



*Psicología transpersonal:  
la psicología con alma*

*Teresa Vázquez*

**Centre Espiritista Amalia Domingo Soler, Barcelona**

## Índice

▪ Índice .....	1
▪ Introducción .....	1
▪ Estados alterados o no ordinarios de la conciencia.....	3
Causas de los estados no ordinarios de conciencia .....	6
Características de los estados holotrópicos .....	6
▪ Referencias históricas de los estados holotrópicos .....	8
Estados holotrópicos en la historia de la psiquiatría.....	9
▪ Cartografía de la psique humana.....	12
Nivel perinatal del inconciente.....	13
Nivel transpersonal del inconciente .....	14
▪ Trastornos emocionales y psicósomáticos .....	16
Emergencias espirituales o crisis de transformación: comprensión y tratamiento .....	16
Diagnóstico de las emergencias espirituales .....	17
Clasificación de las diferentes emergencias espirituales .....	18
Tratamiento de las diferentes crisis espirituales .....	19
▪ Mecanismos fisiológicos en la respiración holotrópica.....	21
▪ Espiritualidad y religión.....	23
▪ El problema del bien y el mal.....	25
▪ Un camino para la autorrealización .....	27
▪ Conclusiones .....	28
▪ Datos biográficos de Stanislav Grof y trayectoria de sus estudios.....	30
Las experiencias con LSD .....	31

## Introducción

El lema de este XIII Congreso Espirita Nacional es “Espiritismo: Ciencia, filosofía y moral”. Vamos a analizar el significado de una de éstas palabras que quizás, es la más olvidada, por que también es la menos polémica. Se trata de **Filosofía**.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos varias acepciones<sup>1</sup>, pero nos quedaremos con dos de ellas que definen Filosofía como:

- Ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales.
- Espíritu, principios y conceptos generales de una materia o de una teoría.

Allan Kardec, en el Libro *¿Qué es el Espiritismo?* dice: *“El Espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus; como filosofía, comprende todas las consecuencias morales de esas relaciones”*.

Cuando Kardec habla de las relaciones con los espíritus y las consecuencias morales que se desprenden de éstas, lo hace con plena conciencia de presentar al mundo la primera doctrina dictada por los propios espíritus, que desvela la realidad del mundo espiritual, desmitificándolo y acercándolo a la realidad tridimensional del ser humano. Aún así, entre los mismos espiritistas, es fácil oír hablar de los espíritus como si sólo se tratase de seres desencarnados, olvidando que si bien a través de la mediumnidad podemos entender las relaciones del Mundo Espiritual con el Mundo Corpóreo, no es sólo para emocionarnos y exclamar: ¡Que bonita reunión!, o ¡Pobrecitos, que pena me dan! sino para entender que las propias consecuencias morales en nuestras vidas también deben de analizarse, estudiarse, observarse y desde las consecuencias morales de las que hablan los espíritus en su obra, reemprender el sendero del autoconocimiento y la autotransformación.

Es por eso que hemos querido presentar este trabajo, titulándolo *Psicología Transpersonal: la Psicología con alma*<sup>2</sup>, porque el mundo occidental está cambiando hacia una visión integral del ser, donde la ciencia y la espiritualidad se reúnen en espacios cada vez más comunes para reafirmar que, para la comprensión del ser humano en su totalidad, no basta ya sólo con la visión biológica del ser y si aceptar e integrar la espiritualidad que clama por recuperar el espacio que le ha sido negado por el materialismo y la religión en su concepto institucional.

Éste pues es un pequeño resumen del trabajo de más de 40 años de Stanislav Grof, quien afirma la necesidad de una revisión radical de los conceptos o hipótesis establecidos en el mundo de la psicología y la psiquiatría porque *“el estudio sistemático de los estados holotrópicos (estados alterados de conciencia) que han llevado a cabo a lo largo de las últimas décadas médicos que utilizan psicoterapias vivenciales o psiquedélicas (manifestadores de la mente) tanatólogos, antropólogos, analistas junguianos, investigadores de la disciplina del biofeedback, estudiosos de la meditación, etc..., han mostrado que la psicología y la psiquiatría occidentales han cometido un grave error al omitir las experiencias místicas y al considerarlas como manifestaciones patológicas del cerebro cuya etiología (causa de una enfermedad) es desconocida. Los nuevos descubrimientos han inspirado la aparición de la psicología transpersonal*

---

<sup>1</sup> Diferentes acepciones de la palabra filosofía: Serenidad para soportar los contratiempos, Sistema particular de entender la vida y todo lo relativo a ella.

<sup>2</sup> Así mismo, consideramos que la verdadera Psicología del Alma es el estudio serio y profundo de la Doctrina de los Espíritus y sus consecuencias.

*como una nueva disciplina que ha vuelto a retomar la investigación científica de la espiritualidad (...)*<sup>3</sup>.

Estudiado y analizado su trabajo a la luz del Espiritismo, hemos podido comprobar una vez más, que los postulados y las hipótesis planteadas en la Doctrina de los Espíritus siguen siendo de candente actualidad, y que hasta el momento, las investigaciones científicas no hacen más que confirmar lo que el Espiritismo viene diciendo desde hace casi un siglo y medio.

---

<sup>3</sup> Grof, Stanislav. En *La Psicología del futuro. Lecciones de la investigación moderna de la conciencia*. Ed. La Liebre de Marzo, Mayo 2002.

## Estados alterados o no ordinarios de la conciencia

Stanislav Grof nació en 1931 en Praga, Checoslovaquia. Al completar sus estudios secundarios, se interesa por el Psicoanálisis de Sigmund Freud y decide cursar la carrera de Medicina que, en ese entonces, era requisito obligatorio para convertirse en psicoanalista.



**Stanislav Grof**

Recién licenciado en Psiquiatría, se prestó como voluntario para un experimento con una sustancia psicoactiva<sup>4</sup> descubierta por el químico suizo Albert Hofmann en los laboratorios Sandoz de Basilea, llamada LSD y que suministraban a los hospitales psiquiátricos para estudiar sus efectos en enfermos con desordenes psíquicos<sup>5</sup>.

Tras su primera experiencia con LSD que duró varias horas, Grof entendió que los efectos de esa sustancia le permitían acceder a episodios traumáticos que habían quedado ocultos en el inconsciente y al revivirlos, podía integrar esa experiencia desde la conciencia y, de éste modo, liberarla. Para Grof fue una “experiencia cósmica” (según sus propias palabras), que le despertó el interés por los estados alterados o no ordinarios de conciencia<sup>6</sup>.

En la medida que investiga, Grof advierte que los psicodélicos hacen emerger información que permanece en niveles profundos de la psique humana que está íntimamente relacionada con profundos traumas de la infancia del paciente y que posteriormente, le marcaron en su desarrollo emocional.

Sus experiencias y estudios le llevan a afirmar que, estos estados alterados de conciencia eran producidos por tres únicas causas:

- Inducidos por administración de sustancias que alteran la conciencia, tales como LSD, mescalina y otras drogas.
- Respiración holotrópica (que Grof desarrolló con los años) provocando un cambio de ritmo más rápido, acompañado de música y movimientos corporales que facilitan la inhibición del conciente, liberando la información del inconsciente.
- De forma espontánea, en medio de la vida cotidiana y sin conocimiento de causa.

<sup>4</sup> Psicoactiva: que activa la psique.

<sup>5</sup> En los años cincuenta, el interés por el LSD residía en la consideración general de que sus efectos en el ser humano eran comparables a la sintomatología de la esquizofrenia, produciendo una especie de estado esquizofrénico temporal, y que, por lo tanto, era posible estudiar esta psicosis y sus manifestaciones bajo condiciones controladas en sujetos experimentales para, por así decirlo, entenderla "desde adentro", desde la experiencia esquizofrénica misma. Posteriormente se desechó esta idea, ya que se encontraron diferencias importantes entre las vivencias psicóticas y las psicodélicas, y se aceptó que lo único que inducía la sustancia era una psicosis tóxica.

<sup>6</sup> Cabe destacar la diferencia entre “estado de conciencia alterado” que sería una patología donde la persona no sabe controlar sus estados conscientes, y “estado alterado de la conciencia” donde según terminología psicológica, la conciencia queda en segundo término, dejando en libertad al inconsciente para actuar.

Según la teoría de los biorritmos (diferentes niveles de conciencia medidos mediante el encefalograma), se encuentran el biorritmo *beta*: es el más instintivo; el *alfa*: el más relajado; el *theta*: es el nivel considerado "anormal" y el delta: el estado alterado de conciencia donde se registran todos los fenómenos que conocemos como videncia, psicofonía, clarividencia, clariaudiencia, etc.

En Espiritismo los estados alterados de conciencia equivalen a la mediumnidad.

En el Libro de los Espíritus, Capítulo XX, ítem 226-1, los Espíritus nos dicen: *“La mediumnidad, propiamente dicha, depende del organismo. Es independiente de lo moral”*.

El Espiritismo nos demuestra que cualquier agente externo que induzca a un estado alterado de conciencia (mediumnidad) -y no a un estado de conciencia alterada (enfermedad)- , produce la conciencia de la comunicabilidad con el mundo espiritual a tenor con las ondas vibratorias en las que nos movamos, permitiendo así a acceder a esa información espiritual desde la propia vivencia.

Esa comunicabilidad tiene una causa orgánica: *“El cerebro es una central de fuerza que, solamente poco a poco es descubierto y yace ignorado en su casi totalidad, especialmente en lo que se refiere a los fenómenos psicológicos, parapsíquicos y mediúmnicos. Solamente la epífisis o pineal, situada en el cerebro, por encima y atrás de las capas ópticas, constituye, por sí misma, un incomparable santuario, que vela las funciones sexuales durante la infancia y en la pubertad, experimenta significativas alteraciones en la forma y en la función; se torna, a partir de ahí, un cofre de luz, un lote de mil pétalos que se abren como antenas ultrasensibles, en dirección de las Esferas espirituales de donde procede la vida, desempeñando un papel fundamental en las experiencias espirituales del ser humano.”* Joanna De Angelis. En: Despertar del Espíritu.

Durante sus primeros años de investigación clínica, experimentó y observó cosas que no eran consideradas posibles desde la visión científica pero aun así, se repetían constantemente, lo que le llevaron a ampliar sus fuentes de estudio, participando de forma activa en diversas disciplinas relacionadas con los estados alterados de conciencia: ceremonias sagradas de distintas culturas como la de los indios norteamericanos, mejicanos y sudamericanos; contacto con numerosos antropólogos para analizar diferentes costumbres y ritos de pueblos indígenas; estudio el budismo; meditación Zen, Siddha Yoga, Tantra, así como mantuvo contacto con la orden cristiana de los benedictinos. También ha estudiado la Ciencia de la Tanatología basada en las experiencias en torno a la muerte y sus aspectos psicológicos y espirituales. Conoce la parapsicología<sup>7</sup> y participa como colaborador en estudios para el desarrollo y la práctica de diferentes modalidades de terapias que induzcan a estados alterados de conciencia, reconociendo que éstos, tienen una gran capacidad sanadora.

*“El binomio salud-dolencia, naturalmente se deriva de las acciones anteriores practicadas por el Espíritu, que siempre es heredero de sí mismo en el proceso de adquisición de nuevas experiencias transpersonales y libertadoras.”* Joanna de Angelis. En: *El despertar del espíritu*. Capítulo: Dolencias psicósomáticas.

El dicho *“la cara es el espejo del alma”* nos lleva a mirar los rostros de personas que han iluminado su rostro y su mirada con su labor de abnegación y bondad hacia el otro. El Amor sana y nos hace bellos. Ejemplos tenemos como Fco Candido Xavier, Teresa de Calcuta, Andrew Jackson Davis, Becerra de Menezes, Martin Luter King, Gandhi, y tantos otros.

Tras más de 40 años estudiando la conciencia humana, Grof añade dos niveles a la cartografía de la psique humana (se reconoce en psicología y psiquiatría convencional, sólo el nivel biográfico):

- **Nivel perinatal**, relacionado con el trauma del nacimiento y las experiencias espirituales en el vientre materno.

---

<sup>7</sup> Parapsicología: Estudio de ciertos fenómenos que van más allá de la psicología experimental.

- **Nivel transpersonal**, englobando las memorias ancestrales, raciales, colectivas, experiencias kármicas y dinámicas arquetípicas.

En el libro titulado *Amor invencible amor* de Joana de Angelis, encontramos explicación de los niveles que Grof menciona como *“Es en la infancia que se fijan profundamente los acontecimientos, además, desde antes, en la vía intrauterina, cuando el ser se convierte en participante del futuro grupo familiar en el cual renacerá. Las impresiones de aceptación como de rechazo se le gravarán hondo, agraciándolo con el amor y la seguridad o dilacerándole el sistema emocional, que pasará a sufrir efectos inconscientes de la animosidad de que fue objeto. (...) Esas marcas lo acompañarán hasta su edad adulta, definiendo su manera de vivir. Se convierten en heridas cuando son de naturaleza perturbadora, las que al ser cicatrizadas, dejan señales que sólo una terapia muy cuidadosa consigue anular”*.

También encontramos en el Libro de los Espíritus pregunta 383. *“Puesto que el Espíritu encarna con el objeto de perfeccionarse, durante el período de la infancia es más accesible a las impresiones que recibe (...)”*.

Esta nueva concepción de la psique humana desemboca en el entendimiento de que *“gran número de los estados que la psiquiatría moderna considera como patológicos y trata con antidepresivos, son en realidad, crisis psicoespirituales que tienen un poder transformador y sanador”* cuando la experiencia llega a nivel perinatal y transpersonal. Grof considera que la vivencia espiritual es un *“atributo legítimo de la propia psique humana y del plan universal de las cosas”* y negarse a vivir ésta parte de nuestro ser es condenarnos a la enfermedad y a la mediocridad.

Juana de Angelis, en el libro titulado *Días Gloriosos*, nos habla de la enfermedad y los estados patológicos como *“estados anómalos del Espíritu, que los exterioriza en el cuerpo como un hecho depurador que se le hace necesario, a fin de equilibrarse delante de la Vida Activa de la cual procede y en la que se encuentra”*. Y sigue diciendo: *“En lo recóndito del ser espiritual se encuentran las **matrices** de las enfermedades y ahí, por tanto, deberán ser tratadas, sin que puedan cesar los efectos momentáneamente, postergando empero, la prosecución de esos sucesos perniciosos y destructivos”*.

*“Cuarenta años de sistemática e íntegra investigación sobre los estados alterados de conciencia, me han llevado a la conclusión de que quizás, sólo una radical transformación interior de la humanidad y un mayor nivel de conciencia pueden garantizarnos una verdadera esperanza ante el futuro”*<sup>8</sup>.- dice Grof.

En el mismo libro citado anteriormente, Joana de Angelis continúa afirmando: *“Nunca será demasiado exponer que el pensamiento es el agente catalizador de los acontecimientos que involucran al ser humano. (...) Al ser así, es indispensable que se renueven los pensamientos siempre y sin cesar para mejor”*.

---

<sup>8</sup> Grof, Stanislav. Introducción en: *La Psicología del Futuro. Lecciones de la investigación moderna de la conciencia*.

## **Causas de los estados no ordinarios de conciencia**

Según Grof, las alteraciones de la conciencia pueden ser debido a variedad de procesos que se reagrupan en dos causas:

- 1. Causas físicas y externas:** Traumas cerebrales, intoxicaciones por productos químicos venenosos, infecciones, procesos circulatorios y degenerativos del cerebro.  
**Consecuencias:** estados alterados de conciencia provocando “delirios triviales, psicosis orgánicas. Se caracteriza porque están desorientados, no saben ni quienes son ni en qué fecha viven. Suelen presentar amnesia y funciones intelectuales mermadas.
- 2. Causas internas:** Espontáneas o por crisis psicoespirituales que Grof denomina *Estados holotrópicos* para diferenciarlos, teniendo en cuenta que su significado deriva del griego (*holos* = todo y *trepein* = moverse en dirección o hacia algo) y quiere decir “orientado hacia la totalidad”.  
**Consecuencias:** Plenamente orientados en el tiempo y el espacio. Se perciben dos realidades a la vez: la diaria y la de otras dimensiones de la existencia. Se puede llegar a trascender los estrechos límites del cuerpo y del ego para reivindicar o resurgir la identidad plena e integral del ser.

Centrándonos en las causas internas, que son las verdaderamente transformadoras, diremos que la Ley de Causa y Efecto es la que rige la evolución de todo lo creado, por lo que es Ella la que determina el momento apropiado para afrontar el reto de la transformación. Como espíritus que somos, accedemos a la información espiritual que permanece archivada en nuestro periespíritu.

## **Características de los estados holotrópicos**

Los estados holotrópicos se caracterizan por los profundos cambios de percepción sensorial. Al cerrar los ojos, podemos visualizar imágenes procedentes de nuestra historia personal así como del inconsciente colectivo. Al abrir los ojos, la percepción del entorno que nos rodea, suele verse alterada por las proyecciones del inconsciente, acompañado en ocasiones, por sonidos, sensaciones físicas, olores y sabores variados.

Manuel Philomeno de Miranda, dice en su libro *Vivencia Mediúmnica*: “Lo que caracteriza a la mediumnidad ostensible es el trance, un estado alterado de conciencia que determina la expansión del campo periespiritual del médium, y el de su “imantación” respecto al del Espíritu, estableciéndose una comunicación directa”. Sigue diciendo que la mediumnidad tiene un carácter orgánico y que “por lo tanto, es imprescindible una organización celular compatible, a fin de que la facultad se manifieste como fenómeno”.

Las emociones experimentadas en los estados holotrópicos van más allá de los límites de la cotidianidad, donde el éxtasis y la bienaventuranza celestial recuerdan el paraíso y el terror, la cólera asesina, la culpabilidad devoradora y otros sufrimientos inimaginables, son la escenografía del infierno de las grandes religiones mundiales.

“La madurez psicológica es un proceso de experiencias felices e ingratas que establece cuales son aquellas que deben constituir el conjunto de intereses reales para que el individuo se sienta pleno, aun cuando las condiciones y circunstancias no se le presenten como ideales”. Joanna De Angelis. En: *El Despertar del Espíritu*. Capítulo *Inestabilidad Emocional*.

En el estado holotrópico, el intelecto no se ve mermado sino muy al contrario, funciona de una forma muy distinta a lo habitual: confiamos en nuestro criterio y en su realidad cósmica que nos relaciona a todos en una unidad, la Naturaleza, el Universo y Dios. En una palabra, nos sentimos parte de la Creación y de la hermandad universal. Podemos comunicarnos con entidades incorpóreas, antepasados o épocas antiguas y paisajes remotos que descubrimos con perfecta lucidez. Estas experiencias constituyen la comprensión de la vida ritual y espiritual de la humanidad.

El Libro de los Mediums, en *Nociones Preliminares* encontramos la afirmación de Kardec que dice: *“las manifestaciones espíritas no son otra cosa que los efectos de las propiedades del alma”*. Cuando nuestra alma se encuentra libre de atavismos, miedos y distonías varias, somos capaces de percibir la naturaleza divina en nosotros mismos y en lo que nos rodea, en un proceso de identificación e integridad personal.

## Referencias históricas de los estados holotrópicos

Existe una gran diferencia entre las culturas industriales occidentales respecto a estos estados y la vivencia de las culturas preindustriales.

Todas las culturas indígenas respetan estos estados, dedicando extrema atención en la creación de métodos seguros y eficientes de inducirlos. Los utilizan reconociendo su potencial transformador y sanador.

Las culturas antiguas utilizan diferentes modos de inducción como son la percusión y la música, cantos, danzas rítmicas, alteraciones de la respiración, baños de sudor, etc. También usan los aislamientos sociales y sensoriales prolongados, el ayuno, la privación del sueño, el intenso dolor, etc.; uso de plantas como, el peyote (cactus mejicano), la ayahuasca (liana de la selva tropical), y otras. Todos estos métodos de inducción son desarrollados teniendo la clara convicción que el estado que provocan, es altamente curativo y orientativo para la propia persona y para la comunidad. Por ejemplo, el chamanismo (arte de sanación más antiguo de la humanidad) empieza con una crisis psicoespiritual espontánea (llamada enfermedad chamánica) donde el futuro chamán suele viajar al mundo de los muertos para pasar diferentes pruebas que le harán renacer en el mundo "celestial". Sería lo mismo que decir "morir" del antiguo rol para "renacer" en el nuevo.

Según los estudios de Grof, "los períodos de desintegración y trastorno temporales, llevan a una mayor cordura y bienestar".

**Mediumnidad a través de los tiempos.** La mediumnidad, por ser una facultad inherente en el ser humano, se ha manifestado en todos los tiempos. Desde los escritos religiosos más antiguos, como los Vedas (cerca de dos mil años antes de CRISTO), ya se tiene noticias del intercambio espiritual con los llamados "muertos". Tal intercambio, sin embargo, era realizado tan solo por hombres y mujeres dedicados especialmente al menester religioso; eran los iniciados que a veces tardaban decenas de años en prepararse para poder, después de estar desarrolladas sus facultades mediúnicas, ejercer su poder sobre el pueblo, gobernantes, etc.... Por eso, eran personas temidas y respetadas por todos.

Como tales fenómenos eran considerados como maravillosos, sobrenaturales, por el desconocimiento de las leyes que los rigen, los individuos que podían mantener tal intercambio eran considerados privilegiados. Formados tales círculos sacerdotales, eran ellos los responsables por la orientación religiosa de las masas. En la India, en Persia, en Egipto, en Grecia o en Roma, siempre fue utilizada como medio de dominio y poder, dando origen a las sectas y fraternidades que funcionaban basándose en largas y difíciles iniciaciones, que tenían por fin establecer un cierto espíritu de disciplina y selección.

La iniciación - según Gabriel Delanne en "El Fenómeno Espírita" - comportaba 3 grados:

1. En el primero, eran formados todos los brámanes del culto vulgar y los ecónomos, encargados de explotar la credulidad de la multitud. Se les enseñaba a comentar los tres primeros libros de Vedas, a dirigir las ceremonias y a cumplir los sacrificios; los "brámanes" del primer grado estaban en comunicación constante con el pueblo; eran sus inmediatos directos.
2. El segundo grado estaba compuesto por exorcistas, adivinos, profetas evocadores de espíritus que, en ciertos momentos difíciles, se encargaban de actuar sobre la

imaginación de las masas, por medio de fenómenos sobrenaturales. Ellos leían y comentaban el *Atarva-Veda*, compendio de conjuros mágicos.

3. En el tercer grado, los brahmanes no tenían relación directa con la multitud. El estudio de todas las fuerzas físicas y naturales del Universo era su única ocupación y, cuando se manifestaban exteriormente, lo hacían siempre por medio de fenómenos aterrorizadores, y a distancia.

Los sacerdotes del antiguo Egipto eran considerados personas sobrenaturales, debido a los poderes mediúnicos que mezclaban maliciosamente con prácticas mágicas y de prestidigitación. En la *Biblia* están relatados varios hechos; se repetían con tanta frecuencia y de forma tan abusiva que MOISÉS, obligado a dirigir el pueblo hebreo por el desierto en busca de la TIERRA PROMETIDA, acabó por prohibir, en el *Deuteronomio*, el uso de la facultad mediúmica.

**Nota:** Este texto titulado *Mediumnidad a través de los tiempos*, ha sido extraído íntegramente del Curso de Mediumnidad, autoría desconocida.

### **Estados holotrópicos en la historia de la psiquiatría**

Los estados holotrópicos tuvieron un papel de gran importancia a principio de la historia de la psicología profunda y la psicoterapia. Los manuales de psiquiatría atribuyeron su inicio a las sesiones de hipnosis que Jean Martin Charcot<sup>9</sup> llevó a cabo con pacientes histéricas en la Salpêtrière de París. También fueron muy significativos los trabajos de Ambroise Liébault (1823-1904) e Hippolyte Bernheim (1840-1919).

Sigmund Freud aprendió la técnica de inducción de hipnosis para usarla en sus investigaciones iniciales y acceder al inconciente de sus pacientes. Más tarde, en 1936 Freud y su colega Joseph Breuer, recomendaban las regresiones hipnóticas como tratamiento de la psiconeurosis, aunque Freud se decantó, posteriormente, por la libre asociación de ideas en estado ordinario de conciencia, analizando las imágenes y trasladando los traumas generales a las fantasías edípicas.

Los fenómenos espiritistas han sido estudiados y analizados por ilustres investigadores como Ernesto Bozano (1948), Fernández Colavidas, Gustavo Geley, Oliver Lodge, Cesar Lombroso, Albert De Rochas, Alfred Rusel Wallace, y tantos y tantos otros no menos ilustres.

<sup>9</sup> **Charcot, Jean-Martin** (París, 1825-Morvan, Francia, 1893) Neurólogo francés. Antes de licenciarse en medicina en la Universidad de París (1853), Charcot ya había entrado en contacto con la Salpêtrière de París, una de las instituciones médicas más importantes de Europa y pionera en el tratamiento científico de las enfermedades mentales, especialmente tras la labor de modernización efectuada por Philippe Pinel a finales del siglo anterior. A pesar de ello, según consta en sus escritos, encontró en la Salpêtrière más de 5 000 enfermos mentales sin tratamiento descrito alguno, un auténtico «pandemonio de insania».

Entre sus numerosos estudios sobre las enfermedades mentales, cabe destacar su análisis exhaustivo de la histeria, largamente considerada como una afección derivada de la malformación del útero femenino, y de la que Charcot desveló su origen tanto psicológico como neurológico. Consiguió definir con precisión todos sus síntomas y distinguió entre el caso normal de histeria y la que denominó «crisis general de histeria», actualmente conocida como esquizofrenia paranoide.

Con respecto al ámbito psicológico de la enfermedad, Charcot fue un pionero en la aplicación de técnicas como la hipnosis en el tratamiento de afecciones psiquiátricas: cuando aplicaba la hipnosis a las pacientes histéricas que permanecían imposibilitadas en sillas de rueda, éstas se levantaban testimoniando así que, a nivel mental seguía funcionando el inconciente, incluso bajo los efectos de la hipnosis. Éste fue uno de los aspectos que más impresionaron a Sigmund Freud, durante varios años alumno suyo en la Salpêtrière, al igual que otros nombres ilustres, todos ellos atraídos por su extraordinaria fama como profesor.

En el campo de la neuropatología, Charcot fue el primero en dilucidar el origen y la sintomatología de enfermedades como la esclerosis amiotrófica lateral, la esclerosis múltiple, la denominada enfermedad de Charcot (el proceso de desintegración de ligamentos provocada por la ataxia locomotora), la hemorragia cerebral y su relación con los aneurismas miliares, etc. Extraído de : <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/charcot.htm>

En la primera mitad del siglo XX, la terapia verbal desbanca a los estados holotrópicos (entonces inducidos por la hipnosis), que habían sido hasta entonces considerados como una eficaz herramienta de trabajo, y empiezan a considerarse como patologías más que como medio de sanación.

Hacia los años 50, surge un grupo de psicólogos que cansados del conductismo<sup>10</sup> y el análisis intelectual, empiezan un nuevo movimiento psicológico derivado de varias corrientes psicológicas y multiculturales así como de una visión mucho más integradora del ser, donde el hombre es quien decide su propia vida y deduce sus propias conclusiones y el terapeuta no induce ni analiza sino que tiene un papel de acompañante. Este movimiento se planteó como la “Tercera Fuerza” junto con el Psicoanálisis y el Conductismo y fue llamado Psicología Humanística. Aunque sus fundadores son varios, citamos a algunos de ellos: Abraham Maslow (1908-1970)<sup>11</sup>, Carl Rogers (1902-1988)<sup>12</sup>, Alexander Lowen y su análisis Bioenergético, Wilhelm Reich y la Vegetoterapia, la Logoterapia de Viktor Frankl, Kurt Goldstein (considerado el padre de la Psicología Humanística), Erich Fromm, Fritz Perls, Charlotte Buhler, Ruth Cohn y otros.

Mientras que las psicoterapias tradicionales utilizan medios verbales y de análisis intelectual, las nuevas terapias llamadas vivenciales se basan en la expresión de las emociones. Algunas de ellas incorporan distintas formas de trabajo corporal como parte integrante del proceso. La más conocida es la Terapia Gestalt de Fritz Perls.

Para Grof, la Psicología moderna no diferencia los estados místicos o espirituales de las enfermedades mentales y *“las personas que tienen estas vivencias, a menudo son consideradas como psicóticas, son hospitalizadas y sometidas de forma rutinaria a un tratamiento psicoquímico”* que lo único que hacen es tapar los síntomas sin llegar a la verdadera causa. Estos estados críticos son *crisis espirituales o emergencias espirituales* que, si son debidamente apoyados y tratados, desembocan en una sanación emocional y psicósomática sorprendente.

La bibliografía espiritista documenta ampliamente casos en los que las personas con visiones, percepciones extrasensoriales y alteraciones en sus comportamientos, fueron llevadas a tratamiento psiquiátrico e incluso internadas en centros psiquiátricos, diagnosticadas de esquizofrénicas, psicóticas y otros trastornos, medicándolas con fármacos que no ayudaron a mejorar la situación, porque cuando surgen estas percepciones, el alma está clamando socorro y los medicamentos sólo hacen de efecto “tapón”. Hay asuntos pendientes que deben tratarse desde una perspectiva holística y escuchar la llamada del alma. En innumerables casos se da la influencia de entidades espirituales que, afines a nuestro patrón vibratorio, reclaman justicia y venganza y nos llaman su atención haciéndose perceptibles a los ojos de la llamada “víctima”.

Estos casos suelen tratarse en sesiones de desobsesión, junto con estudio y terapia adecuada de autotransformación para reajustar los patrones vibratorios y aprovechar así la valiosa oportunidad que nos ofrece la Justicia Divina, de rescatar deudas pasadas y restablecerlas.

*“La rigidez con la que los científicos más conservadores ha tratado la información recogida por los estudios históricos, religiones comparadas, estudios de antropología, la parapsicología, la tanatología y otras técnicas orientadas para modificar al ser (...) es contraria al espíritu abierto propio de la ciencia (...) ya que la investigación moderna de la conciencia muestra que la*

---

<sup>10</sup> Conductismo es la teoría psicológica que se basa en el estudio de la inteligencia y la mente mediante la observación de los comportamientos o reacciones ante la exposición a estímulos exteriores.

<sup>11</sup> Biografía de Abraham Maslow en <http://www.ship.edu/~cgboeree/maslowesp.html>

<sup>12</sup> Biografía de Carl Rogers en <http://www.ship.edu/~cgboeree/rogersp.html>

*espiritualidad (la genuina i no la ideológica de las religiones organizadas) es una dimensión natural y legítima de la psique humana y del esquema universal de las cosas”- testifica Stanislav Grof en la obra ya mencionada anteriormente.*

Grof se pregunta por qué la ciencia materialista occidental no deja lugar alguno a ninguna forma de espiritualidad y, es más, la considera incompatible con la visión científica del mundo. El objetivo de las psicoterapias tradicionales es el de alcanzar una comprensión intelectual del funcionamiento de la psique, por qué se desarrollan los síntomas y qué significan. Tal comprensión se convierte en una base para desarrollar técnicas terapéuticas, pero se olvidan de integrar la parte espiritual que todo ser posee.

Sus estudios y el trabajo realizado con los estados holotrópicos, muestran una alternativa radical y sorprendente: *“la movilización de una inteligencia interna profunda del cliente<sup>13</sup> que guía el proceso de sanación y transformación”.*

La realidad espiritual del ser es lo que el Espiritismo viene a manifestar con detalles que, si bien en otras tradiciones occidentales se afirman desde tiempos antiguos, el Espiritismo es la primera doctrina filosófica que detalla el mundo de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, desvelando así el misterio que rodeaba esa realidad. Ya no es efímero ni amorfo el Mundo de los Espíritus cuando desencarnamos, es una realidad plausible donde estructuras, viviendas, hospitales, centros de educación y jardines, forman parte de la realidad espiritual del ser.

Los detractores de la Doctrina de los Espíritus, pueden afirmar que son puras fantasías psicológicas fruto de la necesidad de creer que existe vida después de la muerte porque no somos capaces de aceptar la desaparición en sí, pero basta acudir a la ciencia para remitirnos a las realidades que los estudios de la conciencia van mostrando: no es fruto de la imaginación y sí de una realidad probada científicamente que el espíritu percibe y por tanto atestigua.

---

<sup>13</sup> Grof usa el término “cliente” porque considera que el paciente no es un enfermo, sino que está en una etapa especial. Así mismo testifica que el terapeuta transpersonal no es más que un “facilitador” que le acompañará por el proceso de su recuperación.

## Cartografía de la psique humana

Según la psicoterapia tradicional, basada en el concepto freudiano, la psique se compone de los recuerdos de la infancia, nuestra niñez y nuestra vida actual en general y por tanto, la información que posee el inconsciente, se basa en todo el material postnatal olvidado o reprimido.

Según el trabajo realizado con los diferentes estados holotrópicos, se ha demostrado científicamente que no sólo se recuerda emocionalmente los acontecimientos más significativos a partir de los sueños, de asociación de ideas o de deslices verbales, sino que en estos estados alterados de la conciencia, se revive el acontecimiento sintiendo las mismas sensaciones físicas y emocionales originales, llegando a percibir con aquella misma ingenuidad de la niñez o de cualquier otro momento. Se reviven incluso episodios traumáticos físicos tales como operaciones, accidentes, asfixia por enfermedad o por tragar un objeto, el pánico de una situación concreta, todo ello de forma muy real y transfiriendo la vivencia al consciente donde se recupera y asimila de forma de integrarla de forma positiva.

Las vivencias no sólo presentan acontecimientos ocurridos desde el período postnatal sino que existe una memoria perinatal donde la experiencia del nacimiento está plenamente enriquecida de informaciones emocionales y sensaciones físicas y una transpersonal que engloba más allá de las experiencias presentes y se adentra en un registro de experiencias de vidas pasadas así como de reconocimiento de un Poder Superior o Fuerza Creadora, también denominado Dios, libre del concepto religioso.

Las bases del Espiritismo son la existencia de vida después de la llamada muerte, las relaciones existentes entre el Mundo de los Espíritus y el Mundo Corpóreo, la existencia de Dios y su Justicia Divina, la Ley de Reencarnación o Causa y Efecto.

En sus estudios, Grof identifica un “radar interior” que trae del inconsciente al consciente aquello que el paciente puede soportar y no más. Lo denomina un “dispositivo de cuidados intensivos”.

Esta selección del material emocional a tratar, sólo se da en los niveles perinatales y transpersonales a los que Grof ha definido como SISTEMA COEX o conjunto de recuerdos de gran carga emocional procedentes de diversos períodos de la vida (perinatal o transpersonal), y que están distribuidos y unificados por temas.

El estudio del periespíritu viene a descifrar los mecanismos de intercambio de información del espíritu al cuerpo encarnado y como son todos estos procesos. Joanna de Angelis, en el libro titulado *Triunfo personal*, capítulo 7, dice:

*“La sede de la inteligencia, el ser, en sí mismo, es el Espíritu – Self – fuente generadora de la vida y portadora de inagotables recursos que deben ser internalizados y utilizados en el proceso de la evolución; periespíritu o cuerpo semi-material, que es la sede de las experiencias y las registra, transfiriéndolas de una existencia hacia otra, vehículo **modeladora de la forma**, que imprime en el futuro instrumento material las necesidades que le son imperiosas para la superación de las tendencias primitivas, de las pasiones disolventes, de los vicios adquiridos durante el curso de la jornada evolutiva; y el cuerpo físico, encargado de envolver a los anteriores, experimentando los contenidos que proceden del ser espiritual que es y se manifiestan en el soma en que transita.*”

*En esta trilogía simple, pero compleja, se poseen los elementos para la comprensión de todos los procesos psicopatológicos como los de la salud integral, que corresponden a los mecanismos del **continuum** de la evolución.”*

### **Nivel perinatal del inconciente**

Peri viene del griego que quiere decir cercano, natalis quiere decir nacimiento. Perinatal=cercano al nacimiento.

En éste nivel, se viven experiencias de emociones y sensaciones físicas extremadamente intensas donde el nacimiento y la muerte se mezclan entre sí.

La medicina tradicional niega que el bebé pueda experimentar conscientemente y/o registrar en la memoria el nacimiento ya que defiende la teoría que la corteza cerebral del recién nacido no ha alcanzado una total modulación con lo que la sustancia protectora de las neuronas (la mielina), no está del todo formada. André Luiz, en el libro *Misioneros de la luz* testimonia que el alma es la que percibe y registra por mediación del periespíritu. En su libro, detalla como la criatura que todavía permanece en el útero materno y semiinconsciente en el proceso de adaptación al cuerpo físico, siente y graba todas las vivencias en su campo periespiritual e inconsciente de tal manera que, en el desarrollo de su personalidad, todas esas vivencias además del registro de las vidas anteriores, serán las que determinarán la manera de afrontar los retos de la vida.

En el libro *Amor Invencible Amor* de Joanna de Angelis, dice: “En la raíz de muchos conflictos y desequilibrios juveniles, adultos y hasta en la vejez, las distonías tuvieron su origen –efecto de la causa pasada- en el período de la gestación (...)”.

Indudablemente, el papel de la educación de los padres y las vivencias familiares, son desencadenantes también de la personalidad del ser.

Partiendo de los estudios y experiencias de los estados holotrópicos, Grof afirma que el nacimiento biológico permanece grabado en detalle en nuestra memoria llegando incluso hasta el nivel celular por lo que ejerce un efecto decisivo en nuestro desarrollo psicológico, llegando incluso a aparecer inesperadamente, en una sesión holotrópica, moratones, hinchazones u otros cambios vasculares en la piel o el lugar donde se colocaron los fórceps (si fuera el caso), o donde el cordón umbilical oprimió la garganta. **Memoria periespiritual que se pasa a través de las células.**

La conexión establecida entre la muerte y el nacimiento observado en sus estudios, refleja que el nacimiento es la causa del cese de la vida intrauterina y que por tanto “muere” como organismo acuático para nacer en una forma de vida fisiológica y anatómicamente diferente que respira aire. El paso por el canal de nacimiento es, en sí mismo, una vivencia compleja que puede ser vivida de muchas formas, llegando a condicionarnos en nuestras relaciones personales.

En el libro titulado “*La cuestión espiritual de los animales*” de Irvênia Prada, estudiando la ontogénesis<sup>14</sup> del cerebro humano, dice: “No sólo tenemos branquias, cuando embriones, sino varias estructuras que son características de la fase definitiva de otras especies animales, como el

<sup>14</sup> *Óntos*, del griego = ser; *génesis*, del griego = origen, creación, generación, formación, desarrollo.

*saco vitelino (yema del huevo), arterias branquiales, lisencefalia cerebral, etc. Esas estructuras son temporales, es decir, tienden a desaparecer durante las etapas finales de nuestro desarrollo. Por lo tanto, en nuestra etapa definitiva, cuando ya nacimos, no tendremos ninguna de esas estructuras, a no ser que persistan de manera anómala (...)*”.

Por otro lado, André Luiz dice *“Desde la ameba en el agua templada del mar, hasta el hombre, hemos estado luchando, aprendiendo y seleccionando invariablemente. (...) el principio espiritual, desde el oscuro momento de la creación, camina sin demora hacia delante. Se ha alejado del lecho oceánico, ha alcanzado la superficie de las aguas protectoras, se ha movido en dirección a la lama de las orillas, se debatió en el charco, llegó a tierra firme, experimentó en la floresta copioso material de formas representativas, se levantó del suelo, contempló los cielos y, después de largos milenios, durante los cuales aprendió a procrear, alimentarse, escoger, recordar y sentir, conquistó la inteligencia (...). Estamos en todas las épocas, abandonando esferas inferiores, con el fin de escalar las superiores.”*

Para Grof el hecho de poder revivir e integrar conscientemente el proceso del nacimiento, desempeña un papel muy importante en el proceso de la autocuración, porque brinda la oportunidad de comprender que la muerte, sólo es aparente y no un final sin retorno. Poder experimentar el propio nacimiento nos permite revivir conscientemente que siempre hay una nueva oportunidad.

### **Nivel transpersonal del inconsciente**

El concepto de transpersonal se refiere a ir más allá de lo personal o trascender lo personal.

En estados de conciencia transpersonales, no hay limitaciones físicas, ya que trascienden nuestros sentidos fisiológicos para percibir cualidades extrasensoriales y no sólo accedemos al inconsciente individual, sino al llamado inconsciente colectivo<sup>15</sup>, según Carl G Jung, que contiene la herencia cultural de toda la humanidad.

*“El inconsciente colectivo sería, el registro [en la memoria espiritual] de las reencarnaciones anteriores de cada ser, que se pierde en su propia historiografía”.* Joanna de Angelis, Autodescubrimiento. El Inconsciente y la vida.

Grof divide estas experiencias en tres categorías:

1. Más allá de las barreras del tiempo y el espacio. La conciencia se expande hasta tal extremo que podemos identificarnos con toda la humanidad en un sentimiento de hermandad total. Trascendemos los límites del tiempo lineal y accedemos a recuerdos significativos de vidas pasadas.
2. Nuestra conciencia se expande hasta poder encontrarnos con entidades desencarnadas, guías espirituales, seres extraterrestre o habitantes de otros mundos. Incluso podemos identificarnos con la Conciencia Cósmica Universal.
3. Sincronicidad, sanación espiritual, fenómenos que se refieren a la mente sobre la materia, como son “coincidencias” de encuentros con personas con las que tenemos asuntos pendientes de arreglar, recepción de pases espirituales e intercambio de energía curativa, etc.

---

<sup>15</sup> En Espiritismo, el Inconsciente colectivo no es más que el archivo de todos los registros de reencarnaciones pasadas.

*“La investigación de los estados holotrópicos revela una paradoja muy interesante, relativa a la naturaleza de los seres humanos: muestra claramente que cada uno de nosotros contiene la información acerca de todo el universo y toda la existencia. A su vez, puede acceder vivencialmente a todas sus partes, siendo, en cierto sentido, la totalidad de su red cósmica y también la parte más infinitesimal de ésta”- dice Grof. “Este nuevo modelo de la psique humana no es simplemente de interés científico, sino que supone unas consecuencias revolucionarias para la comprensión de los trastornos emocionales y psicosomáticos, incluyendo las numerosas condiciones que se diagnostican actualmente como psicóticas y, ofrecen nuevas posibilidades terapéuticas revolucionarias”.*

*“(…) en la raíz de todo y cualquier trastorno, aflicción, enfermedad y sufrimiento, se encuentra el Espíritu eterno, autor y responsable por los acontecimientos que le corresponden. De esa forma, en él mismo se hallan también los recursos que pueden ser utilizados para su equilibrio, su recuperación, su paz”. Joanna de Angelis. En: Triunfo personal. Prólogo.*

## Trastornos emocionales y psicósomáticos

Debido a la complejidad del desarrollo histórico de la Psiquiatría, donde para ser Médico Psiquiatra se había de cursar la carrera de Medicina, es lógico que la mayoría de los trastornos psicológicos sean vistos desde una perspectiva biológica. La Medicina ha logrado establecer con éxito la etiología<sup>16</sup> y modos eficaces para tratar un grupo relativamente pequeño de anomalías mentales de origen orgánico, pero no para la gran mayoría de ellas con origen todavía desconocido.

Desde la comprensión psicológica que proporciona la información ofrecida por los estados holotrópicos de conciencia, las psicopatologías más importantes como son la ansiedad y las fobias, depresión, manías y conductas suicidas, alcoholismo y drogadicción, neurosis obsesivo-compulsiva, psicosis infantiles autistas, estados borderline, y otras, pueden tratarse de otra manera.

En su libro *La Psicología del futuro* Grof relata una serie de casos estudiados aplicando la respiración holotrópica (que es una técnica de cambio de ritmo respiratorio, con ciertas músicas de apoyo que ayudan al paciente a entrar en un estado alterado de conciencia o estado holotrópico<sup>17</sup>). Tras varias sesiones, los pacientes no sólo han mejorado en sus síntomas, sino que han encontrado una nueva visión de la vida mucho más integral e integradora que les ayuda a sentirse más conscientes y seguros de su realidad.

En éste sentido, Joanna de Angelis nos habla de la enfermedad y la salud como efectos consecuentes de nuestra conducta, afirmando que:

*“La incidencia y reincidencia del primitivismo psicológico en los tejidos sutiles del pensamiento influye en la producción de enzimas y de toxinas cerebrales que se enfermarán, generando alergias, disfunciones hepáticas y gastrointestinales, arritmia cardiaca, entre otras, descompensando al complejo físico.*

*Lo opuesto también ocurre, cuando determinadas patologías orgánicas afectan el comportamiento psicológico, dando origen a desvíos de la personalidad, a trastornos emocionales y a disturbios psiquiátricos...*

*El Bien, que equivale a lo correcto, a lo edificantes, a lo noble y elevado, estimula los campos energéticos del Espíritu, que se robustece y exterioriza en esa fuerza aglutinadora de moléculas a través del periespíritu, por los sistemas nervioso central y endocrínico, sustentando los componentes del inmunológico, que se transforman en respuestas de salud y de paz.”<sup>18</sup>*

### **Emergencias espirituales o crisis de transformación: comprensión y tratamiento**

Grof dice: “gran parte de las condiciones hoy en día diagnosticadas como psicóticas y tratadas de forma indiscriminada con fármacos supresores, son en realidad, fases difíciles de procesos radicales de transformación personal y apertura espiritual”. Si las crisis espirituales son comprendidas como llamadas del inconsciente para sanar circunstancias y hechos no terminados, y esas crisis son acompañadas dentro de un contexto terapéutico, pueden dar lugar a considerables cambios psicológicos y a una evolución de la consciencia.

<sup>16</sup> Etiología: causa de una enfermedad.

<sup>17</sup> La Respiración holotrópica ha sido creada por Stanislav Grof y su esposa Cristina.

<sup>18</sup> Joanna de Angelis. En: Triunfo personal. Capítulo Dolencias psicósomáticas.

Cada vez hay más personas que parecen darse cuenta de que una verdadera espiritualidad, basada en experiencias, análisis y comprensión profundos, constituye una parte de vital importancia en la dimensión de la vida. El rechazo a la espiritualidad fruto de la veneración por el materialismo y la tecnología, hacen que el ser humano padezca un empobrecimiento general de la vida, aumentando así los trastornos emocionales y psicosomáticos. La ausencia de valores espirituales aleja al hombre del respeto a sus semejantes y a todo lo vivo, con lo que pone de manifiesto una alteración en el ritmo ecológico del planeta.

*“Es preciso que tratemos de encontrar modos que nos traigan de nuevo a nuestra vida individual y colectiva la espiritualidad”* afirma Grof. Aboga por un reconocimiento no sólo teórico de la espiritualidad sino como una actividad socializadora de crecimiento de la humanidad.

*“Mediante la visión de un ser humano unitario, empero constituido de elementos que se complementan, el ser psicológico torna más factible una existencia feliz, generando una organización física saludable, como consecuencia de psiquismo bien orientado, por proceder del Espíritu y no de los fenómenos electro-químicos del destino biológico, muy del agrado del materialismo mecanicista. (...)*

*El Espíritu, consecuentemente, es el autor de todos los acontecimientos (...). Superando las exiguas limitaciones del organismo, los fenómenos de la telepatía, de la clarividencia, de la pre y retrocognición, de la psicofonía, de la psicografía y otros tantos contribuyen, en el área de las experiencias transpersonales, a diluir las fronteras más oscuras y densas que separan los campos espirituales del físico, facilitando el tránsito entre las dos esferas de la vida, de forma de proporcionar la salud integral, en razón directa en que los vicios son superados, los instintos primarios son transformados en experiencias emocionales y los condicionamientos ancestrales ceden paso a nuevas conquistas espirituales”.*<sup>19</sup>

Todos pasamos por crisis espirituales que suelen provenir de una experiencia traumática previa, como la pérdida de un ser querido, un aborto natural o provocado, un divorcio o separación, etc. *“El amplio espectro de factores que desencadenan las emergencias espirituales sugiere claramente que la predisposición del individuo para la transformación personal, juega un papel mucho más importante que los estímulos externos”* dice Grof. Solemos huir de todo aquello que nos requiere una atención íntima, con muchos estímulos externos que nos apartan de la llamada (trabajo, alcohol, drogas, sexo, compulsiones varias,...). Entonces la necesidad de liberación del inconsciente puede ser tan urgente que interfiera de forma diaria o incluso llegue a dominar nuestra vida cotidiana.

*“La propia búsqueda del alcohol, así como de los tóxicos, surge de la necesidad inconsciente de auto-destrucción, huyendo por los caminos estrechos del placer alucinado hasta la extenuación, por no disponer de espacio emocional para la alegría amplia, ni las experiencias gratificantes del placer natural”.*<sup>20</sup>

### **Diagnóstico de las emergencias espirituales**

*“No todos los estados que son diagnosticados como psicóticos constituyen una crisis de transformación espiritual (...). Los episodios de estados no ordinarios de consciencia pueden ir desde los puramente espirituales a los que biológicamente requieren un tratamiento médico”.* Por

---

<sup>19</sup> Idem que la cita numero 16.

<sup>20</sup> Joanna de Angelis. En: Triunfo personal. Capítulo Dolencias psicosomáticas.

lo que Grof aconseja que antes de emitir un diagnóstico, se haga un buen examen físico para descartar cualquier origen de disfunción orgánica que requiera tratamiento biológico. Una vez se haya cumplido este requisito, es necesario seguir acompañando los procesos que emergen en las crisis espirituales y su manifestación a través de los estados holotrópicos.

Diagnosticar no es la finalidad de la terapia transpersonal, porque lo que importa es la liberación de la información que nos ofrece el inconsciente para asimilarla desde el consciente y así sanar situaciones que nos impedían vivir con plenitud. Si que Grof asegura que *“las experiencias que se manifiestan durante las crisis de emergencias espirituales no son, de ningún modo, productos ratificables de procesos fisiopatológicos aberrantes que suceden en el cerebro, sino que pertenecen a la psique.”* Para poder verlo, es necesario entender el concepto de la psique como *anima mundi* o alma del mundo (incluyendo el inconsciente individual y colectivo) que C.G. Jung defendía. Este concepto también es característico de las grandes filosofías orientales y de las tradiciones místicas del mundo.

Grof sugiere que el tratamiento holotrópico no se haga a personas que no tienen un conocimiento de su proceso interior y no estén abiertas a un trabajo vivencial, porque todavía tienen muchos mecanismos de protección que les impediría aceptar sus propias vivencias, alterando así su conciencia inadecuadamente o incluso dañándola.

De la misma manera, en Espiritismo se incentiva el estudio de la Doctrina y se propone una mediumnidad consciente, guiada desde la instrucción hasta la práctica seria y honesta. El estudio prepara al ser a nuevos campos de entendimiento que le proporcionarían más libertad de elección, seguridad y conocimiento de sí mismo.

### **Clasificación de las diferentes emergencias espirituales**

Durante las crisis espirituales, emerge información del inconsciente que permanece archivada en lo más profundo del ser, enviando mensajes que nos pueden parecer confusos. Grof los clasifica como:

- **Crisis chamánicas:** muerte, renacimiento y ascensión a reinos celestiales donde adquiere la sabiduría. Le produce auto-cura y capacidad para curar a otros.
- **Despertar del kundalini:** Kundalini es la energía cósmica generadora. El Kundalini pasa por los centros de energía psíquica llamados chakras, permitiendo la vivencia de vidas pasadas, pudiendo hablar en otras lenguas.
- **Conciencia unitiva:** experiencia mística de unidad, potenciando su capacidad creativa y transformadora.
- **Retorno al centro:** Enfrentamiento con la parte oscura del “sí mismo” para posteriormente iluminarse. Proceso de individualización.
- **Estados de posesión:** Donde la persona está poseída por otra personalidad que le tiene odio o busca venganza por actos pasados. Reencuentro y posesión de sus sentidos. Pérdida de autonomía.
- **Experiencias cercanas a la muerte:** pasan por el túnel donde al final encuentran una luz y piden permiso para seguir viviendo.
- **Comunicación con guías espirituales:** sirven de canal para transferir mensajes de entidades espirituales superiores.
- **Experiencias de vidas pasadas:** renacimiento y muerte y volver a nacer. Círculo de la vida.

- **Drogadicción y alcoholismo**<sup>21</sup>: búsqueda de la trascendencia mal canalizada, volviéndose compulsiva. Vivencia mística de la trascendencia.

Analizando la vida emocional, tal y como la plantea Grof, tendemos a confundirnos con esos mensajes provenientes del inconsciente. Joanna de Angelis propone que la confusión radica en que *“la vida emocional es poseída, pero no poseedora, esto es: Yo tengo una vida emocional, pero no soy la vida emocional. (...) No identificarse con las sensaciones, necesidades de cosas, ambiciones, recuerdos del pasado y aspiraciones del futuro, es viajar hacia la auto-conciencia, distinguiendo lo que se desea de aquello que realmente es. El ego tiene deseos, empero, el yo no son los deseos. (...)”*

*En la terapia por medio de la psicósíntesis es muy importante la no identificación, a fin de que el ser realice su higiene psicológica, (...) encontrándose con la realidad de lo que es y superando la contingencia de aquello en que está.*

*(...) Lo que se necesita es una verdadera síntesis de todas las experiencias y papeles desempeñados por la persona, y no el surgimiento de una nueva personalidad”.*

### **Tratamiento de las diferentes crisis espirituales**

La terapia transpersonal difiere de la convencional y de la psicología humanística por que ésta favorece la expresión emocional directa, incluyendo el cuerpo, pero sólo desde el estado conciente.

En la terapia holotrópica los síntomas de los trastornos emocionales y psicosomáticos son un intento del organismo de liberarse de antiguos traumas para sanarse a sí mismo. No son sólo una molestia que nos complica la vida, sino una gran oportunidad de sanación. La meta es llegar a la situación en que los síntomas no se manifiesten porque ya no existe la causa que los provoca.

Para Grof, el terapeuta transpersonal tiene como objetivo apoyar la actitud inconsciente del paciente o incluso movilizarla y traer de lleno a la memoria recuerdos de traumas reprimidos y olvidados, para que su propia inteligencia sanadora los cure al liberarlos y asimilarlos como algo pasado.

La transformación duradera y la verdadera sanación de la personalidad, suele llegar a través de la vivencia de experiencias que pueden escaparse al entendimiento racional (abusos sexuales, situaciones en las que no podemos hacer nada, etc.). El amor y el respeto son las únicas herramientas adecuadas para acompañar estos procesos transformadores.

Cuando Grof habla de revivir recuerdos traumáticos, no lo hace con el término de repetición o representación exacta de la situación traumática original, sino que a pesar de que los acontecimientos traumáticos hayan sido vividos y registrados en el organismo, el consciente no

<sup>21</sup> De la misma forma que CG Jung desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la red mundial de los programas de los Doce Pasos, iniciados por Alcohólicos Anónimos, Grof tiene una visión muy similar cuando afirma que el alcoholismo y la drogadicción son una búsqueda de trascendencia mal dirigida, por personas esencialmente espirituales que incapaces de soportar el estado de sobriedad por la discriminación y negación que les sugiere, optan por el estado de embriaguez por la expansión y estimulación de las facultades místicas de la naturaleza humana.

La mejor terapia para estas personas es la integración y vivencia de la espiritualidad, tal y como sugiere el paso 10 del programa de recuperación de los Doce Pasos, que acentúa la necesidad de “mejorar mediante la oración y la meditación nuestro contacto conciente con Dios, según nuestra comprensión de Dios”.

Sugerimos la lectura del libro de Stanislav Grof *La psicología del futuro*, Capítulo 4. Emergencias espirituales.

los ha procesado ni integrado. Al revivir la experiencia traumática, se puede experimentar el acontecimiento desde la época exacta del hecho pero, también se hace desde la perspectiva adulta y madura del presente, con el apoyo y confianza del facilitador o terapeuta que permanece atento para salvaguardar la integridad del paciente.

Grof dice que *“los cambios observados en la terapia holotrópica no se limitan a las condiciones emocionales o psicosomáticas, (...) en muchos casos, lleva a la mejora física considerable de las condiciones físicas que en los manuales médicos se describe como enfermedades orgánicas (sinusitis, bronquitis, asma, etc.). Tras el desbloqueo energético que libera la circulación sanguínea en las zonas correspondientes, se produce la “sanación” o regularización” periespiritual del ser tal y como diría el Espiritismo.*

## Mecanismos fisiológicos en la respiración holotrópica

Como hemos mencionado anteriormente, la respiración holotrópica fue creada por Grof y su esposa para facilitar el estado holotrópico. Se trata de acelerar el ritmo de la respiración teniendo en cuenta que cuando respiramos más deprisa, trayendo más oxígeno a los pulmones y eliminando dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), se provoca la vasoconstricción en determinadas partes del cuerpo.

Como el CO<sub>2</sub> es ácido, al reducir su contenido en la sangre, aumenta el nivel alcalino de la misma (llamado ph) y en una concentración alcalina llega relativamente menos oxígeno a los tejidos. Esto desencadena que los riñones produzcan orina que es más alcalina para compensar el cambio. Es una situación muy parecida cuando estamos en alta montaña, donde hay menos oxígeno y el nivel de CO<sub>2</sub> disminuye por la respiración acelerada compensatoria.

Según la ciencia, la corteza cerebral es más sensible a diferentes influencias como el alcohol, las drogas y la anoxia porque es la parte más joven del cerebro desde el punto de vista evolutivo (esto explica las visiones y percepciones bajo los efectos de la LSD en sesiones terapéuticas). La respiración acelerada provoca que las funciones del córtex se desinhiban e intensifiquen la actividad de las partes más arcaicas del cerebro (sistema límbico), haciendo que los procesos inconscientes estén más disponibles. En las culturas de altas latitudes como los yoghis del Himalaya, los budistas tibetanos, y los incas peruanos, se destaca la sensibilidad a la espiritualidad.

Grof dice que los dos métodos estudiados para facilitar los estados holotrópicos y provocar así experiencias transpersonales, atestiguan que nuestro cerebro no puede de ninguna manera ser el origen de todas las experiencias y que deben existir unos canales extrasensoriales que permiten acceder a la información cósmica. *“De acuerdo con la ciencia materialista, cualquier recuerdo requiere un substrato material, como las neuronas del cerebro o las moléculas de ADN de los genes. Sin embargo, es imposible imaginar un medio de transmisión material para la información proporcionada por las diversas experiencias transpersonales descritas. Claramente, esta información no ha sido adquirida a lo largo de nuestra vida a través de medios convencionales, es decir, mediante nuestros órganos sensoriales, el análisis y la síntesis. Parece existir independientemente de la materia, posiblemente en el campo de la conciencia misma, o en algún otros tipo de campo que en el presente los instrumentos científicos no pueden todavía detectar”, dice Grof.*

*“Trabajadas por los comandos automáticos del periespíritu, ellas (las células) resultan de la condensación de ondas específicas que conducen los contenidos morales encargados de producir los órganos y los diversos mecanismos constitutivos del individuo.*

*Por tanto, la célula es, en sí misma, la materialización del molde energético elaborado por el modelo organizador biológico.*

*Cuando ocurre la separación molecular de cada una, por medio del fenómeno de la muerte física, no se produce la aniquilación o la desintegración de aquél que la constituía, permaneciendo como parte integrante del conjunto ordenador. Como consecuencia cada una posee registros especiales que se encargan de sincronizarse en un conjunto armónico total. Ese tipo de registro puede ser considerado como una forma de **conciencia** embrionaria que conduce y preserva **informaciones** sobre los acontecimientos de los cuales participa.*

*De esa forma, el periespíritu también está constituido por el conjunto de esas **conciencias celulares** que forman la conciencia global encargada de transmitir al Espíritu las memorias, las conquistas y realizaciones de cada experiencia reencarnatoria y de todas ellas reunidas, siempre alteradas conforme a las transformaciones naturales de la etapa vivenciada.”<sup>22</sup>*

Grof afirma que el trabajo sistemático con los estados holotrópicos junto con otras prácticas de autoconocimiento como la pintura, la música, la danza y las artes en general, así como la práctica de deportes, puede llevar no sólo a la sanación emocional y psicosomática del ser humano, sino también a cambios positivos de nuestra personalidad de forma permanente.

*“La energía curativa natural que existe en cada uno de nosotros es el factor principal de recuperación”* Hipócrates. En Espiritismo añadimos el recurso de la oración y la caridad al prójimo.

---

<sup>22</sup> Joanna de Angelis. En: *Días Gloriosos*. Pensamiento y enfermedad.

## Espiritualidad y religión

A lo largo de los siglos, los científicos han explorado los diversos aspectos del mundo material, acumulando una impresionante información que no estaba disponible en el pasado. Han completado, sustituido y corregido en gran medida, los conceptos anteriores acerca de la naturaleza y del universo. El resultado natural del progreso científico es asombroso, pero choca la sustitución de la dimensión sagrada y espiritual de la vida por conceptos puramente físicos.

El estudio de los estados holotrópicos confirma la comprensión de Jung según el cual las experiencias que se originan en los niveles de la psique más profundos, se caracterizan por una determinada cualidad que él denomina *Numinosidad* (místico, sagrado, religioso). Este hecho numinoso pertenece directamente a una realidad de orden superior.

La espiritualidad conlleva una relación personal e íntima entre el individuo y el cosmos, el yo personal con el Creador. Comparativamente, la religión es una actividad de grupo institucionalizada que, con frecuencia pierde por completo la conexión con su fuente espiritual, convirtiéndose en una institución secular.

Las personas que tienen experiencias trascendentales o de lo divino, se abren a la espiritualidad que se encuentra en las ramas místicas de las grandes religiones del mundo y no, a las organizaciones principales (Teresa de Jesús, no al Papa y sus riquezas; sufís reconocidos, no el islamismo fundamentalista, etc.). *“El Self no vive encarcelado en los límites de la moralidad, y son diferentes sus atributos con relación a los de aquellos que las personas vivencian.”* Joanna De Angelis. En: *Triunfo Personal*. El Numinoso.

La verdadera espiritualidad es Universal, lo abarca todo y se basa en la experiencia mística personal. Las grandes tradiciones místicas han reunido un vasto conocimiento acerca de la conciencia humana y las dimensiones espirituales. Utilizan una metodología que incluye las experiencias transpersonales, una recolección sistemática de los datos obtenidos y una interpretación intersubjetiva.

El Self (espíritu) es heredero de todo un patrimonio de experiencias vividas en multitud de encarnaciones posteriores que le proyectan hacia la vivencia numinosa. *“Para ser penetrado en su grandeza y totalidad es necesario sumergir la mirada hacia dentro de sí mismo, a fin de poder identificarse con el numinoso, la gran meta para las experiencias transpersonales”.*<sup>23</sup>

Grof afirma que las “experiencias espirituales, al igual que cualquier otro aspecto de la realidad, pueden ser estudiadas científicamente” pero no bajo un concepto materialista donde no distinguen una experiencia psicótica de una mística. La ciencia occidental y la revolución industrial menospreciaron la espiritualidad sin tener en cuenta que *“la ciencia constituye la herramienta más poderosa para obtener información acerca del mundo en el que vivimos, mientras que la espiritualidad es una fuente indispensable que da sentido a nuestras vidas”*- afirma Grof.

Todas las grandes religiones del mundo se han inspirado en las intensas experiencias holotrópicas de los visionarios, místicos y santos. Estas experiencias reveladoras de las dimensiones sagradas de la realidad sirvieron de inspiración y fuente vital para todos los

---

<sup>23</sup> Joanna de Angelis. En: *Triunfo Personal*. El numinoso.

movimientos religiosos (Gautama Buda, meditando bajo el árbol Bo; el viaje de Mahoma que él mismo describe como “éxtasis próximo a la aniquilación”; Moisés y su contacto con Yahvé en forma de zarza ardiente; la visión cegadora de Cristo por Saulo de Tarso, la visión del carro envuelto en llamas por Ezequiel; las tentaciones de Jesús por el diablo que describe el Nuevo Testamento; y otros muchos episodios donde el estado de conciencia alterado es obvio.

Son frecuentes los casos de personas que han acabado hospitalizadas o sometidas a tranquilizantes o incluso a tratamiento de electrochoque por causa de sus intensas experiencias espirituales, diagnosticándolas como enfermas mentales. Pero la psicología transpersonal no solo estudia seriamente los estados holotrópicos sino todos los niveles de la psique: biográfico, perinatal y transpersonal, reconociendo la profunda necesidad humana de tener experiencias trascendentales y la imperiosa comprensión de la búsqueda espiritual.

*En la experiencia del numinoso, “hay lugar para experiencias paranormales, para los fenómenos mediúmnicos y todos los estados místicos, aunque no siempre se ajusten a los parámetros psicológicos vigentes, por la manera como se expresan rompiendo los patrones convencionales hasta entonces elaborados por la comprensión de la psiquis”.<sup>24</sup>*

*“En la Edad Media, muchos de los que tenían experiencias místicas espontáneas se arriesgaban a ser sometidos a tortura y a verse forzados y ejecutados por la Santa Inquisición. En nuestros tiempos, las etiquetas psiquiátricas y las medidas terapéuticas drásticas sustituyen a las acusaciones de brujería, tortura y autos de fe. La ciencia materialista del siglo XX ha ridiculizado y convertido en patología todo esfuerzo espiritual, no importa la base y la elaboración que tenga”, afirma Grof. Es por eso que el Espiritismo viene hoy día a recordar que “los tiempos son llegados y el que tenga oídos para oír que oiga”.*

---

<sup>24</sup> Idem que la cita 19.

## El problema del bien y el mal

Unos de los retos mayores del viaje espiritual del ser humano es llegar a aceptar la existencia del mal así como enfrentarse a la muerte, pero tanto el llamado mal como la muerte son estadios necesarios para el resurgimiento del ser, para su renacimiento, para su libertad.

*“El bien es todo lo que es conforme a la ley de Dios; el mal todo lo contrario”. El Libro de los Espíritus, pregunta 630. La existencia del mal es real “en cuanto permanece afligiendo y generando el dolor, que inducirá, finalmente, a aquel que lo sufre a un cambio radical de conducta”. Joanna de Angelis. En: Días gloriosos.*

Los mismos procesos de la Naturaleza nos hablan del equilibrio entre aquello que parece a primera vista malo o negativo o incluso muerte y destrucción, y su opuesto que es resurgimiento, avance, reconstrucción en mejores condiciones.

La visión que nos ofrece el mundo en que vivimos puede llegar a ser tremendamente depresiva: las múltiples guerras hoy día todavía vigentes en todo el planeta; las torturas que se siguen aplicando a multitud de personas que por defender un color, bandera o ideales distintos, “merecen” ser castigados y torturados por regímenes absolutistas y alejados de todo concepto de fraternidad; dirigentes políticos totalmente alienados por el poder de lo efímero, llevan a miles de personas a la destrucción en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad, palabras que han tergiversado con sus mentes enfermas; campos de refugiados donde se sigue aplicando la barbarie que caracterizaba a los conquistadores españoles, a las hordas de Genghis Khan y a tantos otros ejemplos de la historia de nuestra querida Tierra.

Podríamos seguir nombrando atrocidades que se siguen cometiendo en la actualidad como un burdo duplicado de otros tiempos, como son: los diez millones de soldados y veinte millones de civiles que murieron en la Primera Guerra Mundial; el doble de personas que sucumbieron en la Segunda Guerra Mundial; las víctimas de las dictaduras latinoamericanas; los genocidios chinos cometidos en el Tibet; las guerras de Corea, Vietman y Oriente Medio; las matanzas de la antigua Yugoslavia y Ruanda y un largo etcétera; pero aún así seguiríamos mostrando tan solo un lado de la verdad.

La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada cinco mujeres sufrirá depresión, y uno de cada 10 hombres también. Que el 15% de los depresivos acaban suicidándose y el 40% lo intentan, al menos una vez. Que entre los jóvenes de 15 a 34 años de edad, el suicidio por depresión es la segunda causa de muerte entre la población,... Toda esta información nos sorprende, pero es pura estadística basada en datos reales y, nos guste o no, éste es nuestro mundo.

Pero, a pesar de las estadísticas y de que los medios de comunicación cotidianos como la televisión, la prensa escrita y la radio, nos bombardeen con informaciones devastadoras y profundamente castigadoras para la esperanza, el ser humano sigue caminando hacia la evolución. Y es que la evolución es imparable.

Para muchas religiones, dice Grof *“la receta para afrontar las penalidades de la vida es restar importancia al plano material y concentrarse en cambio en los planos trascendentales. Desde su punto de vista, la realidad física parece un valle de lágrimas y la existencia terrenal una carrera por un lodazal de muerte y renacimiento (...). “El sufrimiento no forma parte de los Soberanos*

*Códigos de la Vida, constituyendo una experiencia del mecanismo de la evolución”<sup>25</sup> Hay que huir de las religiones organizadas que fomentan que sólo con unas misas, oraciones y contribuciones son suficientes para el crecimiento espiritual del individuo sin incentivar el autoconocimiento”. “Sólo el autoconocimiento profundo conduce al descubrimiento vivencial de la reencarnación y la Ley del karma. Ello nos hace consciente de la seriedad de las posibles repercusiones de nuestros comportamientos negativos, incluso de los que no se condenan socialmente”.*

*“Es necesario que la propuesta religiosa se exprese en el trabajo a favor del hombre lúcido, en vez de la represión de aquel ser inferior (...). Esa función religiosa – de la concientización espiritual del Self- se torna de excelente resultado terapéutico, auxiliando al ser humano a crecer y desarrollar su dios interno, al principio viajando en su dirección, internándose para después exteriorizarse y proyectarlo en la dirección del mundo donde vive”.*

*“La conciencia religiosa espiritista, la que surge de una visión profunda del ser, de su destino, de las posibilidades infinitas que posee y debe utilizar en la construcción de su realidad mayor, brinda esa terapia preventiva a los trastornos neuróticos, al mismo tiempo ayudando a curarlos, cuando están instalados, mediante la comprensión de los que cada uno puede y debe hacer por sí mismo en la actual trayectoria reencarnacionista”.<sup>26</sup>*

---

<sup>25</sup> Joanna de Angelis. En: *El Despertar del Espíritu*.

<sup>26</sup> Joanna de Angelis. En: *Triunfo personal*. Apoyo terapéutico por medio de la religiosidad.

## Un camino para la autorrealización

En los estados holotrópicos de conciencia, podemos percibir que existe un Creador amor de todo lo vivo. Su objetivo para con nosotros es que aprendamos de todo lo vivido para reconocer y experimentar que sólo el Amor puede curarlo todo y así conquistar nuestra capacidad de co-creadores. *“Solamente cuando son superadas las muchas barreras colocadas por el ego y trabajados los conflictos es que el Self adquiere su contenido numinoso, que se exterioriza del Dios interno que se encuentra en todos los seres humanos”*.<sup>27</sup>

Ésta realidad vivenciada bajo los efectos de psicodélicos o la respiración holotrópica, nos dice que *“a medida que vayamos descubriendo y explorando diferentes dimensiones ocultas de nosotros mismos y de la realidad, nuestra identificación con el ego físico irá debilitándose y haciéndose menos compulsiva”* dice Grof.

Por eso afirma Grof, (...) *“es esencial completar nuestras actividades de cada día con algún tipo de práctica espiritual que nos ayude a acceder a los planos espirituales”*. C G Jung, pionero de la psicología transpersonal, describió en su obra un planteamiento de vida que incluía ambas dimensiones de nosotros mismos y de la existencia, sugiriendo que, hagamos lo que hagamos en nuestra vida, ello debería complementarse con el autoconocimiento sistemático y con una búsqueda interior que llegara a los huecos más recónditos de nuestro ser. Así sería posible conectar con un aspecto más elevado de nosotros mismos, que Jung denominó el “sí mismo” y recibir orientación en el camino de la individualización.

*“La fe religiosa segura, resultado de la experiencia personal con la trascendencia, posibilita una perfecta integración del ego con el Self, auxiliándolo a descifrar las muchas incógnitas íntimas, que desaparecen eliminando posibles factores de inseguridad emocional. Ese encuentro con la trascendencia puede ser denominado como experiencia mística, aquella que dilata los horizontes del psiquismo en la dirección de otras realidades no palpables, no obstante existentes y vibrantes en el Universo”*.<sup>28</sup>

*“Si seguimos los consejos de Jung, basaremos importantes decisiones de nuestra vida en una síntesis creativa que integre conocimientos pragmáticos del mundo material con la sabiduría que extraemos del inconsciente colectivo”*, sigue diciendo Grof.

La propuesta espiritista habla de **Amorterapia** que es la única terapia capaz de completar todos los procesos de recuperación existencial del ser humano. *“El amor posee un admirable privilegio que proporciona felicidad, porque estimula a los demás sentimientos para la conquista del Self, haciendo brotar los tesoros de la salud y de la alegría de vivir, conduciendo a los páramos de la plenitud”*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Idem que las citas 19 y 20.

<sup>28</sup> Joanna de Angelis. En: *Triunfo personal*. Necesidad de fe religiosa.

<sup>29</sup> Joanna de Angelis. En: *Amor invencible amor*. Amor Plenitud.

## Conclusiones

La ciencia y la espiritualidad son los dos motores de la evolución. Por separado, son herramientas que conducen al aislamiento e incluso pueden llevarnos a la atrocidad y ejemplos de ello tenemos a montones en nuestra historia: la Inquisición, la bomba atómica, ... por nombrar sólo dos de tantos, pero los tiempos de la integración y de la concienciación están llegando, y la psicología transpersonal es una de las ciencias que comprende, acepta y reivindica que los conceptos antiguos y los parámetros por los que se regía la “moderna” ciencia, están quedando obsoletos.

A los espiritista nos cabe estudiar, analizar y recordar la Ley del Amor, para que el Espiritismo deje de ser visto como una secta, una religión, un fanatismo, un misticismo, esoterismo y tantas otras etiquetas que lo único que han hecho ha sido desprestigiar una filosofía, que como tantas otras, tiene como objetivo el auto-conocimiento y por tanto la integración del ser en sí mismo y en su entorno desde una perspectiva totalmente integradora.

No sólo el Espiritismo posee la Verdad, puesto que Ella forma parte del inconsciente personal y colectivo y no tiene ningún dueño. Pero sí podemos decir que *“La tarea de la Psicología Espírita es convertirse en puente entre las notables contribuciones de los estudios ancestrales de los eminentes psicólogos, ofreciéndoles un puente con el Pensamiento espiritista, que ilumina los escondrijos y los abismos del **inconsciente individual y colectivo, los arquetipos, los impulsos y tendencias, los conflictos y tormentos, las aspiraciones de la belleza, de lo ideal, de la búsqueda de la plenitud, como resultado de los logros íntimos de cada ser en su larga escalada reencarnacionista. (...)**”*<sup>30</sup>

Christopher Bache<sup>31</sup> afirma que *“los científicos que no consideren que el tema de la reencarnación merece un estudio serio, o están desinformados o son estúpidos”*. Desde 1857 y a lo largo de todos estos años, la información recibida por los espíritus sigue siendo clara: ¡Espíritas amaos e instruíos!

Los tiempos han cambiado y el dogmatismo y las creencias impuestas no tienen ya sentido, así como tampoco lo tiene el ateísmo o el materialismo porque sus consecuencias son, entre otras, la depresión como epidemia de los tiempos modernos. Somos seres libres, con libertad de elección y de acción. La responsabilidad de todos nuestros actos recae en nosotros mismos y seremos nosotros los que sufriremos sus consecuencias, sean agradables o penosas, pero la ascensión no se para porque forma parte de un Plan Divino al que todos y sin excepción, estamos involucrados. *“El descubrimiento del Espíritu amplía los horizontes existenciales, dándoles objetividad y funcionalismo, idealismo y liberación de los atavismos de la ignorancia y de la presunción que predominaban en los campos de las experiencias anteriores vigentes”*, dice Joanna de Angelis.

Los espiritistas no podemos quedarnos atrás mirando como el Espiritismo se pretende encerrar o seguir encerrando en reuniones mediúnicas semanales, pases y lecturas del Evangelio según el Espiritismo que son interpretadas para los demás y nunca para nosotros mismos. El

---

<sup>30</sup> Joanna de Angelis. En: *Despertar del Espíritu*.

<sup>31</sup> **Christopher M. Bache** es profesor de estudios religiosos en el Departamento de Filosofía y de Estudios religiosos en la Universidad del estado de Youngstown, en Estados Unidos de América. Él es el autor de: “Reencarnacion y la tela de la vida” y “Noche oscura, amanecer temprano”.

Espiritismo sigue siendo eso y mucho más. Nuestra labor y nuestro compromiso es difundirlo como una ciencia y una filosofía con consecuencias morales.

Joanna de Angelis afirma que *“la búsqueda de la perfecta integración de la conciencia con la inconciencia para la más elevada expresión del Self, constituye el desafío de la existencia humana, en su marcha ascensional mediante el inevitable proceso antro-po-socio-psicológico”*. Esta visión absolutamente integradora nos permite estar a la altura de los grandes psicólogos, psiquiatras, científicos e investigadores en general, que siguen buscando entender la Vida.

Y continúa diciendo Joanna: *“La psicología profunda, así como la humanista y la transpersonal, facilitando percepciones para la visión espiritual inherente a la criatura terrestre, le permite el auto-examen, el conócete a ti mismo, de modo que sean desenmascarados los artificios del instinto y establecidos los principios ético-morales de la razón, auxiliando la conquista de todos los tesoros que yacen adormecidos”*. El conocimiento y el estudio del Espíritu es la clave para despertar esos tesoros.

*“Id y predicad”* dice Erasto, París, 1863 – *“El arado está pronto y la tierra preparada”*- continúa afirmando. Pues bien, los espiritistas ya no podemos “predicar” sólo con la buena fe y las buenas intenciones. Nuestro deber es **informar y divulgar la propuesta espiritista**, para que la ignorancia sea combatida por la razón y la instrucción, sujetas ambas por el calor del amor.

Hay todavía mucho por hacer. ¡Manos a la obra!

Con amor.



## Datos biográficos de Stanislav Grof y trayectoria de sus estudios

La Psicología Transpersonal, que literalmente se refiere a la psicología de lo que se encuentra más allá de lo personal, nació a fines de los años sesenta a partir de la Psicología Humanista, extendiendo los objetivos de esta última. Una de las áreas fundamentales de su campo de interés ha sido el estudio científico de lo que se ha llamado "los estados alterados de consciencia", además de sus variadas implicancias, y debido a ello ha estado ligada desde sus comienzos a la espiritualidad, en todas sus formas de manifestación. Los estados alterados de consciencia, en general, incluyen los estados a los que conducen las sustancias psicodélicas, la meditación y el yoga en sus diversas variantes, ejercicios específicos de respiración y otras técnicas relacionadas, como también las experiencias cumbre exploradas originalmente por Abraham Maslow (Maslow, 1964).

Grof, uno de los principales y primeros teóricos dentro de esta nueva perspectiva al interior de la psicología, la ha definido como una "nueva disciplina, que reúne la antigua sabiduría de los grandes sistemas espirituales del mundo y el pragmatismo de la ciencia occidental"(Grof, 1992), y ha dicho de las experiencias transpersonales que son "experiencias que implican una expansión o una ampliación de la consciencia más allá de las fronteras habituales del ego, y más allá de las limitaciones del tiempo y/o espacio"(Grof, 1979). Frances Vaughan, una de las primeras psicoterapeutas transpersonales, agrega que esta disciplina "se interesa por la expansión del campo de la investigación psicológica hasta incluir el estudio de los estados de salud y bienestar psicológicos de nivel óptimo"(Vaughan, 1980).

De lo anterior se desprende que la Psicología Transpersonal considera que la dimensión espiritual de la vida humana es un elemento indispensable para un funcionamiento psicológico global saludable, y que, por consiguiente, un psicoterapeuta que no integre esta faceta de la existencia en su trabajo cotidiano, podría estar limitando seriamente el crecimiento potencial de las personas que acuden a él.

Después de esta breve introducción a la psicología Transpersonal, repasaremos algunos de los datos biográficos de Stanislav Grof.

Stanislav Grof nació en 1931 en Praga, Checoslovaquia. Al completar sus estudios secundarios, el contacto con las "Lecturas introductorias al Psicoanálisis" de Sigmund Freud lo impulsó a comenzar sus estudios de medicina, en ese entonces requisito obligatorio para convertirse en psicoanalista. Formado así como médico-psiquiatra en la tradición psicoanalítica, conoció en 1955 a través del Dr. Georg Rubicek, en la facultad de medicina de la Universidad Carlos de Praga, la sustancia química LSD-25, que en ese entonces estaba siendo sometida a experimentación, en el ámbito de la psiquiatría, alrededor del mundo debido a sus espectaculares efectos psicoactivos. El interés de Grof se despertó inmediatamente, y en el año 1956 comenzó, en esa misma Universidad, a formar parte de un equipo interdisciplinario de indagación científica sobre LSD. Poco tiempo después logró establecer su propio proyecto de investigación.

En el año 1967 es invitado como becario a los Estados Unidos, oportunidad profesional que no puede rechazar. Se instala en la ciudad de Baltimore y acepta el cargo de jefe de investigaciones en el Maryland Psychiatric Research Center, en donde prosigue sus investigaciones iniciadas en Praga. De forma paralela se le ofrece el puesto de profesor ayudante de la cátedra de Psiquiatría en la facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, el cual acepta. Con posterioridad, en 1973, se traslada a Big Sur, California, donde continúa tanto sus investigaciones como su actividad académica en el Esalen Institute, centro del movimiento transpersonal en sus primeros pasos. Cinco años después, en 1978, Grof funda la International Transpersonal Association (ITA) con el objetivo de hacer de la psicología transpersonal un campo más abarcador de estudios transpersonales de carácter interdisciplinario y de cooperación internacional. Algunos años más tarde, se cambia al California Institute of Integral Studies en calidad de docente.

Actualmente, Grof viaja a través del mundo dando conferencias y organizando talleres la mayor parte del año. Además, se dedica a formar "facilitadores" como él llama a los terapeutas de Respiración Holotrópica, técnica creada por él en conjunto con su esposa Christina Grof, en su propia escuela por medio del curso titulado "Grof Transpersonal Training".

### **Las experiencias con LSD**

El primer autoexperimento de Grof con el LSD en 1956 bajo la supervisión del Dr. Rubicek marca el inicio de un estudio sobre esta sustancia y sus efectos en el hombre con relación a la psiquiatría y a la psicología que se extenderá por aproximadamente dos décadas.

En los años cincuenta, el interés por el LSD residía en la consideración general de que sus efectos en el ser humano eran comparables a la sintomatología de la esquizofrenia, produciendo una especie de estado esquizofrénico temporal, y que, por lo tanto, era posible estudiar esta psicosis y sus manifestaciones bajo condiciones controladas en sujetos experimentales para, por así decirlo, entenderla "desde adentro", desde la experiencia esquizofrénica misma. Posteriormente se desechó esta idea, ya que se encontraron diferencias importantes entre las vivencias psicóticas y las psicodélicas, y se aceptó que lo único que inducía la sustancia era una psicosis tóxica.

Grof, casi desde el comienzo de su contacto con el LSD, se interesa por la exploración de sus potenciales efectos terapéuticos. Después de los primeros experimentos, conducidos tanto con personas sanas (enfermeras, psicólogos, psiquiatras) como con un grupo de pacientes psiquiátricos bastante heterogéneo en cuanto a los diagnósticos, desecha la idea de la psicosis tóxica porque se encuentra con que no es posible afirmar ninguna manifestación clínica que sea constante y que se repita en la mayoría de los sujetos experimentales. Al contrario, observa que los síntomas, presumiblemente efecto de la sustancia, varían enormemente tanto entre los sujetos como entre distintas administraciones del LSD a la misma persona. Es imposible predecir la intensidad de la reacción a partir de la dosis dada al sujeto, y hay casos en los cuales el sujeto no reporta cambio alguno en su vivencia subjetiva, además de que no se halla ningún signo clínicamente significativo. Lo único que Grof puede afirmar hasta este momento es que lo más común es que, los sujetos experimenten un cambio cualitativo de consciencia y que sientan que la experiencia proporcionada por el psicodélico (manifestador de la mente) es de alguna forma comparable a lo que a uno le sucede cuando sueña.

En la medida en la que avanza la investigación de Grof, éste comienza a relacionar la personalidad del sujeto experimental con el contenido y la forma de su experiencia durante el estado alterado de consciencia. Especialmente con sus pacientes psiquiátricos advierte muy pronto, y con sorpresa, que las vivencias del sujeto parecen guardar íntima relación con sus problemas y conflictos psíquicos particulares, los cuales aparecen de manera más viva y más clara que en las sesiones de terapia psicoanalítica tradicional, con las cuales Grof trata paralelamente a sus pacientes. Los sujetos literalmente reviven situaciones traumáticas de su infancia que fueron significativas en el sentido emocional, muchas veces a través de experiencias simbólicas, y esto sucede con todas las concomitantes originales del suceso como posturas, movimientos, sonidos e incluso síntomas vegetativos clínicamente comprobables: "En lugar de inducir estados vinculados con la sustancia específica, [los psicodélicos] parecen activar matrices o potenciales preexistentes de la mente humana" (Grof, 1985). En sesiones seguidas con la misma persona, los materiales psíquicos emergentes están relacionados unos con los otros, lo que parecía indicar un gradual adentrarse en niveles cada vez más profundos de la mente, descubrimiento que permite el desarrollo de la concepción de una psicoterapia orientada psicoanalíticamente que utilice el LSD como elemento de apoyo y también como útil herramienta diagnóstica.

Grof empieza a considerar lo que experimenta el sujeto bajo los efectos del psicodélico como un acontecimiento con una estructura similar a la de los fenómenos oníricos (de los sueños o relativo a ellos), y así es capaz de entender la experiencia en términos psicodinámicos e interpretarla psicológicamente. Los avances terapéuticos de los pacientes son de considerable significación, incluyendo cambios fundamentales tanto de actitudes y creencias personales como del estilo de vida

