

IGUALDADES ENTRE LOS PRINCIPIOS LOGOTERAPEÚTICOS Y LA
TEORÍA DE LA QUINTA DISCIPLINA

Reflexión sobre las Igualdades entre los Principios Logoterapéuticos y la
Teoría de La Quinta Disciplina de Peter Senge, y la Importancia de su
Implementación en las Organizaciones.

Erika C. Cala y Tatiana Jiménez

Universidad de la Sabana

Resumen

La logoterapia y la quinta disciplina son herramientas que conducen a las personas a la autodeterminación, el descubrimiento de los valores, la búsqueda del sentido y el dominio personal. La primera se da como método de tratamiento psicoterapéutico y la segunda como un enfoque interdisciplinario para las organizaciones. Estas dos teorías no son conscientes de las similitudes que los unen y como se complementan, las dos llevan al ser humano a empoderarse del cambio y del progreso. La logoterapia es una teoría clínica, pero es esencial para el desarrollo de las organizaciones. Si los psicólogos utilizan este método como herramienta para orientar a sus empleados se llegara eficazmente a lo que busca Peter Senger y las consultoras: El dominio personal.

Palabras claves: Carisma, cambio organizacional, logoterapia, sentido de vida, dominio personal, comportamiento organizacional.

Abstract

The logotherapy and the fifth discipline are tools that lead to the people to auto determination, the discovery of the values, the sense and the personal dominion. The first one occurs like method of psychotherapy treatment and second like a interdisciplinary approach for the organizations. These two theories are not conscientious of the similarities that unite them and as they are complemented, the second one take to the human being to empower itself of the change and the progress. The logotherapy is a clinic theory, but it is essential for the development of the organizations. If the psychologists use this method as tool

to orient its employees were arrived effectively at which it looks for Peter Senger and the consultants: The personal dominion.

Key words: Charisma, Logotherapy, Life changes, Life experiences, Organizational Change, Organizational behavior.

Reflexión sobre las Igualdades entre los Principios Logoterapéuticos y la Teoría de La Quinta Disciplina de Peter Senge, y la Importancia de su Implementación en las Organizaciones.

Uno de los grandes temas hoy en día es la importancia del departamento de Recursos Humanos dentro de la organización. Ahora este departamento no solo se encarga de seleccionar el personal, ni se encarga de realizar “bazares” o reuniones para mejorar la integración de los empleados. Esta área dentro de su evolución se convirtió en un factor socio estratégico para el funcionamiento de la empresa.

Uno de las tantas funciones que debe cubrir esta área, es aquella de evaluar los valores, la cultura y el clima de la organización. Para esto es importante que los psicólogos no olvidemos una de nuestras herramientas más importantes: la calidad humana. He de aquí la importancia de vincular estrategias de la psicología clínica en especial la humanista a la evaluación de la cultura organizacional.

La logoterapia, busca de una manera positiva a orientar la búsqueda del sentido de las personas, amplia visiones y le da significado y autonomía al ser humano. Si logramos orientar al ser humano para encontrar su sentido de vida, podremos también orientarlos a que ese sentido se compenetre con el sentido de la organización.

Los fundamentos de la logoterapia por Víctor Frankl:

La Logoterapia es el método de tratamiento psicoterapéutico que parte del espíritu y está centrado en la búsqueda de sentido. A diferencia de la psicoterapia que parte de la dimensión psicológica, la logoterapia parte de la dimensión espiritual.

Su objetivo es conducir a la persona a la autodeterminación, en base a la propia responsabilidad y solidificar el sentido individual que lo lleve a causas a las que servir o personas a quienes amar.

La logoterapia intenta rehumanizar la psicoterapia al introducir la dimensión noética del ser humano, integrando al hombre en una visión holista que evita caer en los reduccionismos biologicistas, psicologistas, sociologistas y noologistas.

El fundador de esta "tercera escuela vienesa de psicoterapia" llamada Logoterapia es Víctor E. Frankl considerado dentro de la psicología existencial desarrollada en Europa, como su máximo exponente. Vivió la influencia de la postguerra en Espora de la primera guerra mundial y empezó a preguntarse por la cuestión del sentido de la vida; a lo largo de su existencia atravesó los campos de concentración nazi en donde reafirmó sus teorías y experimentó las penumbras de la existencia desnuda del ser humano.

Para Frankl, la persona es algo indivisible, no se puede subdividir ni escindir precisamente porque es una unidad. Pero no solamente es un individuum sino también un in – summabile; esto significa que no solo es indivisible sino que tampoco se puede fundir y esto no se puede hacer porque no solo es una unidad sino también una totalidad.

Así como para el psicoanálisis existe un inconsciente impulsivo, en la logoterapia se complementa esta visión con la presencia de un inconsciente espiritual. la persona espiritual está en el centro del ser humano antológicamente hablando y se constituye como lo específico al hombre y lo facultado para oponerse al organismo psicofísico; esta persona espiritual puede ser consciente o inconsciente. cuando se habla de la persona profunda espiritual.,se dice que es necesariamente inconsciente porque es irrefleja al ser irreflexionable; es decir, el ojo humano no puede verse a sí mismo porque es el quien ve, si se viese a sí mismo sería otro él y la mismidad quedaría en entre dicho; de igual forma solo se vería a sí mismo estando (como en fenómeno de despersonalización en donde aparentemente existe una doble conciencia) por último, en el inconsciente espirituales encuentra el logos y las manifestaciones espirituales latentes que pueden hacerse conscientes a través del sueño, el descubrimiento de valores y la búsqueda del sentido.

La espiritualidad inconsciente es la fuente y raíz de toda espiritualidad consciente. En otras palabras: conocemos y reconocemos no solo un

inconsciente instintivo sino también un inconsciente espiritual y consideramos éste como el fundamento sustentador de toda espiritualidad consciente. El yo no es dominado por el ello; sin embargo, el espíritu es sustentado por el inconsciente.

Para explicar más de cerca lo que hemos presentado como lo "inconsciente espiritual", nos vamos a servir del fenómeno "conciencia" como de un modelo.

De hecho, lo que se llama conciencia llega a profundidad inconsciente y arraiga en una base inconsciente: precisamente las decisiones grandes y auténticas - existencialmente auténticas - de la vida humana se toman siempre al fin y al cabo de manera no racional y, por tanto, también inconsciente; en su origen la conciencia se sumerge en el inconsciente.

En este sentido hay que considerar la conciencia como algo irracional; es alógica o, mejor aún, prelógica. Pues, así como existe una comprensión de ser precientífica y otra prelógica antepuesta a ésta ontológicamente, de la misma forma existe una comprensión de valores pre-moral que precede esencialmente a toda moral explícita, precisamente la conciencia.

Si nos preguntamos por qué razón la conciencia es activa necesariamente de forma irracional, entonces habría que tener en cuenta los siguientes hechos: Lo existente se abre a la conciencia (Bewusstsein), sin

embargo, a la conciencia moral (Gewissen) no se abre un existente, sino más bien un no existente: algo que debe llegar a ser. Este algo que debe llegar a ser no es por tanto nada real, es algo que hay que realizar todavía, no es nada real sino algo meramente posible (sin embargo, no sin que esta mera posibilidad represente una necesidad en un sentido superior, precisamente en el sentido moral). En la medida en que aquello a lo que nos abre la conciencia moral es algo que hay que realizar todavía, en la medida en que debe realizarse aún, surge enseguida la cuestión de cómo se debería realizar de otra forma, si no se anticipa, de alguna manera, espiritualmente. Este anticiparse, esta anticipación espiritual se lleva a cabo por lo que se llama intuición: la anticipación espiritual acontece por un acto de visión.

De este modo, la conciencia resulta ser una función esencialmente intuitiva : para anticipar lo que se ha de realizar, la conciencia primero debe intuirlo; y en este sentido, la conciencia, el Eros, es de hecho irracional y solo posteriormente se puede hacer racional. Pero ¿no conocemos un análogo?, ¿el Eros no es igualmente irracional, igualmente intuitivo? En efecto, también el amor intuye; a saber, contempla algo que no existe todavía; sin embargo, no es, como la conciencia, un " algo que debe llegar a ser", sino que este algo que no existe todavía a lo que abre el amor es algo que solo puede llegar a ser. Pues el amor contempla y abre posibilidades de valor en el tú amado. Entonces, incluso el amor en su contemplación espiritual anticipa algo; a saber, lo que una

persona concreta, precisamente la persona amada Solo la conciencia es capaz de armonizar, por así decir, la ley moral "eterna", expresada universalmente, con cada situación concreta de una persona concreta. Pues una vida a partir de la conciencia es siempre una vida absolutamente personal orientada a una situación absolutamente concreta, a lo que puede importar en nuestra existencia Dasein) singular y peculiar: la conciencia incluye siempre el "aquí" (Da) concreto de mi "ser" (Sein) personal.

Ahora vamos a mostrar que incluso en esta relación, también por lo que se refiere a la intención esencialmente individual de la conciencia, hay un cierto paralelismo en el amor: no solo el Eros aspira a una posibilidad completamente individual sino también el Eros; pues como la conciencia abre a "algo que es necesario", asimismo el amor abre a lo peculiar que es posible: las posibilidades peculiares de cada persona amada. Es más, el amor, y solo ele, es capaz de contemplar a una persona en su peculiaridad como el individuo absoluto que es.

Pero no solo lo ético y lo erótico, no solo la conciencia y el amor arraigan en una profundidad emocional y no racional, en una profundidad intuitiva de lo inconsciente espiritual: también lo pático tiene sus raíces aquí en cierto modo, es decir, en la medida en que dentro de lo inconsciente espiritual, además de lo inconsciente ético, de la conciencia moral, existe por así decir un inconsciente estético: la conciencia artística. Tanto por lo que se refiere a la producción artística como por lo que se refiere a la reproducción, el artista no

puede prescindir en este sentido de una espiritualidad inconsciente. En el artista, la inspiración corresponde a la intuición, en si irracional, de la conciencia y, por tanto, no racionalizable completamente e incluso tiene sus raíces en una esfera de espiritualidad inconsciente. A partir de ella el artista crea y por consiguiente las fuentes, a partir de las cuales crea, se encuentran y permanecen en una oscuridad que nunca se puede aclarar completamente mediante la conciencia. Continuamente se vuelve a mostrar que por lo menos la conciencia excesiva puede interferir tal producción "a partir de lo inconsciente"; a menudo la autoobservación forzada, la voluntad de "hacer" conscientemente lo que se debería realizar automáticamente es una profundidad inconsciente, se convierte en un obstáculo para el artista creador. Cualquier reflexión innecesaria lo único que hace es perjudicar.

Anteriormente insinuamos que, siempre que se habla de espiritualidad inconsciente, por inconsciente no se debe entender nada más que no reflexivo. Sin embargo, se pretende decir algo más: se pretende decir también no reflexionadle. No obstante, la espiritualidad del hombre no solo es inconsciente sin más, sino que es también obligadamente inconsciente.

Pero no solo no se puede hacer una autorreflexión completa, sino que tampoco se debe hacer; pues no es la tarea del espíritu el observarse a si mismo y el mirarse a si mismo en el espejo. ¡Forma parte de la esencia del hombre su ser orientado hacia, sea hacia alguna cosa, sea hacia alguien, sea hacia una obra,

sea hacia un hombre, hacia una idea o hacia una persona! Y solo en la medida en que el hombre esta espiritualmente con algo o con alguien, junto a otro ente espiritual así como junto a un ente no espiritual, solo en la medida de tal "estar junto a ", el hombre esta consigo mismo. El hombre no existe para observarse a si mismo ni para mirarse a si mismo en el espejo; sino que existe para entregarse, para sacrificarse y para abandonarse conociendo y amando.

La persona se revela en su biografía, se abre a si misma, su esencia, su carácter inconfundible solo a una explicación biográfica, mientras que se niega a un análisis directo. En última instancia, la biografía no es otra cosa que la explicación temporal de la persona: en este sentido se atribuye naturalmente a cada fecha biográfica, incluso a cada detalle de la vida, una importancia biográfica y con ello también un valor de expresión personal, pero solo hasta un cierto grado y solo dentro de ciertos límites. Es decir, este carácter limitado corresponde al carácter condicionado del hombre que solo es incondicionado de forma facultativa mientras que de hecho queda condicionado; pero por mucho que en su esencia sea un ser espiritual, él sigue siendo un ser limitado.

La quinta disciplina de Peter Senge:

La quinta disciplina es el primer libro de Management del siglo XXI. A partir de un autentico enfoque interdisciplinario, Peter M. Senge nos ubica en las fronteras del pensamiento organizativo. Su lectura es, por si, una experiencia personal poderosa, un dramático cambio de mentalidad profesional.

“Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional, si no hay aprendizaje individual.

Algunos directivos reconocen que un compromiso con el aprendizaje individual exige un replanteo radical de la filosofía empresarial. Kazuo Inamori, fundador presidente de Kyocera (líder mundial en tecnología avanzada de cerámica, utilizada en componentes electrónicos, materiales médicos u su propia línea de equipos de oficina y comunicaciones), declara:

Trátase de investigación y desarrollo, administración de empresas o cualquier otro aspecto de los negocios, la fuerza activa es la “gente”. Y la gente tiene su propia voluntad, su propio parecer y su propio modo de pensar. Si los empleados no están motivados para alcanzar metas de crecimiento y desarrollo tecnológico... no habrá crecimiento, mayor productividad ni desarrollo tecnológico.

Hill O'Brien, presidente de Hanover Insurance, lucha por modelos organizacionales más congruentes con la naturaleza humana. Cuando comenzó la era industrial, la gente trabaja seis días por semana para ganar lo suficiente para tener techo y comida. Hoy la mayoría de nosotros lo hemos conseguido el martes por la tarde. Nuestras organizaciones jerárquicas tradicionales no están diseñadas para satisfacer las necesidades superiores de la gente, como

autoestima y autorrealización. Las turbulencias empresariales continuaran hasta que las organizaciones comiencen a abordar estas necesidades.

“Dominio personal” trasciende la competencia y las habilidades, aunque se asa en ellas. Trasciende la apertura espiritual, aunque requiere crecimiento espiritual. Significa abordar la vida como una tarea creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y someramente reactiva.

Cuando el dominio personal se transforma indisciplina es decir una actividad que integramos a nuestra vida, encarna dos movimientos subyacentes. El primero consiste en clarificar continuamente lo que es importante para nosotros. A menudo pasamos tanto tiempo afrontando problemas en nuestra senda que olvidamos porqué seguimos esa senda. El resultado es una visión borrosa e imprecisa de lo que realmente nos importa.

El segundo consiste en aprender continuamente a ver con mayor claridad la realidad actual. Todos hemos conocido a personas atascadas en relaciones contraproducentes, que siguen empantanadas porque insisten en fingir que todo anda bien, o hemos asistido a reuniones de negocios donde todos afirman que nuestros planes se están cumpliendo, cuando una ojeada honesta a la realidad indica lo contrario. Al moverse hacia un destino deseado, es vital saber donde estamos ahora.

La yuxtaposición entre visión (lo que deseamos) y una imagen clara de la realidad actual (dónde estamos en la realidad con dónde deseamos estar) genera una tensión creativa: una fuerza para unir ambos puntos, causada por la tendencia natural de la tensión a buscar resolución. La esencia del dominio personal consiste en aprender a general y sostener la tensión creativa en nuestras vidas”.

Peter M. Senge es Director de Pensamiento de Sistemas y Aprendizaje Organizacional de la Sloan School of Management del MIT y socio fundador de la consultora innovation Associates, de Massachusetts.

Ha formado cientos de gerentes en empresas como Ford, Digital, Apple Procter & Gamble, At & T, Herman Millar, Hanover Insurance y Shell.

Para entrar a entender a Víctor Frankl, es necesario entender la visión antropológica que expone en su teoría. Para la logoterapia, el hombre es considerado como un ser biopsicosocioespiritual. El hombre es libre dentro de su responsabilidad. Es único, extemporal, pero aquello que lo difiere de lo animal, es su capacidad de decisión.

En síntesis, se puede definir la logoterapia como la escuela terapéutica que parte del movimiento humanista- existencial destinada a la rehumanización de la psicoterapia, la lucha contra el reduccionismo científico y el trabajo con el hombre sufriente, devolviéndole la capacidad para hacerlo a través de la significación del sufrimiento necesario y el esclarecimiento del sufrimiento innecesario, y desarrollando un sistema terapéutico para las neurosis y las psicosis en donde se apela a lo sano del ser humano.

Esto demuestra una herramienta de consejería derivada de una visión antropológica y epistemológica que permite estructurar metodologías terapéuticas para el desarrollo del counseling, considerando al ser humano como una unidad múltiple de cuerpo psique espíritu y haciendo énfasis en la respuesta a la pregunta por el significado de la vida.

Esta escuela le abre las puertas a la libertad del ser humano, es decir, le da la posibilidad de construir con su vida lo que cada cual escoja. No estamos destinados ni condicionados, solo estamos influenciados por todos aquellos

factores que no pudimos escoger, pero son factores que no logran condicionarnos del todo. Siempre el hombre puede cambiar.

El hombre por lo tanto es sano en su esencia, en su espíritu el cual esta absolutamente incondicionado. El factor condicionado el cuerpo, lo que Frankl llama psicofísico, se encuentra condicionado a las adicciones, los hábitos, estilos de vida, deportes, etc. Pero lo espiritual jamás podrá ser condicionado, es libre de decisión.

Esta libertad conlleva a la responsabilidad, factor importante para identificar a los hombres. **TODO ACTO TIENE CONSECUENCIAS**, y los hombres deben tener la habilidad para asumir su respuesta. Estas respuestas son las que el ser humano da ante las diferentes preguntas que le hace la vida; y es precisamente estas las que nos llevan a encontrar el sentido de la vida. Logoterapia se define a partir del vocablo griego LOGOS en su aceptación de “razón íntima de una cosa, fundamento, motivo. Es decir, logos en logoterapia significa sentido.

El **AUTODISTANCIAMIENTO** quiere decir la capacidad que posee el hombre para verse a si mismo en situación; monitorearse y autorregularse a través del diálogo interior después de lograr captar la realidad en la que está viviendo el día a día. De esta manera se logra regular las funciones cognitivas del ser humano. Con respecto a esto, el consultor y docente Carlos Julio Rojas, escribió en su libro “Absurdos y disparates”, sobre la falta de dialogo interior para entender que muchas de las acciones humanas son ilógicas y contraproducentes con el bienestar de la sociedad.

Para Frankl, el autodistanciamiento es la mejor forma para lograr reflexionar sobre nuestros actos y para modificarlos en el futuro. Para Senge, uno de los primeros pasos para lograr el dominio personal es través de identificar continuamente lo que es importante para nosotros que es lo que el llama la clarificación de la senda. Y lo segundo es aprender a ver la realidad actual e identificar si esta, es congruente con la realidad deseada; por lo cual se evidencia una de las primeras similitudes de las dos teorías, sentido – dominio personal, Autodistanciamiento – identificación de la realidad actual.

Al identificar la realidad actual, debemos expandir nuestras aptitudes para lograr lo que verdaderamente deseamos (nuestro sentido de vida). Senge afirma, que las organizaciones inteligentes no son posibles en la medida en que todos los niveles hayan personas dispuestas a generar este tipo de autodistanciamiento.

Las personas que logran un alto nivel de dominio personal, pueden ver la realidad actual como una herramienta para el cambio y el progreso. Son personas singulares pero de alta sociabilidad, pues mantiene gran seguridad en si mismo y en sus actos.

Senge y Frankl, también comparten la temporalidad del proceso, pues los dos afirman que tanto para encontrar el sentido de vida, como para lograr el dominio personal, se lleva toda la vida, es por esto que Senge lo llama disciplina, el proceso de focalizarse continuamente, una y otra vez, en lo que uno desea. El sentido de vida va cambiando cada día, y muchas veces se transforma en nuevas metas y visiones que te da la vida.

Cuando los líderes de una organización adoptan esta actitud, se trata de un momento importante en cuanto al desarrollo de la misma. Esto significa que la empresa esta aliada al bienestar de sus empleados.

La voluntad del sentido se relaciona con la auto trascendencia que caracteriza al ser humano, puesto que ella radica en el hecho fundamental de que el hombre apunte más allá de sí mismo hacia un sentido que primeramente debe descubrir y cuya plenitud de lograr. Es decir las voluntades de placer y de poder conllevan a un argumento que se opone a la auto trascendencia y frustra la existencia del ser humano. Mientras las voluntades de placer y poder consideran como fin ultimo de la existencia de la consecución desplacer y del poder, la logoterapia argumenta que los mismos son consecuencias del alcanzar un fin y no el fin en sí, motivo por el cual le promueve un estado de frustración que con lleva al surgimiento del vacío existencial.

En cuanto a la voluntad del sentido esta no busca alcanzar el poder ni el placer, ni siquiera la felicidad, pues su interés es el encuentro de un argumento, una razón para ser feliz.

Muchas veces los hombres sentimos que nuestra vida no vale nada, que hemos perdido el rumbo y la fe, sobretodo hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Esto es lo que en logoterapia se llama,"vacío existencial" y es precisamente el surgimiento de la frustración o el no desarrollo de la voluntad del sentido.

Cuando las visiones de los empleados en una organización están disminuidas, es porque aquellos sujetos, no logran concentrarse en los medios sino en el resultado. “la capacidad para concentrarse en metas intrínsecas relevantes, no sólo en metas secundarias, es una piedra angular del dominio personal” Senge en una posición anti - maquiavélica, vuelve a estar de acuerdo con Frankl, al decir que los seres humanos para poder esclarecer nuestras metas y nuestro sentido de vida, debemos fijarlos en los medios y no en el fin. Debemos darle valor y significado a lo que hacemos para después lograr resultados satisfactorios; esto concluye que “el fin SÍ justifica los medios”

El sentido de la vida existe en todo momento y bajo cualquier circunstancia, pues el hombre es libre para ir a buscarlo y es esa tensión entre lo que es y lo que debe ser, lo que lo motiva para encontrarlo. Es decir, el sentido de la vida se contiene en la vida misma. La vida como hecho fáctico que “es”, al mismo tiempo “es posibilidad” que el hombre responde y descubre un sentido para su vida.

Esta tensión mencionada por la logoterapia es exactamente igual a la mencionada por el dominio personal, puesto que este habla sobre una tensión creativa en forma de banda elástica, estirada entre la visión y la realidad actual. Esta tensión creativa constituye el principio del dominio personal, e integra todos los elementos de la disciplina. En el momento en que se quiebra la tensión creativa, nos dejamos dominar por la tensión emocional que nos lleva angustia, estrés, desesperación, o simplemente como dice Frankl, vacío

existencial.

Existen tres caminos necesarios para encontrarlo, y son tres caminos transformados en valores. Los valores de creación se pueden concretar a través del trabajo, de aquello que yo creo, una obra o algo que simplemente yo doy al mundo. Los valores reexperiencia son aquellos que se dan acogida en el universo, en la experiencia del amor o todo aquello que recibo para mí. Por ejemplo cuando descubrimos lo mucho que nos aporta un atardecer, o cuando le damos un valor al aporte de una clase, etc. Los valores de actitud se hacen evidentes ante circunstancias de sufrimiento ineludible e inevitable, ante aquello que nos duele y no lo podemos evitar; el valor está en la posición o ventaja que yo saque de aquello, es decir cuando comprendo que yo no soy víctima y que puedo actuar y aprender del dolor.

En las organizaciones las metas se erosionan cuando no se toleran las tensiones emocionales, es decir no se tiene valores resufrimiento, y la voluntad de sentido no logra oponerse a organismo psicofísico que solo busca aliviar la ansiedad, el estrés y el dolor. La dinámica de la tensión emocional esta en todas las actividades humanas, y cuando se dejan llevar por ella, es cuando descubren el significado de la mediocridad. Esto quiere decir, que solo llegaran al progreso aquellos que antepongan sus visiones sobre las emociones del momento, según Frankl, la voluntad del sentido sobre la voluntad de placer y poder.

Se puede concluir que las dos teorías le dan al hombre la capacidad de adueñarse de su vida, de huir del victimazgo y empoderarlo para realizar grandes cambios hacia el futuro.

La logoterapia siendo una teoría netamente clínica, es esencial para el desarrollo de las organizaciones inteligentes, y así como la teoría de Peter Senge es óptima y eficaz para el cambio, si los psicólogos del área de talento humano logran entenderla desde el punto de vista logoterapéutico, podrán encontrar mayores herramientas para orientar a los empleados a un verdadero dominio personal, un verdadero sentido de vida.

Referencias

Bazzi, T. Fizzotti y Eugenio. (1989). *Guía de la logoterapia*.(pp. 232-345).

Barcelona: Herder

Frankl, V. (1994).*La voluntad del sentido*, (pp. 482-523). Barcelona.: Herder.

Frankl, V. (2001). *Fundamentos de la logoterapia*: San Pablo

Senge, P. (1990). *La quinta Disciplina*. Barcelona: Granica