

UNA REVISIÓN HISTORICA Y ANALÍTICA DE LAS CONTRIBUCIONES
DEL MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE HUSSERL A LOS PRINCIPIOS Y
POSTULADOS DE LA PSICOTERAPIA GESTALT.

JUAN CARLOS PARDO LUGO

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Chía, Julio de 2002

UNA REVISIÓN HISTORICA Y ANALÍTICA DE LAS CONTRIBUCIONES
DEL MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE HUSSERL A LOS PRINCIPIOS Y
POSTULADOS DE LA PSICOTERAPIA GESTALT.

JUAN CARLOS PARDO LUGO

* LUCIA CUELLAR

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Chía, Julio de 2002

* Directora trabajo de grado Universidad de la Sabana

AGRADECIMIENTOS

En esta ruta final de mi proceso de formación en pre- grado, hay muchos a quien agradecer, tanto a quienes formaron parte de mi carrera como a los que me apoyaron en esta. Agradezco a Dios que siempre me acompañó en las buenas y en las malas, a mi familia, a la familia Ospina quienes fueron los primeros en recibirme en sus brazos, a Pili, a Vero, a Anne, a C.M.B y a sus familias, a la familia María Auxiliadora, a Maye y a Vane, al I.C.B.F., a los del colegio, a Ivan que siempre creyó en mi . A mis compañeros de Universidad, Sandra siempre juntos y listos, al cuartel, a las lentejas, a las gorditas, a Mafe, Meriane, Fab, Luchis y todos los que hicieron posible todo esto, a la J. Banana, a mis guías, incluyendo a EfrenMar, a Miriam de Gallego quien inició este proceso, pero sin duda alguna a quien siempre consideraré mi mejor aliento para levantarme... Lulú.

Solo espero que esto no sea un logro sino el inicio de otro objetivo.

Tan solo me queda decir...

GRACIAS.

A... LUCIA OSPINA

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	3
RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
JUSTIFICACIÓN	11
PROBLEMA	14
OBJETIVOS	15
METODO	16
Capitulo I	
FENOMENOLOGIA	17
Historia de la Fenomenología	17
Influencia de Brentano en el esencialismo	18
Edmund Husserl	20
Antecedentes históricos de la Fenomenología	24
Método Fenomenológico	27
Intuición de las esencias	29
La reducción fenomenológica o epojé	30
Conciencia pura o residuo fenomenológico	34
Intencionalidad	35
Capitulo II	
2. GESTALT	38

Historia de la psicología de la gestalt	38
Principales exponentes	39
M. Wertheimer	39
K. Kofka	40
W. Köhler	41
Contextualización histórica de las ciencias psicológicas	42
Leyes y principios de la psicología gestalt	45
Figura y fondo	47
Constancia	47
Agrupamiento	48
Similitud	48
De la psicología a la psicoterapia gestalt	49
Aportes de las escuelas de la época	51
Fritz Perls	59
En psicoterapia	62
Principios básicos	65
Homeostasis	65
Holismo	68
Darse cuenta	69
Contacto	70
Principios terapéuticos	71
El aquí y el ahora	71
La autoconciencia	72
La confrontación	73

La relación terapéutica	73
La salud según la psicoterapia gestalt	74
El psicoterapeuta gestáltico	75
3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS	78
Resultados y análisis de los aspectos que toma la psicoterapia gestalt del método fenomenológico.	
REFERENCIAS	92

RESUMEN

El objetivo principal de mi trabajo fue realizar una revisión histórico-analítica de los aportes del método fenomenológico de Husserl a la psicoterapia Gestalt. Mi investigación partió de un marco monográfico llevándola al encuadre histórico de la corriente fenomenológica y de la psicoterapia Gestalt incluyendo sus principios, postulados y principales exponentes. Se incorporaron también las corrientes filosóficas que aportaron al desarrollo del método fenomenológico de Husserl y las corrientes psicológicas que contribuyeron al surgimiento de la psicoterapia Gestalt. Para la recolección tanto de la información como del análisis, utilicé como herramienta la revisión bibliográfica, de las fuentes directas y de autores e investigadores que interpretaron la labor de Husserl y de Perls. Se utilizaron también los escritos de autores que aportan al desarrollo del tema. Realicé esta investigación de manera monográfica puesto que partí de una base bibliográfica, que me llevó a realizar interpretaciones y aportes teóricos que no están implícitos en escritos del tema. Por tal razón la importancia de mi trabajo se centró en mostrar las contribuciones más claras y relevantes del método fenomenológico de Husserl a la psicoterapia Gestalt.

INTRODUCCIÓN

Rirchie Hering ,(1980) citado por Salama, (1992) y Castanedo, (1997) en su libro “The Psychotherapy Handbook”, menciona y relaciona más de 250 enfoques, que para mí, se refieren a los modelos psicoterapéuticos en psicología, pero también hacen énfasis en que todas estas psicoterapias se encuentran en tres corrientes psicológicas. (a) La teoría freudiana o psicoanalítica, (b) La teoría conductista o experimental, (c) La teoría humanística y/o existencial.

La Psicología Humanista es reconocida como la tercera fuerza, nació en Norteamérica con psicólogos y psiquiatras como Kurt Goldstein, Erick Fromm, Fritz Perls, Charlotte Bühler, Ruth Cohn y otros pensadores, que armados con la psicología de ideas existencialistas y fenomenológicas, entre otras, forman y desarrollan esta nueva corriente psicológica.

Las psicologías existencialistas y fenomenológicas, entre otras, surgieron en el curso de nuevos intentos para abrir la vasta y crucial vida interior del hombre, con la idea de liberar sus potencialidades y bgrar la máxima autorealización. (Anthony Sutich, journal of humanistic psychology, (Quitman, 1989), (Ginger y Ginger, 1993))

Dice Ginger y Ginger que:

“El Journal humanistic psycology fue fundado por un grupo de psicólogos y de profesionales de otros sectores, interesados en las capacidades y potencialidades humanas que no han encontrado un lugar sistemático ni en la teoría positivista y conductista, ni en la teoría psicoanalítica clásica, tales como: la creatividad, el amor, el self, el

crecimiento personal, el organismo, la satisfacción de las necesidades fundamentales, la realización de si mismo, los grandes valores, la trascendencia del yo, la objetividad, la autonomía, la identidad, la responsabilidad, la salud mental, entre otras.” (Ginger y Ginger, 1995, p. 105)

Indudablemente la psicología humanista surgió, informalmente en la década de 1950 con Abraham Maslow, Rollo May, Carl Rogers, Charlotte Buhler, Allport, Anthony Sutich y algunos otros, la mayor parte de ellos fuertemente influidos por la corriente existencialista europea, sobre todo alemana y francesa (Heidegger, Buber, Binswanger, Sartre, Merlau-Ponty, Gabriel Marcel entre otros). Cuyo principal legado se refería a “Volver a poner al hombre en el centro de la psicología, una vez convertida cada vez más en científica, fría y deshumanizada”. (Salama, 1992) (Ginger y Ginger, 1995)

Esta tercera fuerza (la psicología humanista) permitió llegar con mucha poder a las corrientes psicológicas existentes: como el psicoanálisis ortodoxo y el conductismo; tildados uno y otro de tratar al hombre como un producto de la bioquímica celular y de su medio familiar y social, y de haberlo reducido a un objeto de estudio, en lugar de conferirle el estatus de sujeto, responsable de sus elecciones y de su crecimiento.

Es importante destacar que la concepción del hombre es diferente en cada uno de las corrientes psicológicas. En el psicoanálisis el hombre puede ser visto desde procesos de su infancia temporal, el conductismo por la relación del hombre con su ambiente donde fluye su aprendizaje, y el humanismo por la

capacidad de otorgarle al hombre su capacidad de crecer y de autodeterminarse entre otras características.

A la mitad del siglo XX el pensamiento psicológico se caracterizó por tener varios pensadores, que guiados bajo la influencia de corrientes filosóficas específicamente Existencialistas y Fenomenológicas, desarrollaron y aplicaron técnicas psicológicas creando cada uno de los modelos del enfoque humanista. Es bajo este criterio que la psicoterapia Gestalt creada por Fritz Perls, toma de la fenomenología y específicamente del método fenomenológico implementado por Husserl, algunos aspectos que son relevantes e indispensables para el desarrollo de los principios de la psicoterapia gestáltica.

Indudablemente gracias a que sus raíces se encuentran en diversas tendencias filosóficas, la psicoterapia Gestalt ha participado en la corriente precursora de lo que se ha llamado la psicología humanista, pero es importante destacar que Perls nunca trabajó personalmente ni se sintió parte de este movimiento. (Ginger y Ginger, 1993)

Existen otro tipos de influencias en la psicoterapia actual, cuyas bases han sido principios y postulados de otros modelos terapéuticos. Sin embargo aunque la fundamentación epistemológica y teórica de la psicoterapia Gestalt se encuentra influenciada por otros enfoques y modelos psicológicos (psicoanálisis entre otras), mi estudio se centró en la fundamentación filosófica y específicamente en el método fenomenológico de Husserl que aporta a los principios y postulados de la psicoterapia Gestalt. Es posible que se puedan realizar otras investigaciones que bajo la misma dinámica del tema, pueda enfocarlo a los aportes de otros movimientos como lo puede ser el

existencialismo, el Budismo Zen, el psicodrama, y mas aún de cualquiera de las otras corrientes (que mencionaré más adelante) y enfoques psicológicos ya sea el conductismo o el psicoanálisis.

En mi investigación no tomé los aportes de otros pensadores y seguidores de la corriente fenomenológica como: M. Sheler, N. Hartmann e inclusive a M. Heidegger, quien fue primero fenomenólogo antes de ser parte del existencialismo, ya que la idea fundamental de mi trabajo se centró en los aportes del método fenomenológico de Husserl. Con respecto a la psicología de la Gestalt no lo trabajé puesto que es diferente a la psicoterapia Gestalt. Fue relevante el pensamiento de Fritz Perls a diferencia del pensamiento alemán, conocido también como la psicología de la forma (hijos de la fenomenología). Aunque esta corriente alemana influyó y aportó a los principios de la psicoterapia, expliqué y reseñé su historia y el principio fundamental que llevó a Fritz Perls a centrarse y a guiarse en crear la psicoterapia bajo el mismo nombre de la gestalt.

JUSTIFICACIÓN

Es importante destacar que la fundamentación filosófica y epistemológica de los modelos terapéuticos dentro del enfoque humanista, ofrecen una visión de hombre semejante , de tal manera que la teoría y la práctica sean objetivas en aspectos que influyen en el proceso de crecimiento y en la intervención terapéutica. Es imposible descartar y olvidar la filosofía base del enfoque terapéutico que le compete al humanismo como tercera fuerza en la psicología y es por esta razón que es menester de este trabajo estudiar los aspectos que se toman del método fenomenológico desarrollado por Edmund Husserl ,y cuales de estos le aportan de manera clara a la psicoterapia Gestalt, no citaré a sus seguidores ni aquellos que unieron la fenomenología con el existencialismo, como M. Heidegger.

La comprensión de estas bases filosóficas en la academia fomentan el estudio del enfoque psicológico movilizándolo a los diferentes modelos terapéuticos, por esta razón es relevante comprender la situación filosófica que influyó, para así enfocarla a la realización, comprensión y aplicación de los principios en la psicoterapia.

Los artículos y documentos sobre el tema en relación, son escasos, ya que los estudios monográficos e investigaciones en el tema son limitados, aquí se justifica, que la comprensión teórica puede ser aclarada y se puede aportar al entendimiento de la ciencia desde este documento.

Es indispensable buscar la forma en que algunos temas complejos puedan ser de fácil acceso y comprensión para los terapeutas del futuro. Ya que se

puede tener en cuenta que los procesos académicos actuales proveen de los temas, pero no de la profundización en aspectos específicos de cada uno de ellos, así que este tipo de investigación puede colaborar y contribuir a la profundización del tema de la psicoterapia, en el área académica.

A mi forma de ver la psicoterapia Gestalt provee de material suficiente en técnicas y acciones terapéuticas, pero no es clara en la fundamentación teórica, ni en las bases filosóficas, ni epistemológicas. Entonces de ser posible la explicación y comprensión del tema mediante este tipo de escrito, busqué que la fundamentación filosófica del modelo desde la fenomenología, pueda aclarar los principios y postulados, al igual que los objetivos de las técnicas que son utilizadas en psicoterapia. Es importante saber qué es lo que se busca con cada una de las actividades utilizadas en la terapia. Ver las raíces del modelo terapéutico aclara de manera concisa la razón de la psicoterapia que ha sido utilizada por terapeutas actuales desde los inicios de ésta.

He sido guiado para la elaboración de este escrito por personas del medio psicoterapéutico gestáltico que comparten la razón de la investigación. Algunas de estas personas reconocidos terapeutas gestálticos en América, como Miriam Muñoz Politz (México), la cual, conoce la realización de esta investigación y agradece al desarrollo y profundización que no es claro en los escritos de Fritz y Laura Perls.

La psicología y específicamente el enfoque humanista puede tomar este tipo de investigación para la comprensión, no sólo, del método fenomenológico sino también de los principios y postulados de la psicoterapia Gestalt, y además puede aportar a la profundización de los temas en cuestión. Mi escrito también

pretende abrir nuevos espacios de investigación que hasta hoy han sido poco explorados, como lo es la especificación de las bases filosóficas a cada uno de los modelos terapéuticos de la corriente humanista.

Después de prepararme en el ámbito académico, decidí optar por la investigación en psicología clínica desde la perspectiva humanista y específicamente en el modelo de la psicoterapia Gestalt. Por tal razón la realización de este trabajo me permitió profundizar primero en la comprensión del pensamiento de Perls, segundo en la fundamentación teórica del enfoque humanista y tercero lograr llevar a cabo la práctica del modelo, con fundamentos y objetivos claros para cada una de las acciones terapéuticas.

La realización del trabajo monográfico es para mí, la manera más adecuada para aclarar este tipo de temas ya que el estudio concienzudo de esta problemática, explica pero no aporta de manera sistemática a la comprensión de las contribuciones que el método fenomenológico le brinda a la psicoterapia.

La siguiente investigación, se encuentra dirigida a colaborar en las investigaciones que requieran la comprensión de los fundamentos filosóficos del modelo psicoterapéutico de la Gestalt, ya que la profundización de este tema en los libros referentes de la psicoterapia no es amplio, a su vez también está dirigida a estudiantes de psicología que cursan su último semestre o que se encuentren realizando la práctica profesional clínica, y a psicólogos egresados clínicos en busca de las bases filosóficas del modelo terapéutico de la gestalt.

Este escrito lo dividí para su mejor comprensión en tres capítulos fundamentales, cada capítulo individual puede ser leído independientemente, aunque hay una hebra de continuidad que corre de principio a fin. Sugiero leer

cada capítulo enteramente, estar abierto con la experiencia terapéutica y personal de cada cual, ser curioso y explorar todo lo que entre en su conciencia. Tomarse el tiempo para comprender el significado de alguna cita referencial y asociaciones que se manifiestan con la comprensión del texto. Un pensamiento, sentimiento, sensación o recuerdo que surja, puede conducir a algo más que será útil en el proceso de autoexploración y crecimiento personal. Confiar que la gestalt está operando a través de la experiencia de leer, agitándose interiormente como terapeutas.

Durante el texto se encontrarán aspectos, preguntas e interrogantes que dejé no resueltos. Esto con el firme propósito de que este documento sea el inicio de nuevas investigaciones en la profundización fenomenológica y/o Gestáltica. Las hipótesis que se plantean buscan ser desarrolladas en investigaciones posteriores, por mis lectores o por los documentos que esta investigación pueda iniciar.

PROBLEMA

¿Cuáles son las contribuciones del método fenomenológico de Husserl a los principios y postulados en la psicoterapia Gestalt?

OBJETIVO GENERAL

Identificar, comprender y contextualizar, mediante una revisión bibliográfica, los fundamentos filosóficos, con los cuales se sostiene el concepto del método fenomenológico de Husserl en la psicoterapia Gestalt.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar una revisión bibliográfica, dentro de un contexto histórico con el fin de clarificar los conceptos del método fenomenológico de Husserl y los principios de la psicoterapia Gestalt.

Elaborar una descripción histórica de la psicología de la gestalt o psicología de la forma a diferencia de la psicoterapia Gestalt.

Describir de manera breve los aportes y diferenciar los términos de otras teorías, escuelas y modelos a la psicoterapia Gestalt.

Reconocer posibles aplicaciones del método fenomenológico de Husserl y principios psicológicos que aportan a la psicoterapia Gestalt.

Analizar los alcances y limitaciones de la teoría del método fenomenológico de Husserl en la psicoterapia Gestalt.

Clarificar e interpretar los aportes del método fenomenológico de Husserl a los principios y postulados de la psicoterapia Gestalt.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Método fenomenológico y psicoterapia Gestalt

METODO

Tipo de investigación

La presente investigación es de tipo teórico y descriptivo, ya que busca especializar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro tipo de fenómeno que sea sometido al análisis. Se trata de una monografía, ya que es la descripción especial de un tema determinado. Este tipo de estudio es, limitado, particular y profundo. Posibilita al investigador cubrir fenómenos ya que no sólo se basa en los hechos a los cuales el mismo tiene acceso sino que puede extenderse para abarcar una experiencia mayor (Cerdeña, 1998).

UNA REVISIÓN HISTORICA Y ANALÍTICA DE LAS CONTRIBUCIONES
DEL MÉTODO FENOMENOLÓGICO DE HUSSERL A LOS PRINCIPIOS Y
POSTULADOS DE LA PSICOTERAPIA GESTALT.

CAPITULO I

METODO FENOMENOLOGICO

Historia de la Fenomenología.

Es posible decir que la filosofía contemporánea del siglo XIX dio un giro total al desarrollo de ésta, e influenció de manera clara en la psicología de la época. Por esto en reacción al positivismo y al idealismo, surgió paralelamente al vitalismo y otras tendencias que agrupadas tomaron el nombre de esencialismo. Estas corrientes filosóficas trabajaron con la esencia, que en efecto fue parte de las preocupaciones de la filosofía, de tal manera que el eidos, objeto, valor o idea; identifican verdaderamente la esencia que saltó a primer plano y se convirtió en el tema general de ocupación de la época. (González, 1982).

El esencialismo (corriente filosófica) se desarrolló en tres módulos: la fenomenología, la teoría del objeto y la axiología. Aunque la fenomenología es la tarea de este trabajo, se realizará una breve descripción de estos tres módulos.

Un sacerdote de Praga a principios del siglo XIX, Bernardo Bolzano le sostuvo a los psicólogos asociacionistas y a los filósofos idealistas, que se daban representaciones con objetos ideales que tienen validez y objetividad con independencia del acto mental de quien las piensa.

Francisco Brentano sacerdote también, siguió los mismos pasos de Bolzano. Brentano se opuso al idealismo y al positivismo renovando la tradición aristotélica – escolástica. En psicología se estableció también la diferencia entre los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos, concluyendo que la característica principal de las esencias es su intencionalidad, su referencia a algo distinto. Dijo que todo contenido psíquico se dirige hacia un objeto en particular, y aunque este objeto no existiese como ser real, se da como un relato del acto.

La idea de intencionalidad no fue dejada de lado por los psicólogos tradicionales. Brentano siempre la estudió y la encontró en sus estudios constituyéndola como carácter esencial del acto psíquico. Así se diga que todos los actos psíquicos son intencionales.

Desde el término de la intencionalidad Brentano influyó y pudo haber sido el responsable en el desarrollo de la filosofía posterior, ya que desde éste pensamiento se determinó temáticamente la fenomenología, y también condicionó el surgimiento de la teoría de los objetos, en el pensamiento axiológico. Influyendo en la filosofía actual así sea de manera leve ya que puede descubrirse huellas de él en el existencialismo.

Lo anterior dio inicio a que la fenomenología: primero fuera finalmente determinada por Edmund Husserl. Segundo aportara a la teoría del objeto que fue desarrollada por Alejandro Meinong (1853- 1921), que coincidió en muchos aspectos de la fenomenología, sin embargo este distinguió entre el acto subjetivo con el cual se adquiere la conciencia de las cosas y el contenido del objeto que es una esencia eterna e independiente. Dijo también que de los

actos se puede hacer psicología y de los objetos se puede construir una ciencia eidética necesaria y universal. Y tercero también dió inicio a la axiología que aunque fue impulsada por Brentano y seguida por Meinong y Ehrenfels, para que fuese desarrollada al máximo por Scheler y Hartmann.

Según Ferrater (1994), los aspectos más radicales en el concepto de fenomenología y sus relaciones con otras disciplinas fueron principalmente: (a) El análisis fenomenológico descrito en investigaciones lógicas, que llevó a Husserl a percatarse de que los problemas no reales eran observables pero que no eran fenómenos individuales. (b) Al ver la intencionalidad (influenciado el pensamiento de Husserl por Brentano) como un atributo siempre presente en los fenómenos y en los procesos subjetivos, Husserl mantuvo que la fenomenología debe describir no solamente los factores subjetivos en la búsqueda de la intuición sino también los objetos intencionales producto de la conciencia. Todo proceso consciente apunta intencionalmente a su objeto en un contexto con otros. La conciencia pre-determina el sentido del objeto de estudio ya sea igual o diferente dentro de un contexto único que lo incluye todo. (c) Mientras más trata el fenomenólogo de ser indiferente y de desentenderse de las relaciones por intencionalidad que tengan los procesos subjetivos, más se continúan viendo; por consiguiente aparecen las relaciones del fenómeno con el mundo que son necesarias para la conciencia.

La filosofía existencialista y fenomenológica, corrientes filosóficas de la época, se difundieron al mismo tiempo pero independientes una de la otra; la filosofía existencialista con Kierkegaard, Bergson, entre otros, y la fenomenología con Brentano y Husserl. Sin embargo se dice que todos los

filósofos existencialistas son simultáneamente fenomenólogos pero no todos los fenomenólogos son filósofos existencialistas, ya que se cruzan las dos corrientes por primera vez con los aportes de Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Marcel, que aceptaron el método fenomenológico como método fundamental y básico para el existencialismo. (Ferrater, 1994) (Quitmann, 1989).

Es así como se centró éste estudio en los pasos importantes que dio E. Husserl como el representante principal de la fenomenología del siglo XIX que, siendo fundador del método fenomenológico inspira la realización de este trabajo. No es posible olvidar los aportes de M. Scheler perfeccionador y modificador de la corriente (aunque no se declarase seguidor de Husserl) y a N. Hartmann quien siguió la idea fundamental en la ontología. Pero no se citarán ya que al seguir los pasos de estos dos últimos pueden desviar la finalidad de este trabajo. No olvidé pero tampoco citaré a M. Heidegger quien con su aporte logró unir la fenomenología con el existencialismo convirtiéndolo en el método fundamental de estudio existencial.

Aunque se citen los aportes de Brentano y se utilice el término de intencionalidad, fue éste el inspirador del pensamiento de Husserl, pero fue Husserl quien realmente desarrolló y se dispuso a construir una nueva ciencia llamada fenomenología.

Edmund Husserl

Edmund Husserl, iniciador, padre y principal representante del movimiento fenomenológico, nació en Prossnitz (Moravia) el 8 de abril de 1859 bajo la protección de una familia israelita; realizó estudios matemáticos en Viena con

Weierstrass, de física en Leipzig y de filosofía en Berlín con Brentano, después de desarrollar la ciencia de fenómenos, llamada la fenomenología, la cual estudió y desarrollo durante toda su vida para luego morir en Friburgo de Brisgovia el 26 de abril de 1938 (Lyotard,1989) (González, 1982).

Husserl obtuvo el doctorado de sus estudios científicos en 1883 con el trabajo titulado “Contribución a la teoría del cálculo de las variaciones”, tesis de matemáticas. Siendo profesor de matemáticas y física en la universidad de Viena del año 1884 al 1886, conoció a Franz Brentano el cual lo indujo a seguir el camino de la filosofía. En Halle publicó “investigaciones lógicas” y luego en 1901 fue profesor de filosofía, en la Universidad de Gotinga, y más tarde se trasladó a Friburgo en 1928 a continuar como docente. En este año Husserl encargó a un ayudante, Ludwig Landgrebe, para redactar un trabajo de “Lógica Formal y Lógica Trascendental”; éste aprovechó las lecciones que Husserl pronunció en Friburgo durante el curso de 1929. Más tarde bajo la presión del régimen nazi, Husserl debió abandonar su cátedra en Friburgo, la cual fue sucedida por Heidegger. (Urdanoz, 1982).

A su muerte en 1938, dejó una gran cantidad de páginas taquigrafiadas y estenografiadas (alrededor de 45.000), salvadas a duras penas durante la guerra por Hermann Van Breda, discípulo suyo en Friburgo. Este temiendo al movimiento antisemita hitleriano (doctrina o actitud de hostilidad hacia los judíos), transporta los documentos en forma clandestina a Lovaina, los cuales constituyen en la actualidad el patrimonio de los archivos Husserl en la Universidad de Lovania donde está actualmente la biblioteca y los escritos inéditos de Husserl. De estos archivos surge el libro más conocido e importante,

“La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental”, redactado en 1935-1936 y publicado en 1950. (Urdanoz, 1988).

De los archivos inéditos, continúa la publicación de las obras completas de Husserl publicadas en La Haya por Martinus Nijhoff, quien recopiló los escritos más importantes de Husserl. Las obras ya aparecidas y conocidas son: (a) Investigaciones lógicas (Logische Untersuchungen); I, 1900; II, 1901. (b) Lógica formal y trascendental (Formale und transzendente Logik), 1929. (c) Meditaciones cartesianas (Meditations cartésiennes (traducción del francés)), hay traducción castellana de las cuatro primeras meditaciones: 1931. (d) La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (Die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie), 1936. (e) Experiencia y juicio (Erfahrung und Urteil), editado por su discípulo Ludwig Landgrebe, 1939.

Los escritos inéditos hasta ahora publicados, aportan realmente algo nuevo a la imagen proyectada por las obras de Husserl que fueron anteriormente publicadas y la obra más significativa está contenida en “La crisis de las ciencias europeas”. Sin embargo todavía se pueden encontrar en todas sus obras explicaciones y ampliaciones junto con innumerables repeticiones. (Tortolero, 2000).

La enseñanza de Husserl puede o no ser admitida; de todas maneras es importante su aporte para la filosofía actual; por esta razón ha sido rebatida en varias ocasiones. Tienden entonces a presentarse dos extremos en estos juicios, sus representantes: Cohen y Wundt. Este último ve en la fenomenología de Husserl un “logicismo” como nunca antes se había conocido desde los días

de la dialéctica escolástica. Y Cohen habla de una “nueva escolástica” llamada fenomenología. (Ferrater, 1994).

Existió una evolución en el pensamiento de Husserl, y fue su discípulo E. Fink, quien dividió en tres etapas y posiblemente una cuarta el pensamiento de Husserl. El primero hizo parte de la fase pre-fenomenológica, que es el periodo de Halle, que culminó en la publicación de las investigaciones lógicas. Esta etapa se encontró contaminada de los supuestos psicologistas y de aquí comenzó a perfilarse como una lógica, pero aún contaminada de la lógica del conocimiento y del razonamiento formal. El segundo periodo en Gotinga, es la fase de maduración de la fenomenología pura como fundamentación de la filosofía con su método estricto de reducción, este proceso se debió a la imposición de su obra: Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. El tercer periodo es el de Friburgo donde se implementó la obra meditaciones cartesianas, en el que la fenomenología se formuló como un nuevo trascendentalismo en el sentido de un idealismo fenomenológico. En esta etapa Husserl centró su obra en la formación de la lógica formal como teoría del conocimiento, que estableció las leyes del pensamiento y del ser, y se dijo aquí que el fundamento de la lógica también es el fundamento de la ontología (N. Hartmann). Pero se dice existir otra etapa en la cual se vio influenciado el pensamiento de Heidegger, en la cual se cruza la fenomenología con el existencialismo. (Urdanoz, 1988).

Entre todos los discípulos de Husserl, ninguno ha aceptado plenamente su doctrina ni su método; opinaban que era falta de autocrítica en contraste con sus ideas; para muchos de sus contradictores le faltaba claridad en sus

tratados, pero aún así, abrió un importante camino en la filosofía. Sin embargo los filósofos de la época interpretan la labor realizada por Husserl como especulativa; aunque esa no fuese su intención, ya que el pensar filosóficamente consistía en describir minuciosamente lo que veía y siendo ésta la descripción de lo que se ve, incluye los esfuerzos intelectuales llevados a cabo para ver los fenómenos, motivos que explican el carácter a la vez expresivo y sutil del pensamiento. (Ferrater, 1994).

Antecedentes históricos de la fenomenología

En cuanto al nombre, viene del griego *fenómenos*, que es lo que aparece, se manifiesta o revela, la utilizaron los griegos para expresar la manifestación del ser o de las cosas, implicando una estrecha relación entre el ser y el parecer, siendo el parecer algo que se manifiesta. Pero aunque existiera una disociación en los pensamientos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y los escolásticos, es en la filosofía moderna por medio de Hume que se aclara, aunque el significado fuese diferente al que utilizaría Husserl. (Urdanoz, 1988).

Desde el siglo XVIII, la palabra Fenomenología se ha utilizado como expresión de distintos conceptos. Lambert en su libro "Neve Organon", la aplicó a la teoría de las apariencias, fundamental en el conocimiento adquirido por medio de la práctica. Kant también la adoptó para expresar algo similar. Hegel muestra entonces un concepto muy diferente al expresado anteriormente. Hamilton luego afirma que si se considera la mente sólo con la intención de observar y generalizar los distintos fenómenos que se pueden revelar, se tiene toda una rama filosófica de la ciencia mental a la que se le puede llamar

fenomenología de la Mente. Ya que nace de las manos de Husserl como una reacción contra el positivismo. (Cruz,1987) (Salama, 1992).

La fenomenología se declara como la ciencia fundamental de la filosofía. Se llama a sí misma ciencia de “fenómenos”, designando entonces a la psicología como una ciencia de fenómenos psíquicos, a la ciencia natural como una ciencia de fenómenos físicos; también se habla en la historia de fenómenos históricos. Y aunque el significado de la palabra fenómeno pueda ser distinto en las diferentes áreas, la fenomenología se refiere a estos fenómenos en todas las significaciones posibles. La Fenomenología se difundió rápidamente por toda la cultura occidental luego de haberse originado en Alemania y ser la corriente más influyente en la filosofía en el primer tercio del siglo anterior. Filósofos destacados se acercaron a la fenomenología, Hartmann desde el neokantismo, Scheler y Heidegger, el más importante filósofo del existencialismo. (Ferrater, 1994) (Urdanoz, 1988) (Husserl, 1913).

Pero es Husserl quien utilizó la palabra fenomenología y le dió un nuevo significado a la cuestión del ser. Nace en definitiva y no como una especulación, sino como reacción contra la dos corrientes filosóficas de la época: el idealismo y el positivismo. Es claro que del idealismo se aparta ya que renuncia a las construcciones aprioristas puramente mentales y de la idea de retorno a la objetividad de las cosas, y por su tendencia experimental, se aleja del positivismo, empirista o psicologista, ya que se destaca por el desinterés que tiene sobre las ciencias naturales y por la búsqueda del conocimiento de las esencias.

Husserl determinó la forma o los sentidos con que se designa la palabra fenomenología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este fue el nombre que le colocó a la cantidad de investigaciones y teorías; sin embargo, a lo largo de la investigación, el sentido de la palabra experimentó varios cambios en su desarrollo.

En los primeros escritos de Husserl, (*Logische Untersuchungen*), la fenomenología se definió como el análisis descriptivo de los procesos subjetivos de la mente y además dejó claro que la psicología establece las causas o la forma en que se originan, mientras que la fenomenología sólo las describe. La fenomenología se consideró pura en cuanto a que solo separa lo objetivo de lo subjetivo y se abstiene de cualquier otro tipo de acción. En estos primeros escritos se elaboró el concepto de una lógica pura, independiente de la práctica, que tuvo por tema las formas universales de estos fenómenos y deberían verse ejemplificadas en verdades posibles o reales. Entonces, era tarea de la fenomenología garantizar el carácter de la observación y distinción del objeto para verlo desde varios puntos u otras ciencias filosóficas. (Ferrater, 1994).

Bajo el lema de “vuelta a las cosas mismas” se derivó todo el pensamiento y estudio de Husserl, éste buscó la idea de llegar a la realidad en toda la plenitud, ya que intentó interpretarlo de toda clase de prejuicio o ideas interpretativas. Trató de acercarse a las cosas mismas, no a sus aspectos accesorios e irrelevantes, para desvelar en los datos fenoménicos su contenido esencial.

La finalidad de la fenomenología la constituyen las esencias, es decir, el contenido inteligible ideal de los fenómenos, que es captado en una cierta visión inmediata o intuición de la esencia. De acuerdo a esto Husserl desde sus

comienzos se interesó por ver de manera objetiva y radical el objeto con el fin de buscar lo último; no solo utilizó varios fundamentos lógicos y gnoseológicos para depurarlo del psicologismo y subjetivismo, sino también de los supuestos naturalistas, así como algunos supuestos ontológicos, como el normalismo.

La fenomenología es así, una idea que Husserl estrictamente llamó la actitud natural. Es el punto de vista por medio del cual se ve todo lo que releva en cuanto a lo suspendido. Pero eso significa que la fenomenología no es una ciencia junto a otras, ni siquiera una ciencia básica; es el fundamento de toda ciencia y de todo saber. Puede llamarse entonces una filosofía primera la cual no tiene ningún objeto propio, a diferencia de todas las posibles filosofías segundas. (Ferrater, 1994) (Pereira, 1979).

La actitud se caracteriza por tener presente una actitud depuradora, la cual permite ver de manera clara y objetiva todo evento observado que se presenta ante nuestra conciencia, esto permite ser claro y no llevar la subjetividad a la realidad, así se podrá observar sin prejuicios de tipo filosófico o sistemático los eventos presentes.

Método fenomenológico

El método está marcado primero por la norma y expresión negativa, lo que se conoce como "Voraussetzungslosigkeit", que expresa la ausencia de prejuicios, la exclusión de toda sugestión, de dogmatismos, esquemas científicos o del lenguaje, que pueda ofrecer una interpretación errónea del objeto. Y segundo por el recurso de la intuición inmediata, como instrumento esencial para captar la realidad en toda su pureza. La idea es la descripción

original del fenómeno, antes de cualquier interpretación o construcción sistemática. (Urdanoz, 1988) (Hessen, 1925).

Husserl llegó a creer que como observador reflexivo ante el fenómeno, se puede mantener una actitud contempladora que no participa en crear un mundo posible. Si esta actitud de abstención es completamente mantenida como conciencia del observador, se está discriminando un estado de conciencia. Un objeto tiene su naturaleza y su ser, porque la conciencia lo intenciona (a diferencia de Brentano). Así es como la fenomenología tiene por función, describir la estructura de las esencias intuitas, de los valores morales religiosos, entre otras. La descripción de la vivencia de la conciencia define el sentido de la relación entre sujeto y objeto, a su vez, justifica y da validez a tal relación. El cómo es el único por qué. La realidad queda convertida en una corriente de experiencias vividas o actos puros pero descritas fenomenológicamente. (Fernández, 2000) (González, 1982).

El mundo fenomenológico es el mundo que se experimenta. Lo esencial es la vivencia inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente, así como el proceso que se desarrolla aquí y ahora. La percepción del mundo y del entorno está dominado por factores subjetivos irracionales que le confieren un sentido, el cual es diferente para cada individuo. Implica la importancia de la toma de conciencia del cuerpo y del tiempo vivido, como experiencia única de cada ser humano, ajena a cualquier teorización preestablecida. (Fernández, 2000).

La intuición de la esencias

Husserl en el libro de “La filosofía como ciencia estricta” escrito en 1911 presentó a la intuición eidética como un Wesenschau o visión directa de la esencia, siendo, las esencias todas las naturalezas que capta la intuición: el sonido, la imagen, lo visible, el juicio, voluntad entre otras.

La esencia es lo que se encuentra en el ser de un individuo, componiendo lo que él es, pero lo que es semejante puede trasponerse en idea. El objeto individual está dado por la intuición empírica y de la misma manera lo que se presenta es dado por la esencia y esto puede ser intuido. Así lo intuido es la esencia o eidos, y es de esta manera como la intuición individual es esencia pura. Entonces el Wesenschau es una mirada profunda y directa a la esencia en presencia de la conciencia, indicando la conciencia de un punto hacia el cual se dirige la mirada y que le es dado en si mismo, que se representa, que lo intuye y lo aprehende, llamándolo Dasein que significa el esta ahí como algo que se enfrenta a la conciencia. (González, 1982) (Husserl, 1917).

El concepto de esencia para Husserl es de carácter lógico–ideal, no metafísico; no expresa lo constitutivo de la forma real, sino la manifestación del ser. La esencia es una unidad ideal de sentido, una estructura elemental y primaria de significación. Es el núcleo constitutivo del mensaje que el fenómeno representa en cuanto presencia en la conciencia. Es la esencia del manifestarse o la manifestación en su esencia. Esto quiere decir que la esencia es el fenómeno mismo y por lo tanto objeto de intuición. (Cruz, 1987).

Es posible entonces decir que la intuición o aprehensión lo constituye el juicio sobre las esencias y sus relaciones esenciales. El juicio da lugar al

conocimiento eidético a diferencia de las ciencias empíricas o ciencias de hechos, fundamentándose en la investigación no de realidades, sino de posibilidades ideales. Según Husserl las ciencias empíricas forman regiones ontológicas formales como las categorías lógicas y las matemáticas puras, que incluyen en si la región ontológica, material de la región de la física. Así las ciencias empíricas tienen esencialmente su fundamento teórico en ontologías eidéticas. (Urdanoz, 1988).

Existe una relación entre el fenómeno y la conciencia así como el objeto se reduce a su aparición en la conciencia, la conciencia se reduce a su acto de referirse a un objeto. Teniendo en cuenta esto, toda la fenomenología puede presentarse como una reflexión trascendental o como un análisis trascendental.

Y es posible que la intuición eidética sea el único proceso por el cual se alcanza una visión directa de la esencia o eidos, solo con su presencia en la conciencia. La intuición es la fuente de todo conocimiento, el fundamento que valida todo pensamiento. Entonces todo razonamiento carecería de validez, si no hay intuición primera.

La reducción fenomenológica o epojé

Ante la primera forma de fenomenología como intuición de las esencias cuyo producto se dirigía a oponerse a las ciencias tradicionales, Husserl desarrolló la idea de actitud natural o también dogmática. En esta actitud el hombre debe considerar el mundo existente, y si la intuición se dirige a las esencias es necesario verlas como existentes adoptando una actitud natural.

Esto es posible mediante un acto libre mediante el cual se debe suspender todo juicio de existencia con relación al mundo. Ese abstenerse de juzgar y de tomar una posición teórica frente a la existencia o a la no existencia del mundo, es un acto imparcial y por lo tanto posible. Por medio de ésta se intenta destacar ciertos aspectos no reconocidos por la conciencia, no se debe pretender cambiar la posición existencial del mundo, sino que se debe tratar de no hacer uso de las convicciones anteriores que puedan ser objeto de contaminación en la intuición.

La epojé fenomenológica en el griego significa suspender el juicio y que Husserl le agregó la posibilidad de dejar por fuera de juego y poner entre paréntesis, desconectarla, sin abandonar el juicio de existencia del mundo. Entonces la epojé o reducción fenomenológica es el acto con el cual se coloca el mundo entre paréntesis, sin ser juzgado, y tiene como finalidad volver la mirada al mundo de la conciencia, y así revelar el espacio auténtico y puro del ser de la misma.

Gracias a esto, la reducción fenomenológica se encuentra fundada como ciencia rigurosa. No es una ciencia exacta porque los fenómenos no son medibles. La fenomenología no busca explicar los objetos, sino describir la vida de la conciencia tal como se presenta inmediatamente a la reflexión en toda su complejidad concreta y personal, (Verneaux, 1984) (Osorio, 1998).

La reducción fenomenológica, es la condición para establecer la filosofía como ciencia estricta, ésta permite eliminar del todo contenido que no sea auténticamente primario e imprescindible y corregir la actitud natural de la persona al enfrentarse con la realidad. Su finalidad, consiste en manifestar el yo

puro, y la subjetividad trascendental; tiene la particularidad de mostrar claramente la esencia de las cosas o de los hechos evidentes. El yo puro o trascendental acompaña toda vivencia en cuanto a la significación.

Según Cruz (1987), al interpretar a Husserl, dice que el yo puro es el polo subjetivo de la conciencia como presencia de objeto, es la conciencia en cuanto sujeto de esa presencia, es decir, en cuanto subjetividad intencional. La conciencia es el único ser absoluto, la única realidad necesaria; la existencia del objeto es solo la existencia para la conciencia. El objeto existe sólo si se da a la conciencia. De esta manera, el objeto de estudio de la fenomenología es el yo trascendental.

La reducción husserliana es más radical que la duda cartesiana, se extiende a todas las creencias que tienen al mundo por objeto, no solo las ciencias de la naturaleza, sino también las del hombre. Aunque esta interpretación se encuentre cerca de la duda metódica planteada por Descartes, suspende todo conocimiento pero se diferencia en que aquellos aspectos que han sido suspendidos del juicio, no desaparecen de la conciencia. Según Husserl, la duda de Descartes es una negación del mundo, vacía el espíritu de todo objeto, mientras que la reducción fenomenológica deja de subsistir todo lo que aparece al espíritu, pero solo en cuanto se presente como fenómeno. (Vargas, 2001) .

Cuando la reducción fenomenológica se aplica al conocimiento y a la lógica, se suspende el mundo de las esencias para captar la actividad misma del pensamiento; se pone entre paréntesis (como ya mencioné) la esencia para descubrir su condición principal. El “residuo fenomenológico” es el elemento

primordial, es el “cogito” cartesiano, el yo o autoconciencia; es allí donde el sujeto y el objeto coinciden.

La epojé, al ser la suspensión del juicio, semejante a la duda cartesiana procede por pasos sucesivos. El primer paso es la suspensión de toda filosofía anterior, de todo conocimiento heredado o cultural. El segundo paso es la eliminación de los caracteres individuales y contingentes del objeto, prescindiendo de su existencia real. Lo que le interesa a la fenomenología es la esencia, no el hecho. La esencia es un contenido de carácter ideal, es decir, que no implica ningún sentido existencial. De igual manera, el sujeto también se ve afectado por la epojé; en él se elimina todo fin práctico y toda carga afectiva, debe ponerse entre paréntesis la misma existencia del yo en cuanto a sustancia o cosa pensante y solo puede mantener el sujeto puro. (González, 1982).

Así Husserl argumenta que aunque el objeto que se manifiesta no tuviera existencia alguna independientemente de la conciencia, se vería que el objeto continúa presente en ella como objeto de esta y no como su constitutivo. Por lo tanto, el único ser evidente es el de la conciencia, lo que dio argumento a Husserl para afirmar que esa es la única realidad de la cual depende todo. (Vélez, 1959).

Según Urdanoz, (1988) y Verneaux (1984), la reducción fenomenológica tiene otros aspectos y suelen diferenciarse como tres clases de reducción: (a) Reducción filosófica: pone fuera de juego a todos los sistemas y aplica el espíritu a las mismas cosas. Busca abstenerse por completo de juzgar acerca de las doctrinas de toda filosofía anterior. Se opone a cualquiera de las teorías y opiniones preconcebidas de toda índole filosófica para poder llegar a las cosas

mismas y captar inmediatamente el dato puro, convirtiéndose en la primera forma del método fenomenológico que ha tenido mas aceptación. (b) Reducción eidética: pone entre paréntesis los hechos contingentes y revela al espíritu su esencia necesaria. Así realiza lo mismo con todos los elementos individuales que no son dados en la esencia del fenómeno. Esta reducción se caracteriza por ser muy similar a la abstracción tradicional. (c) Reducción trascendental o fenomenológica: suspende la creencia en un mundo real y pone al espíritu en presencia de puros fenómenos. Esta utiliza las expresiones mencionadas; la suspensión universal de la realidad, puesta entre paréntesis y el esta ahí de lo que se presenta (Dasein). Y es el método de la epojé fenomenológica o trascendental la unión de estas expresiones.

Conciencia pura o residuo fenomenológico

El residuo fenomenológico es lo que queda como último acto después de las reducciones, es la región en que se convierte el campo de la ciencia fenomenológica, y como la conciencia tiene su propia razón de ser, ésta no se ve influenciada por la reducción fenomenológica.

La conciencia es entendida en sentido cartesiano al Cogito como acto, y ese cogito estará influenciado y unido por las cogitaciones a la vivencia intencional; aplicando este término fenomenológicamente es posible decir que la conciencia siempre debe ser conciencia de algo, y esa conciencia de algo tienen por objeto una conciencia intencional, o por así decirlo tiene la capacidad de ser una vivencia intencional. La percepción de la conciencia es una percepción inmanente y no tiene la capacidad de dividirse entre lo que se revela y lo que

aparece como percepción externa, por eso es posible decir que toda la percepción inmanente garantiza la presencia y necesariamente la existencia del objeto. (Urdanoz, 1988).

Intencionalidad

Desde el punto de vista anterior es importante destacar el concepto de intencionalidad que fue tomado por Husserl de Brentano y que tienen de alguna manera diferencias no tan claras pero existentes. Husserl inspiró su intencionalidad a raíz del pensamiento de Brentano y aunque es evidente la diferencia en que la conciencia intenciona el objeto, es importante destacar la labor realizada por Brentano para así entender la postura de Husserl.

Como se mencionó la noción de intencionalidad, nació de acuerdo a la concepción de la psicología y las ciencias naturales, ya que las ciencias naturales deben fundamentar su estudio en los fenómenos físicos mientras que cualquier tipo de fenómeno psíquico está influenciado por la intencionalidad, la dirección hacia un objeto. Aclaró la relación existente entre el objeto y la intencionalidad, está constituido por la conciencia, y es conciencia de algo y solo en una relación secundaria debe ser conciencia de sí misma. En sí el concepto de intencionalidad en Brentano consistió en señalar que todo acto consciente exige la presencia del objeto. El objeto debe ser real y que la referencia con el objeto irreal, debe ser una referencia indirecta, y se realiza por medio de un sujeto que niega o afirma el objeto mismo. Entonces el pensamiento no es algo único y encerrado en sí mismo, sino que sale fuera de sus límites y hunde sus raíces en la realidad misma. (Urdanoz, 1988).

Brentano clasificó las formas de intencionalidad y establece tres clases fundamentales (a) Representaciones, (b) Juicios, (c) Movimientos sentimentales. Entonces, las representaciones se caracterizan por ser captadas por los sentidos, siendo representaciones generales. Los juicios son los enlaces de ideas o intuiciones simples, convirtiéndose en un acto con referencia intencional cuya importancia radica en la asociación existencial. Y los movimientos sentimentales, son las bipolaridades sentimentales como lo pueden ser el reconocimiento y el rechazo, el amar y el odiar, entre otros.

Para Husserl el concepto de intencionalidad se tradujo en la investigación quinta de las seis investigaciones realizadas por Husserl y publicadas en su libro de Investigaciones lógicas. En esta investigación Husserl introdujo el término de intencionalidad de toda representación y del fenómeno psíquico.

Aquí para Husserl la conciencia fenomenológica es la total consistencia fenomenológica del yo, como la relación existente entre las vivencias psíquicas. Así distinguió la conciencia como percepción interna de los estados psíquicos sin ser parte de un principio, sujeto a los contenidos del yo fenoménico o del yo trascendental.

Urdanoz, (1988) dice que los contenidos de la conciencia o de los estados psíquicos en Husserl se llaman vivencias, más acertada que actos a diferencia de Brentano. De acuerdo a esto toda vivencia psíquica es ser una vivencia intencional, significativa del objeto. Pero hay que distinguir entre dos vivencias ya que es diferente referirse a la conciencia como vivencia y a la conciencia como intención significativa. La parte significativa de la conciencia no pertenece o hace parte de esta como construcción suya, sino como una interpretación

relatada de la intención. Sin embargo la división es distinta ya que se toma a la conciencia como vivencia psíquica y a la conciencia como indicativo de la presencia de un objeto o vivencia intencional. Y la conciencia como hechos psíquicos que constituyen un real ocurrir, y otro es mediante el cual en lo hechos de la conciencia aparece algo que se hace presente en un objeto. Por eso es erróneo decir que la conciencia esta hecha de colores, sonidos, sabores, entre otros, y aunque la conciencia son correlatos intencionales. Los correlatos intencionales son componentes de sensaciones y actos, en que los actos, las cosas y otros aspectos aparecen.

Aunque el origen de la doctrina intencional sea fundamentada por Brentano, la formulación de Brentano se refiere a los aspectos psíquicos que contienen intencionalmente un objeto. Formulación donde se hace referencia a la intencionalidad enfocada a un objeto y equivale a decir que un objeto está presente intencionalmente en la conciencia, ya que nada puede ser juzgado si este no es intencionado, pues la ausencia de la intencionalidad es la ausencia del mismo objeto.

Así es como Husserl según Urdanoz en 1988, dice de Brentano y de Husserl, que Husserl no le agregó nada a la definición de intencionalidad, pero la distinguió en que el objeto es intencionado, y que puede ser simple o compuesto en actos parciales, definición en la que entonces es posible decir que la esencia lo intenciona y que está constituida por su significación.

CAPITULO II

GESTALT

No existe traducción del vocabulario alemán al español de la palabra Gestalt. Se le ha intentado realizar diferentes descripciones a la palabra cuya traducción no es precisa puesto que intenta definirse como forma, figura, configuración entre otras, sin que alguna de ellas llegue a una definición precisa, aunque sea la de forma la que más se acepte y utilice.

Aunque la primera vez que es empleada la palabra de la gestalt es en una traducción de la Biblia, y está formada a partir de un participio pasado: *yor augen gestellt*: “puesto delante de los ojos, expuesto a las miradas”. La raíz indoeuropea *sta* (estar parado). (Ginger y Ginger, 1993)

Historia de la psicología de la gestalt

A partir de 1870 en Alemania se consideró que la tarea principal de la psicología consistía en el análisis de los elementos básicos de la mente, que fue desarrollado por el estructuralismo considerado como enfoque, al mando de Wundt que fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania.

Durante años el estructuralismo dominó el campo de la psicología en Europa y América, sin embargo llegaron tres corrientes a principios del siglo que fueron fuertes competidoras del estructuralismo. El funcionalismo de James, el movimiento gestáltico con Wertheimer Köhler, y Koffka, y el Conductismo cuyo principal exponente fue Watson. Es así como reacción al

estructuralismo y el funcionalismo es que surgen paralelamente el enfoque conductual y la psicología de la Gestalt. (Castanedo, 1997) (Salama, 1992)

La psicología en Alemania hacia los años 1870 y 1880, consideraba que su estudio le pertenecía únicamente al análisis de la mente y a sus principios básicos, y es la gestalt la que en contra de este principio surge con tres representantes que salían de esa definición, ya que estos se interesaron por el estudio de la configuración y percepción de la experiencia. (Castanedo, 1997)

Es entonces relevante revisar las biografías y los aportes de los tres principales exponentes de la psicología de la gestalt, ya que es ésta psicología de la forma a la que se le atribuyen algunas de las bases de la psicoterapia Gestalt.

Principales exponentes de la psicología Gestalt

Max Wertheimer

Castanedo (1997) y Salama (1992) dicen que Max Wertheimer su principal exponente nació el 15 de Abril de 1880 en Checoslovaquia. Durante su infancia estudió diferentes temas relacionados con la música y literatura, ya que su madre era concertista y su padre director de una escuela Checa. En 1904 obtuvo el doctorado en la universidad de Wurzburg, al desarrollar un detector de mentiras para el estudio objetivo de declaraciones, desplegando un método de asociación de palabras durante la disertación. Llevándolo a investigar en varios laboratorios en las ciudades de Praga, Berlín y Viena siendo aquí donde se plantea la idea de precisión (Praeganz), que plantea de que las sensaciones se organizan para construir formas perceptuales, se es guiado por el principio

de economía que intenta realizar el menor gasto posible de energía del sistema cognoscitivo. A partir de estas investigaciones y observaciones se desarrollaron las bases que serían mas tarde parte de la Psicología de la Gestalt.

Estando de profesor en la Universidad de Berlín y Frankfurt, Hitler subió al poder y se vio obligado a asilarse en Estados Unidos, y comenzar nuevamente a trabajar en la New School for Social research en New York.". Wertheimer muere en New York, U.S.A. el 12 de Octubre de 1943, su principal lema es conocido actualmente como "el todo es más que la suma de sus partes".(Castanedo, 1997).

Kurt Koffka

Castanedo (1997), Salama (1992) y Díaz (2001) dicen de Koffka que Nació el 18 de Marzo de 1886 en Berlín, Alemania. En 1908 se doctoró en la Universidad de Berlín. En 1912 se reunió en el laboratorio de Wertheimer con Wolfwan Kohler en la ciudad de Frankfurt donde investigaron todo lo perteneciente al fenómeno phi. En 1920 se traslada a Estados Unidos en donde fue profesor del Smith College en Northampton, donde trabajó hasta su muerte el 22 de Noviembre de 1941. Su principal escrito fue "principios de la psicología de la Gestalt" en 1935, con la que contribuyó al estudio de la percepción, la memoria y el aprendizaje.

También fue director de diferentes experimentos a los que les aplicó los principios gestálticos, desarrollando investigaciones con niños obteniendo como conclusión que estos en su temprana infancia organizan el mundo nuevo e incomprensible para ellos, de acuerdo a su experiencia.

Wolfgang Köhler

Castanedo (1997), Salama (1992) y Díaz (2001) dicen que el tercer principal co- fundador de la psicología de la Gestalt es Wolfgang Köhler. Nació el 21 de Enero de 1887 en Tallinn, Estonia. Es el psicólogo más importante y representante, siendo una pieza clave en el desarrollo de la psicología de la Gestalt. Recibió el título de doctorado en 1909 en la Universidad de Berlín. En 1912 participó, junto con Köhler en los experimentos sobre la percepción que llevó a cabo Wertheimer y que terminaron en un nuevo movimiento psicológico conocido actualmente como la gestalt.

Desde 1913 hasta 1920 fue director de un estudio antropológico en la academia Prusiana de ciencias en Tenerife, Islas Canarias, Köhler llevó a cabo experimentos con chimpancés y gallinas en la solución de problemas, poniendo de manifiesto la capacidad de estos para construir y valerse de herramientas simples. Sus investigaciones fueron publicadas en 1917 en el libro llamado “la mente de los monos”, escrito que causó polémica ante los anteriores paradigmas del aprendizaje, ya que acá vislumbró el concepto de aprendizaje por discernimiento (insight).

Debido a las críticas hacia el gobierno de Adolf Hitler, Köhler emigró a los Estados Unidos en 1935, donde trabajó como investigador en Swarthmore College de Pennsylvania hasta su muerte el 11 de junio de 1967.

Los psicólogos de la gestalt estudiaron primero las configuraciones y luego las formas visuales y más tarde expandieron sus experimentos al aprendizaje, la memoria, la personalidad y el pensamiento. El fenómeno phi investigado con

Kinescopios con el cual iniciaron sus observaciones comenzó con la búsqueda de la naturaleza de la percepción, ya que las explicaciones psicológicas no responden a los datos que se presentan inmediatamente, dejando a un lado la totalidad y experiencia perceptual. Los psicólogos ortodoxos se dejaban absorber por la cotidianidad del fenómeno dejándolo por algo que no necesitaba ser sometido a juicio.

Después de revisar el engañoso movimiento de los instrumentos de investigación (fenómeno phi). Los investigadores se dieron a la tarea de revisar los paradigmas psicológicos existentes de la época como lo fueron la psicología experimental de Wundt y el asociacionismo.

Köhler concluyó que los procesos del aprendizaje son secundarios a la percepción, dijo que la clave para aprender es el descubrimiento de la respuesta adecuada, la que depende de la estructura del campo y de la creación de una gestalt. Cuando nace una figura o una gestalt por medio de un insight (proceso de introspección), surge el darse cuenta como un flash. Conducta que puede aprenderse, repetirse y aplicarse a una situación semejante a la original.

Contextualización históricas de las ciencias psicológicas

También es relevante exaltar cómo se encontraban las ciencias psicológicas de esta época, y es al inicio del siglo XX que la psicología atravesaba por un estado crítico, ya que las teorías eran insuficientes, se percibían las líneas de corte positivista y comportamental. Al querer centrar las investigaciones en los fenómenos de la conducta se redujo indiscriminadamente al hombre. Lo cual

llevó a centrar la investigación psicológica en solo los aspectos observables de la conducta dejando por fuera aspectos humanos relevantes, y cada vez se hacía más notoria la necesidad de explorar la vida psíquica en su integridad. (Díaz, 2001) (Castanedo, 1997) (Salama, 1992)

El asociacionismo fue una de las corrientes que se contemplaban en la época. Su principal exponente James Mill y su heredero W. James, dirigían sus investigaciones a comprobar que la percepción es una reproducción mental de los objetos y que el pensamiento no es más que la combinación de esas representaciones. (Cruz, 1987)

F. Galton se preocupó en esta época en validar el método biométrico con el cual se podía medir la inteligencia, este método consistía en evaluar características físicas como la fuerza del puño, la circunferencia del cráneo, y el tiempo de reacción refleja (método actualmente abolido en la actualidad). (Bruno, 1988)

Al mismo tiempo A. Binet, creaba los modernos test de inteligencia, al querer comprobar que los niños pobres no sufrían de retardo mental como se creía socialmente en el pasado. Así en sus investigaciones con pruebas de ejecución observó, que el pensamiento no podía ser constituido meramente una suma sucesiva de elementos perceptivos, y atacó a fondo el concepto de imágenes mentales, (Método biométrico de F. Galton). Durante sus investigaciones a principios del siglo XX también se introdujo el concepto de edad mental, llevando este concepto al coeficiente de inteligencia. (Bruno, 1988).

En Alemania G. Muller, citado por Díaz, (2001) comprobó que los sujetos organizan los elementos de acuerdo a lo percibido anteriormente. Esta idea fue tomada por Kulpe, el cual le agregó la variable motivación a sus experimentos. De tal manera los sujetos experimentales podrían atender a una figura y separarlo del resto del campo visual. Así todo fenómeno que se puede observar no es una realidad verdadera u objetiva, por lo cual existe una relación entre el fenómeno mismo y su medio. (Ginger y Ginger, 1992). Estas ideas, causaron una ruptura en la credibilidad del asociacionismo de la época, por lo cual empezó a perfilarse el surgimiento de nuevos paradigmas y el cuestionamiento sobre la veracidad de los existentes.

Es indispensable describir también, que los psicólogos alemanes según Díaz (2001) relacionaron el concepto de “Organización” ya que pensaban que los fenómenos observados son formas organizadas, y no grupos de elementos sensoriales.

Así como dice Ginger y Ginger (1992) existe el efecto Robertson, el cual consiste en la modificación del comportamiento por la simple presencia de otro o de un estímulo próximo, aun en ausencia de cualquier indicativo aparente. Esto colaboró a la crítica ejercida sobre el asociacionismo existente y poderoso de la época.

Esto llevó a que los psicólogos de la Gestalt se rebelarán contra los puntos de vista de Wundt y de James, pues con lo que no estaban de acuerdo era la tendencia de analizar los fenómenos psicológicos en fragmentos, en lugar de contemplar la organización completa. Argumentaban que los fenómenos

psicológicos son destruidos y deteriorados por este enfoque fragmentario. (Davidoff, 1989).

Leyes y principios de la psicología de la Gestalt

Davidoff (1989) citó que los psicólogos pioneros de la Gestalt resumieron su investigación en “leyes de la Gestalt”, y explicaron por qué ciertos patrones se relacionan uno con el otro, y así forman un objeto. Las leyes más significativas se relacionan con la ley de la buena forma, de proximidad, de unidad, de igualdad, de continuidad, de experiencia.

Entonces siguiendo lo anterior: (a) La ley de la buena forma, se refiere a que los objetos vistos como de forma simple son mas fáciles de recordar. Por ejemplo un polígono puede ser visto como casi redondo. Asociar una forma nueva al concepto familiar del círculo requiere menos capacidad de almacenamiento que recordar la nueva forma que vemos realmente. (b) La ley de la proximidad, dice que los objetos que están mas próximos unos a otros parecen formar un grupo. (c) La ley de la unidad, dice que los objetos que forman formas cerradas son percibidos como un grupo. (d) La ley de la igualdad, aclara que los objetos de características similares son agrupados por nuestro sistema perceptual de la misma forma. (d) La ley de la continuidad, se caracteriza porque los objetos tienden a ser percibidos como continuos unos a otros a menos que estén separados por una discontinuidad. (e) La ley de la experiencia, dice que se intenta casar o relacionar objetos que se perciben como cosas que ya se conocen. De allí que se da la utilización de las metáforas bien conocidas en los objetos.

Para comprender el enfoque de la psicología de la Gestalt es necesario entender el concepto básico de la cualidad de la forma. Es preciso que las figuras u objetos sean mirados o experimentados desde perspectivas diferentes sin dejar de relacionarlos. De esta manera los objetos no pierden su cualidad y pueden poseer diferentes perspectivas que no son vistas desde una particularidad. (Davidoff, 1989)

Existen diferentes cualidades de la forma con características que se define como elementos esenciales. Primero se notará que el objeto depende de partes relacionadas organizadas en una sola configuración, y por segundo que estos son transportables. Así los conjuntos de fragmentos totalmente diferentes entre si podrán establecer la misma cualidad de forma u objeto si las relaciones críticas parecen intactas. (Davidoff, 1989)

Así los psicólogos de la psicología de la Gestalt se dedicaron a encontrar las leyes que rigen la organización de unidades totales. Trabajaron principalmente en el campo de la percepción visual y pudieron identificar más de cien leyes que gobiernan la percepción de los objetos. Por tal razón es importante citar y revisar algunos de los objetos de trabajo en que se desarrolló el enfoque de la psicología de la percepción, siendo la misma psicología de la Gestalt.

La figura y el fondo son uno de los descubrimientos que se llevaron a cabo por los psicólogos de la Gestalt, esto se refiere a la necesidad de separar el fondo de la figura y este se puede notar en que las letras (siendo figuras) de este documento resaltan sobre el fondo. Entonces cada vez que se observa lo

que constituye el entorno, la tendencia consiste en ver objetos o figuras contra un contexto o fondo. (Davidoff, 1989)

La constancia fue otro de estos descubrimientos y se da cuando los objetos se perciben como si tuvieran propiedades constantes, y este poder de los objetos no cambia frente a otros estímulos del medio. La constancia significa que los objetos vistos desde diferentes ángulos, a diversas distancias o en condiciones variadas de iluminación, se perciben como si tuvieran la misma forma, tamaño y color.

Se dijo en numerosas investigaciones de la percepción que las personas usan el conocimiento derivado de experiencias anteriores, sin realizar algún tipo de esfuerzo o percatarse del proceso, para complementar las imágenes captadas por la retina, esto se inicia desde los dos meses de edad. Debe ser claro que el ser humano está dotado biológicamente para desarrollar el principio de la constancia. (Davidoff, 1989) (Morris, 1994).

El agrupamiento es otro de los propósitos investigados en laboratorio, es un aspecto de la percepción de los objetos que implica el agrupamiento separado de elementos como una unidad. Siempre hay formas alternas de agrupar elementos separados. Es posible que exista una continua elección entre agrupamientos alternos. La forma como se agrupa depende de las propiedades de los elementos y del modo como están dispuestos. Existen principios según el tipo de agrupamiento; las similitudes, la proximidad, la simetría, la continuidad, el cierre y la agrupación.

La similitud se caracterizó por ser considerados los objetos como de un mismo grupo ya sea por color, tamaño, textura o alguna cualidad específica del

elemento. La proximidad se refirió a los componentes visuales que están juntos y se consideran como si correspondieran al mismo conjunto. La simetría consideró que los elementos visuales que constituyen formas regulares, simples y bien equilibradas se consideran pertenecientes al mismo grupo. La continuidad se refirió a la capacidad de agrupar juntos los elementos visuales que permiten que líneas, curvas o elementos continúen en una dirección que ya estaba establecida. El cierre se caracterizó por lo general a que los objetos incompletos se complementan y así se perciben íntegros. (Davidoff, 1989).

Los anteriores son principios de la percepción que son relevantes para la comprensión de los estudios de la psicología de la Gestalt. Sin embargo se asocian algunos de estos principios de la psicología de la Gestalt con la psicoterapia Gestalt.

Entonces es factible aclarar e indicar que el núcleo de la psicología de la Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación: “La percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de mejora que configura a partir de esa información una forma, una Gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia es el problema central de la psicología”. La Gestalt invita a volver a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el aprendizaje, y comprobar ahí que no percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de sentido estructuradas, formas. El todo es más que la suma de sus partes. (Martínez, 1982)

Según Salama (1992) y Díaz, (2001) dijeron que Edgar Rubin en 1912 fue el primer fenomenólogo Danés en investigar la relación existente entre la figura y el fondo en los fenómenos visuales , encontrando que el campo de la

percepción visual se encuentra cercada por un contorno y tiene el carácter de objeto. El fondo, alejado del resto del campo es difuso y resalta nítidamente la figura y puede ser ajeno a la atención y no aparece como objeto. Así la percepción en figura y fondo pasó a ser considerada, la ley de la forma más importante dentro de la psicología de la gestalt. Perls tomó este principio y lo consideró como el aporte más importante de los psicólogos gestaltistas.

Fritz y Laura Perls tomaron de este enfoque y de otras corrientes fundamentos que los llevaron a desarrollar la psicoterapia Gestalt.

De la psicología a la psicoterapia Gestalt

Existen algunas ideas esenciales que toma la psicoterapia de la psicología de la Gestalt y a su vez existen aportes de otras corrientes psicológicas que influyen claramente en sus principios y postulados.

Salama (1992) dijo con respecto a la psicología de la Gestalt y de la psicoterapia Gestalt que el campo perceptual es lo formado por un fondo y una figura o forma. Tomó también que la forma es cerrada, pero el contorno es la interacción de uno con otro, el contorno no es parte ni de la figura ni del fondo, de aquí la importancia de la relación, de los procesos. Aclaró que los objetos son una forma, no tienen un forma específica, son una Gestalt.

Dijo también que el Self no es una entidad, es la función de relación del organismo con su medio. Comprendió que la percepción depende de factores subjetivos y objetivos. Las formas adecuadas o fuertes y estables, se aíslan de acuerdo a las necesidades del sujeto. La necesidad modifica la percepción del sujeto y la presencia del objeto modifica la necesidad o motivación del sujeto.

Aclaró que el reconocimiento preciso de la figura dominante para una persona en un momento dado permitirá por si solo la satisfacción de la necesidad. Tomó también una inherente necesidad de coherencia, una tendencia a organizar las cosas y entonces para lograrlo se da un sentido o significado a lo percibido.

Agregó también que las necesidades no satisfechas tienen una jerarquía para cerrarse. Mientras hay una necesidad no se percibe con claridad otras cosas. Tomó el darse cuenta, que se logra experimentando el campo total de la percepción, siempre que exista un campo será posible indagar por las necesidades y demandas encubiertas de este.

Añadió que la multitud de datos sensoriales que se reciben del ambiente, tendiende a seleccionar una pequeña porción para enfocarla, en cada momento dado. Lo que ha sido seleccionado se torna en figura. Esta sobresale de todo el resto de datos sensoriales y se convierten en el fondo. Solo es posible percibir nítidamente una figura a la vez. Y cuando se atiende a más de una figura, la figura pierde su claridad, se convierte en difusa o confusa.

Tomó también que la realidad basada en experiencias previas, una vez que se conoce, pierde interés y se busca algo novedoso e interesante, es necesario este proceso como supervivencia. La vida sería extremadamente difícil si no se tomaran algunas cosas por sabidas, no se progresaría y no se atendería lo emergente. Esto visto forma parte del fondo que está disponible para convertirse nuevamente en figura si se requiere.

Y por último tomó el concepto de salud, este consiste en la circulación de múltiples flujos sucesivos de figuras sin obstáculos, implicando la formación flexible de Gestalt sucesivas.

Aportes de las escuelas de la época

Explicaré algunos aportes de escuelas, enfoques y modelos psicoterapéuticos que aportaron al desarrollo de la psicoterapia de la gestalt. Es posible que otras escuelas tengan diferencias en algunos principios teóricos ya que la psicoterapia Gestalt, tomó de algunas de ellas partes para formar su propia teoría.

Del psicoanálisis

Al psicoanálisis se le ha atribuido en gran importancia los aportes realizados a la psicoterapia Gestalt ya que Perls y todos sus seguidores fueron primero psicoanalistas y luego gestaltista.

Y es del psicoanálisis donde la psicoterapia Gestalt tomó aspectos relevantes en la aplicación, pues aunque ya mencioné anteriormente es posible que la tendencia y la escuela general de Perls, sea de tipo dinámico, la base general se encuentra en la psicoterapia psicoanalítica.

Salama (1992) resalta al respecto del aporte del psicoanálisis a la psicoterapia Gestalt, ya que existe gran influencia en la formación de Perls por el psicoanálisis (Sur Africa), siempre tomó al psicoanálisis como una tendencia terapéutica muy respetable, aunque se le recalcara por las similitudes con el pensamiento de Freud, así a Perls durante su vida le perturbara aceptar eso.

Pero fue notable tanto en la postura crítica o en los principios gestálticos propios que se realizaron a partir de postulados psicoanalíticos.

Se ha considerado que el abordaje de la neurosis, los mecanismos de defensa, importancia de la pulsión sexual, interés del pasado, transferencia inconsciente y consciente (Psicoanálisis) y de la pulsión oral, presente en la terapia, insight y darse cuenta (Gestalt), tienen su relación, y aunque no sea objeto de este trabajo la profundización en estas diferencias y similitudes, es relevante aclarar que las dos terapias tienen su vínculo, por eso Salama (1992) cita del psicoanálisis a la psicoterapia Gestalt lo siguiente:

Para Perls la concepción orgánica del hombre es totalmente diferente a la concepción freudiana, ya que este último trató el hecho psicológico como algo aislado del organismo en su totalidad. Agregó que también la intelectualización y teorización psicoanalítica son vistas por Perls como aspectos que contribuyen a deformar la realidad.

Freud entiende que los mecanismos neuróticos tienen que ver directamente entre la dinámica de las catexias y contracatexias, así los elementos reprimidos tienden a reaparecer en la conciencia como derivados secundarios del inconsciente. Perls se aleja de esta concepción y aclaró que la neurosis se da por un déficit de la conciencia, con un no darse cuenta, es un déficit de contacto más que una represión de los contenidos.

Para el psicoanálisis los mecanismos de defensa son barreras que el yo crea para rechazar ciertos impulsos o solucionar conflictos originados por las oposiciones según las instancias psíquicas. Estos pueden ser intrapsíquicos (represión, regresión, aislamiento, identificación entre otros) o extrapsíquicos

(negación, identificación.). para la gestalt los mecanismos neuróticos (proyección, introyección, retroflección, dereflexión, confluencia) actúan como barreras que bloquean la conciencia de la conducta, o bien como antiguas tendencias que evitan la toma de conciencia.(Ginger y Ginger, 1993)

Uno de los conceptos claves del psicoanálisis es el de pulsión. Freud postula la existencia de energía única en las transformaciones de la pulsión sexual: la libido. Desde otro punto de vista la pulsión sexual se encuentra siempre presente en el conflicto psíquico, siendo el principal objeto de la represión en el inconsciente. He aquí la diferencia para Perls de la pulsión sexual y la energía libidinal.

En 1942 Perls en su obra “Ego, hambre y agresión” desarrolla la noción de oralidad que preside el crecimiento del ser durante toda su vida y no se limita tan solo a un periodo de la infancia. Entonces Freud ve la oralidad como un periodo, mientras que Perls lo considera como la personalidad del individuo a lo largo de su vida, entendiendo al hambre como deseo de asimilación y crecimiento. (Castanedo, 1997)

Para el psicoanálisis la transferencia se entiende como las repeticiones o actualizaciones del paciente con el analista, pueden ser actitudes emocionales inconscientes, amistosas u hostiles, vividas por el paciente en su infancia con sus padres. Perls aceptó este concepto, pero se diferenció de este en que rechazó la transferencia en la situación analítica como las experiencias anteriores que son investidas por el terapeuta. En relación con la fenomenología del aquí y ahora, Perls ve en la relación terapéutica un “cara a

cara de dos individuos que implican en ella todas sus características personales.

Para Freud el inconsciente y el consciente son dos mundos distintos, y pasar los eventos del inconsciente al consciente es labor del analista, convirtiéndose en el traductor a lo consciente.(Brainsky, 1984). Para la gestalt el inconsciente forma parte de un mundo en su totalidad, y es el paciente quien decide que pasar del inconsciente al consciente y el terapeuta solo acelera el proceso.

En terapia psicoanalítica siempre se buscan eventos en el pasado ya que en él se hallan los conflictos actuales. Mientras que para la gestalt tiene como base el aquí y el ahora, sin dejar de lado el pasado ya que muchos de los motivos de consulta se caracterizan por tener el deseo de mirar hacia el pasado. Muchas veces esta tendencia de mirar el pasado es la utilización de un mecanismo de defensa, que tiene como finalidad alejarse de los asuntos que pueden generar preocupaciones. (Brainsky, 1997). Sin embargo el prestar atención al pasado ayuda en la psicoterapia gestalt a mostrar alguna dificultad actual. Para la gestalt lo que le interesa del pasado está en el presente, aquí y ahora, y puede ser solucionado desde su presente.

Perls se opone al psicoanálisis freudiano en la excesiva verbalización, en la sobrevaloración del pasado, así como en el intelectualismo. Con respecto al análisis, contrapone la integración al inconsciente que para Perls no existe, opone el “sujeto” al “ego”, la organización simbólica del sujeto no tiene sentido y se persigue una identificación personal. En definitiva es una visión holística de

la persona recubierta por la pantalla de las funciones sociales, culturales y de las fijaciones neuróticas.

La psicoterapia Gestalt incluye a diferencia del psicoanálisis, con referencia a recordar el pasado, la dramatización como medio de apoyo al percatarse de los sentimientos, ser nuevamente un niño, en una situación específica del pasado en el presente es impresionantemente más efectivo que la pura reflexión y descripción sobre el acontecimiento recordado. (Ginger y Ginger, 1994).

De la Semántica de Korsybski

Korsybski en 1938, año de la muerte de Husserl se impulsa a Fundar el instituto de semántica general de Chicago, centro que fue planeado años anteriores con Perls.

Dice Salama (1992) y Ginger y Ginger (1995) que también la semántica general de Korsybski aporta a la psicoterapia Gestalt, en que se subraya la diferencia existente entre el modo de pensar y de expresarse de la persona. Se fundamenta en la existencia del desorden que reina en el uso del lenguaje es parecido y paralelo al pensamiento, así la comunicación entre individuos es errónea y confusa. Centra su estudio bajo el pensamiento de que “el mapa no es el territorio”, sino las representaciones a bases de señales.

Pero aunque el mapa no sea el territorio en su totalidad las representaciones son esquemáticas y no todos los detalles se encuentran indicados. Como el mapa no puede darse cuenta de los hechos en su totalidad, el contenido simbólico de la palabra depende de quien la expresa, así el mapa

representa al cartógrafo, entonces el lenguaje utilizado refleja la personalidad del sujeto.

Del psicodrama

Dice Ginger y Ginger (1992) que las técnicas del psicodrama aportan a la psicoterapia Gestalt, en que es más elocuente entrar en una experiencia que el hablar de ella. Perls toma de Moreno la técnica de cambio de roles entre el protagonista y el antagonista que permite ver lo que el otro siente así como la noción de pasar a la acción, representación más real de un suceso imaginario o conservado en la memoria, Perls descartó la estructura clásica del psicodrama (argumento fijo y personajes definidos) para dejar que la persona actúe sucesivamente los roles de su propia historia.

De la teoría de campo

La teoría de campo aporta a la gestalt según Muñoz (2000), ya que ésta es el estudio de la interdependencia de las personas y su medio social. Un campo es una red sistemática de relaciones. Esta relación es inherente, dinámica y organizada. El campo es un continuo en el espacio y en el tiempo (un proceso). Cualquier cosa es de un campo, no en un campo. El campo es una unidad total donde todo afecta a todo (causalidad circular).

Los fenómenos son determinados por el campo total. La conducta es una función del campo, del cual esa conducta forma parte. El comportamiento de todo ser viviente está modificado por la simple presencia de otro ser situado en

la proximidad, aún en ausencia de cualquier interacción aparente (efecto Robertson).

La Psicoterapia Gestalt en concordancia con la Teoría de Campo es descriptiva, no clasifica ni interpreta; pone su énfasis en observar, describir y darse cuenta de lo que está ocurriendo.

Muchos pensadores consideran la teoría de campo como la misma Gestalt (Castanedo), pero no es posible hacer esta afirmación puesto que los planteamientos teóricos de los dos son diferentes, Muñoz (2000) pues aunque existiese esta similitud la tendencia gestáltica de la importancia del presente, y aspectos personales que la caracterizan las hacen diferentes las unas de las otras.

De la terapia conversacional de Rogers

Es claro que el método terapéutico de Rogers centrado en el cliente, y la psicoterapia Gestalt de Perls son probablemente la forma más conocida y más popular de un entrenamiento orientado fenomenológicamente. Así no se fundamentan el uno del otro, los dos métodos se parecen entre si de alguna forma. Al igual que Rogers, Perls creía que el desarrollo humano depende de la conciencia de uno mismo y, lo mismo que la terapia centrada en el cliente, la terapia Gestalt tiene por objetivo aclarar y aumentar la conciencia que de si mismos tienen los clientes para liberarlos y permitirles que sigan progresando en su propia manera única y conscientemente guiada. Pero los métodos por los cuales el terapeuta gestalt trabaja para alcanzar estas metas difieren profundamente del método rogeriano. La terapia Gestalt requiere de un

terapeuta más activo y utiliza una serie de procedimientos mas dramáticos. (Bernstein y Nietzel, 1997)

La visión científica que sustenta la perspectiva fenomenológica gestáltica es la teoría de campo. La teoría de campo es un método de exploración que describe el campo total del cual el evento actualmente forma parte, en vez de analizarlo en términos de la categoría a la que pertenece por su "naturaleza"; (por ejemplo, la clasificación aristotélica), o por su secuencia, causa-efecto, unilineal, histórica, (por ejemplo, la mecánica newtoniana). (Muñoz, 2000) (Yontef. 1995).

La persona no está formada por partículas separadas, ella en sí misma constituye un campo, que a su vez constituye otro campo con el medio ambiente que le rodea, en una interacción y relación inmediata, influyéndose mutuamente en el presente. Desde esta perspectiva el pasado que importa es el que está presente mostrándose en el aquí y el ahora de distintas formas: creencias, actitudes y sentimientos entre otros. (Yontef, 1995)

Encuadrada en el movimiento de la psicología humanista, nace la psicoterapia Gestalt que comparte con dicho movimiento la visión esperanzada del ser humano que tiende a su crecimiento, no como individuo patologizado sino con recursos saludables para su desarrollo óptimo en el aquí y ahora: un tiempo presente puntual, alejado del pasado e integrado en una situación relacional de los otros y del mundo. (Salama, 1992)

Es así como algunas características de la psicología de la Gestalt y otras escuelas (Conductismo, Psicoanálisis, Teoría de campo, el psicodrama entre otras) aportan a la psicoterapia creada por Fritz Perls. Que recoge el nombre

por algunos principios que tomó de la psicología de la percepción (Gestalt) planteada por Wertheimer, pero también incluye aspectos de la fenomenología y del existencialismo. (Arias y Rechnitzer, 1999).

Fritz Perls

Es importante resaltar los trabajos de Perls y los movimientos en su vida que lo llevaron al desarrollo de la psicoterapia. Frederick Salomon Perls nació el 8 de Julio de 1893 en Berlín. Empezó sus estudios de medicina en Berlín al salir del colegio, pero en 1914 con el inicio de la primera guerra mundial es alistado en las filas del ejército pero fue eximido de este por sufrir de una malformación cardiaca. En 1916 entró a la cruz roja como voluntario hasta 1918, en 1920 a los 27 años recibió el título de médico, en 1923 viajó a Estados Unidos para revalidar su título pero le fue negado por no saber el idioma del inglés. Asistió a psicoanálisis con Karen Horney en 1926. En Frankfurt fue asistente de Kurt Goldstein. En 1928 viajó nuevamente a Berlín y se dedicó al psicoanálisis. En 1930 viajó a Viena y supervisó (psicoanálisis) a Helen Deutsch, y por esa labor Karen Horney lo recomendó con Wilchem Reich. (López, 2000) (Ginger y Ginger, 1992)

En 1933 escapó a Holanda por la persecución nazi, y Ernest Jones le consiguió un trabajo en Sudáfrica como psiquiatra y allí fundó el instituto sudafricano de psicoanálisis. En 1936 viajó a Praga Checoslovaquia y presentó su trabajo sobre “las resistencias orales”, Freud lo rechazó y Perls rompió su contacto con el psicoanálisis. En 1950 en New York se formó el grupo de los 7, que lo conformaron: él y Laure Posner (Laura Perls), Paul Godman, Isodore

From, Paul Weisz, Elliot Shapiro, Sylvester Eastman, Ralph Hefferline. En 1952 fundaron el instituto gestáltico en New York. En 1962 viajó durante 18 meses a Israel (Kibbutz), Japón (2 meses en un monasterio Zen). En 1963 viajó a Esalen. En 1969 creó un Kibbutz gestáltico en Canadá en el lago Cowichan con 30 discípulos formados en Esalen. Murió en Chicago por un cáncer de páncreas el 14 de Marzo de 1970 a los 77 años. (López, 2000), (Salama, 1992), (Díaz, 2001), (Ginger y Ginger, 1996), (Arias y Rechnitzer, 1999).

Perls desarrolló la mayor parte de las técnicas psicoterapeutas en Gestalt, en Estados Unidos durante los años sesenta, estableciendo institutos de Gestalt en muchas partes del este país, gran cantidad de técnicas han incorporado principios de la terapia Gestalt, la cual mantiene hoy en día plena vigencia en todos los países en que se aplica y desarrolla esta psicoterapia. (Schnake, 2000)

Se ve la gran influencia del psicoanálisis ya mencionado, el modelo médico, y las corrientes filosóficas de la fenomenología de Husserl, H. Vaihinger, Friedlander, Smuts, P. Goodman y del existencialismo. Es claro que en los fundamentos de la terapia Gestalt se perciben las influencias de teorías como la de W. Reich, en cuanto a la importancia que se le atribuye al cuerpo como coraza, de K. Horney psicoanalista neo-freudiana, de K. Lewin con su teoría de campo y la dinámica de los grupos T, de K. Goldstein con su teoría organísmica, de J.L. Moreno creador del psicodrama, de A. Korzybski creador de la semántica general, de Wertheimer en la psicología de la Gestalt, el expresionismo de Friedlaender, el holismo de Smuts, el trascendentalismo de Emerson, además de estos se encuentran otros métodos que también han

influido, como la psicósíntesis de Assagioli, el sueño dirigido de Desoille, el análisis transaccional de Berne, Schutz con los grupos de encuentro, la vegetoterapia de Reich, la bioenergética de Lowen, la toma de conciencia sensorial de Charlotte Selver, el rolfing (masajes corporales) de Ida Rolf , el anarquismo de Proudhon o de Kropotkine, la cienciaología o la dianética de Ron Hubbard, del Judaísmo, el Taoísmo, el Zen, entre otras. (Salama, 1992) (Ginger y Ginger, 1999) (Arias y Rechnitzer, 1999)

De ahí se ha considerado a la terapia Gestalt como la unión, enredo y diversidad de modelos, enfoques, técnicas y procesos terapéuticos, que le han atribuido de manera errónea a la psicoterapia gestáltica, ya que es considerada como una síntesis específica y coherente, aunque esté constituida empíricamente por los trabajos de Perls, además es posible aclarar que aquí se aplica el principio conocido como el todo es diferente de la suma de sus partes. “Entonces la nueva configuración de la terapia gestalt nos impresiona más que los viejos ladrillos que han sido utilizados” (Naranjo, 1993).

Así es como se ha desarrollado el enfoque que es reconocido actualmente como uno de los enfoques terapéuticos más conocido dentro de la psicología humanista, siendo su primera publicación “The Gestalt Therapy” en 1951 por Perls con la ayuda de R. Heifferline y Paul Goodman. Desde sus inicios hasta la actualidad se ha desarrollado y ha sido enriquecido por los aportes de otros terapeutas como L. Perls, J. Zinker, G. Yontef, Jim Simkim, J. Stevens, P. Baumgardner. Quienes pudieron tomar algunos de los artículos y grabaciones de Perls en Esalen, que tradujeron, simplificaron e interpretaron el trabajo

psicoterapéutico en Gestalt de Perls. (Ginger y Ginger, 1993) (Baumgardner, 1978).

Entonces es posible notar los aspectos históricos más relevantes de la psicoterapia en la época en que se desarrolla. La influencia ejercida por la terapia Gestalt en el movimiento del potencial humano es notoria, y quizá lo más conocido del enfoque sea su actitud de centrarse en el aquí y ahora que la persona experimenta en relación con su entorno, y trabajar los conflictos y dificultades desde el presente.

En psicoterapia

Perls aplicó los principios de la psicología gestáltica al postular que las personas emocionalmente saludables organizan su campo de experiencia en necesidades bien definidas que le sirven de referencia a la hora de organizar su conducta. Las personalidades neuróticas interfieren con la conformación de la Gestalt apropiada y no llega a adecuarlas con sus necesidades. (Schnake, 2000)

La psicoterapia Gestalt más que una teoría de la mente, es un abordaje terapéutico y una filosofía de vida que prima la conciencia, la propia responsabilidad de los procesos en curso y la fe en la sabiduría intrínseca del organismo para auto regularse de forma adecuada con el medio en el que se desarrolla. (Peñarrubia, 1994), (Baumgardner, 1994)

Entonces la Psicoterapia Gestalt pretende resolver los conflictos y ambigüedades que provienen de la dificultad para integrar las configuraciones de la personalidad. El papel más importante reside en lograr que el cliente haga

conciente sus sensaciones significativas hacia si mismo y hacia su entorno, que pueda responder plena y razonablemente a cualquier situación. La clave está en enfocarse en el aquí y ahora, no en las experiencias del pasado, y una vez situados en el aquí y ahora pueden enfrentarse a los conflictos del pasado o a los asuntos inconclusos, las llamadas gestalt inconclusas. El cliente es estimulado a discutir sus recuerdos y preocupaciones en tiempo presente, sus conflictos. (Ginger y Ginger, 1995), (Baumgardner, 1994) (Stevens, 1976)

Los objetivos de la terapia se manifiesta durante cada una de las psicoterapias individuales, sin embargo existe una tendencia en la cual se desea que se favorezca el proceso de crecimiento a través de la toma de conciencia, para que la persona pueda encauzar su propia vida y mejorar su relación con los demás y con el mundo, en un marco de apoyo, experimentación y creatividad, poniendo atención en el presente para ir más allá de las limitaciones del pasado. (Hernandez, 2000)

La terapia Gestalt pretende enfrentar la existencia permitiendo aceptar lo que el individuo vive en el momento existencial presente. Para alcanzar este vivir en el aquí y ahora se utiliza la experiencia sensorial, que conduce al darse cuenta, a la toma de conciencia, lo que permite establecer contacto con el organismo, self y finalmente, con el medio en el que se está inmerso.

Lo anterior permite aprender a vivir, a pensar y sentir en el momento en que se den las situaciones de la vida cotidiana, resolviendo aquellas que están inconclusas y que corresponden al pasado, y resolviendo la Gestalt que emerge en el momento inmediato, abriendo otras nuevas formas que se convertirán en una figura de necesidades y que a su vez se enfrenta y confronta para lograr su

resolución o cierre. Este proceso existencial es interminable, y es lo que gestálticamente se le llama ciclos de existencia que consiste en abrir y cerrar sucesivamente las gestalten. (Schnake, 2000), (Latner, 1994)

Busca pasar del apoyo externo al autoapoyo. También aprender a darse cuenta de lo que hace y como lo hace. Intenta lograr la mayor integración posible ya que esto facilita el crecimiento y desarrollo del individuo. Y fomenta en el paciente una actitud activa y responsable que le permita aprender a observar sus conductas y a experimentar otras nuevas. (Perls, 1973), (Quitmann, 1987), (Baumgardner, 1994).

Mas allá de una concepción de la psicoterapia Gestalt se hace hincapié en el crecimiento personal como expresión de la capacidad de vivir que cada ser humano posee en la desaparición de las patologías. Por decirlo así a la gestalt le parece útil que la persona aprenda a promover su salud que eliminar su enfermedad. (Arias y Reichnitzer, 1999) (Latner, 1994)

Dijo Perls en 1973 que el ser humano, concebido como un todo en interacción con el ambiente en el que vive, es capaz de satisfacer sus necesidades vitales. La dificultad para llegar a cabo este proceso, se debe a los bloqueos que experimenta para vivir dándose cuenta plenamente de que es lo que necesita, convirtiéndose en el marco en que aparecen las situaciones problemáticas en la vida de las personas.

Destaca la espontaneidad al control; la vivencia, a la evitación de lo molesto y doloroso; el sentir, a la racionalización; la comprensión global de los procesos, a la dicotomía de los aparentes opuestos y requiere del terapeuta un uso de si como instrumento (emocional, corporal, intelectual) que transmita una

determinada actitud vital en vez de practicar únicamente una técnica útil contra la neurosis.

Aparte de los principios y los conceptos que son utilizados en psicoterapia Gestalt existe un paso relevante, importante y determinante que hizo que se transformara la psicología de la Gestalt en psicoterapia y es el término de motivación que introduce Perls. (Schnake, 2000), que explicaré a continuación.

Principios básicos

Perls tomó como principio básico de toda su teoría la doctrina holística en la cual fundamentó su pensamiento y es ésta en la que la psicoterapia Gestalt se centra.

De manera general se puede decir que, el holismo o la doctrina holística de Perls es fundamental, ya que no brinda la prioridad de pensar o de racionalizar, en cambio equilibra y da importancia a los mensajes dados por el resto del organismo, es decir, la comunicación no verbal y esta está guiada por la autoregulación organísmica.

El pensar no es la única actividad mental que hacemos ni a la que nos dedicamos, esta tiene otras funciones mucho mas importantes. La función de atención, darse cuenta, la voluntad, pensar, entre otras funciones. (Perls, 1973)

Un organismo es cualquier cosa viviente que tiene órganos y una organización y que además tiene mecanismos de autorregulación dentro de sí mismo. Un organismo no es independiente de su ambiente, es parte de él y requiere de él para intercambiar sustancias esenciales, el ser humano está

inevitablemente unido al ambiente y ambos funcionan como un todo. (Yontef, 1995) (Muñoz, 2000).

Un ciclo psico-fisiológico ocurre en cada persona y tiene relación con la satisfacción de sus necesidades. Este ciclo en la Psicoterapia gestalt es llamado el Ciclo de la Autorregulación Organísmica. Una función natural del organismo es la de responder espontáneamente en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. (Yontef, 1995).

La Autorregulación Organísmica es una función del organismo que ocurre normalmente de una manera inconsciente y que se puede hacer consciente si es necesario cuando hay una insatisfacción crónica o aguda.

La autorregulación organísmica no es ni buena, ni mala es simplemente un ajuste creativo al ambiente. La discriminación de lo que es tóxico y lo que es nutritivo en un organismo cambia constantemente en cada persona de acuerdo a la necesidad dominante emergente. La regulación espontánea del ser humano es por naturaleza organísmica, o sea que responde de manera natural y eficiente a la situación que enfrenta y aunque así es como se debería funcionar, pueden interferir en esta regulación las diferentes imposiciones del ambiente. "Sólo una cosa debe tener el control: la situación. Si comprendemos la situación en que estamos y dejamos que ella controle nuestras acciones, aprendemos a enfrentar la vida". (Perls, 1976).

Dice Yontef (1995), que en la autorregulación organísmica, la elección y el aprendizaje ocurren de forma holística, con una integración natural de mente y cuerpo, pensamiento y sentimiento, espontaneidad y deliberación. En la regulación debe predominar la cognición y no hay un sentimiento holístico. La

persona autoregulada orgánicamente elige por sí misma qué parte de cada cosa asume o rechaza. Toma lo que le es nutritivo para ella y rechaza lo que es tóxico.

La moralidad de una persona puede ser introyectada u orgánica. El organismo tiene su propia moralidad, sus propios criterios para discernir que le es constructivo y qué destructivo, este discernimiento consiste en que el organismo escoge aquello que satisface sus necesidades de preservación y de desarrollo de la mejor manera que le es posible para una situación dada. (Perls, 1973).

Perls dice que uno de los hechos mas notorios en el hombre, es que es un organismo unificado, y que este hecho es definitivamente olvidado por las escuelas tradicionales de psicoterapia y psiquiatría las cuales sea como fuere que describan en enfoque, aun operan en términos de la división de la mente-cuerpo. (Ginger y Ginger, 1993).

Este equilibrio (o proceso de autorregulación), es sinónimo de salud puesto que si el organismo permanece en estado de desequilibrio con su entorno durante mucho tiempo enferma, al no poder satisfacer sus necesidades. Es cuando el organismo busca su balance y tiene una necesidad instintiva de lograr equilibrio a través de la satisfacción de la necesidad. Y el organismo consciente o inconscientemente al sentirse insatisfecho hace presión y crea un desequilibrio, y busca la forma de recobrar el equilibrio y así poder lograr el estado de balance homeostático. Todo organismo busca el balance. Siempre se tiene una necesidad instintiva de lograr equilibrio a través de la satisfacción de

las necesidades. Cuando se logra este estado de balance se le llama homeostasis. (Ginger y Ginger, 1994) (Naranjo, 1993)

Es una visión del universo que reconoce que toda forma de vida se mueve hacia una mayor totalidad. El universo es un sistema total. Totalidad y búsqueda de la totalidad son inherentes en todo ser vivo y las totalidades son dinámicas, evolutivas y creativas.

Considera que el todo es más que la suma de sus partes, el todo no puede ser separado de su campo. El organismo no puede ser separado de su ambiente. La aproximación holística de la Psicoterapia Gestalt implica que el individuo es visto como creativo y auto responsable y la persona es vista como parte de su ambiente, en su ambiente y con su ambiente, éste no pueden ser entendida separadamente. (Yontef, 1995).

De acuerdo a su doctrina holística dice Perls y psicoterapeutas actuales (Ginger y Ginger, Salama, P. Baumgardner. Myriam Muñoz Polit, Gary Yontef, Castanedo, C. Naranjo, entre otros) se refieren a que existen tres premisas bajo los cuales se fundamenta a la Gestalt como una psicoterapia con sus aplicaciones en el campo de la psicología clínica. El darse cuenta, la homeostasis y el contacto.

El darse cuenta que tiene que ver con el qué y el cómo de la conducta y no con el porqué. Sólo cuando el individuo se da cuenta de lo que hace y de cómo lo hace podrá cambiar su conducta. Esto introduce un cambio sustancial en el modo de concebir al paciente, el cual pasa de echar la culpa de lo que sucede a algo o alguien externo a hacerse responsable de sus conductas y de sus consecuencias. Es una comprensión profunda y no solo intelectual de la

experiencia, permitiendo que las gestalts del pasado inconclusas se actualicen en el aquí y ahora y estas puedan cerrarse, permitiendo el surgimiento de una actitud de aceptación de lo que es. (Schnake, 2000).

El darse cuenta está caracterizado por el contacto, el sentir, la excitación y la formación de una gestalt. El contacto característica del darse cuenta es importante ya que este puede existir sin el darse cuenta, pero el darse cuenta no puede existir sin el contacto. La segunda característica es el sentir, ya que este determina la naturaleza del darse cuenta, ya que nos informa sobre la cercanía o lejanía del objeto. Y la excitación indica que el darse cuenta no puede existir sin que haya excitación, ya sea físico o emocional. (Salama, 1992)

Perls dice con respecto a otro principio, que el comportamiento está gobernado por un proceso que algunos científicos llamaron la homeostasis y que otros llaman adaptación. Este proceso que cito como homeostasis se caracteriza por que el organismo mantiene el equilibrio y por lo tanto su salud, en un medio en el cual las condiciones varían. Este proceso es mediante el cual el organismo satisface sus necesidades, y dado que las necesidades del organismo son muchas y cada una de las necesidades altera el equilibrio, el proceso homeostático ocurre todo el tiempo. (Perls, 1973).

El proceso de la homeostasis está permanentemente buscando el equilibrio al servicio de satisfacer las diferentes y continuas necesidades físicas y psicológicas del organismo. Y si no es posible equilibrar el organismo es posible que éste enferme o muera. Indicando que existe un sentido dominante que se caracteriza por la tendencia a atender la necesidad de sobrevivencia. El

organismo consciente o inconscientemente busca la forma para recobrar este equilibrio y lograr su homeostasis. (Salama, 1992).

La homeostasis que Perls identificó como autorregulación orgánica y lo definió como el proceso mediante el cual el organismo interactúa con el ambiente para mantener el equilibrio. El contacto, que está implícito en la homeostasis, es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. Así, ningún organismo es autosuficiente, este necesita ser parte de un campo que lo incluye tanto a él como al ambiente. (Schnake, 2000) (Bruno, 1988).

La tercera premisa es el contacto ya que este es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. El individuo se caracteriza por tener su propio espacio vital dentro del cual puede recibir o abrirse a determinadas personas, pero nadie puede invadir su espacio. Si esto llegase a ocurrir existiría un sentimiento de amenaza a la integridad e individualidad. Cuando se es demasiado riguroso en mantener el espacio vital, se corre el riesgo de reducir el espacio del contacto con los demás. Esta reducción del contacto conduce al hombre a la soledad, y la mayoría de veces se debe al temor o miedo y aunque el deseo de contactar a los demás sea grande, y cuando se encuentra el contacto con el mundo es posible que la persona muestre extraversion compulsiva y se pierda una intimidad creativa y de concentración, que diluyen los límites del yo, haciéndose difícil distinguir entre el ambiente y el yo. Colocando al individuo en confluencia (mecanismo neurótico de la psicoterapia Gestalt junto a la dereflexión, retroflexión, proyección, introyección). (Schnake, 2000) (Castanedo, 1997).

Principios terapéuticos

Existen también principios terapéuticos en los cuales la psicoterapia se centra pues de estos dependen el éxito de las intervenciones psicoterapéuticas, el aquí y el ahora, la autoconciencia, la confrontación, y la relación terapéutica.

En el aquí y ahora, el hombre tiene la capacidad de vivir ya sea de pensamiento o de sentimientos en el pasado o en el futuro y es mucho más fácil que estar en el aquí y ahora. Es posible que determinen su inicio de vida después de algún evento intencionalmente en el tiempo como lo es el matrimonio, la jubilación y otros acontecimientos relevantes del desarrollo del hombre. Este es un punto esencial de la resistencia que plantea la psicología de la gestalt. Paradójicamente todo lo que se piensa o se siente es en el presente y se refiere o se centra en algo del pasado o del futuro. El pasado puede ser entendido como los asuntos o eventos no resueltos, mientras que el futuro significa incertidumbre, cambio de potencial, riesgo y miedo. Se toma al miedo como el abismo entre el ahora y el más tarde. Y si es posible pensar, vivir, sentir y desarrollarse en el presente es posible que no exista una brecha entre el ahora y el más tarde. (Quitmann, 1989).

A diferencia del psicoanálisis que centra su estudio en las experiencias pasadas del paciente, y son convergentes con el psicoanálisis en que existen experiencias del presente.

Y es entonces tarea de la terapia gestáltica traer al paciente al aquí y al ahora, al presente sus sentimientos, pensamientos, para que el paciente tenga

la oportunidad de experimentar su experiencia desde el presente y así pueda concluir sus eventos no resueltos desde el presente.

La autoconciencia hace referencia a la capacidad de estar situado no solo en el aquí y en el ahora sino en la comprensión de todo lo existente del presente del paciente. Es un posible darse cuenta (awareness) más seria que la atención. Se trata de una forma relajada de la atención en la que se busca que se obtenga un contacto total consigo mismo y con el entorno.

El individuo en terapia debe ser consciente de todo su cuerpo y de su situación corporal, como lo es la respiración, el ritmo del corazón, la posición de las manos y su posición frente al entorno, buscando el “cómo” , así es posible buscar el “qué” mediante la descripción fenomenológica de la situación, así centrará mas la concentración en lo evidente y obvio de su organismo.

El resaltar de la consciencia el qué y el cómo, en el aquí y ahora, se podrá observar que abstracciones, del contexto o situaciones se pueden hallar allí y al relacionar la experiencia del primer término (la figura), el contenido, la perspectiva, la situación, y todos estos (con el fondo), configuran la Gestalt. Este es el fundamento de la investigación del proceso de contacto y con ello también el fundamento del análisis de la interrupción del contacto. (Quitmann, 1987).

En la Psicoterapia Gestalt se concibe al ser humano como un proceso, donde lo que importa es el cómo (fenomenología), y no el por qué. Le parece más importante el lenguaje no verbal, que el verbal; cree que la comunicación verbal es insuficiente para describir y explicar la experiencia humana (semántica de Korsybski) y por lo mismo, al terapeuta gestáltico le importa más

centrar su atención en la metacomunicación, sabe que la verdad del otro con el que trabaja está más ahí, y que es a través de esa comunicación que el organismo trata de revelar lo que auténticamente es y necesita. (Muñoz, 2000)

Cuando se habla de confrontación se dice que la finalidad de la terapia gestalt no es solucionar o resolver los problemas, sino hacerlos conscientes en el presente, para que se dirijan a partir de nuevas herramientas del entorno, a ser resueltos por el mismo paciente. La confrontación es la posibilidad que tiene el terapeuta, en hacer conciente con la realidad personal y social, el reconocimiento de la persona que realmente es, y esto constituye el primer paso de la transformación, la movilización de potencial para el desarrollo. Premisas de la teoría paradójica de la transformación de Perls. (Robine, 1997). (Peñarubia, 1994) (Quitmann, 1987).

La relación terapéutica planteada por la gestalt es clara cuando dice que existe una relación terapéutica parecida a la experiencia de relación con Rogers ya que existe un contacto entre un tu y un yo. La principal labor del terapeuta es cuidar y equilibrar al paciente en el aquí y ahora y no dejar que este pueda aferrarse de sentimientos o pensamientos del pasado, también debe evitar que no pierda el estado de conciencia y que no interrumpa el contacto consigo mismo. Es posible que la influencia de Rank es clara ya que Perls al igual que Rogers dicen que la terapia debe ser de ayuda a la autoayuda. En si la meta fundamental es el paso del apoyo del entorno al autoapoyo, para que el paciente conscientemente pueda seguir confrontativamente y bajo su propia responsabilidad, sin ayuda alguna. (Robine, 1997) (Quitmann, 1987).

Como enfoque original la terapia Gestalt se interesa más por la existencia presente que por los recovecos del pasado. Enfatiza en la toma de conciencia de lo que ocurre en el aquí y ahora, teniendo en cuenta primordialmente el plano mental, emocional y corporal. Recordar al igual que proyectar en el futuro, son actividades que ocurren en el ahora. No es necesario cavar en el pasado, ya que los asuntos pendientes de éste y los aspectos conflictivos de la personalidad están en el presente pujando para emerger y completarse. La tarea del terapeuta consistirá entonces en procurar que se tome conciencia de ellos y facilitar su proceso de resolución o integración.(Peñarrubia, 1994).

Con respecto a la salud, la terapia gestalt dice que ésta no es la ausencia de enfermedad o de dolencia, sino un estado completo de bienestar físico, mental y social. (Ginger y Ginger, 1993).

Como la terapia toma la noción de desarrollo personal, de formación y apertura del potencial humano, lo normal debe definirse, no por la adaptación, sino por el contrario por la capacidad de inventar cosas nuevas.

Al igual que otras terapias humanistas, ésta terapia asume la tendencia innata a la salud, la integridad y la plena realización de las potencialidades latentes. Dijo Perls en 1973 que la salud y la enfermedad vendrán determinadas por una alteración en cualquiera de esta tres expresiones del ser humano.

A partir de esta concepción, la persona que asiste a terapia no es un enfermo irrecuperable y la enfermedad no es una fijación de una etapa infantil (concepción psicoanalítica), o una mera conducta observable (concepción conductual), sino un desajuste en el intercambio con el ambiente. Existen sin embargo diferentes elementos de cada enfoque terapéutico ya que del

psicoanálisis toma la expresión verbal altamente emocional de los conflictos psicoanalíticos. Del conductismo toma la observación de la conducta manifiesta. Y del humanismo (incluyéndose), el crecimiento personal, visión positiva y optimista del ser humano. (Perls, 1973).

El psicoterapeuta gestáltico

Es necesario hacer énfasis en la importancia del psicoterapeuta gestáltico ya que resulta muy difícil traducir a palabras lo que supone la experiencia de la terapia, y más aún en el caso de la psicoterapia Gestáltica, ya que se desarrolla en el Aquí y Ahora del encuentro. No obstante, se puede describir la sesión de Terapia Gestalt, como el encuentro entre dos o más personas, con el objeto de descubrir otros modos de vivir que favorezcan la superación de los bloqueos a la hora de estar en contacto con las necesidades que la persona experimenta en el momento presente. (Robine, 1997).

"La terapia Gestalt es un encuentro existencial entre personas. En vez de adoptar una visión monolítica de la humanidad, permite a la persona revelarse a sí misma en el proceso de ese encuentro." (J. Zinker.).

"La terapia Gestáltica, al enfatizar el continuo de la conciencia de uno mismo y del mundo, se convierte en una forma de vida y de sentir que parte de la experiencia propia. Intenta integrar la personalidad fragmentada o dividida. Para ello se sirve de un enfoque no interpretativo que tiene lugar en el aquí y ahora". (F. Perls).

Perls afirma que sólo una psicoterapia amplia puede ser integrativa y que sólo un terapeuta con una visión amplia puede detectar y abordar dificultades

esenciales. La terapia gestáltica usa en forma activa las variables fisiológicas, sociológicas, cognitivas y motivacionales. Ninguna dimensión relevante está excluida de la teoría básica. (Yontef, 1995), (Muñoz, 2000).

Desde la perspectiva de la Psicoterapia Gestalt, el ser humano funciona como un todo, en donde frecuentemente se diferencia en polaridades o sea en partes opuestas complementarias que sólo puede entenderse como un sistema, en donde la una define por oposición a la otra. Estos opuestos son partes de una totalidad que se reorganiza constantemente influida por los eventos que ocurren en cada momento. (Muñoz, 2000).

Por lo mismo, la Psicoterapia gestalt ve como natural la diversidad entre personas así como la existencia de verdades paradójicas acerca de la misma persona, ya que un ser humano se considera como un proceso y por lo mismo alguien cambiante que integra en sí mismo sus polaridades de una forma que le es única y particular y que funciona como un todo. (Muñoz, 2000) (Yontef, 1995).

En si el psicoterapeuta gestáltico debe estar abierto a sus propias percepciones, ya que lo natural entonces es que haya diferencias tanto entre individuos como en la persona misma, pero estas diferencias o polaridades pueden y de hecho funcionan integralmente dentro de la totalidad que la persona está siendo. La naturaleza es ordenada y se organiza como un todo significativo. De esa totalidad emergen figuras en relación a un fondo y esta relación entre figura y fondo es significativa.

Sin embargo el terapeuta debe tener presente en su interpretación al otro de acuerdo a lo que puede observar y sentir. De esta manera puede estar en

capacidad de: percibir, describir, aceptar, observar y ser consciente de los mecanismos neuróticos, proyecciones entre otros eventos que el paciente pueda presentar durante las sesiones terapéuticas.

Es necesario que el terapeuta gestáltico se encuentre en contacto consigo mismo, con las demandas del paciente y necesidades del momento. Es necesario que el terapeuta esté en contacto con el campo, así pueda estar presente su propio autoproceso y consciente de los límites del contacto. (Baumgardner, 1994), (Latner, 1973).

CAPITULO III

DISCUSIÓN Y ANALISIS

Análisis de los aspectos que toman los principios y postulados la psicoterapia Gestalt del método fenomenológico de Husserl .

Comparto la visión de Celms (1931) en la cual dice que la psicología como ciencia empírica implica dos cosas: primero, que la psicología es una ciencia de hechos y segundo, que es una ciencia de realidades, los fenómenos que trata son sucesos reales, tienen existencia real y sujetos reales. De lo anterior parte el contraste de la fenomenología pura no como ciencia de hechos sino como ciencia de esencias, como una ciencia de conocimientos esenciales y no de eventos. Es importante destacar que la fenomenología le permitió a los psicólogos representativos de la gestalt, llegar a los resultados obtenidos y que además como dice Lyotard en 1989, los psicólogos de la gestalt son hijos de la fenomenología ya que Husserl estuvo temporalmente antes de que ellos empezaran a trabajar en la psicología de la forma.

La fenomenología busca describir los fenómenos tal y como se dan, por lo que hay que observarlos limpios de prejuicios, crítica e ideas preconcebidas; es un mirar intuitivo y un reportar descriptivo. En la fenomenología hay un rechazo a la absolutización del mundo.

La experiencia importa sobre la explicación, el cómo sobre el por qué, el fenómeno tal y cómo se está dando, en vez de su interpretación y el proceso no las causas. El método fenomenológico busca la descripción de lo que está

ocurriendo, de lo que está sucediendo, tal y como está aconteciendo. Lo que está sucediendo es el proceso presente, lo que se está viviendo aquí y ahora.

Los aportes que brindó Husserl, me permitieron aclarar las actitudes que el terapeuta debe tener en el espacio del encuentro, y para lograr esto hay que observar el fenómeno: primero, sin prejuicio o ideas preconcebidas. Segundo sin interpretaciones, y tercero la actitud debe ser exclusivamente descriptiva no evaluativa. Lo que importa es describir antes que explicar: el cómo precede al por qué. El mundo fenomenológico es lo que se experimenta. Lo esencial es la vivencia inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente, así como el proceso que se desarrolla aquí y ahora.

La aproximación teórica permitió conocer que la psicología de la Gestalt es una escuela de psicología que interpreta los fenómenos en unidades organizadas. Plantea que el significado de un objeto estructurado no depende de sus elementos específicos, así una figura dibujada tiene significado aun cuando hay líneas discontinuas en él. La psicología de la Gestalt, ha hecho un substancial aporte al estudio del aprendizaje, la memoria, el pensamiento y la personalidad y la motivación humana, surgió en Estados Unidos en los años 30 por psicólogos alemanes refugiados. Allí el movimiento recibió el impulso de Wertheimer, Koffka, Köhler, en protesta contra las actitudes científicas que hacían énfasis en el análisis, en perjuicio de los valores humanos. La influencia de los filósofos como Kant y Husserl entre otros sobre el pensamiento de los psicólogos de la Gestalt fue considerable, pues de ahí se desprendió una tendencia en el pensamiento fenomenológico y existencialista, que influyó el

pensamiento de los psicólogos alemanes y de aquellos que siguieron los estudios de la percepción.

Edmund Husserl creó la Fenomenología y de ahí su método, el cual fue considerado más tarde como el método del Existencialismo indispensable para captar la realidad tal como es. Yontef (1995) dice que la Fenomenología busca obtener el fenómeno de la realidad sea un objeto externo o un estado mental, tal y sólo como éste se manifiesta. Mediante una operación mental por medio de la cual el observador excluye de su mente no sólo cualquier juicio de valor sobre el fenómeno en cuestión, sino también cualquier afirmación relativa a sus causas o a su trasfondo; incluso se esfuerza por suprimir la distinción entre objeto y sujeto y cualquier afirmación sobre la existencia del objeto y del sujeto que lo observa.

Cuando se hace referencia al análisis trascendental, se habla de la relación existente entre el fenómeno y la conciencia, y es el objeto, el que aparece a la conciencia, limitándola a referirse únicamente a la presencia del objeto y así evitar cualquier tipo de juicio sobre este. Es posible que la fenomenología aporte al análisis trascendental no desde una perspectiva del método fenomenológico sino como una actitud primaria del observador.

La Fenomenología trabaja entrando vivencialmente en la situación y permitiendo al darse cuenta sensorial descubrir lo que es obvio. Esto exige disciplina, especialmente para percibir lo que está presente, lo que es, sin excluir información en forma anticipada. La actitud fenomenológica es reconocer y poner entre paréntesis, dejar de lado, en la medida de lo posible los conceptos preconcebidos acerca de lo relevante.

El método fenomenológico es el que permite hacerle justicia a esa unicidad del cliente, no únicamente desde la razón, sino desde la intuición. Todo lo que el terapeuta significa, con todas las facultades se conecta con esa persona con la que se encuentra en el espacio terapéutico, y es todo lo que el terapeuta es, como instrumento para captar al individuo, tal y como se manifiesta, en toda su riqueza y complejidad única. Trata así de atrapar la totalidad de lo que el paciente es, tal y como se le presenta en su realidad.

Cité tres tipos de reducciones en el método fenomenológico. La primera hace referencia a la reducción filosófica, la segunda a la reducción eidética, y la tercera es la reducción trascendental o fenomenológica. Es importante destacar que mi punto de vista investigativo me llevó a concluir, que la psicoterapia Gestalt centró su estudio, finalidad y sobre todo el tema psicoterapéutico en esta parte del método fenomenológico y especialmente en la reducción trascendental. Esta reducción fenomenológica busca en sentido último suspender el mundo de la realidad, de todo tipo de prejuicio y colocar al espíritu ante fenómenos puros evidentes en la conciencia al que solo es posible penetrar por medio del análisis fenomenológico individual del paciente. En si la presencia del fenómeno ante la conciencia permite al individuo darse cuenta de lo que está ahí (Dasein).

Es posible identificar este tipo de fenómenos en terapia, sólo si se actúa con lo que Husserl llama el residuo fenomenológico, y para llegar a este residuo fenomenológico, es importante tomar una postura frente al mundo, al que también llamó actitud natural. El terapeuta gestáltico debe ante todo tomar

deliberadamente la actitud que le permite observar el fenómeno para trabajar con el paciente en la identificación de lo que le perjudica.

Husserl siempre trabajó con el lema de volver a las cosas mismas, y es este el lema que el terapeuta debe tener presente, ya que volviendo sobre las cosas que se presentan en terapia, es posible que el paciente pueda identificar aspectos vanos de su comportamiento, pistas que lo lleven a reconocer el fenómeno tal y como es. En ésta psicoterapia el observador debe tener presente el lenguaje no verbal del paciente y hacerle consciente estas actitudes, esto es posible si el observador es minucioso en su actitud natural. El terapeuta debe encontrar qué mecanismo y resistencia de rechazo al mundo real no le permite llegar al fenómeno tal y como es.

Es posible ver claramente como apartes de la psicoterapia se desprenden del método fenomenológico y precisamente de la actitud natural, y éste refleja cuando se le da importancia al cómo antes del porqué de las cosas o de la situación problema.

La fenomenología provee de herramientas suficientes a los principios y postulados de la psicoterapia gestáltica mostrándole al terapeuta que lo importante es describir el cómo. Lo esencial es la vivencia inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente, así como el proceso que se desarrolla aquí y ahora.

Como dije antes el método fenomenológico hace énfasis en centrarse en el cómo en lugar del prestarle atención al porqué, con el fin de buscar su formación y no su reacción, así el darse cuenta en terapia gestáltica también centra su interés en el cómo de la conducta y no en el porqué. Entonces el

paciente al darse cuenta de qué es lo que hace y cómo lo hace le permite cambiar su conducta. Por eso es que el método fenomenológico le permite a la psicoterapia Gestalt observar las cosas desde la realidad de cada quien y no desde la realidad de un grupo.

La psicoterapia Gestalt, desarrollada después de la segunda guerra mundial por Fritz Perls, consideró que la raíz de los trastornos psicológicos podían estar en la incapacidad en que las personas puedan integrar exitosa y acertadamente las partes de su personalidad en un todo saludable. En la terapia el observador anima al cliente a enfrentar sus emociones y reconocerlas por lo que son en realidad.

La Psicoterapia Gestalt es un aproximación fenomenológica, es decir, centrada en la descripción subjetiva de la experiencia del cliente (su darse cuenta) y en la toma de conciencia de lo que está pasando entre él y el terapeuta, esto también da pie a que el paciente pueda arreglar sus problemas del pasado desde el presente.

La percepción del mundo y del entorno del individuo en el mundo está dominado por factores subjetivos irracionales que le confieren un sentido, el cual es diferente en cada uno. Esto implica particularmente la importancia de la toma de conciencia del cuerpo y del tiempo vivido, como experiencia única de cada ser humano, ajena a cualquier teorización preestablecida, así la fenomenología le permite al paciente ser consciente de su parte corporal y percatarse qué aspectos de la problemática se representan en su cuerpo. La conciencia del cuerpo al que la psicoterapia Gestalt le da importancia es clara

en la misma actitud natural de Husserl, ya que ésta permite ver las cosas tal y como son. (ver método fenomenológico).

La percepción del mundo está contaminada por fenómenos subjetivos, interfiriendo en la búsqueda de las cosas tal y como son. El centrar al paciente en el aquí y en el ahora. Permitirá cambiarle la percepción del mundo y de su entorno que está dominado por factores subjetivos irracionales que le confieren un sentido subjetivo de la realidad.

Es posible que el paciente pueda identificar en el espacio terapéutico sentimientos equívocos reprimidos del pasado, que se manifiestan en el presente. La Gestalt ofrece la oportunidad de identificar estos sentimientos ya sea con el terapeuta, con el grupo e inclusive con alguien específico del grupo (en caso de las sesiones grupales). Es necesario mostrarle al paciente el espacio temporal en el que se encuentra y centrarlo en el aquí y en el ahora, cuando se identifica que se realiza una transferencia. El hecho de centrarlos en el aquí y en el ahora permite excavar dentro del paciente eventos pasados que se manejan desde el presente, prestándole atención a la vivencia inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente. Así es posible centrar la realidad dentro de una corriente de experiencias vividas o actos puros que son descritos fenomenológicamente desde el presente.

El desarrollo de esta investigación me permitió aclarar que cuando el terapeuta se encuentra frente al cliente quiere y debe captarlo sin filtros, sin prejuicios; necesariamente debe hacer a un lado, en lo posible, cualquier cuestión que pueda interferir en la relación terapéutica. Tratar, como dice Husserl, de contemplar al paciente imparcialmente, prescindiendo de cualquier

consideración intelectual que pueda llevar al terapeuta a hacer un juicio de valor así también busca abrirse como una antena para captar lo obvio, lo que está ahí.

Es evidente que los conceptos de fenomenología y Gestalt pueden relacionarse entre si, ya que tanto Husserl como Perls permiten hablar en el mismo lenguaje en un espacio terapéutico. Permitiéndole al terapeuta formar la actitud precisa que le permita promover el desarrollo personal tanto de él mismo como del cliente.

La percepción del mundo y de nuestro entorno está dominado por ideas subjetivas irracionales que le confieren un sentido, que es diferente para cada uno. Implica la importancia de la toma de conciencia del cuerpo y del tiempo vivido, como experiencia única de cada ser humano, ajena a cualquier teoría anterior.

La relación terapéutica en Gestalt, es el ámbito fundamental de la terapia, donde se unen terapeuta, paciente y proceso. La terapia así entendida, no puede impartirla ni un libro, ni un ordenador bien programado, sino que es el resultado del encuentro humano.

Pero la relación es algo más que el encuentro físico: su potencia transformadora y curativa depende de la actitud del terapeuta, y no hay que olvidar la primacía de la actitud (en palabras de Naranjo) sobre los recursos técnicos. Supervisar la calidad de la relación terapéutica nos lleva a reflexionar sobre la presencia y el contacto del terapeuta.

Con respecto al término de intencionalidad en terapia puede ser parte de los mecanismos de defensa o parte natural de la conciencia. Para Husserl a

diferencia de Brentano la conciencia intenciona al objeto, por lo que le permite al paciente que asiste a terapia gestáltica ser responsable de su crecimiento y de sus actitudes frente a está, ya que la intención de las cosas son mediadas por la conciencia del terapeuta que debe enfrentar la actitud negativa del paciente. Y si la intencionalidad es tomada hipotéticamente como un mecanismo de defensa se puede hablar de la profundidad del problema y de la capacidad del paciente para enrollar al terapeuta en los problemas (he aquí la capacidad del terapeuta para no dejarse envolver). Y si se toma la intencionalidad como parte natural de la conciencia (a manera errónea), se debe hablar de personas que no están equilibradas con las relaciones entre ellas y el medio. Así la intencionalidad del paciente debe ser totalmente consciente y no inconsciente (a diferencia de como lo toma el psicoanálisis).

En terapia gestalt no se habla de mecanismos de defensa como lo hace el psicoanálisis, pero si se habla de mecanismos neuróticos, a diferencia de las resistencias que son mas que un mecanismo neurótico, son Gestalts formadas en circunstancias inevitables, y son acciones del paciente que le impiden llevar a cabo su proceso terapéutico (crecimiento, formación del autoapoyo, tomar conciencia, darse cuenta, entre otros). La presencia de mecanismos neuróticos en terapia, le indican al terapeuta la presencia de problemas que son defendidos por estos tipos de actitudes, de tal manera que el terapeuta no solo debe enfrentar los mecanismos neuróticos sino que también debe trabajar con las resistencias que son las que le impiden al paciente desarrollarse libremente. La actitud natural le permite al terapeuta observar el mecanismo neurótico pero no le es obvio al paciente la presencia de este. Entonces el trabajo gestáltico le

permitirá al paciente hacer conciente (mediante el insight) estos mecanismos y resistencias que le permitirán ver el fenómeno tal como es.

Es claro que en este estudio me centré en los aportes del método fenomenológico de Husserl y no en los aportes de otras filosofías e inclusive de otros enfoques psicológicos incluyendo los modelos terapéuticos. Para la Gestalt es muy claro, así Perls no hubiese aceptado que el psicoanálisis influyó en el desarrollo de la teoría y que la existencia de otras corrientes terapéuticas aportaron a su desarrollo. Es relevante resaltar que posibles investigaciones futuras puedan centrarse en la profundización de los aportes de otras corrientes psicológicas a la psicoterapia Gestalt.

En psicoterapia gestáltica el paciente tiene la experiencia de volver (traer) al presente sentimientos del pasado que en el presente son mal identificados, y el método fenomenológico debe colaborarle al paciente a conocer el sentido de los sentimientos y fenómenos del pasado que se encuentran perturbando su presente.

El concepto de inconsciente Freudiano no existe en Perls, pero para Freud éste fue el descubrimiento más importante y relevante de su teoría, pero en sí para él significan todos los contenidos no presentes en el campo actual de la consciencia, y se consideró que está constituido por contenidos reprimidos que no le han podido pasar al sistema consciente por el mecanismo de defensa de la represión.

La gestalt no niega el pasado, ni los eventos del paciente en sus vivencias anteriores, sin embargo considera que el presente tiene sus fundamentos en el pasado y además es claro al decir que el presente existe por mucho largo

tiempo recogiendo en el pasado, y de algún modo el pasado es significativo, demandando una compulsión a la repetición en toda relación transferencial, produciendo algo nuevo que no existía. Es en la relación terapéutica que se da un margen mínimo de desviación creativa, ya que el paciente nunca fue el padre del paciente, y éste nunca se comportara como él. Entonces la terapia gestáltica buscará ampliar fenomenológicamente el margen que crea el paciente, con el fin de que adquiera conciencia y se de cuenta de las diferencias transferenciales atribuidas al terapeuta y la persona que realmente tiene delante. Así podrá tener contacto con el mundo real de sus sentidos y experimentará la realidad de la persona que tiene al frente. De esta manera la psicoterapia Gestalt amplía fenomenológicamente el campo que el psicoanálisis retrae, ya que no solo las transferencias sino las proyecciones se pueden producir en un tiempo y espacio real en el aquí y ahora.

La transferencia será entonces, en Gestalt, la manera como el paciente reproduce en el presente situaciones del pasado, sentimientos vividos ya sea en terapia individual o grupal, son sentimientos que en otro tiempo tuvieron relación con sus padres, que provenientes del pasado y correspondientes a la realidad subjetiva del paciente, resurgen ahora en la relación terapéutica.

Aunque a diferencia del psicoanálisis la Gestalt le preste atención al pasado desde el presente es relevante resaltar, que los aspectos del pasado pueden fluir en terapia, no solo verbalmente sino que también puede hacerlo de manera corporal o como una tensión que se hace relevante en la conciencia del paciente en el presente. Es aquí donde la fenomenología hace parte de la terapia ya que toda influencia anterior del paciente puede contaminar eventos

que estorban en el presente. Así la comunicación total, ya sea verbal o no verbal, incluyendo el lenguaje corporal, es lo que hace posible que sea factible la terapia del aquí y ahora.

En el psicoanálisis existe el término de insight que se divide en dos el intelectual y el emocional, el primero hace referencia a la capacidad del paciente de percibir una interrelación de sus pautas. Y el segundo se caracteriza por que reproduce al afecto que le corresponde al insight intelectual (culpa, alivio, ansiedad, entre otros), es el más importante para que la terapia obtenga resultados satisfactorios, pues de ésta reestructuración emocional depende el proceso terapéutico.

A diferencia del insight que entiende el psicoanálisis, la psicoterapia Gestalt toma el punto de contacto con la realidad, es decir, el encuentro entre el consciente y el inconsciente. Tomado como una luz, de carácter repentino, es un darse cuenta de algo concreto. Entonces el awareness en un proceso del darse cuenta poco a poco, mientras que el insight es un proceso de sí o no, así es como el awareness se va completando de sucesivos insights.

Con respecto a los aportes de la semántica de Korybski, la terapia Gestalt requiere una actitud hacia el lenguaje ya que busca una responsabilidad de lo dicho, para indagar la expresión justa que mejor refleje a la personalidad del sujeto. Entonces la terapia toma de esta la necesidad de utilizar juegos semánticos que evidencian el modo de evitar personalmente lo que se dice, (ej: las metáforas) hasta proyectar fenomenológicamente lo que se es y lo que se expresa verbalmente.

Perls se interesó también por los trabajos realizados por W. Reich sobre el cuerpo como sistema de defensa y coraza, y por Moreno en sus técnicas teatrales, psicodramáticas y expresivas. Se diferencia de estas en que las técnicas del psicodrama posee un guión y personajes definidos, mientras que Perls tan solo creía que los guiones interfieren en la expresión clara de la problemática, además el llevar el guión no conduce al paciente a encontrar el evento tal y como es, influyendo y contaminando la situación que busca la Gestalt.

Para finalizar y a manera de conclusión la Psicoterapia Gestalt pide a los psicoterapeutas una actitud de observar lo que se está dando tanto en él, como en el otro, sin ideas preconcebidas, buscando lograr una descripción clara y detallada de lo que es, de lo que está ocurriendo. El terapeuta se involucra plenamente con la persona y la tarea emprendida por el otro, generándose una relación donde el primero está en una actitud sin prejuicios respondiendo espontáneamente a lo que ocurre en el aquí y ahora.

Lo anterior permite que se tenga una actitud investigativa fenomenológica, en donde el terapeuta no intenta influir en el otro en ningún sentido, sólo busca estar con él de una manera responsable con respecto a lo que le pasa, es la condición para establecer la filosofía como ciencia estricta que nos permite eliminar de nuestro conocimiento todo contenido que no sea auténticamente primario e imprescindible y corregir la actitud natural de la persona al enfrentarse con la realidad que parte del diálogo, de ser afectado y de afectar al otro por la simple presencia, pero sin buscar dominar, salvar o modificar al otro.

La forma más pura de la terapia del Aquí y Ahora implica trabajar exclusivamente con el material que está presente en el cliente en este momento (método fenomenológico). Y su único objetivo es promover el darse cuenta de lo que está ocurriendo en el presente y ayudarlo a clarificar y lograr lo que desea para sí.

REFERENCIAS

Arias, R., Rechnitzer, S. (1999). Introducción a la terapia Gestalt, Revista Acta Académica, Universidad Autónoma de Centro América, Numero 24.

www.uaca.ac.cr/acta/1999may.htm

Bernstein, D. (1997) Introducción a la psicología clínica. México. Ed. McGraw Hill.

Brainsky, S. (1984) Manual de psicología y psicopatología dinámicas, fundamentos de psicoanálisis. Ed. Carlos Valencia Editores, Bogotá, Colombia.

Bruno, F. (1988) Diccionario de términos psicológicos fundamentales, Ed Paidós. Barcelona España.

Castanedo, C (1997) Terapia Gestalt, Enfoque centrado en el aquí y ahora, Ed. Herder. Barcelona, España.

Celms, T. (1931) El idealismo fenomenológico de Husserl. Revista de Occidente . Ed mesón de paños. Madrid España

Cerda, H. (1998) Los elementos de la investigación. Ed. El Boho, Bogotá, Colombia.

Cruz, A. (1987) Historia de la Filosofía Contemporánea. Ed. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. España

Davidoff, L. (1994) Introducción a la Psicología. México. Ed. Mc Graw Hill. Tercera edición.

Díaz, A (2001) Teorías y sistemas contemporáneos en psicología. Trabajo final Psicología de la Gestalt. Dr. Manuel Calviño. La Habana, Cuba.

www.geocities.com/kdmg.html

Ferrater, J (1994) Diccionario de Filosofía, Ed. Ariel S.A.. Barcelona España. 1ra Edición revisada Tomo II.

Ginger, S., Ginger, A. (1993) La gestalt una terapia de contacto, Ed. Manual Moderno. Cuauhtémoc, México. 2da edición.

González, A. (1982) Historia de la filosofía, Ed. Epesa Ediciones y publicaciones españolas. Madrid. España.

Hernandez, A. (2001) Aquí y ahora. Revista Verdemente.

www.verdemente.com/default.htm

Hessen, J. (1925) Teoría del conocimiento, Ed. universales. Bogotá Colombia (1981).

Husserl, E. (1913) Ideas Relativas a una Fenomenología pura y una Filosofía Fenomenológica. Fondo de Cultura Económica. Tercera edición. México.

Husserl, E. (1917) Problemas fundamentales de la Fenomenología. Alianza Editorial. Madrid, España

Latner, J. (1973) Fundamentos de la Gestalt, Ed. Cuatro vientos. Santiago de Chile, 1994. Chile. Segunda Edición 1999.

Lyotard, J. (1989) La fenomenología, Ed. Paidós colección estudio. Buenos Aires, Argentina.

López, S. (2001) Biografía de Frederick Salomon Perls. revista guías Número 3 Diciembre de 1996 Buenos Aires, Argentina.

Martínez, M. (1982). La psicología humanista. Fundamentación epistemológica, estructura y método. Ed. Trillas, México

Morris, C. (1994) Psicología un nuevo enfoque. Ed. Prentice Hall, Juárez, México. Séptima edición.

Muñoz, M. (2000) El encuentro gestáltico una visión psicoterapéutica.
Revista figura y fondo, vol3 #8, Instituto Humanista de terapia gestáltica,
México.

www.iphgestalt.com

Muñoz, M. (1997). La Psicoterapia Gestalt y el nuevo paradigma científico,
primera parte. figura y fondo, revista del instituto humanista de psicoterapia
gestalt. Vol.1primavera. México.

Naranjo, C. (1993) Gestalt sin fronteras. Ed Era naciente. Buenos Aires.
Argentina.

Osorio, F. (1998) El Método Fenomenológico. Aplicación de la epoché al
sentido absoluto de la conciencia. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad
de Chile, Santiago de Chile, Chile.

Peñarrubia, P. (2001) La supervisión del terapeuta gestáltico. Instituto
Humanista de terapia gestáltica Revista No. 3 México.

www.ihpgestalt.com.mx/revista/3/penarrubia.html

Peñarrubia, P. (1994) La supervisión gestáltica, material didáctico de la
escuela madrileña. Madrid España.

Pereira, J. (1979) E: Husserl: La filosofía como ciencia rigurosa critica filosófica, Ed. Magisterio español. Madrid España.

Perls, F. (1976) El enfoque gestáltico y testimonios de terapia, Santiago de Chile, Chile, Ed. Cuatro vientos. (Octava impresión 1999).

Perls, F. (1974). Sueños y existencia. Santiago de Chile. Ed. Cuatro Vientos Santiago de Chile.

Perls, F. (1976). Terapia gestáltica al pie de la letra: the handbook of gestalt therapy. Jason Aronson, New York. U.S.A.

Perls, F (1975) y Baumgardner, P. (1994) Terapia Gestalt, teoría y practica. Ed. Arbol editorial, S.A .Sta. Cruz Atoyac, México.

Psicología desde el caribe, (2001), revista del programa de psicología de la universidad del norte, No 7, enero- julio 2001. Barranquilla, Colombia.

Quitmann, H. (1989) Psicología humanística. Biblioteca de Psicología, Ed Herder, Barcelona, España.

Robine, M (1997). Contacto y relación en psicoterapia. Reflexiones sobre terapia Gestalt. Ed. Cuatro vientos. Santiago de Chile. Chile

Salama, H. (1992) El enfoque Gestalt una psicoterapia humanista. Ed. Manual Moderno. Cuauhtémoc, México. 2da edición.

Schnake, A. (2001) Sonia, te envió los cuadernos café. La psicoterapia Gestalt.

www.gestalt.org/index.htm

Stevens, J. (1976) El darse cuenta, Ed. Cuatro vientos. Santiago de Chile, 1994. Chile. 20 impresión, 1999.

Tortolero, N. (2000), Biografía y escritos de Husserl, Tortolero's Home Page

<http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/3749/homepage.html#lyotard>

Urdanoz, T. (1988) Historia de la filosofía, Volumen VI 2da edición Ed. Biblioteca de autores Cristianos de la editorial Católica S.A.

Vargas, J. (2001) Fenomenología Genética y Voluntarismo. Memorias II Congreso Internacional de psicología humanista, Barranquilla, Septiembre de 2001. Colombia.

Vélez, J. (1959) Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Ed. Carvajal, Bogota.

Vernaux, R. (1984) Historia de la Fenomenología Contemporánea. Ed. Herder. Barcelona, España.

Yontef, G. (1993) Proceso y dialogo en psicoterapia gestáltica, ensayos de terapia gestáltica. 2da edición, Ed. Cuatro vientos. Santiago de Chile 1997, Chile.

Zinker, J. (1977) El proceso creativo en la terapia gestáltica. Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina.