

asociación **g**estáltica
del **u**ruguy

Jornadas Gestálticas abiertas a la Comunidad

“Todos mirando a la Gestalt”

Los padres del terapeuta

Conductas adictivas

Adicciones y Espiritualidad

Parejas. Celos

El deterioro medioambiental importa en la psicoterapia?

Gestalt y Educación

Organizaciones

Creatividad

Violencia y Gestalt

Desafíos en la clínica

Economía biocéntrica

Origami

Editorial

Con enorme alegría compartimos con ustedes el Nacimiento de la primera revista anual de la Asociación Gestáltica del Uruguay.

Esta primera edición se inspira en las temáticas presentadas en las jornadas Gestálticas abiertas a la comunidad.

Queremos agradecer especialmente a todos los expositores que han enriquecido esta propuesta con tan variados materiales de investigación, trabajo y experiencia.

En esta oportunidad la AGU preparó su casa y abre sus puertas para recibir a la comunidad con el fin de difundir la Gestalt, estrechar lazos, profundizar en el encuentro ensamblando la diversidad para llegar juntos a la unidad.

Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta realidad, con el profundo anhelo que el 2014 nos siga reuniendo en nuevos origamis de amor, aprendizaje y paz.

Staff

Equipo editor:

Psic. Adriana Hosner

Psic. Silvia Vila

Psic. Laura Kern

Lic. Tamara Vainolovich

Lic. Hugo Losa

Lic. Karen Terra

Corresponsal en Buenos Aires:

Lic. Claudia Pires

asociación **g**estáltica
del **u**ruguy

Sumario

Los padres del terapeuta: El encuentro con nosotros mismos - <i>Psic. Patricia Vidal Ruibal</i>	6
Unas mirada gestáltica a las conductas adictivas - <i>Lic. Hermann Schreck Malgor</i>	7
Poesía: Redoblen Campanas - <i>Elsa Lanza (Bs.As. Casa de Floresta)</i>	8
Adicciones: "Callejón sin salida o umbral del despertar espiritual" <i>Juan Pablo Díaz Magariños</i>	9
Adicciones y "un curso de milagros" - <i>Haroldo Morelli</i>	10
Temática de pareja: Los celos. Matar a la bestia. - <i>Lic. Claudia Pires (Arg.)</i>	11
El desafío personal del "decrecimiento" vivir bien y felices con menos <i>Dra. María Cecilia González Seoane</i>	12
De qué hablamos cuando hablamos de biosustentable - <i>Psic. Graciela Chiquiar</i>	14
El deterioro medioambiental ¿importa en la psicoterapia? - <i>Dr. Nelson Caraco</i>	15
Collage: Gestalt, Educación - Maestra y Psicoterapeuta Gestaltica <i>Cecilia Von Sanden</i>	16
Educación biocéntrica - <i>Educador Gastón Andino</i>	19
Una mirada gestaltica a la educación - <i>Lic. Laura Di Segni, Psic. Educ. Alicia Zunino</i>	20
La organización como ámbito favorecedor del desarrollo de talentos <i>Lic. Com. Cecilia Ham - Lic. Psic. Hugo Losa - Dr. Psic. Guillermo Echegaray</i>	21
Creatividad para " ver-se" y "escribir-se" en muchos contextos - <i>Prof. Edith Martirena Ardaix</i>	22
El fenómeno de la violencia desde un abordaje gestáltico - <i>Lic. Anibal Álvarez</i>	24
Nuevos desafíos en la clínica - <i>Ps. Fanny Berger</i>	26
Economía biocéntrica. El retorno al origen - <i>Lic. en Econ. Yanire Perdomo</i>	27
Plegar papel para la paz (origami) - <i>Lic. Cecilia Reyes</i>	28
Espiritualidad y Recuperación de la Adicción - <i>Consejero Ismael Piñero</i>	30
Estructura mental y confrontación con la realidad - <i>Ps. Eliseo M. González Regadas</i>	31

Quienes somos...

La Asociación Gestáltica del Uruguay es una Asociación Civil fundada el 19 de diciembre de 2007, creada con la intención de generar un espacio en común que reúna a todos los terapeutas y personas formadas en el Enfoque Gestáltico para el fortalecimiento y desarrollo de dicho enfoque en el Uruguay.

La Asociación Gestáltica del Uruguay tiene como tarea favorecer los siguientes propósitos:

- Integrar a todos aquellos que tengan formación en psicoterapia Gestáltica, con el objeto de desarrollar tareas de estudio, difusión, investigación y aplicación del enfoque Gestáltico.
- Fomentar la formación técnica y científica de sus asociados, promoviendo incluso el intercambio hacia y desde el interior y el exterior de los miembros de la asociación.
- Promover el intercambio de información y la divulgación de actividades de interés común, creando ámbito de reflexión y acción de los temas a los que se refiere dicha asociación.
- Organizar congresos, seminarios, cursos, conferencias, jornadas y otras modalidades de intercambio con el objetivo del enriquecimiento profesional.
- Estimular y cooperar con la investigación y la producción de conocimientos, así como su sucesiva difusión.
- Difundir a través de publicaciones nacionales o extranjeras los fines de la asociación, así como patrocinar publicaciones de diversa índole afines a la misma.

La Asociación cuenta con los siguientes Departamentos de Atención:

- Servicio Social
- Niñez y Adolescencia
- Adicciones
- Tanatología
- Covisión : Presentación, de casos discusión e investigación científica.
- Gestalt Cultural
- Gestalt Interior

ASOCIACIÓN GESTÁLTICA DEL URUGUAY

COMISIÓN DIRECTIVA

Titulares:

Psic. Adriana Hosner

Psic. Silvia Vila

Lic. Ps. Karen Terra

Psic. Laura Kern

Lic. Ps. Tamara Vainolovich

Presidente

Vice- Presidente

Secretaria

Pro-Secretaria

Tesorera

Suplentes:

Dr. Nelson Caracó

Lic. Ps. Ana Rabino

Lic. Ps. Virginia Gadea

Lic. Ps. Tania Camargo

Lic. Ps. Victoria Sánchez

Ps. Heber Grunvald

Ps. Fanny Berger

Lic. Ps. Laura Ugartemendia

Ps. Mariel Etchemendy

Lic. Ps. Betina Pereira

Lic. Ps. Hermann Schreck

COMISIÓN FISCAL

Titulares:

Lic. Ps. Salomón Lewin

Ps. Cristina Antúnez Maciel

Lic. Ps. Hugo Losa

Lic. Ps. Agustina Cajaraville

Ps. Raúl Penino

Suplentes:

Ps. Lydia Echemendy

Lic. Ps. Gabriela Palma

Lic. Ps. Leticia Fernández

Lic. Ps. Alejandra Martucci

Lic. Ps. Ma. José Tuduri

Lic. Ps. Daniela Etcheverry

Lic. Ps. Marcelo Artigalás

asociación gestáltica
del uruguay

Los padres del terapeuta: el encuentro con nosotros mismos

Psic. Patricia Vidal Ruibal

“El buen lugar de nuestros padres en nuestro corazón, posibilita la sanación de la relación de nuestros pacientes (niños o adultos) con sus propias familias”

El propósito de este tema se dirige hacia el desarrollo de nosotros los terapeutas, o de aquellos que también tienen una tarea de ayuda, desde lo educativo, especialmente trabajando con niños y adolescentes. Es una mirada hacia la sanación y la ampliación de la conciencia de nosotros mismos en nuestro sistema familiar, como la mejor e imprescindible herramienta para nuestra tarea. Los propios niños así nos lo exigen con su mirada pura y honesta y su inmenso amor incondicional hacia sus familias. Porque así es como se presentan hoy más que nunca los niños reflejándonos en forma contundente lo que necesitamos sanar con nuestros propios padres.

Pretendo crear un momento de reflexión sobre esta relación interna (niño, padres). Para desarrollarnos como terapeutas gestálticos de niños es necesario mirar nuestra relación con nuestro niño interno. Puede haber muchas puertas que nos lleven a él, pero seguro todas finalmente convergerán hacia el triángulo de nosotros y nuestros padres. Muchos psicoterapeutas no quieren trabajar con niños porque no quieren trabajar con los padres e incluso algunos abandonan esta tarea por este mismo motivo, cargando sentimientos de frustración e impotencia. También muchos educadores llevan consigo éstos sentimientos, que interfieren en su capacidad de receptividad y aceptación. Pero aun para los que no trabajan con niños ¿Cómo es posible ayudar verdaderamente sino estamos en paz con nuestros progenitores? Nuestra capacidad de amar depende de ello.

Y también entonces la sanación del círculo de la vida, que se realiza a través de volver a mirar a nuestros padres y reconocernos pertenecientes a un sistema tanto en su salud como en su enfermedad. Sanando el círculo de nuestra familia, no solo estaremos capacitados para ser terapeutas de niños o adolescentes, sino que contribuiremos a la sanación de la relación con el Gran Círculo de la vida, el sistema en el que todos estamos incluidos.

La mayor dificultad para relacionarnos horizontalmente con los niños radica en nuestro temor a sumergirnos en nuestras vivencias infantiles. Debemos diferenciar el niño interior esencial del “estado niño”. En el estado de vida de niño (niñez), se van acumulando “negatividades”. El término “negativo” hace referencia a aspectos que introyectamos en la construcción del yo, que quedan sin madurar y nos separan de la conexión original con nuestra naturaleza esencial. Estas introyecciones son tomadas de rasgos de nuestros padres (y ellos a su vez de los suyos) y al ser disarmónicas con nuestra auto-regulación funcionan negativamente en nuestras vidas siendo fuente de resentimiento y culpabilidad. Las consideramos negativas en cuanto minan nuestra capacidad de amar y de tomar nuestra vida tal y como nos fue dada. Para sanar esos aspectos infantiles que obstruyen la capacidad de amar y la maduración del ser nos dirigimos a trabajar con el niño y los padres internos de nosotros mismos, los adultos-terapeutas, adultos-enseñando, adultos-guiando...

Este trabajo implica desarrollar la capacidad de ver las heridas de los pa-

dre, cómo se conjuga en ellos también el niño con sus padres internos y así y más allá, está en cada uno de nosotros, esa imagen triangular indisoluble, sagrada y transgeneracional. Somos un niño y somos los padres que le dieron origen.

El camino para integrar la relación con nuestros padres es la aceptación de nuestro origen y la relación tal y cómo fue, con lo sano y lo enfermo, junto a la renuncia por lo que no se nos dio. Por supuesto que primero merecemos ser respetados en nuestro dolor y frustración, que a veces aparece como enojo.

Y ésta tarea no es para nuestros padres sino para nosotros mismos, para integrarnos y amarnos, fortaleciendo la fuente desde donde damos nuestro amor a los niños. El amor es el elemento que todo lo contiene. A través de él llegan los niños a nuestro consultorio y también gracias a él continúan por su camino. El amor está en lo sano y también en lo enfermo.

Los niños y adolescentes, de diferentes formas, delatan nuestra falta de amor a nosotros mismos, nos muestran todo el tiempo nuestras limitaciones y cómo aprender a respetarlas. Nos muestran que la vida nos fue dada incomprensiblemente, para que la tomemos y asumamos la tarea de cuidarla en nosotros mismos. De esas y muchas otras formas el amor se hace consciente.

Nosotros sanamos a los niños o ellos nos sanan? Todos hemos sido niños alguna vez, incluso nuestros padres y tal vez, ellos también “heredaron” el destino familiar.

Psicóloga egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay (1982). - Formación en psicoterapia gestáltica con niños y adolescentes con Violet Oaklander, California 1986. - Formación en psicoterapia gestáltica con Abel Marcos Guedes (Brasil) y Francisco Huneeus (Chile) (1981-1983). Co-fundadora del Centro Gestáltico de Montevideo (CGM) (1987). Docente de Psicología Educativa, Universidad Católica del Uruguay (1988-1995). Docente y creadora del Curso de Formación en Terapia Gestáltica con niños y adolescentes; y del curso de Gestalt Educativa del CGM. Formación en Constelaciones Familiares, Centro Bert Hellinger del Uruguay (2008). Miembro fundador honorario de la Asociación Gestáltica del Uruguay (AGU). Autora del libro “Las Formas del Amor” (2011). Iniciada en las Tradiciones sagradas del camino Guarani (Ñande Reko) desde el 2001.

Una mirada gestáltica a las conductas adictivas

Lic. Hermann Schreck Malgor

La idea de que el consumo de sustancias con un objetivo diferente a la alimentación, son un fenómeno moderno es absolutamente errónea. Desde el origen de los tiempos se tiene registro del uso de sustancias, casi siempre derivada de plantas, con el fin de alterar los estados de conciencia.

El uso de drogas aparece como una conducta de autoatención inherente a toda cultura humana.¹

Podemos rastrear el comienzo de la utilización de plantas para fines diferentes a la alimentación, en el encuentro de aquel hombre o mujer de

las cavernas que consume una planta en descomposición obteniendo sensaciones que le son novedosas y/o placenteras. Luego intenta nuevamente repetir la experiencia en base a un conocimiento empírico que posteriormente es transmitido a otros.

Las personas que ingerían estas sustancias dedicaban su vida a esa práctica y tenían un lugar reconocido y respetado dentro de su comunidad. Eran hombres y mujeres de medicina o Chamanes que hasta el presente utilizan esa ingesta con un sentido transpersonal.

Hay registro del uso de sustancias medicinales por parte de las primeras

médicas que tuvo la humanidad, las cuales fueron degradadas por la Iglesia Católica de la época y hoy llegan a nuestro inconsciente colectivo como "Brujas".

La Iglesia Católica incluye dentro de sus rituales, en especial la misa, el vino que es una sustancia potencialmente adictiva. Al igual que las ceremonias indígenas su uso está estrechamente ligado a un ritual y con un fin determinado que va mucho más allá del consumo de esa sustancia. No hay ningún registro médico ni estudio psicológico que demuestre la relación entre el alcoholismo y la asistencia frecuente a misas.

Las drogas como el enemigo.

La consideración de que el problema de las drogas, es de drogas, viene a nosotros de la mano de una fuerte campaña global "antidrogas" que propone una amenaza fantasmática responsable de casi todos los males de la humanidad.

Las frases "Dile no a la drogas" o "la droga mata", provienen de la campaña que a nivel mundial inició la administración Reagan durante los años 80, tiempo de turbulencias mundiales simbolizada por la caída del Muro de Berlín.

En Estados Unidos, la industria armamentista, millones de dólares invertidos y mano de obra bélica iban camino al desempleo. Aparatos de inteligencia y mercenarios a sueldo corrían el riesgo de quedar sin trabajo.

Es por eso que se imponía la búsqueda de un nuevo enemigo. Aparece el narcotráfico como la gran amenaza mundial que intenta "pervertir y destruir a nuestros hijos".

El enfoque militar y libertador que se reflejó en la asignación de fondos y recursos militares fue sostenido por una campaña de propaganda y de pretendida acción social bajo el lema "Just Say No" o "Solo dile No".

Ese paradigma, imperante en los años 90 y en discusión en la actualidad, hizo que me replanteara el trabajar con adictos, por considerarlo incompatible con los postulados gestálticos y porque me proponía un vínculo terapéutico que dejaba a la persona fuera, impotente e irresponsable por su consumo.

Luego de mucho tiempo de averiguar e intentar conciliar mi trabajo con adictos, con mi camino en la Gestalt, me he dado cuenta de que no puedo unir ambas cosas sin un cuestionamiento profundo, doloroso e incierto del paradigma con el cual fui formado y que todavía hoy parece ser la mirada imperante en nuestra sociedad.

La propuesta gestáltica es ver al ser humano como un organismo en relación con el ambiente intentando equilibrar las necesidades en un ambiente concreto

¹ Oriol Romani.

y cambiante², utilizando todos los medios que el crea tener a disposición, incluyendo el vínculo adictivo con alguna sustancia o conducta.

Esto implica un cambio de objeto en el abordaje, desplazando el foco desde la visión de la conducta adictiva y mirando el campo que configura el paciente y el profesional en cada momento (presente y en movimiento) con sus gestalts inconclusas y sus potencialidades.

El terapeuta gestáltico trabaja con individuos que acuden voluntariamente a consulta, posee y enseña a desarrollar una cualidad de atención en el "aquí y ahora" de sí mismo y de detección de las interrupciones, en todos los niveles de discurso, del ciclo natural de satisfacción de necesidades y de la asunción de la responsabilidad sobre sus decisiones.

El manejo de diferentes técnicas gestálticas orientará la intervención que modificará a su vez el campo de relación terapeuta-paciente, propiciando la emergencia de nuevas posibilidades ya potenciales en el paciente, que favorezcan el establecimiento de vínculos saludables con las sustancias y su entorno.

He aprendido a reconocer el derecho del otro a consumir una sustancia, aun cuando evidentemente esa conducta le está generando daños a todo nivel. Poder aceptar su decisión, poder acompañarlo buscando juntos el sentido que tiene en su vida el consumo de drogas e invitándolo a tomar sus decisiones con mayor conciencia.

A tener una mirada amorosa y sistémica al usuario, su familia, su entorno y ayudarlos a descentrar el problema de la sustancia y ver como todos son parte de esta trama compleja.

A conocer mi historia y mis implicancias, que se ponen en juego en el vínculo con aquel a quien intento ayudar, desde la absoluta certeza de que no me dedico a éste tema por casualidad.

A reconocer y evitar la dulzura del reconocimiento egoico como "salvador", "rescatador", con la mayor conciencia de que nadie "sale de las drogas" si no es por elección.

A aceptar y honrar el vínculo terapéutico como una oportunidad de encontrarme con otro a quien quiero ayudar, como una maravillosa manera de ayudarme a mí mismo.

2 Fritz Perls

hermann.schreck@gmail.com

Poesía

Redoblen Campanas

Caminos azules me guían
Siento el vuelo de lo verdadero
La verdad se abre hacia otras dimensiones
Los rostros atienden,
Los ojos se encienden
Palabras que inspiran a otros hablantes
Lo humano se impone
Se rompe el fragil cristal del estanque
Y el agua que fluye generosamente
arrasa los miedos
y muestra las almas
Hola compañero, me miro en tu espejo
Y veo la forma del recién nacido,
prístino, inocente, abierto a la vida
Redoblen campanas, el tiempo ha llegado.

Elsa Lanza (Bs.As. Casa de Floresta)

Adicciones:

“ Callejón Sin Salida o Umbral del Despertar Espiritual”

Juan Pablo Diaz Magariños

La adicción es la punta del Iceberg, es un síntoma de algo que se esconde debajo y que no permite ver la profundidad y el contenido que esconde. La adicción muestra en su trama, graves disfuncionalidades del sistema familiar, entre cónyuges (padres del adicto), graves patologías familiares, dobles vidas ocultas, violencia, abusos que operan en el ámbito familiar actual o muchas veces secretos y situaciones inconclusas de generaciones anteriores.

La adicción muestra graves patologías familiares, en el 100 % de los casos vinculaciones genéticas, afectivas, y emocionales que afectan psicológicamente; lo –no dicho- lo no manifestado, lo que permanece inconsciente va dejando visible el síntoma que deviene en sufrimiento. El sufrimiento como ese movimiento entre “ lo que es” y lo que “debería ser”, sin capacidad alguna de poder sentir, de experimentar lo que está sucediendo. El cerebro del adicto sólo pide momentos de recreo, saciar con gratificación inmediata los centros de placer de su sistema nervioso central, una estrategia inconsciente de rápida entrega a pequeños momentos de placer, alcohol, marihuana, cocaína, ácidos, comida, sexo, juego, tabaco etc.

La adicción es una patología que a la hora de su diagnóstico la podemos ver apoyada en tres indicadores, uno de ellos es la presencia de la adicción en algún miembro de la familia, (padres o abuelos, tios o tios abuelos biológicos), información a la que accedemos apoyados en una buena entrevista, y en el análisis exhaustivo que vaya rompiendo la negación del consultante o su familia.

Otro indicador es la disfuncionalidad de su sistema de origen, conocer la relación entre cónyuges, los padres del consultante, la disfuncionalidad provocada por graves problemas de comunicación, doble vida, abandono

u ausencia paterna, abusos o violencia doméstica.

Por último, lo que tiene que ver con el entorno, el adicto va perdiendo poco a poco sus vínculos saludables; amigos, familia, pareja y se va alejando quedando pronto vinculado a un círculo muy cerrado de relaciones en donde sólo existe el consumo como tema de encuentro y vinculación.

Adicción viene del latín y significa lo “no-dicho”, es la enfermedad del silencio sobre lo que siento; no puedo, o no quiero expresar lo que siento. Es una enfermedad obsesiva compulsiva, lo que hace que el adicto se vaya encerrando en sí mismo.

El no compartir lo que está sucediendo lleva indefectiblemente a encontrar en la negación de la realidad y el autoengaño, la complicidad para seguir consumiendo, manipulando como sea y a quien sea para no parar, capaz de cualquier cosa para que esto siga, y llegar a vivir un infierno y la peores consecuencias; siendo las terminales indefectibles de este camino, la cárcel, el psiquiátrico, o la muerte.... Un callejón sin salida.

Excepcionalmente un adicto, por haber perdido demasiado, o porque su familia rompe a tiempo con la negación, o porque llegó a experimentar consecuencias de su adicción: pide ayuda, paso fundamental para comenzar un camino de recuperación porque sólo no podrá escaparse de su sistema de pensamiento, y allí comienza la esperanza de un cambio. Pues el único cambio posible es la aceptación de la enfermedad, sólo si aceptamos lo que somos podremos comprender lo que nos pasa, sólo así podremos amarnos a nosotros mismos en un gran insight, en el instante que abrimos el corazón, allí la divinidad se hace presente, hay algo que sucede en este encuentro, los gestáltico le llamamos ..aquí y ahora...pre-

sencia...darse cuenta. Un instante de Despertar a la Conciencia Cósmica.

Alineándonos con el despertar de la conciencia, vamos integrando nuevos hábitos, nuevas formas de reencuentro con el mundo exterior, experimentado la alegría de Despertar.

La adicción es para mí una búsqueda de Dios, poder despertar a un camino de encuentro con la Divinidad, un Poder Superior, La Gran Conciencia, El Gran Espíritu, El Universo, La Unicidad manifestándose dentro de él con alguna de estas formas o caminos, o sin ninguna forma, es la llave para acceder al sentido profundo de nuestra existencia.

En mi experiencia de ya muchos años de trabajo he experimentado que la CONEXIÓN que busca un adicto al drogarse, es el encuentro con lo trascendente, en la experiencia de un estado de conciencia alterada. Cuando a través del trabajo de autoconocimiento y crecimiento personal experimentamos a fondo nuestras emociones negativas, cuando experimentamos profundamente nuestros condicionamientos negativos de la infancia, nuestros padres y ancestros, experimentamos allí la presencia incondicional, experimentamos a Dios aquí y ahora y esto nos conecta y nos trae paz y amor a nuestro corazón y nos brinda el escenario custodiado de que no hay peligro, ya no estamos más solos, nada podrá sucedernos, porque nada sucede afuera, en la aceptación y la entrega está nuestra sanación.

Nos exponemos a ver lo que está ahí, y eso es Despertar, la adicción es un Camino de Despertar Espiritual. Mañana cuando te encuentres con un adicto, mira sus ojos y verás a Dios hablando a través de ellos. Sus ojos son tus ojos, son los ojos de Dios, si logras ver esto el Milagro sucederá. Gracias por permitirme compartir.

Adicciones y “un curso de milagros”

Haroldo Morelli

En primer lugar agradecer la oportunidad de comunicarme a través de ustedes, y poder expresar y difundir “un curso de milagros” con la sanación que ello implica.

Expresar cualquier idea respecto de “UCDM”, es juzgarlo y limitarlo a conceptos, o sea traducirlo al pensamiento racional que siempre es parcial.

Pero de cualquier manera, su comprensión, su aceptación, así como su aplicación sistemática y disciplinada, generan en la mente del estudiante los cambios necesarios para “descubrir la identidad verdadera; pensar de otra manera, y así ver el mundo de otra manera”.

En tal sentido, y ya ingresando a la vinculación de la adicción con “ucdm”, se podría decir que la solución buscada y generada por cualquier mente que “no acepta el mundo tal como lo ve” (columna vertebral de la adicción); se puede manifestar de muchas formas, y “UCDM” es una de ellas.

Esta solución que en el tiempo y en el espacio, parecen darse a posteriori de los eventos que definen la problemática de la adicción, no es más que la respuesta dada al “llamado a despertar” de las mentes.

En consecuencia de esta vinculación, la adicción deviene de una desgracia que bajo forma de “enfermedad que no tiene cura conocida; crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares: cárceles, hospitales, y la muerte” (12 pasos); a la bendición de ser llamado a “despertar” y responder en forma inequívoca. (Muchos son los llamados...)-

Más allá del sobrevuelo abstracto que podemos realizar en la observación de ambas ideas (adicción y “ucdm”), la aplicación práctica de este último

no difiere en absoluto con anteriores manifestaciones de la divinidad vinculadas a la adicción; y me estoy refiriendo a los “12 pasos”, bien llamado por el Papa Juan Pablo II: “El Milagro del Siglo XX”.

Ambas provienen de un nivel mental y creativo “que no es de este mundo”, ya que la experiencia de Bill W (fundador de A.A) se define por “revelación”, y la experiencia de Hellen Schucman (receptora del mensaje de “UCDM” por canalización directa de la mente despierta del maestro Jesús); y sostienen a grandes rasgos que: **como respuesta a un pedido de ayuda; la unión de voluntades** (dos mentes o más... O sea grupos) **con un mismo propósito** (la sanación y el despertar) **invocan a un poder superior** (dios; o Jesús en la biblia: “dos en mi nombre...”; o “poder superior como cada uno lo conciba”); **generando un cambio en la conciencia o “despertar espiritual”** (12 pasos).-

De esta idea se concluye que es imposible “sanar” y “sanarse” en forma aislada (eso es lo que el ego-adicción es, un aislamiento mental, emocional, y físico autodestructivo); y que por lo tanto “se necesita del otro” (tu hermano, tu prójimo, tu compañero de grupo o lo que sea, que no seas vos en tu circuito mental autodestructivo); con quien compartir el drama del dolor y la alegría existencial en el “sueño del mundo” (llamadas “ilusiones” en el curso); para que estas sean “llevadas ante la verdad de lo que tu ser realmente es”... (“UCDM”).

Es en este “compartir las ilusiones” es que se arriva al punto clave de “ucdm”, y también de 12 pasos; es decir “el perdón”.

En este contexto, cuando hacemos referencia “al perdón”, aludimos a una idea que difiere de lo que comúnmente llamamos el perdón en el mundo. Este perdón, apunta a las ilusiones en su totalidad, incluyéndose los actos y daños causados por el adicto a sí mismo y a otros (inventario y enmienda de 12 pasos - 8 a 10) y fundamentalmente la identidad egotica en su totalidad como error original que las genera (“perdonar es mi función por ser la luz del mundo” – lección 82 de ucdm).-

En conclusión, el mensaje -salvador-corrector- de “UCDM” (y también 12 pasos) contiene y resuelve todas las expresiones que el “error original de la separación de la fuente” pareció haber causado; que a juicio de quien dice, es lo que la adicción es: una desconexión con la fuente creadora y en consecuencia un extravío de identidad formidable.

Con el “puntapie inicial” del pedido de ayuda; con los pasos a seguir y la disciplina sugerida de las lecciones de UCDM, es revelada una nueva identidad sin rastros del sueño pasado, “haciéndose carne” la idea de que el único tiempo real, eterno, perfecto e inmaculado donde la corrección y el despertar son posibles, es “el ahora”, en el cual estamos renaciendo a nuestra verdad sin antecedentes del sueño; con “nuevas ideas de antaño” provenientes de la mente recta (o sano juicio de 12 pasos); vivienciando nuevas emociones, y en definitiva “viendo un mundo liberado” y amparado por un orden superior bondadoso, abundante, sanador y en perfecta extensión.

Temática de Pareja

Los Celos

Lic. Claudia Pires

Toda persona que ama o ha amado sabe de este sentir. ¿Quién no ha sentido celos alguna vez?

Este sentimiento surge en primera instancia por la creencia de que la persona amada prefiere a otro/a. A partir de esta afirmación se infiere que en el celoso hay un deseo de exclusividad. Freud dice "cuando amo, soy muy exclusivo" y no puede dejar de reconocerse que sentir celos nos acerca al sufrimiento por:

- Sentirse celoso/a
- Reprocharse sentir celos
- Temor a que los celos hieran

Sintetizando, SE SUFRE por no sentir exclusividad, por resultar agresivo/a, por sentirse loco/a, por ser ordinario (común) y celoso/a.

En este escrito intento compartir ideas y transmitir vivencias acerca de la temática de

los celos. Se basa en ideas que se desprenden de mi propia experiencia y de relatos de pacientes en sesiones psicoterapéuticas de quienes, en virtud del secreto profesional, he preservado la identidad en el anonimato.

Los celos delatan una gran desconfianza (en otro, en sí mismo o en ambos). Si una relación se apoya en un soporte, este sostén es lo que le permite crecer. Hay muchas cosas que forman parte de la relación y a la vez la exceden: la historia personal, la familia de origen, los vínculos anteriores de pareja, la actividad laboral etc. En la dinámica de los celos se distinguen el miedo y la desconfianza como emociones básicas que ubican al celoso en un lugar de manipulación y vulnerabilidad, tal vez en un lugar de autovictimización.

Un paciente de 38 años, intentando descubrir el origen o inicio de sus celos, relata:

"Yo de chico vivía muy cerca de mis primas. A mi prima F. acosaba insistentemente con las preguntas ¿sos mi amiga, me querés?. Ella, niña también, expresaba su enfado por mi inseguridad desplazada. Una vez me advirtió que si la seguía molestando, no iba a ser más mi amiga. Aprendí allí que peligrosaba mi relación si daba cauce a ese temor que me sobrepasaba, que el otro tenía una existencia propia más allá de mi necesidad y que yo podía lograr cumplir con mi temor en contra de mí mismo".

Con el trabajo psicoterapéutico podemos modificar nuestra posición frente al amor al trabajar los celos que nos remiten a una afectividad infantil; darnos cuenta de qué manera se expresan en nuestra vida actual; cómo aprovechar la información que estos sentimientos nos brindan y hacernos responsables de este sentir.

Matar a la bestia..

No es poco frecuente que una mujer enamorada entre en confluencia con su amante a quien admira e idealiza en posición de "admiratriz." Tampoco es inusual que un ego masculino, sostenga el vínculo desde este lugar de superioridad con un corte dictatorial disfrazado de amor y pasión.

¿Pero qué ocurre cuando ninguno de estos dos personajes es consciente del lugar que ocupa, y rígidamente continúan sosteniendo esta modalidad vincular? Ella, haciendo valer (indiscriminadamente) la palabra del otro; él, enmascarando su cobardía detrás de esa fachada de seguridad y manipulándola para que ella se haga cargo de aquello que él evita responsabilizarse...

¿Alguien puede matar su propia individualidad para donársela a su amante?

¿Alguien puede exigir a su pareja que se ocupe de matar sus miedos vestidos de bestia?

¿Alguien puede culpar a otro por no concretar una exitosa acción y proferir augurios amenazantes de un infeliz futuro si ama a poner fin a la relación?

Confluencia, cobardía, dialéctica del opresor-oprimido entre otras cosas, podrán leerse entrelíneas en el cuento que a continuación se narra y es el resultado de una historia real.

Y plagiando a Horacio Quiroga, intitulé este escrito

"Cuento de amor, de locura y de muerte"

Para matarlo se necesitaba habilidad y valor. Era un momento trascendente que remitía a aquella gran relación entre el hombre y la bestia. Un solo error por parte de éste, podría significarle su muerte inmediata... Y como el animal podía correr mucho más de prisa que Willem, era de suponerse que éste resultaría muerto a menos que interviniese otra fuerza.

Esto fue lo que ocurrió, en el preciso momento en que los cuernos del animal iban a alcanzar a Willem, apareció ella, tal cual lo habían planeado; armada con una lanza amenazó con cortar las patas traseras del animal. Su amenaza fue sólo un gesto inseguro y vanidoso que no llegó a concretarse en una ejecución certera.

La bestia cargó contra el vientre de Willem destripándolo y despedazándolo como un muñeco de trapo.

Aún cuando el cadáver de Willem se secaba bajo el ardiente sol de África, Emily aún agazapada detrás del tronco de un añoso árbol que la guarecía, observaba los ojos vidriosos y sin vida de Willem que parecían mirarla con una expresión de sufrimiento descontento y profundo amor.

La batalla aún no había terminado... Y tal cual Willem le había vaticinado a Emily lo que ocurriría si ella no cumplía con la encomendada misión, cuatro bosquimanos se apoderaron de ella y, cargando con sus armas, la golpearon, acribillaron y torturaron. Mientras Emily agonizaba, Mxumalo (a modo de Conciencia) le preguntó por qué no había cometido lo pactado...de este modo, Willem y ella hubieran conservado la vida y permanecido juntos.

Emily, con su último suspiro musitó: "¿Era mi misión? He estado todo el tiempo mirando a él y no me dí cuenta que yo también tenía miedo".-

El desafío personal del “decrecimiento”

Vivir bien y felices con “menos”

“La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena”

Atahualpa Yupanqui

Dra. María Cecilia González Seoane¹

Cambio Climático, pico de petróleo, agotamiento de los recursos naturales, crisis económica, huella ecológica, sostenibilidad, son, sólo a modo de ejemplo, algunos de los temas de debate que en la agenda mundial ganan trascendencia diariamente a lo largo y ancho de nuestro hermoso y saturado planeta. ¡El único que tenemos!

Crisis económica, si, y financiera también y global por cierto. Pero principalmente, crisis social. Una en la que los niveles de desigualdad y de polarización del reparto del poder son desmedidamente preocupantes como nunca antes en la historia de la humanidad. (Luis González Reyes. <http://www.fuhem.es/>).

Y si a esto agregamos que se está llegando al límite de extracción de los recursos naturales y al límite de los basureros existentes en el planeta, podemos, sin temor a equivocarnos, inferir que padecemos una crisis económica, social y ecológica de altísimas proporciones y que las tres no son más que aristas de la misma crisis.

El sistema en el que estamos inmersos se basa en el crecimiento económico y las distintas crisis que se han transitado a lo largo de la historia han basado su superación en conseguir la reactivación de ese motor: el crecimiento.

En la actualidad eso ya no es viable. Es imposible sostener el crecimiento indefinido en un planeta cuyos recursos naturales, en los que se basa su economía, están llegando a los límites físicos de su extracción. El planeta se encuentra saturado. Y se encuentra saturado por el consumo excesivo por parte de una minoría de la población mundial, la que integra las sociedades más ricas, las sociedades desarrolladas. Y lo hace en detrimento de aquellas más pobres, que tienen en sus territorios a la mayor parte de la población planetaria y cuyo crecimiento sigue en aumento.

La extracción desmedida de petróleo, combustible fósil del cual nuestra civilización industrial es totalmente dependiente, así como de minerales y de agua dulce es ya insostenible y compromete seriamente la subsistencia del planeta.

En este contexto la sostenibilidad se hace imperiosa y la sostenibilidad energética en un sistema que depende de los combustibles fósiles, que son además los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera, se vuelve vital.

En el entendido que la sostenibilidad, es la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan las suyas, la necesidad de lograr el “desarrollo sostenible” implica garantizar el desarrollo económico sin comprometer el bienestar y desarrollo futuros.

En este punto nos resulta indispensable cuestionarnos aspectos tales como: ¿Cuál es el modelo de desarrollo sostenible que se busca?, en que se piensa cuando se habla de desarrollo sostenible, ¿En siete u ocho mil millones de personas consumiendo como lo hacen las sociedades occidentales más ricas? ¿Cómo lograr el desarrollo sostenible en una economía de mercado, creada por nuestra civilización, que se basa en la com-

¹ Abogada. Energía y Medio Ambiente

petencia y el crecimiento? ¿Es en verdad posible ser solidarios con los más pobres de hoy y con las generaciones futuras en una cultura basada en la competencia despiadada, el crecimiento económico y el despilfarro, en un planeta con recursos naturales finitos que están siendo expoliados y mercantilizados?

Nuestra civilización tiene por delante un desafío que no es sólo energético, ambiental, ecológico, económico o social, el desafío es eminentemente político. Esto es así porque nuestra cultura está siendo gobernada por el mercado que ella misma ha creado y los recursos naturales de los que surgen los bienes básicos para el desarrollo humano son objeto de cambio y especulación en ese mercado. Las crisis del agua, del petróleo, de la energía, del medio ambiente no son la causa del problema, la causa es el modelo de civilización existente que define y condiciona nuestra forma de vida, y eso es lo que debe ser revisado.

La energía es el motor de nuestra sociedad, no existe crecimiento económico ni desarrollo sin suministro energético, por lo que la sostenibilidad energética está indefectiblemente vinculada al sistema económico y político. Tal vez ya ha llegado la hora del cambio de paradigma y de comenzar a transitar de la cultura del crecimiento económico a la del decrecimiento.

Al hablar de decrecimiento, apuntamos principalmente a la reducción de la extracción de energía y materiales, así como a reducir la generación de residuos. Pero en forma concomitante es necesario aumentar la producción y consumo de energía de origen renovable, limpia y autóctona, como la proveniente del sol, del viento o de la biomasa.

Sin perjuicio que es indispensable que demandemos a los distintos niveles de gobierno y a la comunidad internacional, que actúen responsable y acertadamente, nosotros como individuos y como sociedad civil también podemos y debemos actuar. Sería deseable comenzar por hacer algunos cambios en el eje de

nuestro pensamiento y de nuestro accionar.

Podemos comenzar por tomar conciencia de nuestros patrones de comportamiento basado en el consumo y la acumulación, muchas veces sin que seamos conscientes de ello, y sustituirlo por otros motores, menos tangibles pero muy efectivos, como la solidaridad, la soberanía y la sostenibilidad.

La buena noticia, es que esos nuevos motores pueden ser alimentados por acciones concretas que podemos llevar a cabo desde nuestro lugar y en nuestro diario vivir. Podemos hacernos partícipes de un proceso de reeducación social y personal a través de iniciativas locales. Podemos escuchar el llamado que nos hace La Tierra, de la que depende nuestra supervivencia y podemos hacerlo con creatividad y alegría, con la certeza que nuestras acciones nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud y que sin duda nos harán más felices.

Podemos construir colectivamente fuentes de satisfacción no materiales, podemos rodearnos de un círculo que nos incentive y ayude en el tránsito hacia una austeridad feliz. Podemos intentar disminuir la velo-

cidad en nuestro diario vivir, ir más lento por la vida y reducir los viajes. Podemos adquirir nuestros alimentos a productores locales agroecológicos y eliminar los intermediarios. Es más, podemos comenzar por tener un compostero en casa para reciclar los residuos orgánicos y luego iniciar la aventura de plantar nuestra propia huerta en el jardín, el patio o la terraza. Podemos sumarnos a iniciativas que desarrollan las energías renovables a pequeña escala. Podemos instalar paneles solares en nuestra casa. Podemos hacer muchas cosas, sólo tenemos que proponérselo.

Afortunadamente, ya existen muchas "comunidades en transición" que están innovando atendiendo a sus propias características y necesidades e incursionan en medidas como las señaladas. (<http://www.transitionnetwork.org/>)

En definitiva, sabemos que podemos ser felices con menos y seguramente nos sentiremos más sanos y dinámicos al incursionar en comportamientos que nos lleven por ese sendero. La clave está en que el fin del sistema, basado en el consumo y la acumulación de bienes y servicios, que hoy nos gobierna parece inevitable y necesario. Por tanto ser conscientes de ello y formar parte activa del proceso para adaptarnos de la mejor manera, se percibe como lo más sabio y saludable.

A modo de conclusión, hacemos nuestras las palabras de Jean Gardrey, Florent Marcellesi y Borja Barragué, que en el prólogo de su libro "Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo solidario y sostenible", nos dicen: "...El crecimiento no volverá y lo despedimos. En cambio, ahora podemos transitar hacia una nueva era de prosperidad en el Norte y en el Sur, para las generaciones presentes y futuras, donde es posible aprender a vivir bien y ser felices dentro de los límites ecológicos del Planeta. Somos conscientes de que el camino no es fácil pero depende de todos y todas dar la bienvenida al "vivir bien en un mundo solidario y sostenible".

De qué hablamos cuando hablamos de bio sustentable

Psic. Graciela Chiquiar

DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE BIO SUSTENTABLE.

Bio ...

relativo a la vida.

Sustentar...

Proveer a alguien del alimento necesario.
Conservar algo en su ser o estado.
Sostener algo para que no se caiga o se tuerza.
Defender o sostener determinada opinion.

Apoyar..

Hacer que algo descansa sobre otra cosa.
Dar soporte.
Favorecer. Ayudar.
Sostener alguna opinión o doctrina.

Apoyo....

Dicho de una fuerza que se utiliza para proteger y ayudar a otra.

Vivo como un compromiso y agradezco el don de dedicarme a dar apoyo a otras personas en el camino del autoconocimiento.

Colaborar en el proceso de lograr el cambio que un otro necesite y elija, para llevar adelante una forma de vida que le lleve a sentirse satisfecho.

Apoyarlo en su proceso .

Este lugar, me permite ayudar a un otro, al darse cuenta de la la importancia y el derecho que poseen otras vidas, a lograr también, desarrollarse, satisfaciendo sus necesidades.

Desde el sustento terapéutico, tenemos la oportunidad de colaborar, para lograr un mundo sustentable para todas las vidas posibles.

Un mundo que provea, sostenga y conserve la vida.

El deterioro medioambiental: ¿Importa en la psicoterapia?

Dr. Nelson Caracó

El saqueo de los recursos naturales, la contaminación y el deterioro del medio ambiente repercuten en las sociedades humanas en forma de enfermedades, agitación social por el acceso a la tierra, al espacio habitacional y a los alimentos; y son generadores de pobreza y crisis económica. Todo ello impacta en la salud física y mental de todos nuestros pacientes en algún grado, en forma directa y/o indirecta, y tiende a aparecer, cada más, en algún momento de la psicoterapia.

Es un tema que entendemos que será cada vez más importante de aquí en adelante a lo largo de todo el siglo XXI. Y como la medicina más deseable es la medicina preventiva, si hay un tiempo para ella debería ser desde ya.

Llega el paciente o cliente a la sesión de psicoterapia; ¿qué es este ser humano? Esté consciente o no, el terapeuta se está apoyando en una teoría o modelo antropológico.

Nosotros desde la "Teoría General de los Sistemas" (TGS) de Von Bertalanffy (1) nos hacemos la siguiente representación del ser humano: en una dimensión vertical se observa de abajo arriba: 1º un nivel Biológico, 2º un nivel psicológico y 3º un nivel axiológico. Se puede también agregar por encima de éste último un 4º nivel metafísico.

Estos niveles son sobreordenados de abajo arriba y subordinados de arriba abajo. O sea que el sentido de lo que acontece en un determinado nivel, se encuentra en el nivel superior sobreordenado. Así el sentido de una enfermedad o síntoma a nivel biológico se encuentra en el nivel psicológico sobreordenado. Y el sentido de la sintomatología a nivel psicológico se

encuentra en el nivel axiológico (valores y creencias) sobreordenado. Y un eventual sentido total se encuentra en el nivel metafísico desconocido.

Por. Ej. el sentido de una ulcera gastroduodenal se encuentra en la respuesta de stress a nivel psicológico, y la respuesta de stress emerge a partir de las creencias y valores del paciente.

Así el trabajo sobre el nivel psicológico favorece el mejoramiento a nivel biológico, y el trabajo a nivel axiológico favorece la mejoría a nivel psicológico y biológico subordinados.

¿Qué planteo con esto? Que al llegar al tema de la realidad del medio ambiente, y el impacto que está teniendo en el cuerpo y el psiquismo del paciente (siempre que corresponda o sea el momento en la terapia), empiezan a importar la información y el encare que haga el mismo a nivel axiológico. Por ej. un joven que no sabe aun qué hacer en su vida, incluso ya con sintomatología en los niveles psicológico y biológico, al tomar conciencia de las necesidades reales del planeta, logra distinguir y valorar una profesión que va con él y que de paso se alinea con la tarea ecológica de la humanidad, encontrando y reforzándose un sentido en su vida. Otro decide buscar para la educación de su hijo una escuela con educación holística, quedando impresionado y contento al conocer maestras más preparadas. Otro, gerente en una empresa que suele tener impacto ambiental, se vuelve mucho más cuidadoso con el tema, etc. Y todos los pacientes empiezan a enterarse de un tema bien real de desafío humano total que los incluye ineludiblemente hoy.

Creo que es importante que los psicoterapeutas estemos alertas a este

desafío humano, no solo por los beneficios para el paciente como tema inspirador y motivador, sino como tarea humana general: la humanidad necesita de todos sus "recursos", de todas las personas que puedan ayudar en esta situación donde una sola persona que reaccione puede ser la que haga la diferencia. Esto último lo digo a partir del concepto de Masa Crítica.

Un ejemplo de investigación en masa crítica es lo que se ha llamado "Síndrome de 101 monos o del centésimo mono", un experimento que en resumen sugiere fuertemente, que cuando un determinado número de integrantes de una especie aprende una nueva destreza, toda la especie la pasa a saber, a partir de un conocimiento no directo, se podría decir, como una inspiración interna, quizás emergiendo del inconsciente grupal.

El biólogo Von Bertalanffy comienza planteando con su TGS un mecanismo de integración de las ciencias naturales y sociales. Se basa en una noción de totalidad orgánica objetiva, en oposición a los enfoques analítico reduccionistas fundados en una imagen inorgánica del mundo, en que venía la ciencia. Habla de "...una revolución que se basa en modernos adelantos en la ciencia biológica y del comportamiento. Llamémosla en dos palabras, revolución orgánica (agrega que el primero en plantearlo fue la psicología Gestalt). Su meollo es la noción de sistema – en apariencia un concepto pálido, abstracto y vacío; pleno, sin embargo, de sentido oculto, de levadura y de potencialidades explosivas."

Piense el lector: ¿corresponde tener presentes estos hechos del mundo en la psicoterapia? Y en tal caso ¿de qué maneras?

(1) Teoría General de los Sistemas. Ludwig Von Bertalanffy Edit. Fondo de cultura económica. Mexico. 7ª Reimpresión 1989.

Collage: Gestalt, Educación

Cecilia von Sanden¹

“La conciencia del mundo y la conciencia de sí crecen juntas y en razón directa; una es la luz interior de la otra. Se evidencia la intrínseca correlación entre conquistarse, hacerse más uno mismo, y conquistar el mundo, hacerlo más humano”...

“Pero nadie se concientiza separadamente de los demás.”

Paulo Freire²

El título de esta ponencia refiere a:

- Collage, en tanto recorto trocitos de diversas experiencias en el campo de la educación e intento articularlas en una unidad. Queda claro que cada trocito habla de una parte de algo mayor, que aquí no se muestra, pero puede que se intuya.
- Gestalt: La unidad de este collage está dada por lo menos por dos ejes: uno más explícito, el eje metodológico, sobre el que se va a hacer énfasis y donde se ve el enfoque gestáltico; el otro, mi propia trayectoria personal en la psicoterapia gestáltica, que se fue reflejando en mis propuestas educativas, naturalmente.

En Gestalt, la persona es el instrumento; esto me permite hacer este reconocimiento sin atisbo de envanecimiento, sino desde la autoría y la autorresponsabilidad.

- Educación todas las experiencias son en el marco de la educación formal:
 - Escuela primaria pública y privada;
 - Magisterio y Educación Social;

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte; Multiversidad (Maestría en Educación Popular).

El enfoque educativo

“En pedagogía se habla mucho del aprendizaje significativo, un aprendizaje que quede ligado a otros conocimientos previos; si el nivel de la experiencia es adecuado se producirá un aprendizaje que tenga sentido en la comprensión del individuo.

El aprendizaje emocional y el aprendizaje significativo van de la mano para madurar. La expresión “darse cuenta” se refiere a esa toma de conciencia emocional e intelectual que integra diferentes informaciones internas en un conocimiento mayor.”

Xavier Coll Viola³

Aún teniendo en cuenta las diferencias y matices entre los diferentes autores, no cabe duda que para la educación popular, la educación crítica, la educación para el desarrollo, el avance hacia un mayor grado de conciencia es una aspiración. “Conciencia es esa misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas presentes, inmediatamente presentes. Es la presencia que

tiene el poder de presentificar; no es representación sino una condición de presentación”.⁴ Ramiro Calle lo dice con entusiasmo: “La conciencia es la gema más preciosa de la mente; la función más significativa y de mayor alcance. Es la capacidad de darse cuenta, de percibir y percibirse, de conectarse con el aquí-ahora a través de la poderosa energía de la atención”⁵.

Y no solo entendemos una conciencia personal, sino también transpersonal. “Cuando hablamos de conciencia o de lo mental, solemos pensar que nos estamos refiriendo – como decía G. Bateson – a algo que está dentro de los límites de nuestra piel – si hablamos de un individuo – o de nuestro grupo – si hablamos de un colectivo. Pero parecería que la cosa no es así, estamos inmersos en un mundo mental y de conciencia que está naturalmente más allá de nuestra piel o nuestro grupo. El sujeto individual o grupal puede no ser consciente de determinadas valorizaciones por lo cual hace esto y no aquello, pero esto no quiere decir que esas valorizaciones no existan, justamente por estar inmersos en una conciencia – digamos así – que trasciende el darse cuenta individual” (...) “Consecuentemente po-

¹ Maestra, posgraduada en gestión de centros educativos por la UCUDAL, Psicoterapeuta gestáltica egresada de IPETG (Bilbao); formada en Eneagrama y terapia integrativa con Claudio Naranjo (España) y lectora de Registros Akashikos formada por la Escuela Latinoamericana de Registros Akashikos.

² Freire P., Pedagogía del oprimido, editorial Tierra Nueva; Montevideo, 1970.

³ Director del Centro Baraka

⁴ Freire P., Pedagogía del oprimido, editorial Tierra Nueva; Montevideo, 1970. Pág 15.

⁵ Ramiro A. Calle, prólogo al libro de A. de la Herrán: La conciencia humana, editorial San Pablo, 1998.

demos decir que aunque no fuimos totalmente conscientes de las valorizaciones que hicimos, esas valorizaciones existieron, y con ese hacer específico humano de la reflexión, podemos entonces a posteriori, tomar conciencia. Este darnos cuenta a posteriori iluminará nuestro hacer futuro.”⁶

Sin embargo, muchas propuestas de educación, no escapan, en la práctica, al paradigma clásico y caen de hecho en las mismas prácticas que la educación tradicional: más materiales, más contenidos, en el mejor de los casos atender a las metodologías, pero no trascienden la fragmentación propia del viejo paradigma.

¿No debería ser o no es la educación, por el hecho de ser educación, en sí una actividad para el desarrollo humano? ¿No incluye la noción de desarrollo humano, el propio concepto de educación? ¿Qué sentido tiene cualquier educación si no es para desarrollarnos como seres humanos?

El enfoque gestáltico

Darse cuenta

Ha dicho Francisco Hunneus⁷ que el proceso de educar no es otra cosa que mostrar cómo descubrir, mostrar qué y cómo mirar para hacer descubrimientos.

Más que dar soluciones o certezas, se intenta plantear reflexiones y dinámicas, que lleven a los y las participantes a darse cuenta, a percatarse de lo que hacen, de lo que dicen sobre lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se sienten haciéndolo.

Dice John Stevens⁸ que hay tres “zonas” o niveles de darse cuenta, y los explica así:

1) El darse cuenta del mundo exterior. Es decir, tener conciencia de lo que capto aquí y ahora a tra-

vés de mis sentidos; lo que veo, toco, gusto, escucho o huelo en este momento

2) El darse cuenta del mundo interior. Es decir, lo que percibo en este momento de los eventos internos: emociones, sensaciones corporales, como pueden ser tensiones, escozor, movimientos musculares, molestias, agrado, etc.

3) El darse cuenta de la fantasía. Se refiere a toda la actividad mental que abarca más allá de lo que está ocurriendo en el presente: incluye imaginar, recordar, planificar, anticipar, pensar, adivinar, etc.

Los dos primeros –según sus propias palabras- “engloban todo lo que puedo saber acerca de la realidad presente como yo la vivencio. Este es el terreno sólido de mi experiencia” y como tal no admite cuestionamientos.

El tercero, es diferente “es el darse cuenta de hechos y cosas que no existen en la realidad actual, presente” (entendiendo actual, como el preciso momento en que está ocurriendo el darse cuenta).

No obstante, hay una realidad detrás de esta fantasía. Y además puedo hacerla presente aquí y ahora, por ejemplo evocándola, no hablando meramente de ella, sino haciéndola actual.

En las experiencias se apela a los tres tipos o niveles, en distintos momentos y a través de diferentes formas de trabajo.

Trabajo con los tres centros

Se involucrará, el sentir, el pensar y el actuar. Específicamente en formación de docentes. El pensar, sentir, actuar, de cada uno/a, en relación a su labor docente, en relación a su tarea de educar para el desarrollo humano.

En mi trayectoria como docente he visto que la mayoría o más bien la casi totalidad de las propuestas de formación son teóricas; implican a las personas de modo muy superficial y mi sensación es que “las palabras se las lleva el viento” o que en muchos casos se incorporan discursos nuevos, pero se continúa con las mismas prácticas; con lo cual, no hay transformación, no hay desarrollo.

En el mejor de los casos se trabaja con metodologías participativas, que implican un compromiso mayor de los y las participantes. Pero pocas veces he visto que se haga una buena integración de los aspectos vivenciales con los teóricos. Muchas veces las dinámicas participativas se proponen con un objetivo de hacer más ameno el proceso, pero no desde una concepción que supere la fragmentación o las típicas dicotomías teoría-práctica, pensar-sentir, aprender-divertirse, entre otras.

La teoría de los tres centros viene de Gurdieff, que trae a occidente teorías que, sostiene, se generaron en Mesopotamia, entre los sufíes, alrededor del siglo VIII. Su idea es que solemos llamar mente a nuestra mente intelectual, pero que también tenemos una mente emocional que

⁶ Cabrera M.; Educar en valores: ¿un fin en sí mismo?; Revista Educación y DDHH, N° 44; SERPAJ; Montevideo, 2002.

⁷ John O. Stevens; El darse cuenta. Sentir, Imaginar, vivenciar. Ejercicios y experimentos en terapia gestáltica; Editorial cuatro vientos, Chile, 2001.

⁸ Ídem

⁹ Cita además el centro instintivo, el sexual, formador, etc. Ver en Nora Sabater; Gurdieff. Camino a la iniciación; Editorial TIKAL, Madrid.

¹⁰ Naranjo C.; Carácter y Neurosis. Una visión integradora, Editorial La Llave, Vitoria 1996.

controla las emociones y una mente física que controla los movimientos⁹ y cada una de ellas nos conecta con cada uno de los centros: el intelectual, el emocional y el motor.

Claudio Naranjo continúa esta tesis y nombra a los seres humanos como seres tricerebrados. Y que entendernos así, con esta triple naturaleza, que él también nombra como el "principio padre", el "principio madre" y el "principio hijo" que hay dentro de cada uno de nosotros, abre la posibilidad de la integración.

En su libro "Carácter y neurosis"¹⁰ a propósito de la personalidad humana, afirma que "sólo artificialmente podemos separar los rasgos, de los motivos y de las formas de ver las cosas". Lo habitual es que estamos en una lucha interna, esto es, damos predominancia a uno de los centros sobre los demás. Es lo que Claudio suele llamar la tiranía del centro intelectual (o el principio padre). Esta tiranía reproduce y a su vez es fomentada por, una cultura patriarcal, racionalista, mecanicista, que sobrevalora el pensamiento lógico-matemático y el conocimiento científico (cultura que, huelga decirlo, impregna el sistema educativo, y éste es uno de los poderosos agentes reproductores de la misma).

Polaridades

El tema de las polaridades está presente en varios momentos. En algunos ex profeso, en otros ha surgido en el propio devenir del mismo.

Las polaridades son inherentes a la persona y a nuestra sociedad. Como

recuerda Lowen¹¹, "Freud sostuvo que había una antítesis entre los instintos del ego y el instinto sexual. Los primeros velan por la protección del individuo; el último pro la protección de la especie." Y agrega: "Esto supone un conflicto entre individuo y sociedad, que sabemos ocurre en nuestra cultura. Otro conflicto intrínseco en esta antítesis es el que se produce entre el afán de poder (impulso del ego) y la búsqueda del placer (el impulso sexual). La importancia excesiva que se le da al poder en nuestra cultura enfrenta al ego el cuerpo y su sexualidad, y crea antagonismo entre impulsos

que teóricamente deberían apoyarse y fortalecerse recíprocamente". Y esa integración es la que se busca en la terapia gestalt.

Una de las polaridades que surge en algunos de las experiencias es entre lo ideal-lo real y el punto medio sería lo posible.

Se trata de verlas dialécticamente y visualizar cuál sería la vía de integración.¹²

Dice Peñarrubia, podemos decir que polarizamos o diferenciamos, no para "dividir a la persona" sino para limpiar el campo "para favorecer la integración".

Atender a lo obvio y observar más que juzgar

En todos los análisis de las vivencias, doy importancia a fijarse en lo obvio y explicitarlo. Muy a menudo dejamos pasar justamente aquello que parece que es más evidente, lo pasamos por alto y lo volvemos invisible.

Se estimula observar, comprender, lo más honestamente posible, la realidad tal cual se presenta. Para "caer en la cuenta" lo más desprejuiciadamente que se pueda, de cómo actuamos, cómo somos en las relaciones, cómo somos en la tarea, etc.

Aquí y ahora

Las experiencias vivenciales hacen que se puedan actualizar los contenidos y que la reflexión se realice sobre el aquí y ahora, evitando el "acercadeísmo".

Bibliografía

Freire P., Pedagogía del oprimido, editorial Tierra Nueva; Montevideo, 1970.

Naranjo C.; La vieja y la novísima Gestalt. Actitud y práctica; Ed. Cuatro vientos, Santiago; 1990.

Carácter y neurosis; La llave; Vitoria, 1996

Males del mundo males del alma El eneagrama de a sociedad; La llave, Vitoria; 2000.

Alexander Lowen; Bioenergética; Editorial Diana; México, 1977.

Francisco Peñarrubia; Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil, Alianza Editorial, Madrid, 1999.

Claudius Ceccon et al; "A vida na escola y a escola da vida"; Editorial VOZES, Petrópolis, 1987.

11 Alexander Lowen; Bioenergética; Editorial Diana; México, 1977.

12 Francisco Peñarrubia; Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil, Alianza Editorial, Madrid, 1999.

Educación biocéntrica

“La Educación contemporánea, en casi todo Occidente, no cumple su tarea de entregar al individuo directrices internas de desarrollo. No despierta en ellos los gérmenes naturales de vitalidad, ni de los valores de lo íntimo. No desarrolla los potenciales creativos, la libertad intelectual, ni la singularidad de las aptitudes. No fomenta el esplendor de las relaciones humanas. A Educación actual tiende a reproducir la adaptación servil al establishment”

Rolando Toro (1991)

Ed. Gastón Andino

La educación biocéntrica toma como referencia un nuevo paradigma de las ciencias humanas, que es el paradigma del principio biocéntrico.

El Principio Biocéntrico se inspira en el pensamiento de que el Universo está organizado en función de la vida, lo que significa que la vida es una condición esencial en la génesis del universo conduciendo así la evolución del cosmos. Recupera el sentimiento *sacralidad de la vida y goce de vivir*, ofreciéndonos una estructura reeducativa a todos los niveles, resinificando nuestro cuerpo como fuente de placer e intercambio donde cada uno es uno con todo.

La Educación Biocéntrica es una forma de aprender sobre el mundo en que vivimos, que toma como herramienta metodológica la biodanza y todas aquellas técnicas que sean capaces de permitir una construcción del conocimiento desde la vida instintiva, la vida social, el afecto y la creatividad.

La Educación Biocéntrica propone un repensar la educación, de forma que se ayude a las personas a vivir y convivir, teniendo como punto de partida el respeto a la vida y a la convivencia amorosa, y como método un enfoque reflexivo y vivencial en la práctica pedagógica, en que aprendemos por la vía cognitiva y además a través de las emociones, de los sentimientos, de las sensaciones, de la intuición.

La Educación Biocéntrica tiene como prioridad el desarrollo de pautas internas para vivir y la re-educación afectiva. La educación representada en sus objetivos más profundos.

Se enfoca en estimular los potenciales genéticos que constituyen la estructura básica de la identidad.

Toda la metodología se orienta hacia la conexión con la vida como objetivo.

La imagen del ser humano propuesta por la Educación Biocéntrica es la del ser relacional, ecológico y cósmico.

La materia de la educación biocéntrica es la vida.

Se apunta a recuperar el sentimiento de sacralidad de la vida y el goce de vivir. El desarrollo de la afectividad, de la percepción ampliada y de la expansión de la conciencia ética es prioridad absoluta.

La Educación Biocéntrica propone el **cultivo de dos grandes ámbitos de aprendizaje:**

1. El aprendizaje intelectual, de habilidades y conocimientos que desarrollen el pensamiento conceptual.

Los niños deben iniciar en la escuela el proceso de aprendizaje cultural, lectura, escritura, aritmética, artes, preparación básica para descubrir los secretos de la naturaleza y penetrar en las disciplinas científicas, tecnológicas y humanísticas.

2. El crecimiento personal que permita la expresión de la identidad y la integración afectiva.

Aprender a vivir, a ser feliz y a vincularse afectivamente: Este segundo objetivo está totalmente ausente en la escuela tradicional. No existe un programa para desarrollar la inteligencia afectiva, la identidad.

Estos **dos ámbitos deben cultivarse en íntima relación**, tanto en el aspecto metodológico como en el de las relaciones humanas.

Nuestra civilización necesita con urgencia un nuevo tipo de ser humano. Los niños deben “aprender a vivir”.

No se trata, por lo tanto, de cultivar sólo el intelecto, sino esencialmente el desarrollo de la afectividad. Para alcanzar este objetivo es necesario que los niños, desde pequeños, **aprendan a vivir, a sentir con intensidad aquí y ahora su experiencia con la vida.**

“La Educación Biocéntrica visa estimular los brotes más vitales de la infancia, su entusiasmo, su creatividad, su capacidad para resolver conflictos, su salud, su autonomía, su sentimiento de auténtico y de lo verdadero” (Toro, 1991).

“La Educación Biocéntrica parte de la palabra al gesto, del gesto a la actitud, y en la actitud a la generación del conocimiento del saber de nuevos contenidos que solo ocurren en el medio cultural o humano, porque comprendemos a la persona como la síntesis de múltiples posibilidades. Tenemos la complejidad del Universo dentro de nosotros y con ella la paradoja de energías y formas de existencia. En la identidad cabe todo. Podemos ser la singularidad y ser indiferenciadamente semillas del cosmos. Todo es una cuestión de grado”

Cássia Regina.

La **base de la Educación Biocéntrica reside en reconocer la afectividad de la inteligencia**, ya que posee elementos de conciencia, valores y compromiso, cuyo origen es el vínculo.

Rolando Toro lo fundamenta a través de los siguientes relatos:

“En realidad, la inteligencia forma parte de todas nuestras funciones y de nuestra historia existencial. Pensamos no solamente con el cerebro, sino con todo nuestro cuerpo. (...) Pienso que el factor permanente que integra y da estructura a la inteligencia como función global es la afectividad. (...) La Inteligencia Afectiva no es un tipo especial de inteligencia. Todas las formas diferenciadas de inteligencias: motora, espacial, mecánica, semántica, social, etc, tienen una fuente en común: la afectividad.”

Capacidad de aprendizaje, memoria y percepción están fuertemente condicionadas por la afectividad. Las motivaciones existenciales, que en el fondo diseñan nuestra trayectoria por la vida, son de naturaleza afectiva. La estructura selectiva, preferencias y juicio estético están directamente influenciados por la afectividad.

“Mi proyecto personal es muy ambicioso: obtener una nueva generación de niños libres, amados y felices, capaces de tener un nuevo estilo de vida con costumbres de salud y de convivencia. La calidad de vida no viene del éxito social o económico, sino de la conexión profunda con la vida.”

Una mirada gestáltica a la educación

Lic. Laura Di Segni
Psic Educ. Alicia Zunino

La educación ha sido y seguirá siendo un tema controvertido al cual es difícil encontrar respuestas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes en la actualidad. Es por esto que proponemos a la Gestalt como marco teórico-práctico que nos permita una mirada más amplia de la educación dándonos de esta forma más y mejor alternativas de intervención.

La Gestalt es una teoría y forma de trabajo que tuvo su origen en el campo de la psicología experimental, y luego en la relación terapeuta paciente. Esta manera de concebir al ser humano y de acompañar al otro en su camino de crecimiento es también aplicable al campo educativo. Al hablar de educación nos referimos a toda relación de encuentro con un otro con quien intercambio aprendizajes, ya sea en el ámbito formal, informal o la vida misma. Sin embargo, nos focalizaremos en el ámbito de la educación formal y en trasladar los principios gestálticos al terreno educativo.

La situación de enseñanza aprendizaje se da en un ámbito institucional, concretamente en una planta física en donde conviven varios grupos a la vez, niños, jóvenes, maestros, docentes especiales, personal de limpieza, técnicos, padres, etc. Podemos enfocarnos en cada uno de estos grupos como una totalidad en sí misma. Es interesante visualizar como las instituciones educativas están formadas naturalmente por grupos, y sin embargo es muy difícil enfocar la mirada en el grupo como un todo. Es aquí donde el principio gestáltico de que el todo es más que la suma de las partes se hace presente y es necesario aprender a ver y trabajar con la grupalidad. En nuestra labor como psicólogas en el ámbito educativo nos encontramos la mayoría de las veces con el pedido o la demanda individual, perdiéndose la riqueza de la mirada grupal. Es

por esto que proponemos un trabajo grupal, tomando en cuenta el proceso de los grupos, que atraviesan por distintas fases y estadios a lo largo de su vida. El fenómeno grupal, requiere que desarrollemos una mirada que trascienda la mirada de los individuos, es poder percibir el plus que hace al grupo. Conocer la teoría del proceso grupal, nos brinda nuevas herramientas de intervención.

Otro elemento que enriquece la mirada gestáltica a la educación es la utilización del ciclo de la energía como modelo teórico que intenta describir el proceso por el cual experimentamos el mundo y nuestras vidas. Este mismo ciclo es aplicable a los grupos, en donde si aprendemos a mirar, podemos ver las formas particulares de realizar este proceso así como de interrumpirlo. Los grupos, al igual que las personas nos las arreglamos para interrumpir este ciclo: para no aprender, no crecer, no desarrollarnos, en fin no satisfacer la necesidad. Estas interrupciones son necesarias y en ocasiones positivas, pero también sucede que los mismos producen sufrimiento y desajuste. En la medida que comenzamos a observar cómo se interrumpe el grupo, también tenemos claridad de que es lo que está evitando y cuál es la intervención más adecuada.

Recordemos también que los grupos están compuestos por seres humanos, que son totalidades unificadas en sí mismas, poniéndose en juego todas sus áreas (corporal, mental, emocional y espiritual) en la interrelación. Así mismo la institución como tal y cada grupo dentro de la misma, tiene una forma propia de organizarse que la diferencia de otros grupos. Todos estos factores interactúan entre ellos y configuran la dinámica de un entorno complejo. Nos referimos a las fronteras del contacto como membrana invisible que le da identidad,

creando una frontera para cuidarse e intercambiar entre el afuera y el adentro. El tener esto presente nos permitirá un mayor enriquecimiento en lo personal y en el encuentro e intercambio con el otro. Desde esta visión podemos ayudar a conocer y reconocer cómo se desenvuelven las necesidades e intereses de cada ser, apostando a su mayor potencial. Tomando el criterio de salud y enfermedad, en donde entendemos a la enfermedad, al síntoma, como una oportunidad de crecimiento.

Es necesario para esto, tomarnos un tiempo para observarnos y conocernos a nosotros mismos y a quienes estamos acompañando. El desafío es pulirnos como herramienta de trabajo e invitar al otro a experimentar, buscando las acciones necesarias para la satisfacción de sus propias necesidades, fomentando así la autorregulación y autorresponsabilidad, que es otro de los principios gestálticos. El saber desde donde miramos y como miramos, no evita ciertas distorsiones pero nos hace estar más presentes siendo conscientes del potencial y también de la limitación.

Es en el ámbito educativo donde tenemos la posibilidad de cambiar la mirada, de aumentar la conciencia y de fomentar la salud, teniendo en cuenta que cada dificultad es una oportunidad para el aprendizaje y crecimiento. Es por esto que los invitamos a ponernos los "lentes gestálticos", integrando teoría y práctica en una mirada más amplia que nos permita vivir e intervenir efectiva y afectivamente en la realidad educativa. Para esto, proponemos un curso de un año de duración en donde cada encuentro comprende un espacio teórico, uno de aprendizaje vivencial y uno de reflexión de la experiencia ya que proponemos una instancia de práctica externa que permita poner en juego lo aprendido.

La organización como ámbito favorecedor del desarrollo de talentos

Lic. Com. Cecilia Ham cecilia
Lic. Psic. Hugo Losa
Dr. Psic. Guillermo EcheGARAY

El paradigma sistémico aplicado a las organizaciones nos permite entender a la organización como un sistema viviente, en el que cada parte tiene su sitio en el todo, se da un intercambio saludable entre sus miembros y la sociedad y en dónde cada cual encuentra su lugar adecuado. Una organización así “cierra” bien.

Desde esta perspectiva se puede comprender la importancia que tienen algunas dimensiones clave en el desarrollo organizacional. Cómo se detecta si una organización está viva o no; cómo se crea una visión compartida en un equipo; cómo se retiene el talento no tanto desde las recompensas extrínsecas sino la motivación intrínseca; cómo sabe una organización que está alineada con los fines que persigue, entre otros.

Los aportes del consultor/facilitador pasarán por ayudar a descubrir y/o redescubrir herramientas para que las organizaciones puedan mirarse a sí mismas -identificar las necesidades manifiestas... y no tanto- suponiendo esto un agregado de valor. Actualmente las organizaciones son evaluadas por los talentos y de no ser ámbitos propicios para su desarrollo, no querrán sumarse a sus equipos. Esto tiene que ver también con nuestra contribución al *darse cuenta* de las organizaciones.

Desde nuestra práctica, apuntamos a posicionar la tarea de consultoría en el marco de la gestión estratégica del capital humano y en sistemas de ges-

ción por competencias. Esto supone un cambio basado en la concepción de “la persona” como sujeto potencial, con habilidades perfectibles, donde la organización toma el rol de facilitador del desarrollo de esas potencialidades y donde las capacidades individuales sustentan las de la organización.

Al decir de Peter Sengeⁱ, las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden. Si bien el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual.

En ese sentido, las competencias a desarrollar y promover quedarán constituidas por los conocimientos, habilidades, rasgos personales, imagen de sí mismo, todo ello vinculado causal y exitosamente a un puesto de trabajo y/o a un rol ocupacionalⁱⁱ.

A punto de partida del diagnóstico situacional de la organización como

organismo vivo y único, podrá establecerse el inventario (y también un diccionario) de *competencias genéricas* –entendiendo por tales las inherentes a las características personales, independientemente del área funcional- y de *competencias técnicas* –en cuanto habilidades específicas implicadas en el correcto desempeño de un puesto en particular.

Mientras que las *competencias* son creadas y fortalecidas en su uso o práctica, las *preferencias* ocurren naturalmente, existiendo y persistiendo más allá de su uso. Es entonces que de la integración de las preferencias con las competencias resulta un mayor bienestar y crecimiento a nivel individual, y una mayor efectividad a nivel organizacional.

Es allí donde la tarea del consultor/facilitador, a punto de partida de su propia creatividad, podrá integrar los recursos aportados por la Gestalt para acompañar este proceso desde su lugar de agente de transformación, atendiendo a sus vivencias, identificando resistencias, integrando diferencias, favoreciendo la comunicación asertiva y funcional, la escucha externa e interna, aceptando el conflicto y entendiéndolo como oportunidad para el crecimiento.

La tarea pasará por favorecer el *continuum* del darse cuenta así como ayudar a los integrantes del sistema a desarrollar y apropiarse de un proyecto personal que aporte sentido a su ser y estar en la organización.

ⁱ Senge, P. (1999). La quinta disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Granica, España.

ⁱⁱ Hay Group (1999). Flujo de competencias.

Creatividad para “ver-se” y “escribir-se” en muchos contextos

“EL real analfabetismo es la incapacidad de crear”

(Graffiti en una pared de Austria)

Prof. Edith Martirena Ardaix

Creativo ¿se nace o se hace? Durante mucho tiempo se consideró que “ser creativo” era un “don” especial de algunos elegidos... casi un regalo divino...

Aunque la importancia de la creatividad para el desarrollo del ser ha sido un “boom” en estos tiempos, si nos sumergimos en culturas antiguas la capacidad de gestar, de crear y recrear, está ya contenida en antiguas fábulas, mitos e historias que vienen del tiempo de los tiempos. Octavio Paz en su libro “Rito y Penitencia” nos dice cómo los antiguos dioses son, por esencia jugadores y al jugar crean.

Así llegamos con el aporte de muchos profesionales de la salud (en especial elijo a los psicoanalistas Melanie Klein, Donald Winnicott y Pichón-Riviere...) que, desde experiencias y puntos de partida diferentes y/o complementarios unieron el jugar, el crear, el crecer con la salud mental-emocional. Porque...

-“el jugar es un rito creador” y parece existir una imbricación sagrada entre lo ritual, lo simbólico y lo lúdico

-“imaginar y simbolizar” es una posibilidad real que aporta nuestro potencial creativo cuando es desbloqueado habilitándonos a conciliar los pares de opuestos que conviven en nosotros, preservando de esta forma la coherencia de la psique.

-la “Creatividad” es un poderoso potencial del que todos disponemos y también una habilidad a desarrollar -etimológicamente “crear” y “criar” proceden del latín “Criare” y parten de la misma raíz latina CREARE que se define como engendrar, producir, alumbrar, dar a luz...pero también “CREAR” puede ser entendido como redefinir, reestructurar, combinar de formas nuevas y originales objetos, ideas, experiencias...inclusive podemos recrear nuestra propia historia

contextualizándola desde otras experiencias y saberes, que nos permiten acceder a una mayor comprensión-aceptación-sanación...de la misma.

Según esta forma de “ver”- mucho más amplia y estimulante- sobreponerse creativamente a los cambios que la vida impone es la mayor obra de arte que podemos emprender. A todos nos llega el momento, durante la edad adulta, en el que sentimos deseos de narrar la historia de nuestra vida, ya sea para poner un poco de orden dentro de nosotros mismos y entender el presente o para reencontrar emociones perdidas para saber en qué nos hemos convertido, a quién debemos estar agradecidos o a quién debemos olvidar. Cuando esta necesidad nos sorprende, la narración de cuánto hemos hecho, amado o sufrido empieza a tomar forma, se convierte en escritura de uno mismo y alimenta la apasionada tendencia humana a dejar huella en quien nos suceda o está a nuestro lado. Esto explica por qué la narración en primera persona puede llegar a ser una insólita experiencia curativa y una aventura altamente significativa crea-

tiva que podemos hacer: “ser creativos con nuestra propia vida”. Porque “crear” es también “crearse”. Crear poniéndose “en juego” “jugarse para crear” para transformar-se. Crear es también “desaprender” circuitos de respuestas que resultaron eficaces en otros tiempos e instalar respuestas nuevas.. Desligarse de hábitos de conducta pasados. Las respuestas más originales surgen de personas que se arriesgan a desafíos, usando intensa y disciplinadamente sus talentos y sus errores. Una persona-grupo-organización, que despliega el potencial creativo está promoviendo cultura y salud. La salud mental llega a depender – según Pichón- de la disposición a generar con el mundo que nos rodea, una relación mutuamente modificante.

En síntesis la creatividad es un potencial inherente al ser humano, pero que debe transformarse en una actitud de vida. Por eso también es una habilidad y una aptitud a desarrollarse. Eso sucede cuando estamos abiertos y dispuestos a trabajar otras cualidades : buena autoestima, diferentes estilos cognitivos, capacidad de disfrutar los logros, tolerancia a las frustraciones, flexibilidad, fluidez, capacidad de elaboración , permisos para confiar en la propia originalidad, capacidad de improvisar sin miedo al ridículo, respetar-se en los sueños, inspiraciones y proyectos aunque parezcan inalcanzables...

La escritura y mucho más la bio-escritura aparece como una de las manifestaciones del proceso creador de las personas. EL poder “ver-se” en la multiplicidad de personajes que representamos-hasta con cierto humor según las circunstancias y contextos- al lograr desdramatizar los sucesos, al rescatar el valor de los detalles, hacemos un verdadero proceso alquímico... “la mirada crea porque el es-

píritu humano puede transformar lo que mira” Cuando además eso se logra plasmar en algo material (pintura, danza, canto, escritura...) expresando toda la gama de sentimientos, resultan excelentes herramientas de comunicación y sanación que conduce a un verdadero crecimiento y libertad interior

Cambia las quejas en oportunidades

Re-mueve nuestras partes cristalizadas

Engendra salud y ganas de vivir

Alimenta nuestra autoestima y mueve el motor de los cambios

Refuerza nuestras fortalezas y aleja nuestras debilidades

Liberar el alma... liberarnos para estar vivos... significa recuperar nuestro poder para “ver” lo que realmente tiene lugar en nosotros, en los demás y en la vida. Este ver no es el modo ordinario de mirar al que estamos acostumbrados. “Mirar” opera solo en la superficie “ver” sondea por debajo de ella para discernir la esencia. Ver supone desapego, mientras que mirar supone apego. Se mira con los ojos, se ve con todo el ser.

Aunque no me considero “escritora” hice dos publicaciones y tengo otros

en espera por si alguien se arriesga a publicarlo. Se puede bio-escribir solo para sí (casi como un diario íntimo) y también surge a veces la tentación de publicar para compartir con otros. Publicar no quiere decir ser “escritor profesional” así como ser creativo no significa “ser artista”. Mi primer libro se llamó “Desde el ombligo al corazón pasando por el hígado”...es visceral, es testimonial de procesos y me considero una aceptable “traductora” de experiencias vividos.

Provisoriamente (porque este es un tema apasionante) termino con una maravillosa reflexión casi poética del docente uruguayo Jesualdo Sosa que

me parece muy pertinente al enfoque del tema :

“Todos tienen. Y no hay nadie que no pueda tener lo suyo si no se lo quitan..Y nada de lo que cada uno tiene es lo de otro, aunque se haya elaborado en el sueño de los demás. E igualmente puede ser original en los dos. Tanto que hasta parezca sin parentesco. Y todos tienen. Y cuando alguien no usa lo que tiene hay que desenterrárselo, mostrárselo y dárselo a comer de nuevo. Y entonces será suyo. Y nadie se lo podrá quitar más nunca. Y será su mejor arma, su mejor instrumento para ser. Y será en su sociedad: el que tiene, el que dice, el que puede. Y será más útil, más consciente, más dueño de sí, menos dominado. Y habrá ganado su mundo. Y ayudará a construir el mundo de los demás, que es parecido al suyo, que es como el suyo, pero que no es igual al suyo, es el de ellos. Y cada uno, en su mundo de iguales –no de prestados de vendidos ni aniquilados ni mentidos ni encadenados -, en un mundo de iguales, tendrá su mundo: propio, intransferible, insobornable, original, vivo, activo, definitivo....al servicio los demás” Jesualdo Sosa

Edith Martirena Ardaix. Docente, Co-fundadora de IDEJO, Prof. y tallerista de Creatividad en Ps Social. Dos publicaciones.

“Por qué escribo esto? No tengo ideas claras, ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma, entonces entra en juego el ritmo y yo escribo dentro de ese ritmo, escribo movido por él y no por eso que llaman pensamiento y que hace la prosa literaria u otra. Hay primero una situación confusa que sólo puede definirse en la palabra; de esa penumbra parto, y si lo que quiero decir (si lo que quiere decirse) tiene suficiente fuerza inmediatamente se inicia un “swin”, un balanceo rítmico que me saca a la superficie, lo ilumina todo, conjuga esa materia confusa y el que la padece en una tercera instancia clara y como fatal: la frase, el párrafo, la página, el capítulo, el libro. Ese balanceo, ese swin en el que se va informando la materia confusa, es para mí la única certidumbre de necesidad, porque apenas cesa comprendo que no tengo ya nada que decir. Y también es la única recompensa de mi trabajo: sentir que lo que he escrito es como un lomo de gato bajo la caricia, con chispas y un arquearse cadencioso . Así por la escritura bajo al volcán, me acerco a las madres, me conecto con el Centro- sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, inventar la purificación purificándose; tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon” .

“Rayuela” Julio Cortázar

“No es la duración de una vida en la tierra , ni el número de cosas que uno haya hecho en ella lo que hace durar el alma. Es la intensidad de lo que ésta ha vivido, la fuerza y la claridad meridiana con la que se ha escrito ella misma. ¡Escribirse uno mismo! Eso es lo que se nos pide hasta el final”

Meurois –Givandan

El fenómeno de la Violencia desde un abordaje Gestáltico

Lic. Anibal Alvarez

Tomaré como punto de referencia para mi reflexión la siguiente frase de Perls e intentaré desarrollar mi diferenciación con respecto a la concepción de cura que él desarrolla.

“La integración, o cura, se puede lograr solo cuando cesa la mutua necesidad de control entre los dos perros (perro de arriba- perro de abajo). Solo entonces se escucharán el uno al otro. Una vez que vuelven a la cordura (en este caso, al escucharse mutuamente) se abre la puerta a la integración y a la unificación. La oportunidad de unificar las partes separadas de la persona se constituyen entonces en una certeza.” (Perls, F. p.17:1993)

La integración y unificación en primera instancia como tal, obedece al modelo organísmico- ecológico de la gestalt, al paradigma sobre el cual sostiene su práctica y su teoría. Tomando a la síntesis como el movimiento natural por excelencia de integración en una nueva unidad compuesta de opuestos. Esa síntesis representará el resumen de la experiencia que vivió el sujeto, contendrá en si misma los viejos saberes y los nuevos que se produjeron cuando la persona logró trascender sus miedos neuróticos. El aprendizaje de lo nuevo trae consigo una novedosa respuesta ante el entorno que ayudará a resolver de modo más efectivo desafíos existenciales que se le desplieguen al sujeto en su vida presente y futura. Por ende implica, resolución, gratificación de la necesidad que lo movilizó al intercambio con el entorno.

Hablo aquí de la posibilidad organísmica de buscar aquello neces-

rio e integrarlo a su sí mismo en un proceso que Zinker describió maravillosamente en su esquema sobre el ciclo que cumple la energía en pos de la gratificación de las necesidades. Aquí aún me encuentro en el orden de lo natural, donde las leyes de la naturaleza que se aplican sobre todo lo vivo con su tendencia al cierre y al equilibrio homeostático están vigentes y se respetan en su totalidad. En este orden de la naturaleza la integración- gratificación se cumple de un modo simple y el ser humano obedece a su filogenia al hacerlo.

Al ego, que es el intermediario entre el ser y su entorno, y que se encarga de que haya una relación fluida entre ambos para lograr el propósito de la homeostasis movilizando las estrategias idóneas a tal fin, lo denomino ego agresivo- amoroso. Agresivo (de ad-gressere, ir hacia, acometer...) por la energía que impele al organismo a ir al encuentro con lo otro necesario y generar los intercambios que la necesidad movilizada requiere. Amoroso porque es la energía del amor la que ge-

nera que nos abramos, que confieemos y demos apertura a la frontera de nuestro sí mismo para dejar que aquello otro necesario ingrese y nos religue en una relación emocional significativa.

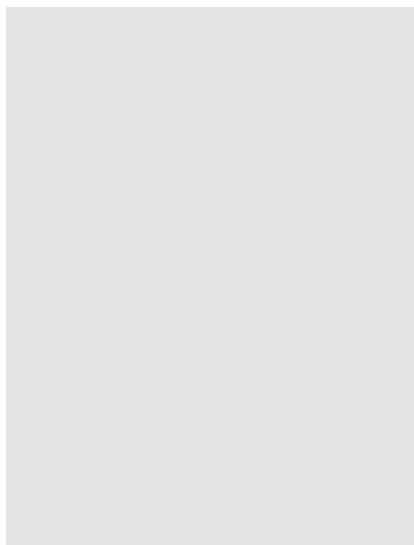
Claro está que si hablamos de enfermedad y de posibilidad de cura, hablamos de desviación de este ciclo natural y de intento de retorno al mismo. Aquí es cuando yo comienzo a hablar de violencia (violencia: todo aquello que contraria a la naturaleza y a sus leyes). Esa segunda naturaleza creada en su totalidad por la humanidad, en su vano intento de copiar a la naturaleza y de superarla, en su búsqueda egoica de dominio y de alimentar a sus diferentes personajes, de ser como dioses. Es el nacimiento de la cultura, de la civilización, de la sociedad, de las ciudades donde se materializan estas construcciones y otras. En ese mundo artificialmente humano, habita la violencia, se mueve en sus calles, en sus casas, en sus instituciones, en cada resquicio material pero sobre todo en nuestras psiquis. Asumiendo la forma de una ideología que nos aliena de nuestro modelo filogenético y natural de ser y estar en este mundo. A partir de él, nuestras necesidades ya no se satisfacen, más aún tomamos tanta distancia de nuestro ser que ya ni sabemos cuáles son en verdad nuestras necesidades y lo único que hacemos es perseguir espejismos de ellas que podría llamar deseos, que nos dejan habitando en la frustración, en un estado de sufrimiento crónico, de vacío, soledad, miedo e irritación que se puede llegar a transformar en ira que se puede expresar consigo mismo, con los otros o con ambos a la vez.

El perro de arriba y el perro de abajo, no son más que construcciones

ideológicas que a su vez producen modos de pensar, sentir y actuar en los sujetos, promoviendo una existencia alienada de la posibilidad de vivir en el modelo natural de apertura y cierre de nuestras gestalts. Por el contrario obedeciendo este modelo, sus introyectos tóxicos, nuestras necesidades permanecen inconclusas y la insatisfacción es el estado anímico que las presenta.

Desde mi modelo hablo de un ego agresivo- amoroso a favor de las consecución de las necesidades orgánicas del ser, y otro ego violento que se presenta como antagónico al anterior, que se le resiste y lo frustra en todos sus movimientos de ampliación, de aprendizaje y de desarrollo de lo necesario.

El ego que denomino violento está compuesto por las introyecciones que devinieron de las interacciones con un entorno que se opuso a la gratificación de nuestras necesidades orgánicas, que no las comprendió, ya que su percepción distorsionada les indicaba que actuaran en el sentido contrario al que nos resultaba necesario para retornar a nuestra homeostasis, promoviendo un desequilibrio que se estableció como lo que debía y tenía que ser, creándose un personaje donde aparentamos ser a la vez que nos frustramos en lo que auténticamente somos. Es una estructura alienada del ser a la vez que lo parásita, se compone de una díada que la integra una polaridad víctima y otra victimaria, ambas interactúan entre sí, se complementan y se retroalimentan en la recreación a nivel intrapsíquico de la dinámica violenta que una vez el sujeto vivió en la interrelación con su entorno. Tienen un lenguaje propio, una manera de pensar, de sentir, de actuar, constru-

yen una manera de ser y estar en el mundo, un yo soy que dependerá de los mecanismos psíquicos prevalentes (si el sujeto se posicionara existencialmente como víctima serán los mecanismos prevalentes: la introyección, la retroflexión y la confluencia; si lo hiciese como victimario los serán la deflexión, la proyección y el egotismo).

Desde este modelo pienso que esta estructura no puede integrarse al ser, a su estructura psíquica, ya que sus postulados son diametralmente opuestos, más aun, se resisten con todos sus recursos a la libre expresión del mismo conceptuándola como algo malo que debe ser atacado y anulado por diferente. Por ende, a partir de este modelo, no busco la integración y que puedan ponerse de acuerdo el perro de arriba con el perro de abajo (victimario- víctima) ya que cuando estas estructuras confluyen lo único que hacen es más de la misma violencia; sino que busco desde el amor incondicional que el sujeto no tuvo, fomentar la agresividad necesaria para que se realice en la relación- encuentro- contacto con los otros. Para que ello ocurra, debo

frustrar todos estos aspectos violentos que se oponen a su gratificación orgánica, y apoyar, retroalimentar, reafirmar con agresividad y amor todo lo nuevo necesario que se está gestando en el sujeto que me consulta. Lo voy a reconocer y valorar en cada movimiento que haga en el sentido de su autorrealización, lo voy a alentar a asimilar todas aquellas capacidades que necesita para lograr ese propósito. De esta manera, a la vez que frustro el ego violento del sujeto alimento su ego agresivo- amoroso que al funcionar bajo la égida de la naturaleza y sus leyes, sí puedo pretender la integración del ser en una unidad que lo trascienda a la vez que lo contenga. Ambos egos contienen saberes que son inasimilables para el otro por eso no puede comunicarse y llegar a un entendimiento con el otro, y es así que decidimos operar posicionados en uno o en otro, ya desde el amor o ya desde la violencia. El mismo sujeto puede amarse en un momento y al rato deslizarse hacia su ego violento y violentarse a la vez que violenta a aquel con el que se está relacionando en ese momento. Y viceversa, puede estar violentándose a sí mismo y a otro y mudar esa energía violenta en energía agresiva y entonces amar y amar al otro con el que se está relacionando reparando desde ahí el daño que pudo producir al actuar su violencia.

En síntesis, la cura se daría al sujeto retornar a su equilibrio orgánico y para ello es necesario frustrar a su ego violento y a sus manifestaciones en el plano intra e inter psíquico, a la vez que desarrollamos las capacidades del ego agresivo- amoroso que fluye en el sentido de nuestras necesidades esenciales como organismos vivientes que habitamos en este planeta.

Referencias bibliográficas

Álvarez, A. (2012) Gestalt del amor Montevideo: Zonalibros.

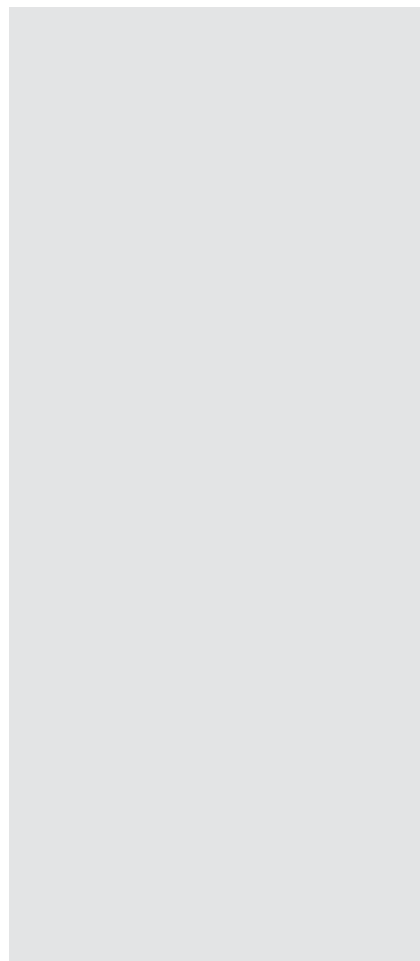
Álvarez, A. (2009) Gestalt y violencia. Montevideo: Psicolibros.

Perls, F. (1993) Esto es Gestalt. Chile: Ed. Cuatro Vientos.

Nuevos desafíos en la clínica

Psic. Fanny Berger

El mes entrante va a ser treinta y tres años que egresé de la Facultad de psicología de la Udelar. A pesar de que cambié de país, continente, idioma, mentalidad, a dos meses de recién recibida, nunca sentí lo que comencé a vivenciar hace unos años, de regreso a mi país, a mi idioma específicamente materno, a mis costumbres conocidas. Me invadía un profundo sentimiento de que, en lo personal, había cambiado de profesión, hasta que luego de un tiempo y esfuerzo me di cuenta que la familia había cambiado, mas específicamente, los vínculos humanos. La estructura y la dinámica familiar ha tenido un profundo movimiento que ha llevado a la crisis actual. Lo que estudiaba en la Facultad en los años setenta, no tiene nada de parecido a lo que encuentro cuando abro la puerta de mi consultorio en este siglo XXI: familias desintegradas, ensambladas, intactas, monoparentales, compuestas por personas del mismo sexo. Esta crisis es una oportunidad para rever y pensar de nuevo los modelos de familia y de vínculos dentro y fuera de la misma. Entre todos estos nuevos y profundos cambios, y en lo personal decidida a experimentarlos como oportunidad para mejorar las relaciones humanas, comencé a trabajar con una nueva manera de encarar mi trabajo terapéutico. Nunca imaginé que los abuelos pudieran llamar a la psicóloga para pedir hora para sus nietos. Ante mi pregunta, que pasa con los padres, vuelve la misma respuesta: los padres no ven problemas y yo como abuela estoy preocupada. Eso me llevó a enunciar: " cuando los abuelos miran y los padres no ven," A veces los padres no ven, en cambio los abuelos miran y ven. Recibo desde fines del siglo pasado y cada vez en aumen-

to más abuelos deseosos de ayudar a sus hijos en la difícil tarea de educar a sus nietos. Acepto reunirme con abuelos en ciertas situaciones y a través de ellos facilitamos que el padre o padres se acerquen al consultorio, hecho impensable y tal vez que hubiera repudiado en mis primeros años de ejercicio de la profesión. Hubiera cerrado las puertas de mi consultorio con un simple: sí los padres no quieren no puedo atenderlos.

Es claro que atravesamos un periodo de crisis con respecto a la autoridad de los padres. Hemos pasado de un modelo autoritario a otro permisivo, sin lograr la integración

de ambos estilos educativos. El modelo autoritario duró muchos siglos y hasta hace veinte años era muy extendido. El padre era vivido como un ser autoritario, se lo obedecía por temor al castigo, el niño sentía miedo a su padre. Este modelo creaba niños sumisos, obedientes, temerosos y unos pocos niños se rebelaban. Debido a varias causas que escapan al tema de este artículo se pasó de un modelo autoritario a otro permisivo, donde se permiten todo tipo de conductas. En este modelo no queda claro que conductas están permitidas, ni que sucederá si no son cumplidos los pedidos o límites de los padres. Por lo tanto los niños son inseguros, agresivos, inquietos, impulsivos y demandantes.

Sostenemos que ambos modelos, el autoritario y el permisivo no educan niños ni responsables, ni seguros de sí mismo. La única salida es que todo padre se pueda posicionar como autoridad parental, vale decir pueda integrar elementos de ambos modelos educativos para poder ser la autoridad frente a sus hijos. Esto se puede lograr en todas las familias, sin tener en cuenta si son monoparentales, ni la orientación sexual de los padres, ni si son ensambladas o intactas, etc. La idea es ayudar a los padres que están educando a sus hijos, en tiempos de falta de tiempo.

Así como pasamos de la familia nuclear típica formada por papá, mamá e hijos, a la monoparental, o constituida por padres homosexuales, sostengo que también las demandas terapéuticas han cambiado, en el contenido y el cómo de las mismas. Hoy los abuelos tienen pedidos y demandas para el bien de sus nietos.

Economía Biocéntrica.

El Retorno al Origen

Lic. Yaniré Perdomo Boga

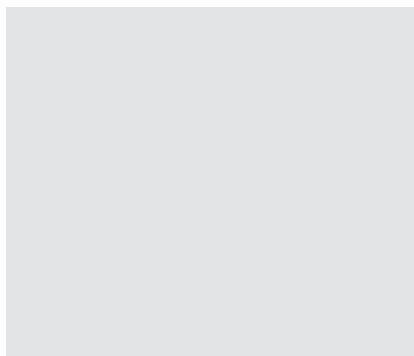
“Los pequeños cambios personales y comunitarios escapan a las estructuras de poder, no pueden ser controlados. La transformación de estilos de vida desde la propia evolución resulta ser la más efectiva revolución”[1].

Los modelos que constituyen la teoría económica convencional se sustentan en principios antropocéntricos. La Ciencia Económica ha sido colocada en un sitio privilegiado sobre otras ciencias humanas, sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre la Vida.

El planeta ya no soporta la búsqueda de “crecimiento económico” al estilo convencional, la imitación del modelo que han adoptado los países “desarrollados”.

“Es imprescindible trascender la noción por la cual mejorar en términos económicos implica incrementar el producto... Nuestra Casa Tierra y las diversas manifestaciones de vida que la habitan reclaman nuestro Cuidado”[2].

La Economía Biocéntrica es una Economía fundamentada y guiada por el Principio Biocéntrico. Según Rolando Toro Araneda la propuesta de situar “la Vida en el centro” de todas las actividades humanas, en particular en las ciencias como Educación, Psicoterapia, Economía y Jurisprudencia, es, quizás, el abordaje más apropiado para pensar en la educación en un contexto de totalidad[3].

Pasar de una Economía fundada en principios antropocéntricos a una Economía sustentada en el Paradigma Biocéntrico requiere trascender las disociaciones características de la civilización actual. Colocar la Vida en el centro implica volver a integrar.

La difusión de la Economía Biocéntrica tiene como propósito contribuir a un cambio de visión y de conciencia que opere como estímulo para la acción transformadora.

Despertar la arcaica función de conexión a la Vida será el primer paso hacia la transformación, el gran cambio está en la célula.

Más allá del diagnóstico, ¿qué podemos hacer para crear un camino alternativo?

¿Cuáles son las características de una Economía fundada en el Principio Biocéntrico?

¿Cómo generar el cambio paradigmático que habilite el resurgimiento

de prácticas saludables de Consumo y Producción?

¿Cuál es el rol del Sistema Biodanza en este proceso de transformación?

Estamos todos involucrados en el proceso de sostener la Vida, somos creadores de nuestra existencia, hacedores económicos en la administración de los recursos, el cuidado de la casa y de los que en ella habitan, desde el pequeño hogar hasta nuestra gran casa planetaria.

Tendremos que trascender la “gran crisis” para volver a vincularnos desde un lugar esencial. Debemos dejar atrás relaciones económicas basadas en el poder y el temor para permitir que se manifiesten prácticas saludables de producción y consumo, de intercambio, de vida, de cuidado, hacia nosotros, hacia los otros humanos, hacia el planeta.

Tal vez debamos reconocer en la crisis una oportunidad de cambio, la necesidad de buscar alternativas que nos permitan rescatar los valores perdidos para reencontrarnos con lo real, para retornar a los orígenes esenciales.

Esta propuesta trasluce una invitación a asumir un rol protagónico en la creación de la Nueva Civilización que se está gestando, a tomar las riendas de nuestro proceso evolutivo e involucrarnos en el rescate de lo primordial.

Yaniré Perdomo Boga es Licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (UDELAR), República Oriental del Uruguay.

Es también Profesora de Biodanza, formada en la Escuela Uruguaya de Biodanza Rolando Toro (EUBRT), titulada por la International Biocentric Foundation (IBF - Registro N° UR 1248).

www.economiabiocentrica.blogspot.com

[1] Perdomo Boga, Yaniré: Economía Biocéntrica. El Retorno al Origen, Montevideo, 2012, p. 145.

[2] Perdomo Boga, Yaniré: Valor Agregado, Montevideo, 2009, p. 122.

[3] Toro Araneda, Rolando: Biodanza, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio y Espacio Indigo; 2008, p. 76.

Plegar Papel PARA LA PAZ

Porque “así como es adentro es afuera”, todos los caminos que nos conduzcan al encuentro con nosotros mismos, nos estarán abriendo el espacio interno a la experiencia de la Paz, serán caminos sustentadores de Paz.

Lic. Cecilia Reyes

Acerca del origen y evolución. ‘Origami’ es el término japonés que designa el arte milenario de plegado de papel (*oru*-plegar, *kami*-papel), de modo que su surgimiento está directamente ligado a la invención del papel. También es conocido con los términos ‘Papiroflexia’ o ‘Cocotología’. Este arte de doblar papel nace en China entre el siglo I ó II a.C. y recién 500 años más tarde es conocido en Japón, en el siglo VI d.C. En el siglo XIII y gracias a los viajes de Marco Polo se conoce el papel en Europa, aunque en ese momento no tuvo mucha aceptación porque ellos utilizaban pergamino. Tiempo después, cuando comprendieron las ventajas que ofrecía el papel (más fácil de manipular y menos costoso), sumado a la invención de la prensa, se extiende su uso y con él la práctica del Origami.

Otro canal de difusión fue en el siglo VIII durante la invasión árabe: de los prisioneros chinos aprenden a producir papel y a plegarlo. Las primeras eran figuras simples de animales, aunque más tarde, la prohibición de la religión musulmana de representar figuras humanas o de animales, impulsa las investigaciones de papiroflexia hacia el estudio de la geometría y las matemáticas, a partir de la observación de los patrones que quedan dibujados al plegar el papel: los pliegues no son sino operaciones de simetría, a veces de complejidad considerable. Esto se verá reflejado claramente en la arquitectura morisca, donde es clara la utilización de dichos patrones de diseño. Existen actualmente una infinidad de teoremas y principios relacionados con el doblado de papel, muchos de los cuales han desarrollado nuevos conceptos

de matemática aplicada, como por ejemplo en la topografía. Después de que los árabes fueran expulsados de España, los españoles conservaron los diseños, incorporando formas que representaban la naturaleza.

Si nos preguntamos qué tipo de personas se dedicarían a plegar papel y qué función social podría tener esta práctica en sus orígenes, encontraremos que –obviamente– eran aquellos que tenían mucho tiempo ocioso y también dinero, dado que el papel era algo muy escaso y costoso en sus comienzos. Por lo tanto era un lujo para personas de la clase alta. Concretamente esta práctica formaba parte de las ceremonias de la nobleza y –por tanto– era un elemento de diferenciación y separación de las distintas clases sociales, distinguiendo a los samurai de los campesinos.

Y esto fue así hasta que el papel llega a ser lo suficientemente barato para que todos accedan a él y se democratice su uso. A partir del siglo XVII-XVIII se documenta por primera vez acerca de reglas del plegado. En 1797 aparece el primer libro de Origami, que contenía la base de plegado para el pájaro y la rana.

Los maestros japoneses crearon una serie de reglas para desarrollar el Origami. En 1878 se realiza la 1ª. Exposición Universal y así se fusionan los conocimientos de Oriente y Occidente.

A fines de siglo XIX, el pedagogo alemán **Friederich Fröebel** incorpora el origami a la enseñanza escolar y a partir de allí se empieza a investigar más profundamente acerca de los beneficios de esta práctica en la educación.

Alrededor de 1930, el famoso escritor y filósofo español **Miguel de Unamuno** (nacido en Bilbao, 1864-1936) será el encargado de difundir este arte en el mundo de habla hispana. Además de una cantidad de obras literarias escribe una especie de Tratado de ‘cocotología’ (derivado de ‘cocotte’: gallina o pajarita, en francés) y varios libros sobre plegado. Se lo considera el padre de la papiroflexia para los países de Hispanoamérica, España y especialmente en América del Sur, donde tuvo muy buena aceptación.

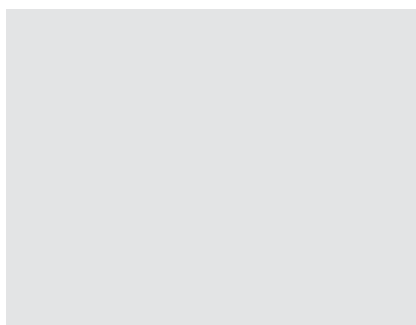
Miguel de Unamuno tenía una personalidad verdaderamente singular. Su particular atuendo que se puede observar en numerosas fotografías, lo hacía inconfundible. Algunos pintores lo retrataron incluyendo ‘pajaritas’ en el cuadro. Era un gran aficionado a la ‘cocotología’ -término que él mismo acuñó para referirse a la papiroflexia- y siendo niño llegó a adquirir una destreza y perfección increíbles en la elaboración de estas criaturas de papel.

En 1874, durante el cerco de Bilbao en la llamada guerra carlista, Unamuno tenía apenas diez años. Fue en esa circunstancia que junto a su primo comenzó a componerlas. Durante largos períodos debían permanecer encerrados en la casa para resguardarse de los proyectiles y por otra parte, su salud algo frágil y su carácter retraído lo hacían preferir quedarse dibujando y recortando papel más que salir a corretear a la calle. Entre los dos niños llegaron a confeccionar más de doscientas ‘pajaritas de papel’, para hacerlas desfilas como si se tratara de un ejército. Ese fue el comienzo de una verdadera maestría en la materia.

Para nosotros hoy...plegar papel en el círculo. Más que una técnica atractiva para experimentar, para quienes nos sentimos convocados y atraídos por la actividad creativa manual, esta práctica resulta una herramienta eficaz de 'centramiento'. Los beneficios que aporta la técnica del plegado de papel, son ya bien conocidos tanto en el área del aprendizaje como en la práctica terapéutica. De hecho se viene aplicando desde hace décadas con tales fines, al menos en otros países.

Podemos enumerar algunos de esos beneficios:

- Desarrolla la destreza, la exactitud y la coordinación manual, focalizando la atención y concentración sostenida en la elaboración de figuras, cualquiera sea el grado de complejidad que éstas requieran.
- Favorece el desarrollo de la creatividad y de la percepción de una coordinación posible entre lo real y lo abstracto.
- Fortalece la autoestima a través de la elaboración de creaciones nuevas, animando a la producción de modelos propios.
- Favorece el trabajo en equipo y la cooperación, cuando se emprenden formas complejas a partir de piezas múltiples aportadas por cada constructor.
- Genera espacios de esparcimiento creativo y distendido y- por tanto- habilita un espacio de armonización personal y del grupo, en un clima de calma y disfrute.
- Está comprobado que el entrenamiento de los dedos desde edad temprana acelera el proceso de maduración del cerebro, porque el ejercitar el movimiento de los dedos de ambas manos es base del desarrollo bilateral del cerebro y avanza hacia el desarrollo intelectual, aprovechando que el cerebro está en su mayor plasticidad.
- El trabajo de coordinación con las manos, implica una actividad compleja y armoniosa de las diferentes estructuras del cerebro: se requiere el ejercicio de la memoria, la imaginación y el pensamiento.
- Cuando ambas manos se involucran así activamente en el trabajo, hay un masaje natural en la punta

de los dedos (nuestras terminales del sistema nervioso) que por turnos rítmicos y saludables, van activando en forma dinámica los procesos de excitación adecuados en la corteza cerebral.

- El espectro de movimientos de las palmas y dedos también se extiende por el impulso motor, activando zonas de la corteza en ambos hemisferios. Así, se entablan a la vez múltiples y ricas comunicaciones con diversas estructuras del cerebro.
- Está íntimamente vinculado al estudio de las matemáticas, ya que los pliegues no son más que operaciones de simetría, a veces bastante complejos. Existen demostraciones de teoremas geométricos e incluso investigaciones sobre resolución de ecuaciones de 3er. grado, sólo mediante el plegado de papel. Pensemos un momento cómo sería incorporar esta herramienta y hacer coexistir en el salón de clase el placer y el entusiasmo general en el aprendizaje de las matemáticas...
- Este "arte para ambas manos" se viene aplicando desde hace años en el tratamiento de niños y jóvenes con déficit atencional, dificultades para la expresión o trastornos emocionales diversos.
- Fuertemente estimulados en el mecanismo de doblar papel, esta práctica habilita la comunicación de sentimientos y conocimientos, ayuda a descubrir la posibilidad de una comunicación no verbal, un escenario de metas y objetivos atractivos, una oportunidad de acercamiento no amenazante, una oportunidad para disfrutar y elevar el monto de alegría cotidiana.

Origami en el círculo: una herramienta de centramiento y unidad.

Hoy en día contamos con abundante material bibliográfico y la maravilla de Internet nos permite acceder bastante fácilmente a esta técnica. Así que lo podríamos hacer a solas, cada uno frente a la computadora. Pero, hacerlo juntos y en torno a un círculo activa de una manera óptima esa construcción colectiva que es el conocimiento y el despliegue del poder creativo propio, en interacción con otros. Hacer juntos y descubrir juntos esa magia del papel transformándose en múltiples formas, bajo nuestras manos.

Colocarnos en círculo nos posiciona en pie de igualdad, nos permite conectarnos con la mirada de todos y desde la energía cordial (chakra del corazón).

No solo está el desafío de aprender a plegar: es la oportunidad de hacer circular los saberes, los sentires, las emociones; de descubrir que hay un orden en todas las cosas y que hay procesos que se re-producen, lo mismo en el mundo externo -en la naturaleza, el cosmos y en todos los modos de organización social- así también dentro de nosotros mismos.

Igual que sucede cuando plegamos: hay un proceso, hay un orden y un ritmo; hay construcción, cooperación; hay multiplicidades y hay unidad. Los antiguos sabios decían: "Así como es arriba es abajo...lo mismo adentro que afuera".

Aprendemos haciendo y mirando hacer. Y para esto es imprescindible instalarnos en el silencio y la calma, conectarnos a través de la mirada y así observar y escuchar. Detenernos para respirar y así proseguir. Encontrar un ritmo, ir con la mayor lentitud y exactitud para saborear cada momento. Cada paso del plegado condiciona al siguiente y -por lo tanto- lo que resulta al final del proceso.

Con la atención dirigida y focaliza en lo que hacemos, logramos poner 'en pausa' las ansiedades, preocupaciones y conflictos, para ejercitarnos así en hábito personal transitar la vida de manera más amigable y distendida.

"Caminos de papel"...es uno de los caminos posibles.

Espiritualidad y Recuperación de la Adicción

Consejero Ismael Piñero

Introducción

Ken Wilber define al conocimiento humano a través de 3 dimensiones a las que denomina Ojos o Mundos. Estos serían el Mundo material de los sentidos, el Mundo racional del pensamiento y el Mundo espiritual de la contemplación. Estos mundos conviven entre sí, aportando sus particularidades y complementándose para la explicación de la existencia, pero se encuentran ciertas dificultades a la hora de definirlos, ya que uno de los errores que comete el hombre es **intentar explicar cada Mundo con las herramientas de otro**. Este es uno de los motivos que hace tan difícil poder explicar la espiritualidad (Mundo de la contemplación) desde el Mundo racional o desde el Mundo material de los sentidos. Sería como pretender racionalmente explicarle a alguien que no conoce el mar, como es la experiencia frente al mismo, su aroma, su movimiento, su color, su extensión, su percepción, etc.

¿Como se puede entonces definir la espiritualidad desde un lenguaje escrito? Existen ciertos términos asociados a la espiritualidad, tales como: conciencia, alma, valores, principios, creación, amor, libertad, humildad, universo, misticismo, Dios, pero lo más sencillo, podría ser definirlo **como una forma de vivir acorde a ciertos principios o valores que colaboran en la mejora del mundo y la vida**. Estos principios o valores espirituales pueden ser aquellos que mejoran la calidad de vida en todos los aspectos, tales como conciencia, amor, libertad, responsabilidad, autonomía, solidaridad, alegría, serenidad, humildad, aceptación, consideración, creatividad, dignidad, integridad, equidad, sentido de superación, tolerancia, paciencia, introspección, percepción, sentido de existencia, energía, pertenencia, etc.

Adicción y Espiritualidad

También existen serias dificultades para definir la adicción, ya que desde los diferentes modelos teóricos de abordaje se ofrecen diferentes definiciones, entonces se puede hablar de la adicción como un síntoma de

problemas sociales o familiares, como una enfermedad secundaria que responde a una enfermedad de base, como una enfermedad crónica, como enfermedad primaria, como una conducta aprendida, como un pecado, etc. Desde ésta propuesta se define **a la adicción como una enfermedad primaria, involuntaria, progresiva y crónica que está presente previa al consumo de sustancias, y que podría manifestarse como una vulnerabilidad, predisposición, tendencia o personalidad adictiva**. Esta personalidad implica ciertas características que se observan a nivel mental, emocional y del comportamiento tales como: egocentrismo, obsesión, compulsión, impulsividad, baja tolerancia a los límites, baja tolerancia a la frustración, inmediatez, ansiedad, autodestrucción, hedonismo, hipersensibilidad, dependencia emocional, inmadurez, escaso sentido de la responsabilidad y del esfuerzo, extremismo, autoengaño, baja autoestima, etc.

Observando ambas características de espiritualidad y adicción, se puede ver que son diametralmente opuestas, lo que conduce a entender a **la adicción como la falta de espiritualidad**.

Cloe Madanes, sicóloga sistémica, también comenta sobre la necesidad de introducir el concepto de espiritualidad en la terapia en casos de abuso físico, psicológico o sexual, argumentando que **el atentado a la integridad de la persona también ocasiona un enorme daño espiritual** y es imposible, sin esta intervención, ayudar a sanar a la persona en su totalidad. Ella misma argumenta sobre la necesidad de traer la espiritualidad al consultorio una vez instaurada y legitimada la psicología como profesión, y comenta que no se pudo hacer antes, porque tuvo que separarse de aquellos aspectos que la relacionaran con la religión para poder erigirse como ciencia autónoma.

Lo mismo sucede con la recuperación de la adicción, la persona adicta ha atentado (producto de su enfermedad) contra sus valores y principios, y por lo tanto dañado su espíritu, y es

necesario repararlo desde un ámbito espiritual.

Recuperación y Espiritualidad

En los comienzos de su recuperación Bill W. fundador de Alcohólicos Anónimos, en su afán de encontrar una solución a su problema, dio con una publicación de William James, célebre filósofo y psicólogo americano, denominada Variedades de la Experiencia Religiosa. Este libro relataba **el cambio profundo de conciencia que experimentaban ciertas personas que habían estado sujetas a enormes crisis o traumas relacionadas a riesgo de vida, de salud, de pérdidas muy importantes, y de cómo esa situación les generaba una nueva visión y una nueva capacidad de afrontar la vida**.

También Carl Jung aportó desde su experiencia a las inquietudes de Bill W. y en una serie de cartas le comenta que "el ansia de Rowland (un paciente de Jung) por el alcohol era el equivalente, en un nivel más bajo, a la sed espiritual del hombre por la totalidad, expresado en el lenguaje medieval como: la unión con Dios". La carta terminaba con estas palabras: "Como usted ve, alcohol en latín es spiritus y la misma palabra se usa para la experiencia religiosa grande y para el veneno más depravante. **La fórmula más útil, entonces, es: spiritus contra spiritum**", lo que hoy se denomina como el principio antígeno anticuerpo que se conoce popularmente como el mal que cura al mal, y se observa en la relación del veneno y su antídoto o el virus y la vacuna, y en este caso alcohólico y Alcohólico Anónimo.

De acuerdo con el "Gran Libro" de Alcohólicos Anónimos, la recuperación del alcoholismo se basa en el tipo de experiencias que Jung y James describieron. Y aunque este tipo de experiencias escapa al entendimiento racional, tienen un efecto profundo y obvio en los alcohólicos: **dejar de beber**.

Para ello es necesario que la espiritualidad pueda ser **aplicable al diario vivir**, al servicio del planeta, de la comunidad, de la familia y de la persona.

Estructura mental y confrontación con la realidad

Ps. Eliseo M. González Regadas

La confrontación. Confrontarse es “enfrentarse a”, o “enfrentarse con”; es establecer una comparación entre dos cosas para ver las coincidencias y divergencias. Los “careos” judiciales, por ejemplo, son confrontaciones entre afirmaciones y datos provenientes de diversas fuentes para ver su concordancia o discrepancia. Dentro del psicoanálisis la confrontación es un recurso usado para la preparación de una interpretación.

En la terapia grupal con pacientes fronterizos y severamente perturbados dice L. Horwitz¹ que cuando el paciente es confrontado por sus pares o por el terapeuta respecto a sus comportamientos o defensas, hay algunos que se benefician; pero otros se enojan o, incluso, llegan a desorganizarse. Ahora bien, la confrontación es la técnica empleada, por excelencia, en grupos con diferentes propósitos. En general, lo que en estas ocasiones se hace es confrontar la idea que tiene una persona acerca de su comportamiento, características o rasgos; con la visión que el grupo tiene de ello.

Lo más difícil es lograr que alguien pueda confrontarse, sin enojo, productivamente, con aquéllos aspectos de sí mismo que rechaza o tiene alienado en otros. ¿Cuál es la expectativa del terapeuta? En primer término lo que se espera es que la persona modifique espontáneamente, como consecuencia de la confrontación, aquéllos aspectos que le fueron

señalados, **dentro del grupo**, para luego poder trasladarlos a sus vínculos familiares y sociales. La imposibilidad de un cambio **dentro del grupo** sugiere un pobre pronóstico acerca de cambios en lo familiar y social. Kernberg² emplea la técnica de la confrontación dentro de lo que llama la “entrevista estructural”, para que el paciente vea aspectos escindidos de su aparato psíquico. Este autor dice que se trata de presentarle al paciente aquéllas “áreas de información que aparecen como contradictorias o incongruentes” y ver cómo él reacciona ante ésta situación con fines diagnósticos. “La confrontación significa señalarse al paciente aquéllos aspectos de su interacción con el terapeuta que parecen indicar

la presencia de un funcionamiento conflictivo y, por implicancia, la presencia de operaciones defensivas, representaciones contradictorias de sí mismo y de los objetos y una captación de la realidad disminuida”. La interpretación estaría al servicio de resolver estos aspectos contradictorios así como los procesos defensivos implicados en ellos.

En las Comunidades Terapéuticas para personas cuyo problema primario es una adicción; la confrontación es una de las actividades centrales que allí se realizan como parte del programa terapéutico.

Dice Elena Goti¹ : “La confrontación es la forma distinta y específica de ayuda hallada en la Comunidad Terapéutica”. La confrontación es la estrella de la Comunidad Terapéutica. Kernberg destaca que en las personalidades antisociales “la confrontación como recurso técnico supone reunir con tacto aspectos contradictorios o confusos del relato, la conducta y/o el pasado del paciente; no es un despliegue agresivo de críticas o desacuerdos con el enfermo... Le es útil al terapeuta presentarse como persona moral pero no moralizante, justa pero no ingenua, que no rehúye el enfrentamiento pero tampoco agrede.”²

Tolerar la confrontación, verbalizar el enojo resultante (porque el proceso es generalmente vivido como una injuria para el narcisismo) es un índice de evaluación diagnóstica y pronós-

1 Horwitz, L.: “Group Psychotherapy the Borderline Patient” en Hartoesllis, P., editors: “Borderline Personality Disorders”, New York, Int. Univ. Press, pp. 413-415.

2 Kernberg, O. F.: “The Structural Diagnosis of Borderline Personality Organization” en Hartocollis, P.: “Borderline Personality Disorders”, New York Int. Univ Press, 1977, pp. 94-95.

1 Goti, Elena, “La Comunidad Terapéutica. Un desafío a la droga”, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990, p. 75.

2 Kernberg, O. F.: “La agresión en las perversiones y en los desórdenes de la Personalidad”, Buenos Aires, Paidós, 1994, p. 132.

tico durante el proceso terapéutico que realiza el paciente. La posibilidad de llegar a experimentar pena y emplear el humor sería el desideratum de lo esperable ante este tipo de situaciones. Lo más frecuente es reconocer el enojo, asumirlo, poder ponerle palabras y transitarlo sin violencia física o verbal.

El circulante grupal, en un proceso de confrontación, es la agresión, el sadismo y la destructividad (polo tanático) que deben enfrentarse a la tolerancia por las diferencias, al reconocimiento, a poder recibir con agradecimiento, etc. (polo trófico). El terapeuta comunitario debe mantenerse equidistante de ambos polos para ayudar, como catalizador, en un proceso de síntesis que habilita la ambivalencia.

Procesos de mentalización. La posibilidad de efectuar una confrontación que sea terapéuticamente eficaz está en relación directa con ciertas capacidades instrumentales del aparato psíquico que se vale, como materia prima, de las "representaciones". Para Freud² (**Carta 52** a Fliess) la representación es la resultante de un proceso de "transcripción" o "retranscripción". Cada reescritura posterior inhibe a la anterior y desvía de ella el proceso ceso excitatorio. Toda vez que la reescritura posterior falta, **la excitación es tramitada según las leyes Psicológicas que valían para el período psíquico anterior**, y por los caminos que de entonces se disponía. Subsistiría así un anacronismo, en cierta provincia regirán todavía unos 'fueros'; aparecen 'relictos'. Estos planteos son retomados por él en su trabajo de 1915 sobre "Lo inconsciente"¹ donde menciona

que en el lugar del inconsciente es donde está la "**representación cosa sola**" mientras que la "representación consciente" abarca la 'representación cosa' más la correspondiente representación - palabra" (op. cit. pág. 198). Quién retoma y profundiza, dentro del psicoanálisis, estos planteos freudianos es Piera Aulagnier en su libro "**La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado**"². Allí refiere que "por actividad de representación entendemos el equivalente psíquico del trabajo de metabolización característico de la actividad orgánica... el elemento absorbido y metabolizado no es un cuerpo físico, sino un elemento de información" (op. cit. pág. 23). Ahora bien, esta actividad representacional propia del dominio psíquico, es la resultante de diversos procesos de "transcripción" o de "retranscripción", como decía

Freud, que no siempre llegan a producir este producto final que es el material psíquico metabolizable. Solo se puede incorporar, en esta analogía con los procesos orgánicos, lo semejante; lo heterogéneo es rechazado o bien, sometido a un proceso que lo haga adquirir cierta semejanza y así, poderlo incorporar. En este último caso, como dice Käes³, algo se pierde de lo originario de lo que quedan algunos "relictos". Esta pérdida no es solo tal ya que, en un aparato psíquico bien estructurado hay una ganancia que es fruto del proceso de elaboración psíquica; del proceso de transcripción de algo heterogéneo en algo homólogo y así, pasible de metabolización. Estos procesos de mentalización no siempre acontecen por múltiples razones. De acuerdo a Freud, de todas formas, hay siempre un registro, una huella de la "excitación", una marca en algún lugar (generalmente el cuerpo) que no es del dominio psíquico o representacional. Es el mundo de "lo originario" (Aulagnier), de "lo presentativo", de lo pre-discursivo que coexiste con las representaciones de palabra. Hay estructuras mentales donde el lenguaje discursivo, que parece conservado, no lo es y configura un pseudocódigo comunicacional al servicio de los aspectos más patológicos del sujeto. En las psicosis, el lenguaje discursivo es una máquina de incomunicar: una trituradora de la semántica y una herramienta al servicio de la destrucción de la capacidad de pensar.

Si no tenemos en cuenta estos procesos de mentalización y las estructuras correspondientes, arriesgarlos a transformar en iatrogenia el útil recurso de la confrontación.

2 Freud, S.: "**Carta 52 a Fliess**" en "**Obras Completas**", T. I, Bs. As, Amorrortu, 1982, pp. 274 y ss. - (Destacado nuestro).

2 Aulagnier, P.: "**La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado**", Buenos Aires, Amorrortu, 1977.

3 Käes, R.: "**Apuntalamiento y estructuración del psiquismo**", en Revista Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Bs. As. 1991, T. XV, No. 34, pp. 23-54.

centro
Cabral
holístico

Tamara Vainolovich Cabral

Lic. en Psicología - Gestalt
Terapeuta Holística
Yoga

San José 980
Tel: 2900 34 42
Cel: 099 321 924
cabralholistico@gmail.com
www.cabralholistico.com

*Morada Gestáltica
Médica*

Psic. Adriana Hosner (WCP)

Dr. Nelson Caracó

Tel. (+598) 26232335

Móvil 1. 094580585

Móvil 2. 094461965

Fco. Muñoz 3374
esq. Julio Cesar

nelsoncaraco@yahoo.com
adrianahosner@gmail.com

COACHING INTEGRATIVO
SOMOS
RISAGESTALT

La risa es el remedio
más potente contra el stress.

Te invitamos a reírte
de tí mismo y con los demás,
buscando desdramatizar
tu historia personal.
Trabajamos en broma,
pero en serio.

Lic. Heber Grunvald

Lic. Ana Rabino

Psicólogos - Psicoterapeutas Gestálticos

Tels: 098 50 62 53 - 099 15 36 13

"NUESTRA MÁS ELEVADA TAREA DEBE
SER FORMAR SERES HUMANOS LIBRES
QUE SEAN CAPACES POR SÍ MISMOS DE
ENCONTRAR PROPÓSITO Y DIRECCIÓN
EN SU VIDA"

RUDOLF STEINER

WWW.COLEGIOWALDORF.EDU.UY

AV. BOLIVIA 2122 / T: 2600 8323

experiencia

SOMÁTICA

2a FORMACIÓN PROFESIONAL en URUGUAY

Certificada por Somatic Experiencing® Trauma Institute - Peter Levine

2014

29 de Mayo al 1 de Junio

21 al 24 de Agosto

5 al 8 de Diciembre

Un abordaje de vanguardia para la integración de la experiencia
sico-somato-emocional y la resolución de memorias traumáticas

INFORMES E INSCRIPCIONES: www.experienciasomatica.com

**CONSTELACIONES
FAMILIARES
ÁMBITO JURÍDICO**

Lic. Ps. Tania Camargo Trullén

Psicóloga Clínica - Consteladora - Docente
Psicóloga Forense (*Perito Oficial - Perito Privada*)

- Asesoramiento
- Consultoría
- Diagnóstico
- Pronóstico
 - en los procesos judiciales
 - previo a la judicialización

taniapsi@adinet.com.uy - 098 065 099

**Psicoterapeuta
Gestáltico
en PAYSANDÚ**

Lic. Hermann Schreck Malgor

**Psicólogo
Psicoterapeuta Gestáltico
Especialista en Adicciones**

Cel.: 099 936 928

Atención Psicológica
Adolescentes

Verónica Rivas
Lic. en Psicología

Cel. 099 296 739
nicarivas@hotmail.com

Centro Gestáltico de Montevideo

Cursos 2014

INSCRIPCIONES ABIERTAS

**CURSO DE GESTALT
EDUCACIONAL**

Abordaje grupal e institucional

Duración: 12 meses

Inicio: Abril

Docentes: Psic. Alicia Zunino
Lic. Laura Di Segni

**CURSO DE FORMACIÓN
EN TERAPIA GESTÁLTICA
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES**

Entrenamiento gestáltico-
sistémico del niño y su familia

Duración: 26 meses

Inicio: Marzo

Docentes: Psic. Patricia Vidal
Psic. Alvaro Capano
Psic. Cristina Arrúa

**CURSO TERAPIA
FLORAL DEL Dr. E.BACH**

Integración sistema floral y Gestalt

Duración: 2 niveles de 4 meses

Inicio: Febrero-marzo

Docentes: Terapeuta Helena Casarino
Psic. Cristina Arrúa

Informes: Centro Gestáltico de Montevideo (casa Malvín) - 26142084 - info2@gestaltmontevideo.com

CASAGRANDE es un espacio de desarrollo humano que busca integrar distintas disciplinas afines a la salud y la educación, brindando recursos para la atención, el desarrollo y la formación integral de las personas. Nuestros objetivos principales se basan en: promover actividades que estimulen el despertar de la conciencia y el autoconocimiento a través de procesos de desarrollo personal y/o grupal.

Casagrande esta integrada por un equipo de profesionales para la atención de Terapia Individual, Terapia de pareja,
Terapia grupal, Terapia para niños y Adolescentes, Adicciones.

Medicina China, Osteopatía Tibetana, Memoria Celular, Deeksha, Un curso de Milagros.

Dirección General: Psic. Silvia Vila y Juan Pablo Díaz Magariños

Calderón de la Barca y Shakespeare. Chalet Piccola, Punta del Este
Tels. 42 233641 o 094 458412 - info.casagrande@gmail.com

asociación gestáltica
del Uruguay

JORNADAS GESTÁLTICAS EN AGU ABIERTAS A LA COMUNIDAD

Mirando Todos a la Gestalt

SABADO 16 - DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2013

SABADO 16			
9.00 a 9.30		Acreditaciones	
9.30 a 9.45		Palabras de Apertura // Psic. Adriana Hosner (Presidenta) y Psic. Silvia Vila (Vice-Presidenta)	
Salón A - Fritz Perls	Salón B - Laura Perls	Salón C - Gestalt Cultural	
9.45 a 11.00	CHARLA TALLER Parejas <i>Ps. Anne Shaw, Ps. Miriam Rodríguez y Ps. Adriana Caruso.</i>	TALLER VIVENCIAL Risa Gestalt Terapia <i>Ps. Ana Rabino y Ps. Heber Grundvald.</i>	TALLER VIVENCIAL Una mirada Gestáltica a la Educación <i>Ps. Alicia Zunino y Ps. Laura Di Segni.</i>
11.00 a 12.00	Break		
12.00 a 14.00	MESA TALLER La organización como ámbito favorecedor del desarrollo de talentos <i>Lic. Ps. Hugo Losa, Lic. Cecilia Ham y Ps. Guillermo Echegaray.</i>	TALLER VIVENCIAL Y PRESENTACIÓN LIBRO Desarrollando mi autoridad interior. Y presentación del libro "Ser Abuelos hoy" <i>Ps. Fanny Berger.</i>	PRESENTACIÓN DE JUEGOS PSICOTERAPÉUTICOS Juegos para conocernos mejor: Como crear y jugar en terapia. <i>Ps. Laura Disegni y Ps. Manuela Urioste.</i>
14.00 a 15.00	Almuerzo		
15.00 a 17.00	MESA TALLER Y PRESENTACIÓN DE LIBRO "Adicciones" ¿Callejón sin salida, o Umbral del Despertar Espiritual? <i>Juan P. Díaz (Deeksha), H. Morelli (Curso Milagros), Toti Piñero (12 pasos), Carlos Páez presenta su libro "Mi Segunda cordillera".</i>	TALLER VIVENCIAL Eneagrama: Conciencia Profunda <i>Ps. Mariel Etchemendy y Ps. y Actriz Lidia Etchemendy.</i>	TALLER VIVENCIAL "Las Flores del corazón" Transformación de situaciones inconclusas <i>Lic. Gabriela Toledo.</i>
17.00 a 17.30	Break		
17.30 a 19.30	TALLER TEÓRICO VIVENCIAL ¿Y nuestros padres?" Una mirada hacia la relación con nuestros padres y su influencia en nuestra tarea de ayuda <i>Ps. Patricia Vidal.</i>	TALLER TEÓRICO VIVENCIAL "Creatividad" Para ver-se y Escribir-se en muchos contextos <i>Prof. Ps. Social Edith Martirena.</i>	TALLER VIVENCIAL "Me río para no llorar. El humor, ¿Es cosa seria?" <i>Lic. Mauricio Betancour Vega (AGBA Argentina) y Lic. Micaela Segui Araujo.</i>
19.30	pliegue 5 Ps. y Cantante Martha Flores "Espectacular cierre de sábado"		
DOMINGO 17			
Salón A - Fritz Perls	Salón B - Laura Perls	Salón C - Gestalt Cultural	
9.30 a 11.30	MESA REDONDA Educación <i>Prof. Fernando Mirza (IDEJO), Ed. Gastón Andino (Biodanza), Ps. Cecilia von Sanden (Gestalt), Maestra Gabriela Salom (Pedagogía Waldorf) Lic. Andrea Rigoli (Pedagogía 3000 y emAne)</i>	CHARLA TALLER La psicoterapia y el Medio Ambiente <i>Dr. Nelson Caracó, Dra. Cecilia González, y Ps. Graciela Chiquiar</i>	TALLER TEÓRICO VIVENCIAL Y a mí, ¿Quién me cuida? <i>Lic. Gustavo Barone.</i>
11.30 a 12.00	Break		
12.00 a 14.00	MESA REDONDA Adicciones "Nuevas miradas sobre el uso de las drogas. Aportes de la Psicología Gestalt para el trabajo con UPD's" <i>Lic. Hermann Shreck, Ps. Eliseo González Regadas y Dr. Fredy da Silva.</i>	TALLER VIVENCIAL "Gestalt y Constelaciones" Una mirada integradora. <i>Ps. Sofía Martínez.</i>	TALLER VIVENCIAL "Los sueños y el llamado del Alma" <i>Ps. Gabriela Palma</i>
14.00 a 15.00	Almuerzo		
15.00 a 17.00	TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL "De la violencia del desencuentro, al amor del encuentro". <i>Ps. Anibal Álvarez y Psic. Fabi Werba.</i>	TALLER (EN SIMULTÁNEO CON SALÓN C) Origami "Camino de Papel" El Origami de la Gestalt <i>Lic. Cecilia Reyes.</i>	TALLER (EN SIMULTÁNEO CON SALÓN B) Origami "Camino de Papel" El Origami de la Gestalt <i>Lic. Cecilia Reyes.</i>
17.00 h	pliegue 9 Terapeuta y Músico Mike Hinkediker "Cálido cierre Domingo"		

AUSPICIAN

Dirección: **Ana Monterroso de Lavalleja 2060**

Teléfono: **24025446 / 098225990**

Pág. Web: **www.agu.com.uy**

Facebook: **Asociacion Gestáltica del Uruguay (agu)**