundamentalmente, vaga, sobre todo si se descuida el lado más elevado, psíquico y espiritual del hombre. Pues, afirma, en muchos participantes hay hambre de ese desarrollo superior, que no se satisface en los grupos.

Tal vez el punto más débil -al menos en mi opinión (véase también J. Howard, 239)- sea el ataque a la intimidad personal: exponer los problemas más íntimos de todo un grupo corta por lo sano. Tanto más cuanto que los grupos no siempre evitan la cohabitación sexual (de casados y no casados): algunos la fomentan. Por no hablar de la exhibición desnuda y activa ante (al menos algunos miembros del) grupo de los

genitales (masculinos y femeninos; cf: J. Howard, 112: crotch eye-balling (vista en perspectiva de los órganos íntimos)). Si uno sabe algo sobre sexualidad a nivel bioenergético y psíquico-profundo, tendrá reservas aún mayores. El erotismo sagrado -digno de ese noble nombre-, será aquí enfáticamente desestimado.

Las normas sexuales y los llamados tabúes no son por nada corrientes, incluso entre los primitivos (o mejor dicho, especialmente entre los primitivos, porque todavía saben lo que es la magia y nunca "juegan" con el albedrío del hombre, es decir, con su sexualidad como realidad bioenergética y psíquica-profunda de primer rango).

J.-M. Schiff distingue tres tipos de crecimiento que superan el movimiento del potencial humano, a saber

- (1) Las escuelas de la conciencia,
- (2) los grupos de iniciación religiosa-externatural (grupos de iniciación) y
- (3) Los grupos de conciencia cósmica. De ahí el siguiente capítulo.

También H. Cohen, *Psychology as science fiction*, Meppel, 1971 pp. 57/69 (*El ser humano inmaduro: On sensitivity training and the human potentialities movement*) dice que, inicialmente, el movimiento de las potencialidades humanas (que obtuvo su nombre de Gardner Murphy, Human Potentialities (en 1958)) no estaba abierto a los estados alterados de conciencia (lo que en 'Vlenglish' se llama A(altered) S(tates) or C(onsciousness,) ASC 's), ya que suponía al hombre en todos sus aspectos contra el fondo del entorno social y no al hombre en todos sus aspectos contra el fondo de su entorno sin más (incluyendo lo religioso, - lo psíquico y lo cósmico). Sin embargo, Cohen tiene la impresión de que, al cabo de 12 años (así lo dice o.c., 58), los ASC' s han sido "adoptados" por ese movimiento.

B.3. Los metodos y movimientos de cambio de conciencia.

De hecho, vayamos un poco más allá de la ampliación potencial media (así llamada, a falta de un nombre mejor).

Bibl. opm - Aquí, por supuesto, surge un problema epistemológico, es decir, el trasfondo llamado "entorno social" es relativamente transparente para casi cualquier persona normal; pero ¿se aplica esta transparencia a lo que hay debajo, encima, dentro, detrás de este mundo cotidiano de la sociedad? Parece que no. Y, sin embargo, ese "mundo" (el "otro mundo", llamémoslo así) también es transparente en alguna parte, pero a su manera. *Sef Kicken, Alternatieve wetenschap*, Amberes/Ámsterdam, 1975, aborda la crisis actual de la ciencia (profesional) y diseña una nueva epistemología (teoría de la ciencia y el conocimiento).

En este contexto, cabe mencionar la futurología (estudio científico del futuro). Quien lee a *Henri Prat, La métamorphose explosive de l'humanité*, Planète, 1960-1, o a *A.C. Clarke, Profil du futur*, Planète, s.d., se encuentra en una visión de un futuro (y todavía utópico) pero que, sin embargo, se acerca a la humanidad con un potencial efectivamente aumentado, crecido, y con una conciencia cambiada, sí, ampliada. Un

lugar muy especial lo ocupa el llamado *realismo fantástico* de *Louis Pauwels* y *Jacques Bergier* (a partir del libro de citas *Le matin des magiciens (Introduction au réalisme fantastique)*, París, 1960).

Similar al realismo mágico de Ernst Jünger, pero más futurólogo y op. El realismo fantástico, similar al realismo mágico de Ernst Jünger, pero más futurista y opusdeísta, está convencido de que el concepto de "realidad" debe entenderse en un sentido más amplio que el que le ha dado nuestro clásico cientificismo racionalista occidental.

El entusiasmo con el que, hace ahora casi 20 años, fue recibida *Planète*, la revista de los fantásticos-realistas, demuestra que muchos contemporáneos se asfixiaban en nuestra clásica *Diesseitigkeit* occidental (= atención centrada en el mundo visible cotidiano).

J. Bergier, G.H. Gallet et l' Equipe du 'Giornale dei Nisteri', *Le livre du mystère*, París, 1975, es una continuación de *Le livre de l' inexplicable*, y ofrece una visión concreta de los dominios del realismo fantástico:

1/ las civilizaciones desaparecidas (que contiene más y diferentes que la Atlántida);

2/ los extraterrestres;

3/ las extrañas criaturas (se compara con *Peter Costello, A la recherche des monstres lacustres, París, 1977* (// *En busca de monstruos lacustres*), y con *Bernard Heuvelmans, Les derniers dragons d' Afrique, París, 1978*; me refiero a las formas humanas: *Martin Monestrier, Les monstres, París, 1978* (el subtítulo es revelador: "*Le fabuleux univers des oubliés de Dieu*"));

4/ los fenómenos forteanos (por Charles Fort; así, entre otros, los fenómenos paranormales (o, si se quiere, ocultos)).

Nota - Cabe referirse en este punto a la revista *Dieu Vivant* (el número 1 apareció en octubre de 1945): ecumenismo, - fe bíblica, concepción apocalíptica del cristianismo y creencia en la comunión de los santos, sí, pero también la muerte de Dios (Kierkegaard, Dostoefsky, Nietzsche) eran los temas principales, que constituían claramente la versión entonces europea de la psicología humanista). Me refiero también a la revista *Antaios*, cuyo primer número apareció en mayo de 1959 y que dirigían Mircea Eliade (historia de la religión, Universidad de Chicago) y Ernst Jünger (el realista mágico): ¡abrió caminos que entonces estaban cerrados!

En mi opinión, el movimiento por el potencial humano saldría ganando si observara el espíritu de esas dos revistas, - tanto más cuanto que *Dieu Vivant es* verdaderamente bíblicista (centrado en la Biblia) y *Antaios* religionista (volcado hacia las religiones arcaicas), complementándose y potenciándose mutuamente en su unilateralidad.

Nota - *Planète* apareció por primera vez en octubre de 1961 (más tarde sustituida por *Le nouveau planète*. Lo que se convirtió en *Bres avec nous. Question spiritualité, tradition, littératures* (número 1 cuarto trimestre 1973) me parece excelente para el movimiento de ampliación del potencial humano.

Surge la pregunta: ¿de qué temas principales se ocupa el movimiento del potencial ampliado? Quizá el Dr. H. Cohen, *De vrije mens (De werkboek, gids, handleiding en wegwijzer inzake geestelijke groei)*, 's-Gravenhage, 1975, siga ofreciendo la mejor visión de conjunto en nuestra área lingüística de la meditación, la contemplación, el yoga, el autorreconocimiento, los sueños, las drogas, la hipnosis, los movimientos religiosos y la psicoterapia. Cohen, partidario de la psicología humanista (e inmediatamente transpersonal), se refiere a su libro como un "curso de psicología moderna" (es decir, junto a las psicologías conductista descriptiva y psicológica profunda). En línea con S. Grof, sobre las experiencias transpersonales, Cohen habla de "expansión experiencial" (o.c., 267) tanto dentro como fuera del marco de la realidad objetiva (donde "objetivo" significa todo lo que no es paranormal, ni divino, ni cósmico).

Aquí se completa la "clasificación provisional":

(1) expansión experiencial en el marco de la llamada realidad objetiva:

(A) Expansión diacrónica de la conciencia (tiempo):

experiencias perinatales, embrionarias o fetales, ancestrales (genealógicas), colectivas o raciales, evolutivas, pero también humanas, reencarnacionales (vidas terrestres y extraterrestres anteriores), premoniciones, clarividencia o viajes en el tiempo;

(1) B Expansión sincrónica de la conciencia; (espacio):

Yo-trascendencia relacionada con las relaciones humanas, la identificación con los semejantes, la identificación con los grupos y la conciencia de grupo, la identificación con las plantas o los animales, la experiencia de unidad con todo lo que es "vida", el contacto consciente con la materia no orgánica, la conciencia planetaria o extraplanetaria, la telepatía, la clarividencia y/o los viajes en el espacio, las experiencias extracorporales (a menudo denominadas "proyección astral");

(1) C Limitación espacial de la conciencia: conciencia de estar "atrapado" en células, tejidos, órganos;

(2) expansión experiencial fuera del marco de "experiencias mediúnicas objetivas (espiritistas), encuentros con seres espirituales sobrehumanos, experiencias de otras galaxias (encuentros con sus habitantes), encuentros con dioses (buenos, malos), experiencias arquetípicas de los llamados chakras (canales de vórtice en el cuerpo del alma), de las fuerzas kundalini generadas (kundalini, es decir, la fuerza sexual normalmente totalmente latente en el hombre), experiencia del Espíritu Universal (Dios o lo que sea de esa naturaleza), experiencia del vacío supra - y metakósmico.

Se puede discutir sobre esta clasificación, pero debe haber una razón o fundamento para todas estas cosas en alguna parte, si no cada vez serían más numerosas las personas que no se molestarían en ello.

Los que se dedican a esto -pero sólo de verdad- afirman, aparentemente de buena fe y sin desorden mental, que "algo" se revela como real, aunque ese real sea entonces también algo distinto de la realidad cotidiana. No se puede entrar en este mundo sin un concepto polifacético de la realidad. Todo materialismo de "naturaleza plana", todo positivismo que no sea más que sensualismo ("creencia de los sentidos"), se cierra en sí mismo. Sólo la llamada metafísica ofrece aquí una señal, en la medida en que contempla la realidad tanto humanística como cosmológica y teológicamente.

"A menudo me despierto fuera de mi cuerpo, despertando a mí mismo. Me vuelvo ajeno a las cosas, me hago presente en mí mismo. Veo una belleza de una sublimidad maravillosa. En ese momento estoy seguro de formar parte de un mundo superior. La vida que vivo entonces es la más elevada. Me identifico con lo Divino; estoy en ello. Y, una vez alcanzado ese acto supremo, me establezco en él.

Después de descansar en lo divino, cuando caigo en cavilaciones y razonamientos, me pregunto cómo pude descender sólo una vez más de este modo, cómo mi alma pudo entrar alguna vez en el interior de un cuerpo, si, ya cuando está en un cuerpo, es como se me ha aparecido". Así el antiguo Plotino (205/239), el teósofo neoplatónico. Muchas personas llamadas "místicas" han experimentado tales experiencias "extracorpóreas"; todas las describen en términos afines. Lo que indica una realidad, aunque distinta de la cotidiana.

I. Las escuelas de expansión de la conciencia.

Se dividen, según J.-M. Schiff, en dos tipos:

(a) algunos se limitan al método sólido, sin encuadramiento espiritual:

(b) otros se adhieren a un grupo dentro del cual lidera alguien de valor.

(a)1. La Iglesia de Cienciología (Fundación: California, 1950) es un sistema de pensamiento y curación, elaborado por un estadounidense de sesenta y tres años, E. Ron Hubbard (ll. Vrowley), ingeniero, escritor de ciencia ficción, que había difundido la dietética con anterioridad. Idea básica: el hombre lleva "engramas", (imágenes

negativas en la mente). Tiene que deshacerse de ellos a través de una serie de sesiones de elucidación ("audiciones", "interrogatorios") con la ayuda de un e-metro (electrómetro), que permite al "auditor" (interrogador) captar los cambios en el estado mental del entrevistado que está contando su vida. El e-metro es una especie de galvanómetro que, mediante un electrodo, mide los cambios de potencial de la corriente eléctrica a través de la piel. Cada vez que el aparato registra una respuesta, el oyente, junto con el entrevistado, se compromete con él hasta que cesa el cambio de potencial. Así, el oyente se vuelve "listo", "claro".

(a) 2. El actualismo es una especie de agni-yoga (yoga de unión con el "fuego interior" (llamado dumo) que permite a algunos yoguis derretir la nieve donde practican). Shofield enseñaba -posturas perceptivas de -mente y espíritu que facilitan la circulación de la energía, después de que el alumno entre en contacto con la fuente interior de energía (galvanizada por un punto luminoso blanco, a unos 30 cm por encima de la cabeza, punto que emite una especie de lluvia de energía). Esto recuerda al faro situado sobre la cabeza de los apóstoles, en Pentecostés.

(a) 3. La sofrología, por una vez, no es de origen americano: el Dr.A.Caycedo, en Madrid, 1930, la elaboró, partiendo de estudios de hipnosis. El terpnos logos, la voz suave-calmante (Platón); da al alumno la capacidad de imaginar, de dialogar interiormente, de fundir su "cuerpo sensorial" con su cuerpo físico. Soos, phrèn y logos, equilibrio, mente y estudio, juntos forman "so.fro.logía". Cf. *Dr. G. Rager, Hypnosis, sophrologie et médecine, París, 1973*; *Y. Davrou/ J. Macquet, Le guide pratique de la sophrologie, París, 1978*.

A este respecto, me remito a *C. Godefroy, la dynamisue mentale, en question de spiritualité, tradition, littérature, n° 7, pp. 95/99*.

La dinámica mental inspira la sofrología. Entre otras cosas, hace el diagnóstico Cayciano de enfermedades. Por cierto, todos los sistemas de conciencia tienen un lado medicinal. El cuerpo, para empezar, es siempre central. Cf. *S. Ramain/ G.Fajardo, Perception de soi par l' attitude en le mouvement, París, 1977* (el método Ramain); *Th. Bertherat, Le corps a ses raisons (auto - guérison et anti - gymnastique), París, 1975*; *M. Samuels/ H.Bennet, Je suis bien dans ma peau (grâce à la médecine naturelle), París, 1977*. Lo físico, de nuevo mucho más que lo puramente físico, emerge en técnicas como *G. Inkeles/ M. Todis, The Art of Sensual Massage, Londres, 1972*, con a partir de la p.148, una historia del masaje.

Cuerpo, alma y universo son distintos, pero no están separados. En esta perspectiva, el dualismo cartesiano está prácticamente superado. La medicina actual del movimiento de sensibilidad es particularmente evidente en *F. Castel/ R. Castel / A.Lovell, La société psychiatrique avancée (Le modèle Américain), París, 1979*, que esboza la nueva medicina y especialmente la psiquiatría en América.

C. Brelet-Rueff, Medecines traditionnelles sacrées, París, 1975, esboza el amplio abanico cultural, histórico y tradicional de la medicina: chamanismo, medicina de las pirámides, medicina ritual agraria, medicina gnóstica, medicina antroposófica,

medicina ayurvédica (medicina veda), medicina precolombina americana, tao y acupuntura, medicina respiratoria, métodos de curación africanos... Todo ello en pocas palabras.

Véase también Inge Byhan, *Geheilt (Ein Bericht über Dr. Köhnlechner und dreiszig angeblich hoffnungslose Fälle)*, Bergisch Gladbach, 1975 (libro que apunta a una especie de carisma en relación con la curación).

Cf. J.-L. Victor, Michel Carayon, *le chirurgien à mains nues et la guérison PSI*, - París, 1977;

J. Fuller, Arigo, *le chirurgien du miracle*, París, 1979;

G. Chapman, *Chirurgien de l' au-delà*, París, 1978.

En el aspecto sexual:

F. Warren/ W. Fischman, *L'acupuncture sexuelle*, París, 1979 (especialmente pp. 163/195: contexto histórico de la medicina oriental y occidental);

M. Meignant, *je t' aime (livre rouge de la sexologie humaniste)*, París, t.1, 1975, t.2, 1977;

Dr. H. Singer Kaplan, *La nouvelle thérapie sexuelle (La nueva terapia sexual)*, París, 1979;

D. Jongewaard/ D. Scott, *Gagner au féminin (L' analyse transactionnelle pour la nouvelle femme)*, París, 1979.

Puede sorprender que aquí se haga exactamente esta digresión. Sin embargo, aquí está la justificación:

(1) toda expansión de la conciencia tiene, tarde o temprano, un lado curativo (el potencial humano contiene poderes curativos que, en esa cultura racionalista, son reprimidos);

(2) toda fisicalidad tiene un alcance de expansión de la conciencia: quienes sienten físicamente de forma sensible se dan cuenta de algo más que el cuerpo, se vuelven "cósmicos".

(a)4. El Erhard Seminar Training (E.S.T.) es una especie de Maratón espiritual: se inculcan a los participantes, mediante discursos, una serie de contenidos de pensamiento, concebidos como fuerzas que controlan la vida (idée-force, se piensa en A. Fouillé (1838/1912) que concibió un evolucionismo espiritualista centrado en el hecho de que toda idea puede poseer en sí misma el poder para su realización), contenidos de pensamiento relativos a la experiencia, la vida y la responsabilidad sobre la base de la autorrealización.

(a)5. La Iluminación Intensiva, fundada en EE.UU. 171, por Yogeshwai Muni segundo, que ahora se imparte, también en forma de maratón, en varios centros de desarrollo europeos, pretende culminar en lo que se denomina una "identificación sustancial o esencial", mediante un diálogo meditativo con un interlocutor que te acribilla implacablemente con el viejo koan: "¿Quién eres?" (tu identidad). En la tradición del budismo zen, el koan es una pregunta sencilla o un relato breve, centrado en lo esencial (evitando todas las cuestiones secundarias).

(a)6. La formación P.R.H. es un sistema de crecimiento de origen francés: Peronnalité/ Relations humaines, fundado por André Rochais (1965: formación de la personalidad, desde 1974 también grupos de habla holandesa). Cada ser humano es esencialmente bueno, En ese apoyo positivo en la persona, en un contexto de grupo y no sin una relación de dios, el participante puede, especialmente a través de T(istory) (para) P(ersonal) A(nalysis), desarrollar su potencial humano.

(b)1. La M.T. (meditación trascendental), centrada en torno a Maharishi Mahesh Yogi, asigna al participante inicial un mantra personal (una palabra sánscrita cuya naturaleza sonora permite elevar la propia naturaleza vibratoria, si se permite que esa palabra reverbere en el universo cargado energéticamente). El discípulo meditador debe, cada mañana y cada noche, meditar en ese mantra durante 20 minutos. Cientos de miles de adeptos, de todos los estratos sociales, en casi todo el mundo, practican esta forma de meditación.

Las investigaciones científicas confirman que, fisiológicamente, se produce un aumento de las ondas cerebrales alfa y theta, que hay una disminución del consumo de oxígeno del veinte por cien (lo que implica una disminución del metabolismo), que la resistencia de la piel se duplica, que, bajo meditación, disminuye la presencia de lactato (sustancia química asociada a la ansiedad) en la sangre. Además, la M.T. promete la reducción de la tensión (en un mundo de estrés), la mejora de las relaciones intersubjetivas, el aumento de la potencia de trabajo intencional, la renuncia (por inútil) a cualquier consumo de drogas. Aparentemente, la "meditación" es aquí una forma vulgarizada de la "alta" meditación de la India, unida a la publicidad occidental.

Para más detalles, cf. *M. Bottineau, La Méditation Transcendentale*, en *Question de spiritualité, tradition, littératures*, n° 12 (mai-juin, - 1976, pp. 84/99 (incluso sobre la relación entre meditación trascendental y oración cristiana, por Basil Pennington, monje cisterciense americano que él mismo medita trascendentalmente).

(b)2. Arica, centrada en torno a Oscar Ichazo, nacido en 1951 (en Bolivia), pero sin Culto a la Persona. El nombre viene de la ciudad de Arica (Chile) donde, en 1970, 50 americanos (de Esalen) pasaron por una formación durante 10 meses. Es una amalgama de:

1/ sistemas de sabiduría transmitidos (como el yoga, el budismo (zen), el sufismo (misticismo islámico), la cábala (judía), - el chamanismo indio (plantas psicotrópicas allí), artes marciales japonesas) y

2/ técnicas de cambio de conciencia en el espíritu de la psicología humanista (como el masaje, los grupos de encuentro, la terapia gestalt), - pero esto llevado a cabo de manera precisa. La formación debe culminar en "el estado duradero nº 24" (que se asemeja al samadhi (de los yoguis) o al satori (de los budistas zen), es decir, una especie de estado místico contemplativo. Los tres centros energéticos del hombre (Path: cerebro/sistema nervioso; Oth: corazón/sistema circulatorio; kath: centro del equilibrio) son centrales.

En estos dos últimos tipos, hay fusión de cambio de conciencia y grupos de iniciación, pero siguen siendo de masas y, en ese sentido, no son esotéricos a menos que estén a medio camino.

II. Los grupos de iniciación espiritual, resp. iniciación esotérica

La iniciación o iniciación espiritual es una especie de cambio de conciencia que tarde o temprano interactúa con un ser supremo o deidad (que, para evitar confusiones con las religiones y confesiones establecidas, que son menos del agrado de muchos contemporáneos, se glosa bastante). En otras palabras, lo sagrado en el sentido de carga de poder divino es central para el cambio de conciencia.

La transformación de la conciencia busca las técnicas de autocontrol y la unificación interior del participante; aquí, sin embargo, está dirigida al contacto con lo divino. Pero, a diferencia de las religiones tradicionales, las confesiones, las iglesias (que aquí conocemos y que son todas en mayor o menor grado seculares, es decir, en toda su religiosidad, de orientación terrenal y que dejan inmovilizado el cuerpo fino-material), aquí se hace hincapié en una serie de dimensiones "psíquicas" situadas entre la materia física (gruesa-material) y la fuente primordial divina de santidad y poder. El descubrimiento gradual y la iniciación en ese orden de capas entre el grado más bajo de la materia y la santidad más elevada de la divinidad se produce en una serie de "conversiones", "transformaciones", en las que el cuerpo anímico sutil ((que se sitúa entre el cuerpo material grosero y el alma puramente espiritual) cambia, se hace más sensible. "La transmutación de la conciencia formal en una conciencia sutil" (según Schiff).

Esto recuerda claramente las teosofías de la antigüedad tardía (las paganas de los neopitagóricos y los platonistas tardíos: el alejandrino judío (Filón el Judío); el gnóstico-maniqueo, así como el neoplatonismo (Plotino et al.): el hombre, como ser intermedio entre la materia inferior (más o menos "manchada") y el ser superior puramente espiritual, la Divinidad (que es "pura"), posee en sí predisposiciones naturales para ascender a la unidad mística con la Divinidad, meta misma de la "iniciación".

Un segundo rasgo, también presente en los grupos de finales de la Antigüedad, es el comunalismo: la convivencia (diaria) desarrolla un cuerpo anímico común de naturaleza sutil (una especie de cuerpo místico). De la mano de esta comunidad va la estructura piramidal: un líder espiritual, "maestro", "gurú" (para usar la palabra hindú) forma el pivote del cuerpo anímico colectivo (reminiscencia del totemismo de los primitivos), principalmente porque es más psíquico que los demás (su cuerpo anímico sutil le permite la curación, el mediumnismo, la clarividencia, etc.).

Una tercera característica -además de la fluídica (sutil, sutil) y la piramidal comunitaria- es la fusión entre los sistemas de iniciación occidentales y orientales, todos ellos destinados a generar una acumulación de energía (de naturaleza cósmica) que permita la transformación de los participantes. En efecto, al igual que en los ritos de paso primitivos, aquí no basta con impartir contenidos de pensamiento intelectual (conceptos básicos, métodos): también hay que impartir la energía sutil (del cuerpo anímico) que los acompaña.

De ahí, precisamente, esa dinámica de grupo sui generis (como en las magias). Pues bien, ya sean orientales u occidentales o una mezcla, todos los sistemas de iniciación son, como dice *Mircea Eliade, Fragments d' un journal*, arcaicos, es decir, "la historia de la religión, desde el paleolitismo hasta el gnosticismo, es siempre nuestra contemporánea". Ningún comportamiento religioso, por arcaico (primordial) que sea, queda nunca abolido de una vez por todas: una profunda crítica cultural, un sincretismo nacido de cierta tendencia a la desesperación, puede hacer que ese arcaísmo vuelva a ser actual.

En el corazón de ese arcaico está el "dinamismo", es decir, el fluido (finura, sustancia sutil, como lo llamaba el antiguo Catecismo de Malinas), y fuertemente geocéntrico (telúrico, ctónico). Esta sustancia de poder se absorbe con el cuerpo (los pies, las rodillas, las caderas, etc.) y sube por detrás de la frente (pensemos en la serpiente): bien absorbida, da "dones" (como la curación, la clarividencia, el mediumnismo, etc.); mal absorbida, esta sustancia bioenergética (kundalini) da lo contrario (enfermedad, aturdimiento, dominación por fuerzas latentes de naturaleza demoníaca). De ahí que en los "grupos" (humanistas o iniciáticos, la diferencia no importa) se observen dos grandes tipos de resultados.

"Inspirados en filosofías orientales, hinduistas o fetichistas, los cultos se han multiplicado en Francia, en Inglaterra, en América, a la sombra de magos de propósito incierto. Pero cuya técnica suele ser la misma: drenar la fuerza vital de seguidores dinámicos pero inestables y frágiles. (...) Pues la secta no actúa de forma diferente a la terapia de grupo: expone en unos sus facultades inconscientes, en otros sus demonios profundos que emergen brutalmente, atemorizados y consternados."

R.-F Gillot, *Les crimes de la pleine lune*, París, 1979, p. 147. Este texto suena aquí inesperadamente mal y no es aplicable sin reservas a los sistemas de iniciación espiritual que nos ocupan. Y sin embargo: lo que este escritor dice de las "sectas" es siempre cierto, en diversos grados, por supuesto, de todos los "grupos". Nunca se insistirá bastante en ello. La explicación del misterioso doble efecto de los grupos está fundamentalmente ahí: en la bioenergética o, lo que es lo mismo, pero, en mi opinión, se sitúa mucho más correctamente (en términos religioso-históricos) en la fina esfera material, con su doble naturaleza.

Sobre las sectas en sentido estricto, cf. Question de, n° 12 (mayo-junio 1978, pp. 5/56 (incluida la tesis de los obispos franceses). Alain de Benoist distingue cuatro tipos:

a1/ judeocristiano (Testigos de Jehová, etc.), **a2/** orientalista, **a3/** neopagano (retorno a las religiones antiguas; cf. R. de Herte, *Pour un Occident non chrétien*, en Question de, n° 18, (Mai - Juin 1977), pp. 5/21) y

b/ insectos pretextuales (que sirven de tapadera para todo tipo de). Véase también . F.Cornuault, *La France des sectes*, París, 1976, un libro gigantesco con una enorme cantidad de información relativa a la increíble riqueza de las sectas (en un sentido más estricto y más amplio);

N.Tydeman/ M. Heymans, *inl., Religious subculture in the Netherlands*, Amersfoort/ Borgerhout, 173; K.Verleye, *The religious significance of the Jesus Movements*, en *Kultuurleven*, jrg. 40: 1 (ene. 1973) pp. 65/80;

J. Jongedijk, *Wat geloof uw buurman?*, Wageningen, s.d.; -- además J.-P. Bourre, *Les sectes Lucifériennes aujourd'hui*, París, 1978 (véase también J.-P. Bourre, *Magie et sorcellerie*, edición de l' autre monde, París);

S. Hutin, *Aleister Crowley (Le plus grand des mages modernes)*, Marabout, 1973; estos dos últimos autores defienden, cada uno a su manera, el tipo de culto luciferino).

J.W.Schiff esboza el desarrollo de la fusión de los sistemas de iniciación occidental y oriental como vögt.

(1.) La fase preparatoria. Durante varias décadas han surgido en Occidente grupos y pioneros individuales: difunden métodos de conciencia procedentes de Oriente. Así, la Teosofía fundada por Helene Blavatsky (sólo una forma de Teosofía en sentido amplio). George Gurdjieff, ruso fallecido en París en 1949, fundador de una escuela esotérica de "despertar" (cuyas ideas principales fueron formuladas por Ouspensky), Krishnamurti, pensador indio; primero teosófico, (Blavatsky) más tarde independiente; Meher Baba (= Swami Muktananda (-fundador del Siddha -yoga (véase Question de, n°. 25 (juillet - août 1978, pp. 81/89), que transmitió el despertar a la shahti (gracia divina), centrándose en el "amor absoluto". Tales figuras abrieron el sentido de los sistemas religiosos y para-religiosos orientales en Occidente.

Añade gente como:

J. Gonda, Las religiones indias, Wassenaar, 1974-3 /(vedismo, hinduismo, budismo), o

J. Poortman, Raakvlakken tussen Oosterse en Westerse filosofie, Assen/Amsterdam, 1976,

o, en las zonas francófonas, *M. Davy, dir, Encyclopédie des Mystiques Orientales*, París, 1975 (Antiguo Egipto, Sumeria e Hititas, Asiria y Babilonia, Antiguo Irán, Hinduismo, Budismo Indio, Budismo Tibetano (Tantrismo), Yi-king, Confucianismo, Taoísmo, Tch'an Chino, Vietnam, Shinto (Japón), Budismo Japonés, Zen; -¡uno puede ver la enorme riqueza de religión que ha fluido hacia nosotros!), -todos estos pueblos, sin grupos fundadores, prepararon la síntesis.

Por no hablar de la religión sufí (que surge del Corán):

cf. *L. Nabkthiar, Le Soufisme*, París, 1977;

T. Burchhardt, Vom Sufitum (Einführung in die Mystik des Islam), Munich - Planegs, 1953;

M. Moulamia Khan, Páginas en la vida de un sufí, Londres, 1971.

Al mismo tiempo, surgen figuras y grupos que reviven tradiciones esotéricas occidentales consagradas. Los rosacruz, la masonería, la antroposofía steineriana (que no debe confundirse con la teosofía blavatskiana), los grupos espiritistas de todo tipo, los grupos ocultistas o parapsíquicos, todos ellos suscitaron un renovado interés por la cábala judía, la alquimia, la astrología, el tarot, la radiestesia, etc., y aunque no afectaron a las masas, proporcionaron materiales para lo que está ocurriendo hoy en día.

(2) La fase sintética. - Desde los años sesenta, emerge la cosmópolis del ocio: liberados de la estrecha polis del trabajo, los jóvenes de la contracultura en particular se orientan hacia una conciencia planetaria: las contestaciones antiautoritarias en casi todo el mundo ofrecen visiones alternativas sobre las tradiciones sociales, políticas, culturales; las agencias de viajes crean la cultura del viaje internacional; la cultura de la droga cruza todas las fronteras; los medios de comunicación internacionalizan todos los bienes culturales; todo ello alimenta el anhelo de otra, una contracultura de carácter cosmopolita.

Dentro de la cosmópolis de la contracultura, emerge un sector con un cuerpo anímico mucho más fuerte y rodeado de un fuerte campo de fuerza sutil gracias a los grupos de carácter espiritual y esotérico. Se produce una especie de barajadura entre fenómenos de masas y fenómenos más selectos.

Esta doble fase sintética presenta dos ondas, según Schiff.

(2) a. La década de 1960 ve surgir aquí importantes organizaciones fundadas por maestros de la sabiduría oriental: la Meditación Trascendental (Maharishi Mahesh Yogi), la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (Bhaktivedanta Swami Prabhupata, que llegó a Estados Unidos en 1965, ante la insistencia de su maestro de sabiduría en la India, para llevar, a los occidentales, el mensaje religioso oriental), la Misión de la Luz Divina (Guru Maharaj Ji (n. 1957), transmisor del 'conocimiento', d.i. una vibración sutil que corresponde al "Verbo Divino" y tiene efectos de concienciación); el budismo tibetano (tantrismo: Chogyam Trungpa), Zazen (Taisen Deshimaru, llegado a Francia en 1967), la Orden del Universo (Mnshio Kushi: cosmología concebida por los taoístas (concepción del universo), - basada en la macrobiótica (es decir, la dietética estricta de George Oshawa)). El centro internacional de Auroville en Pondichery (India), con Sri Aurobindo como maestro de sabiduría, un indio, y una "Madre" occidental como maestra de sabiduría a cargo, irradia hacia Occidente.

Quizá el más joven de los "gurús" (los que conducen de la oscuridad a la luz, los iluminadores) sea Guru Maharaji, un hindú de 21 años, casado con una estadounidense, que vive en California y que, a los "premis", (amantes, seguidores), transmite el "conocimiento", expresado en "sat-sang" (una articulación de la sabiduría vital elemental) sobre el amor. Sat-sang, meditación y servicio son los tres caminos a través de los cuales el premi accede al Guru Maharaji, que tiene miles de seguidores, repartidos por todos los continentes, incluidos otros jóvenes. Cf. *N. Heiger, Dans le vide spirituel de l' Europe, un Guru invite au sat-sang*, en question de, n° 32 (sept. - oct. 1979), pp. 119/125.

Cabe destacar, incluso en nuestro país, el surgimiento de Mahikari: Sukui Nushi Sama, el 27 de febrero de 1959, de madrugada, dirigido por primera vez por dios, difundió un movimiento mundial para purificar a la humanidad en peligro mediante la Luz divina, una energía que se convertirá en la base de la nueva humanidad. Desde la muerte del fundador, el movimiento está en crisis: unos quieren preservar Mahikari; otros volver a la corriente de la que surgió el fundador; otros quieren occidentalizarse.

(2) b. Hacia los años setenta, aparecen grupos de síntesis espiritual y esotérica, esta vez fundados por maestros occidentales que consiguen formar núcleos de discípulos expertos, discípulos que luego, más adelante, en los años setenta, en la cosmópolis del ocio, ganan adeptos a mayor escala. Llega su momento: el movimiento de la sensibilidad, con su énfasis en la fisicalidad y el estado de ánimo, con su ideal de posibilidades humanas y su expansión de la conciencia, ha alcanzado en cierto modo sus límites, al menos para algunas personas. También se dirigen a nuevas capas de la población planetaria.

En los EE.UU., (y en otros lugares si es necesario) estos grupos se autodenominan "iglesias", una mera etiqueta legal. Así, obsérvese a Richard Alpert, profesor de la

Universidad de Harvard, reconocido psicoanalista de la Universidad de Stanford, que se convierte en yogui oriental, pasando por el nombre de Baba Ram Dass, uno de los más famosos portavoces del yoga en Estados Unidos. Cf. Question de, n° 14 (sept.-oct. 1976), pp. 87/96: *Comment un psychanalyste devient guru*.

El caso de Alpert ha llamado la atención, en EE.UU. y en otros lugares, sobre una cierta crisis del psicoanálisis doctrinalmente débil, cuando se enfrenta a la contracultura actual -- similar es el caso de *Jan Foudraine*: bajo el nombre de yogui Swami Deva Amrito, escribió "Original Face" (Un paseo a casa), Baarn, 1979, El éxito de "*¿Quién es de madera?*", le llevó a Poona (India) con Bhagwan Shree Rajneesh. Al final de su libro hay una lista de centros Rajneesh en los Países Bajos (también uno en Amberes): nueve centros de meditación, un instituto de terapia y un centro de terapia y meditación.

-- A este respecto, obsérvese *A.W. Watts, Psychothérapie orientale (et occidentale)*, París, 1974 (original inglés: 1961). Steller manifiesta sus reservas tanto respecto a los sistemas de sabiduría orientales (yoga vedanta, budismo, taoísmo) como a la psicoterapia occidental, especialmente psicoanalítica y junguiana; pero ve suficientes similitudes como para ver, en la confrontación y la crítica mutua ("feedback") de las dos tradiciones, surgir logros válidos.

Comentario sobre "conexiones cósmicas".

J.M. Schiff critica la mayor parte de los sistemas de iniciación espiritual y esotérica desde un punto de vista "cósmico". La cuestión es: "¿Qué es "cósmico"? Schiff afirma que las tradiciones antiguas han conocido esa dimensión cósmica de la vida espiritual y esotérica, pero que los grupos actuales siguen siendo demasiado un movimiento de masas para entrar en el terreno de lo 'cósmico'. El cuerpo sutil (fino o enrarecido) vuelve a ser la norma: la verdadera sensibilidad es la sutil, según parece decir Schiff (y muchos otros interesados).

Consecuencia: la cooperación real con las "dimensiones cósmicas" queda reservada a un pequeño número de iniciados, cuyos cuerpos sutiles son capaces de contactar con otros mundos y sus habitantes y fuerzas más allá de la realidad terrenal. A cierto nivel, dice Schiff, la enseñanza espiritual sólo puede darse sutilmente, es decir, fuera del vehículo físico (= cuerpo). (Question de, n° 10 (Enev. - Fev; 1976, p. 80).

Por ejemplo, Summit lighthouse (varios grupos pertenecen a la hermandad blanca): allí se celebran retiros a un nivel material sutil (en cierta jerga llamado "etérico"), es decir, se utilizan las capacidades paranormales de los sensitivos participantes para hacerles retroceder durante su sueño físico (no hipnótico), a una "esfera sutil" (parte del universo). Schiff cree saber que para algunos grupos la "conexión cósmica" se realiza a través de la mediación de ovnis (objetos voladores no identificados): por ejemplo, la Academia de Ciencia Futura de Palo Alto (California) declara comunicarse con la figura bíblica de Enoch a través de la mediación de ovnis. El grupo Isozen (París) recibe, por telepatía vertical, mensajes numerológicos relativos a operaciones de "energética interdimensional".

En cuanto a los ovnis, me remito a *J. Vallée, le collègue invisible*, París, 1975. Vallée es profesor de la Universidad de Stanford y habla de los científicos sujetos que estudian los ovnis, es decir, los científicos dispersos aquí y allá que estudian seriamente el fenómeno. Para ellos, ha pasado el tiempo en que las apariciones, ya sean marianas, angélicas, diabólicas o ufológicas, son barridas de la mesa (como alucinaciones, fenómenos histéricos, etc.) en nombre de la psiquiatría (sobre todo psicoanalítica) o de la investigación histórica escéptica. Desde 1947, la inepción, los astrónomos, los físicos, los informáticos y los dgl. profundizan en ellas, mientras que, paradójicamente, los teólogos, bajo la influencia laicista, a menudo se burlan de ellas.

Véase también: Question de, NO 8 (tercer trim. 1975), pp. 79/95. La investigación parapsicológica se queda a medio camino: la ufología obliga a la ciencia a investigar más (la desmaterialización, la antigua tradición (ya desde la prehistoria se dice que existen ovnis), la improbabilidad del origen extraterrestre de los ovnis, la vertiente tecnológico-física pero sobre todo la psíquica (el cambio de conciencia en los videntes de las apariciones de ovnis), el rechazo consciente pero la aceptación inconsciente y su profunda influencia en el hombre). Esto hace comprensible que los círculos espirituales y esotéricos (pero sobre todo sutil-sensiblemente dotados) contacten con esa dimensión "cósmica".

"Cósmico" significa aquí, por tanto, ese espacio vital que, en el contexto de una expansión espiritual y/o esotérica de la conciencia, emerge, con o sin los habitantes y fenómenos separados que pertenecen a esa zona del universo (invisible). Por lo tanto, "cósmico" tiene aquí claramente un sentido paranormal y la "conexión o "contacto" cósmico sólo es posible para los sensibles sutiles o psíquicos.

- Sin embargo, "cósmico" -en el contexto más amplio de este ensayo- puede significar otra cosa, que no dista mucho de ser aún más material y cosmológico (cosmología = ciencia del universo).

(1) *S. Salbreux, Connaissez vous la gymnastique énergétique?*, en Question de, n° 32 (sept.-oct. 1979), pp. 111/118, habla de J.T. Zeberio, antropólogo argentino, que diseñó una gimnasia posicional que regula la energía en y alrededor del ser humano (¡siempre ese concepto de energía!) basándose en la música y los tipos de música (instrumentos). El hombre es, dice Zeberio, un punto final en la evolución desde la criatura más pequeña hasta los animales más elevados, pero un punto final energético. Los sistemas electrónicos rompen el equilibrio del campo energético alrededor y dentro del ser humano y lo perturban. En 1933, Zeberio fundó un Instituto de Investigaciones Energéticas en Buenos Aires. Allí desarrolló, entre otras cosas, su musicoterapia. Lo "cósmico" aquí radica en que la creación material es energía y campo energético, micro y macrocósmico.

(2) *G.S.Thommen, Biorythmes (Guide des bons et des mauvais jours)*, París, 1976, señala a H.Swoboda (Viena, 1973/1963), W. Fliess (Berlín, 1859/1928, amigo de

S.Freud), apoyado en esto por Freud, que lanzó la teoría de los biorritmos (comportamiento, enfermedad, muerte, nacimiento, sexo, etc.)

(3) *R. P. Guillot, Les crimes de la pleine lune*, París, 1979, señala el biorritmo que lleva a delinquir durante la luna llena.

(4) *M Gauquelin, la cosmopsychologie (Des astres et les tempéraments)*, París, 1974, extiende la biorritmia (por temperamento) a los planetas. Estas dos últimas obras toman "cosmos" en el sentido de sistema solar (e incluso más amplio), pero se parecen a la segunda, sobre la biorritmia, en que creen detectar estructuras similares a las del krinel.

Conclusiones: La investigación analítica del lenguaje señala la ambigüedad de los términos comúnmente utilizados "cósmico" y "cosmos": unas veces es paranormal, otras sólo cosmológico, pero con un mínimo de contenido "paralelo". Por lo tanto, "conciencia cósmica" debe entenderse pluralmente.

C. Un desafío al cristianismo.

El descubrimiento sensitivo del cuerpo, de la mente, del potencial en el fondo, la expansión de la conciencia, la iniciación espiritual y/o esotérica (sea 'cósmica' o no), - todo esto fusionado en el movimiento potencial ampliado de los grupos, plantean un gran desafío para nosotros los católicos, que pretendemos tener la pretensión, la verdadera visión del mundo y de la vida. ¿Qué formación de sensibilidad tenemos como creyentes en Jesús?

Sorprendentemente, movimientos similares surgen siempre en algún lugar fuera de nuestra Iglesia.

deste(1) El movimiento pentekostal, el avivamiento o reavivamiento del Espíritu Santo en la Iglesia, nació a finales del siglo XIX, principios del XX, especialmente en EEUU. El primero de enero de 1900, en Kansas, un joven metodista comenzó a hablar en "lenguas" (como en Pentecostés), después de que el "grupo" le impusiera las manos. Otros miembros tenían tales dones carismáticos o de gracia socio-neumática. En forma de "iglesia" pentekostal (acepción americana) o de grupos informales, el movimiento pentekostal, recibido primero con hostilidad en las iglesias establecidas (protestantes), cuenta hoy con millones de adeptos, sobre todo en América Latina (junto a las capas populares espiritistas y católicas establecidas). --

El neopentecostalismo es el mismo renacimiento, pero en el marco de las iglesias establecidas (episcopaliana (1958), luterana (1962), presbiteriana, etc.). El neopentecostalismo católico despegó, en Pensilvania, en 1967, entre jóvenes universitarios que habían invitado a un grupo de pentekostales a recibir la imposición de manos. Diez años después, hay neopentecostales católicos en más de 100 países y el Papa Pablo VI no les es hostil: "El soplo del Espíritu está en la Iglesia, energías dormidas vienen a despertarse." Se lee *1 Cor 12-14* para comprender la base bíblica (palabra de sabiduría, palabra de ciencia, "fe" (en el sentido pentekostal más fuerte), curación, milagro, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza, ayuda, gobierno, etc.). Desde el principio, el pentekostismo exhibe su propio ecumenismo, trabajando más allá de las fronteras de las iglesias y las religiones.

El término "movimiento carismático" se refiere en primer lugar a los carismata o gracias sociales (enumerados anteriormente), que son algo más que la glosolalia.

Como indicaciones sobre los grupos en la iglesia, es controvertido. Está claro que en el movimiento pentekostal y neo-pentekostal actúa la sensibilidad (el fenómeno grupal y su dinámica) el tacto (aquí especialmente la imposición de manos), junto con lo físico, lo emocional (también con su dimensión de profundidad), la expansión de conciencia (una 'experiencia' pentekostal no pocas veces significa un profundo cambio de vida), el carácter iniciático espiritual (hay que tener algo más que presencia físico-crítica: el "Espíritu" debe "apoderarse" del participante, lo que incluye la "conversión (metanoia)"), sí, incluso lo esotérico (los fenómenos paranormales, en sentido positivo o negativo -se piensa en la posesión que "estalla" n.respuesta al tacto. - Todo ello apunta a la existencia de un "potencial" dentro y fuera del lenguaje (neo)penteko.

Esto, a pesar de la tendencia, en los círculos pentekostales, a calificar todo lo que es y concierne a la sensibilidad como "obra de Satán". Las excentricidades y el antiautoritarismo de la contracultura también están presentes en el mundo pentekostal y apuntan a la ambivalencia típica de todo desarrollo de la sensibilidad.

(2) a. El movimiento de Jesús, finales de los sesenta, es un movimiento similar. Se piensa en el medio de la contracultura en el que aparece. Por ejemplo, Schiff menciona a los Jesus Freaks, en Estados Unidos, que intentan salvar a los drogadictos presentándoles un amor de grupo y una especie de retorno a un Jesús muy humano, el Jesús de Jesucristo Superstar.

(2) b. Taizé, centro monástico ecuménico en Francia, obtuvo una amplia resonancia en la cosmópolis del ocio, sobre todo entre los jóvenes: se piensa en el Consejo de la Juventud (1974), que intentó dar una "Gestalt", una forma, a este empuje flotante (1/ Oekumenismo, 2/ desapego, 3/ humanidad en el amor, 4/ marginalidad (Lettre au peuple de Dieu, que intenta escandalizar a la Iglesia establecida)). El "agarre" contracultural domina también aquí la experiencia.

(2) c. Los curanderos espirituales filipinos (por ejemplo, Tony Agpaoa), que pretenden pertenecer a la Iglesia católica, actúan en éxtasis, inducidos por la oración en grupo, y realizan operaciones quirúrgicas sin derramamiento de sangre (aparentemente por desmaterialización y rematerialización, como se denomina, en los círculos esotéricos). He aquí el esoterismo de la religión precristiana en acción en Filipinas, pero en fusión sincrética con el catolicismo. Sin sensibilidad en un grado especial y un potencial curativo acorde, tal cosa no es posible.

En mi opinión, que por supuesto puede estar equivocada, la confrontación entre el catolicismo y el movimiento de la sensibilidad sólo se concibe correctamente si uno la sitúa en el marco que *M. Eliade*, en el prefacio a su *Méphistophélès et l' androgyne*, París, 1962, esboza. "A.M. Whitehead ha dicho que la historia de la filosofía occidental no era, después de todo, más que una serie de notas a pie de página sobre la filosofía de Platón. Es dudoso que el pensamiento occidental pueda mantenerse en ese 'espléndido aislamiento' (= compartimentación). La época moderna difiere demasiado de las épocas que la precedieron para eso: se caracteriza por la confrontación con los "desconocidos", los "extraños" y sus mundos; mundos ajenos, desconocidos, exóticos o arcaicos.

Los descubrimientos de la psicología profunda, así como la aparición en el horizonte de la historia de grupos étnicos no europeos, representan en realidad la incursión de "desconocidos" en el campo antes cerrado de la conciencia occidental. (...).

El mundo occidental está cambiando radicalmente como resultado de esos descubrimientos y esos encuentros". (o.c., p. 7). Según el eminente historiador de la religión, de ello está surgiendo un nuevo humanismo que será algo distinto del orientalismo clásico, la etnología, la historia de la religión, la psicología profunda -y podríamos añadir - sensibilidad-formación pertenecen a incorporarse a nuestra cultura clásica, que saldrá de ella enriquecida. Así *Eliade*. Dieciséis años más tarde, el ya anciano autor vuelve sobre este mismo tema en *Occultisme, sorcellerie et modes culturelles*, París, 1976, (ed. esp.:1975).

En mi opinión, es principalmente la religión arcaica (con su dios-juicio, concepto de alma (alma-cuerpo incluido, así como animismo, manismo, totemismo (el tan típico búho del alma de los totemistas es un fenómeno de grupo), demonismo, religión androgénica (religión de la diosa madre especialmente), iniciación y ritos de paso, creencias de espíritus de la naturaleza) la que entra en juego cuando se llega a una comprensión más profunda del fenómeno de la sensibilidad.

Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que, sin un conocimiento preciso de la androginia, la religión, especialmente los fallos relativos a la formación de la sensibilidad de todo tipo, son imposibles o muy difíciles de arreglar, es más, de diagnosticar. No la androginia (masculinidad-feminidad) en sí, con su sesgo más o menos sexista en el sentido sutil (material fino), sino el concepto de energía (el potencial sólo es energía en la medida en que está en el hombre y su inconsciente en algún lugar listo -como una serpiente enroscada- para ser despertado y valorizado en la sensibilidad).

En otras palabras, el dinamismo o la creencia en el poder (de la historia religiosa) es el término de la androginia. Cf. *M. Stone, Quand Dieu était femme*, París, 1979; *C. Bleeker, The Mother Goddess in Antiquity*, La Haya, 1960, señalan el auge del tipo de religión patriarcal, después del tipo andrógino. Precisamente uno de los temas principales de la contracultura

A.T'Jampens.

06 09 1979