

NOUS

Boletín de Logoterapia y Análisis Existencial

Número 22

Otoño 2018

EDITORIAL	7
Aportar vida ante el dolor. Pensamientos sobre el dolor humano	9
Gerónimo ACEVEDO	
Afinar la conciencia, responder a la vida. Realizando sentidos, formando la conciencia	21
M ^a Ángeles NOBLEJAS DE LA FLOR	
Diálogo entre logoterapia y terapia de la compasión: Antropología e intervención	39
Alejandro ROCAMORA BONILLA	
Afinar la conciencia en escenarios violentos. Experiencias de convivencia escolar	59
Cecilia SAINT GIRONS	
¿Los psicólogos en España conocen y utilizan logoterapia?	71
C. Antonio VIÑAO-MANZANERA Juan FLORES MEDINA y Ana Isabel LÓPEZ-NAVAS	
Senderos de espíritu. El tema del inconsciente espiritual	93
Pablo ETCHEBEHERE	
<i>Otras miradas</i>	
Profesionalizar el cuidado en la era digital: el reto de sentir, conectar y afinar la conciencia	111
Agustín DOMINGO MORATALLA	
<i>Documentos</i>	
Prólogo de Gabriel Marcel a la obra de Frankl Un psychiatre déporté témoin	133
Libros y noticias de interés	139

EDITORIAL

La voluntad de sentido, expresión de nuestra autotranscendencia, es la clave de nuestro ser para no diluir nuestra conciencia en el estilo de vida imperante en las sociedades occidentales, denominadas *gaseosas* o de lo efímero; sociedades que se centran en la inmediatez, el consumismo, la búsqueda de rentabilidad por encima de todo, la falta de autoexigencia y la mediocridad aceptada y legitimada, y situadas filosóficamente en un *nihilismo débil* y éticamente en un *cinismo* o un *relativismo pragmático*; sociedades que tienen como *mal de la época* el *vacío existencial*.

Viktor Frankl nos decía que en el origen del vacío existencial podemos encontrar nuestra constitucional libertad frente a los instintos (éstos ya no determinan nuestra conducta) y la pérdida de las tradiciones como caminos sociales por los que las personas se orientaban en su vida. Nuestra época, entonces, nos aporta el reto personal de *estar habilitado para percibir los 10000 mandamientos que surgen de las 10000 situaciones que nos presenta la vida*. Por ello, se hace necesario que la tarea de la educación no se centre principalmente en transmitir conocimientos y conceptos, sino más bien en recorrer un camino de formación de la conciencia, *afinar la conciencia de manera tal que cada persona pueda percibir las exigencias encerradas en la situación única que está y estamos viviendo*.

En un mundo en que se ha acuñado el término de *potverdad*, el cual denota las circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de las opiniones personales y de la pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal, se hace apremiante la apertura de procesos que nos ayuden a alcanzar verdades y conocimientos auténticos; procesos que ayuden a *afinar la conciencia*, es decir, a buscar la verdad humana, la que nos compromete con el sentido, la que me va constituyendo y haciéndome como soy con los otros en el mundo.

La acción es la mejor prueba y la verdadera garantía del descubrimiento de algo auténtico. Cada vez que un ser humano desea algo, tiene un anhelo existencial profundo, el mismo deseo es ya en sí algo que presupone lo que esa misma persona debería hacer. El verdadero y auténtico deseo interior nos llama a la acción, a su realización.

Esta llamada de nuestro mundo ha sido el foco de atención del encuentro anual de la Asociación Española de Logoterapia, y, como es habitual, recogemos en el número de NOUS correspondiente al año, las reflexiones que nos han ayudado y deseamos compartir.

También incluimos en nuestra publicación un trabajo empírico que inicia una línea de investigación dirigida a analizar la difusión y aplicación de la logoterapia entre los profesionales de la psicología en España. Así mismo, continuamos nuestra sección para el diálogo *Otras miradas* con un nuevo trabajo.

El dinamismo de la labor logoterapéutica y, en concreto, de AESLO, nos está llevando, igualmente, a innovar dentro de las secciones de nuestra revista. En este número abrimos un espacio para la presentación de Documentos inéditos en español íntimamente relacionados con la obra de Viktor Frankl; se trata del Prólogo que Gabriel Marcel hizo de la publicación de *El hombre en busca de sentido*, en el año 1967.

Tras ello, como es habitual, se presenta el comentario de libros de interés así como una reseña de las últimas Jornadas de AESLO.

Al igual que en el número anterior de NOUS, tiene un significado muy profundo para nosotros el incluir, en el espacio final de noticias relevantes, el entrañable y sentido recuerdo de una persona querida, que ha compartido momentos y espacios importantes en nuestro caminar y nos ha dejado recientemente. Nuestro homenaje, gratitud y aplauso, a Eugenio Fizzotti, discípulo especial de Viktor Frankl y amigo de AESLO de especial relevancia internacional por su contribución a la logoterapia.

LIBROS Y NOTICIAS DE INTERÉS

LIBROS

Viktor E. FRANKL

¿Neurotización de la humanidad o rehumanización de la psicoterapia?

Barcelona: Herder. 2018.

Este pequeño libro recoge la conferencia pronunciada por Viktor Frankl en el Instituto Lindenthal de la ciudad alemana de Colonia. Recoge además el posterior diálogo que el autor mantuvo con los participantes del coloquio. Apareció publicada por primera vez en alemán el mismo año 1974 en la editorial Adamas de Colonia bajo el título “Altes Ethos-Neues Tabú. Dokumentation” (“Viejo Ethos - Nuevo tabú. Documentación”). En este título también se recogían las ponencias y posteriores debates de otros dos autores con quién Frankl compartió estas jornadas los días 8 y 9 de junio de 1974: Josef Pieper y Helmut Schoeck.

El libro hace una reflexión sobre la problemática de la falta de sentido ante la vida en nuestras sociedades modernas como la “patología de nuestro tiempo” tal y como repetía Frankl en sus conferencias. Nos encontramos en esta conferencia muchas referencias ya conocidas en otras obras. Pero merece destacar el posterior diálogo respondiendo a las preguntas de los asistentes en el que Frankl se expresa con mucha sabiduría y frescura. Reclama frente a las consecuencias del reduccionismo de la psicología profunda no una psicoterapia superficial sino una psicoterapia elevada, de las alturas que posibilite auténticamente su rehumanización.

La traducción ha sido llevada a cabo por Cristina Visiers, buena conocedora del pensamiento de Frankl. Desde el punto de vista editorial solo nos gustaría expresar la idoneidad de haber sido publicada conjuntamente junto con otras conferencias aún inéditas en un volumen mayor.

Viktor E. FRANKL

Gesammelte Werke 5: Psychotherapie, Psychiatrie und Religion.
Über das Grenzgebiet zwischen Seelenheilkunde und Glauben
Wien-Köln-Weimar: Böhlau. 2018

En este año 2018 ha aparecido el quinto volumen de las Obras Completas de Viktor Frankl en idioma alemán, tarea que empezó en el año 2005 y que continua adelante para fortuna de todos. Esta edición está preparada por el equipo formado por Alexander Batthyany, János Vik, Karlheinz Biller, y el recientemente fallecido Eugenio Fizzotti.

Este quinto volumen, como su título indica, está dedicado a presentarnos aquellos textos de Frankl referidos a la relación entre Psicoterapia, Psiquiatría y Religión. Consta de cinco partes: la primera reúne los textos acerca de los Fundamentos psicológicos y existenciales de la pregunta del sentido; la segunda parte reúne varios artículos sobre la *cura espiritual y médica del alma*; la tercera parte lo constituye su principal obra sobre el tema escrita en 1948 (*El Dios Inconsciente*); la cuarta parte está dedicada a los diálogos y entrevistas centradas en esta temática, entre la que sin duda destaca la conversación que mantuvo con el teólogo judío Pinchas Lapide en 1984, si bien se editó póstumamente; y una quinta parte sobre Religión y Religiosidad.

En definitiva un volumen imprescindible para investigar la visión frankleana sobre el área fronteriza entre la Psicología y la Fe, tal y como acertadamente nos indica su subtítulo. Para Frankl la puerta de la inmanencia a la trascendencia debía permanecer abierta (a diferencia de otras escuelas psicoterapéuticas que realizan una reducción psicologista de la vivencia religiosa). Pero teniendo muy presente la neutralidad del médico o del psicoterapeuta, ya que corresponde al propio paciente la libertad de escoger atravesar o no esa puerta, desde su espontaneidad.

Gerónimo ACEVEDO y Hernán PAZ

Lo espiritual no enferma. Logoterapia en el tratamiento de personas con Psicosis: un abordaje posible

Buenos Aires: Centro Viktor Frankl. 2018

La logoterapia apuesta siempre por la parte sana de la persona, la que nos define por encima de las circunstancias. Desde este planteamiento, ninguna persona puede reducirse a lo que padece. Este es el planteamiento que siguen Acevedo y Paz en la experiencia de trabajo en el ámbito de las psicosis. Para ello parten de una triple contextualización. 1) El concepto de salud se entiende como “el desarrollo del ser en su potencia y sentido (...) La salud como posibilidad de escribir la propia historia vital” (p. 23), abogando por el distanciamiento que lo espiritual marca entre estar enfermo y ser enfermo. 2) La logoterapia como una apuesta, “lo sano siempre presente en la persona enferma, que se encuentra siempre por ser, aunque todavía no se pueda manifestar” (p. 44). 3) La evolución de las ideas psiquiátricas, enmarcada en la noción de cambio de paradigma, indagando sobre la aportación de la logoterapia en el concepto de psicosis (reflexión muy necesaria a la luz de los planteamientos habituales) y remarcando que la propuesta desde Frankl es un paradigma antropológico existencial interactivo integrativo de causalidad compleja.

Desde estas premisas, reconozcamos que ya hablar de “seres humanos con psicosis” versus “psicóticos” es una materialización de este nuevo paradigma de la enfermedad. A partir de ahí, descubrimos junto a Paz a la persona que está siempre presente. Por eso no existen fórmulas mágicas, sino planteamientos personales ante cada persona y por tanto la necesidad de rescatar algunas características imprescindibles: acompañar, comprender, respetar, tomar postura existencial...

La parte final del texto es eminentemente práctica y muestra el abordaje grupal en el contexto hospitalario, con elementos muy prácticos que vale la pena leer con atención.

El planteamiento inicial del libro, la reflexión sobre lo espiritual siempre sano, se desarrolla perfectamente armonizado con metáforas, ejemplos de situaciones clínicas e historias encarnadas en la vida, fruto de la amplia experiencia de ambos autores.

En definitiva, una importante aportación de los autores a la comprensión, desde la práctica, del postulado de que lo espiritual no enferma.

Josep Lluís LLOR VILÁ

LA VIDA CON SENTIDO. Una visión integradora de la logoterapia y otras orientaciones.

Castellón: Kraicon. 2017

El texto nace de la experiencia del autor, médico de familia y formado en psicología y logoterapia. En su mirada a la realidad se da cuenta de que la falta de sentido y el vacío están muy presentes en la sociedad actual y, más concretamente, en las personas que la habitan. Las situaciones clínicas que presenta y comenta nos ayudan a entender que la ausencia de sentido se manifiesta también en otras dimensiones corporales y psicológicas.

Desde la logoterapia no se puede olvidar la realidad biológica del ser humano. Por eso el doctor comienza describiendo los aspectos físicos de la enfermedad, para comentar luego situaciones emocionales y existenciales. La integración de todo en la multidimensionalidad del ser humano se hace de un modo natural.

El libro se inicia con una reflexión sobre el sentido, encuadrando a Frankl y rememorando la historia del pensamiento en que se ha hecho referencia al sentido de la vida, una pregunta que nace con el ser humano. Posteriormente, nos habla de los pilares básicos de la salud, en una concepción amplia que contempla la visión equilibrada de la vida y algunos aspectos que enlazan con lo biológico fundamental, como la alimentación, el sueño, el silencio...

A partir de este momento, aparecen ante nosotros los temas clave en logoterapia, tratados de una forma cercana, con el apoyo de situaciones clínicas y con la acertada aportación de unos elementos para la reflexión personal ofrecidos a modo de sugerencia de actividades. Encontramos referencias al autodistanciamiento, pero con una invitación a conectarse con el presente; la solución de problemas, para afrontar el sufrimiento evitable; el autoconocimiento y comunicación con uno mismo, en busca de

nuestros valores; la comunicación con los demás, unido a la prosocialidad, esa idea de autotranscendencia que conocemos desde la logoterapia y que nos lleva, como dice el autor, a realizar “acciones que se quieren hacer, que benefician a los otros y atienden a sus necesidades sin esperar nada a cambio” (p. 57). Como testigo de la vida que ve en su consultorio, el doctor Llor reflexiona también acerca de las dependencias, el duelo, la gratitud, el talento y fortalezas personales y la fe y el amor. Todas estas reflexiones nos conducen a una parte final en que el autor nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestros valores, esos que nos ayudan a descubrir el sentido de nuestra vida.

Cecilia SAINT-GIRONS

Estación existencia. Entre la escuela y el consultorio

Rosario (Argentina): Centro de análisis existencial Viktor Frankl.

2018

Este libro es un claro ejemplo de que la logoterapia puede iluminar realidades muy diversas, con la nueva mirada que nos caracteriza hacia todo lo que ocurre a nuestro alrededor, esta vez simbolizado en los dos ámbitos donde se mueve la autora: consultorio y escuela. Como dice Maria Leticia Lombardi en la contraportada, “estación existencia es una acuciente propuesta de análisis de múltiples experiencias en el ámbito de la psicología clínica y de la educación, atravesadas y sustentadas en la logoterapia, pero sin ceñirse únicamente a ella”.

Se enmarca en el pensamiento de que somos lo que somos, lo que hemos sido y lo que podemos llegar a ser para invitarnos a llevar a nuestros pacientes y alumnos a todas sus posibilidades, a la búsqueda de lo posible.

Desde la experiencia clínica, Saint-Girons aborda algunos elementos imprescindibles: el lugar del vínculo en el afrontamiento de la adversidad, para acabar sugiriendo que lo que necesitamos es “estar junto al otro que sufre”. Las aportaciones de otras teorías psicológicas complementan la visión desde el sentido.

A continuación, siempre desde la mención a historias de vida que encontramos en la clínica, la autora aborda temas como la angustia, la concepción del *problema* y la capacidad de la crisis si la consideramos como oportunidad.

Entre ambos mares, clínica y escuela, se sitúa la reflexión sobre el acceso a lo espiritual, la dimensión donde “se llevan a cabo las grandes decisiones existenciales” (p. 51). Comienza reconociendo el anhelo de trascendencia inherente al ser humano para aterrizar en los modos en que este anhelo se expresa: las expresiones artísticas, la fotografía, la danza, la literatura, la música, y finalmente los sueños, en una acertada reflexión acerca de éstos desde la visión del sentido.

Sin poder dividir la obra en partes clínicas y educativas, porque en todas sus reflexiones aparecen situaciones vividas en ambos ámbitos (señal clara de que la reflexión trasciende situaciones concreta), sí es cierto que en los capítulos siguientes la reflexión parte de la experiencia en la escuela. Desde ahí, aborda temas importantes como la relación entre escuela y familia, recordando la necesidad de educar en la responsabilidad y descubriendo junto a nosotros el sentido en la docencia y de la vocación en la vida, una vocación que tiene que tener en cuenta la dimensión existencial. Son muy de agradecer los apuntes personales de la autora, que ejemplifican lo que expone de manera accesible y empática.

Desde este mismo ámbito educativo, Saint-Girons reflexiona sobre algunas realidades que ocurren hoy: la violencia, “violencia implica la falta de reconocimiento del otro como ser humano, supone no comprender que nosotros somos los otros de los otros” (p. 123). Muy interesantes reflexiones y sugerencias. Lo mismo ocurre cuando reflexiona sobre la venganza, esta vez ofreciendo el recurso de la lectura terapéutica.

La reflexión final nos sitúa en el ámbito del aprendizaje mediante grupos de estudio y cursos virtuales, para exponer experiencias al respecto, siempre bajo el deseo de dar a conocer el pensamiento de Viktor Frankl.

Alfonso ECHAVARRI GORDILLO

La caja azul de los recuerdos

Pamplona: Eunate. 2018

En este libro, de forma novelada, sentimos los momentos que acompañan al protagonista en ese debate entre la despedida y el recuerdo, entre lo vivido y lo por vivir, entre la tristeza y la esperanza, que nos golpean ante la presencia de la muerte de un ser querido.

El absurdo y el vacío inicial, como expresa de este modo Echavarrí: “Y a partir de este momento, combate y dolor. Combate por lo que cuesta aceptar que ya no será más. Dolor por aceptar que lo que ha sido, ha sido” (p. 15), darán paso a levantar la mirada y conceder un lugar en nuestra vida a quien ha muerto.

El autor nos hace cómplices y testigos del proceso del protagonista, Nico, que ha perdido a su esposa, a quien conocimos en su obra anterior. Marta ha muerto y con ella parte de la vida de su marido. Acompañamos al doliente en todos los procesos clásicos del duelo y sentimos con Nico su desesperación, angustia, depresión, agresividad, negación...; de modo sutil nos damos cuenta de que el proceso no es lineal, sino que se manifiesta en conjunto a lo largo del proceso de despedida y que cada ser humano lo vive a su manera.

El proceso lleva al protagonista a despertar del letargo en que la muerte cercana nos sumerge para descubrir las pistas que aportan sentido a esta situación: la familia, el apoyo recibido, los amigos, el deseo de mejora de los seres cercanos, la vuelta a la actividad..., a la vida. Descubrimos junto a él que dejar de pensar en sí mismo y abrir los ojos a las vivencias de los demás, en un ejercicio de autotranscendencia, nos abre a una nueva mirada.

Los momentos que vive Nico nos resuenan y nos conmueven, descubrimos en ellos parte de nuestra experiencia. Nada humano nos es ajeno; ninguna muerte nos es ajena.

La manera en que el libro acaba, la forma de integrar la muerte de su esposa por medio de una carta es uno de los recursos que se suelen

recomendar cuando de duelo y despedida hablamos. Es la forma de realizar un homenaje a la vida de la persona ausente, de reconocer que su vida ha tenido sentido y que eso nadie, nunca, lo podrá quitar, aunque “no sé cuántos meses me ha costado enterarme de que Marta está pero no está”... ”Al final he comprendido que vivir no supone necesariamente no experimentar el dolor y el sufrimiento. Pero sufrir con sentido, no por cualquier cosa” (p. 95)

Alexander PATTAKOS y Elaine DUNDON

Prisioneros de nuestros pensamientos. Los principios de Viktor Frankl para descubrir el sentido en la vida y en el trabajo.

Barcelona: Plataforma. 2018.

Nos presenta Plataforma Editorial una nueva obra de Alex Pattakos, junto a otra autora, que sigue la línea de sus obras anteriores, introduciéndose en su particular búsqueda del sentido en la vida y el trabajo.

Siete ejes enmarcan sus reflexiones: 1. Libertad de elegir la propia actitud. 2. Realiza tu voluntad de sentido. 3. Detecta el sentido de los momentos vitales. 4. No trabajes contra ti mismo. 5. Obsérvate en la distancia. 6. Desplaza tu foco de atención. 7. Extiéndete más allá de ti mismo. Desde la logoterapia nos resuenan todos estos conceptos y fácilmente los enlazamos con libertad y responsabilidad, autodistanciamiento, derreflexión y valores de actitud. El esfuerzo por explicar dichos conceptos de forma práctica y entendible es importante en el autor.

Este libro centra sus reflexiones en un solo presupuesto -prisioneros de nuestros pensamientos-, mientras que entendemos que el sentido es mucho más amplio que éstos. Pero en la parte que nos ayuda a comprender que vivimos la vida desde lo que pensamos y que esto marca nuestra actitud, es entendible.

En su intento de encuentro del sentido en el trabajo, hace referencia a lo necesario que es liberarse de los pensamientos y modular la actitud frente a esta parte de nuestra vida. La pregunta que queda en el aire es si es necesario un cambio de actitud o un cambio de actividad, salvo en el caso de trabajos absolutamente inevitables. Sí es cierto que podemos cam-

biar nuestro modo de enfrentarnos a esta y otras realidades, del mismo modo que existe la libertad para tomar decisiones.

En definitiva, un libro que sigue –hasta en la enumeración de puntos fundamentales con estilo *7 leyes*- la corriente de Covey. Sugerentes intuiciones que es conveniente conocer y pensar.

Nota. Incluimos a continuación unos comentarios (traducidos) enviados al primer autor con ocasión de la primera versión de este libro, para valoración del lector.

Comentarios de Daniele Bruzzone y Mª Ángeles Noblejas:

Querido Dr. Pattakos,
es realmente un placer ponerme en contacto con usted para aprovechar la oportunidad de intercambiar algunas impresiones. En primer lugar, felicitarle por el éxito mundial de su libro - estoy convencido de que la logoterapia y el análisis existencial tiene gran sentido para los trabajadores y directivos, y creo que usted ha proporcionado, sin duda, una gran contribución para desarrollar esa potencialidad.

He estado hablando sobre su libro hace un par de años con la doctora María Ángeles Noblejas (AESLO, Madrid) y los puntos de crítica que voy a exponer son el resultado de la discusión que he tenido con ella.

Su libro es realmente interesante, pero tenemos algunas cuestiones que, en resumen, pueden ser sintetizadas en los siguientes tres puntos:

1) Usted dice que el sentido en el trabajo depende de el sentido en la vida: si tu vida no tiene sentido, tu trabajo será un sinsentido. Esto suena correcto, pero quizás no lo sea completamente. Nosotros pensamos que, según el análisis existencial, el trabajo en sí mismo puede ser una oportunidad importante para encontrar sentido en la vida (a través de valores creativos), por tanto, cuando tu vida parece no tener sentido, puede que tu experimentes sentido en el trabajo (aportando algo nuevo y personal al mundo). Hay varios trabajos terapéuticos y educacionales en esta dirección.

2) Quizás no estaríamos completamente de acuerdo con su punto de partida de que el sentido en la vida ha de dar sentido al trabajo: posiblemente, el sentido del trabajo deba ser encontrado en la experiencia laboral en sí misma, no fuera. De otro modo, sería imposible mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la libertad y responsabilidad en el trabajo: estaríamos siempre remitiéndonos a un "sentido en la vida" externo. El concepto de que el sentido en tu trabajo depende del sentido de tu vida nos parece muy subjetivo: ¿se supone que la gente ha de encontrar siempre un sentido en el trabajo, incluso si en

sus condiciones laborales (objetivamente) no hay lugar para la libertad y la responsabilidad? Realmente hay trabajos y lugares de trabajo sin sentido, que hacen imposible desarrollar la propia creatividad, relaciones, espiritualidad a, sobre todo, autenticidad. En estos casos no deberemos apelar (generalmente) al sentido de la vida, sino a cambiar las condiciones de los trabajadores y rehumanizarlas (¡y este es el objetivo específico de la gestión orientada desde el sentido!)

3) Por supuesto, cuando experimento esa falta de sentido en el trabajo, efectivamente, puedo encontrar sentido en mi vida para suplir el sentido que se malogra (a través de valores experienciales) o para resistir condiciones malas o inhumanas (valores de actitud). La experiencia de Frankl en los campos de concentración (donde muchos trabajos eran absurdos y absolutamente privados de cualquier sentido posible; por ejemplo, cavar una zanja durante todo el día para teparla luego con tierra) demuestra que la persona puede (por su espiritualidad) resistir el sinsentido en el trabajo si se tiene un fuerte sentido en la vida. Pero pensamos que podemos apelar a esos valores actitudinales sólo cuando es imposible cambiar la situación y alcanzar mejores condiciones (Frankl siempre dijo que debemos aprender a aceptar el sufrimiento, ¡pero sólo cuando no podemos evitarlo!). De otro modo, cada lucha por la justicia, por la libertad y la responsabilidad en el trabajo sería... un sinsentido. (¡No nos olvidemos que Viktor Frankl perteneció al movimiento socialista en su juventud!)

Querido Alex, quizás hemos malinterpretado algún pasaje, en ese caso pedimos disculpas y esperamos no lo tengas en cuenta. Gracias por escribir y argumentar conmigo. Realmente, aprecio mucho esta actitud científica.

Seguimos en contacto

Atentamente

Daniele

También se pueden consultar en Nous:

Gasda, E.E. (2006). Sentido del trabajo y dignidad humana. *Nous*, 10, 29-53.

Noblejas de la Flor, M.A. (2003). Logoterapia y rehumanización de la economía. *Nous*, 7, 31-44.

Desde un punto de vista estrictamente empresarial, pero acogiendo las dimensiones de libertad y responsabilidad del ser humano, se puede consultar:

Semler, R. (2001). *Radical. El éxito de una empresa sorprendente*. Barcelona: Gestión 2000.

NOTICIAS

XXII JORNADAS-ENCUENTRO DE AESLO AFINAR LA CONCIENCIA, RESPONDER A LA VIDA

Los días 5 y 6 de octubre de 2018 la Asociación Española de Logoterapia (AESLO) celebró las XXII Jornadas-Encuentro bajo el título *Afinar la conciencia, responder a la vida*. Se desarrollaron en el Auditorio de la ONCE en su sede nacional de Madrid. Las jornadas arrancaron con un sentido recuerdo a la persona del sacerdote salesiano Eugenio Fizzotti (1946-2018), ilustre logoterapeuta, fallecido recientemente. En este número de Nous recogemos una aportación en su memoria; descanse en paz.

Las jornadas contaron para su Conferencia Inaugural con la exposición de Gerónimo Acevedo con una ponencia titulada *Aportar vida ante el dolor*. No se puede entender el dolor sin partir de una idea del hombre y del mundo. Desde la antropología frankleana el dolor pertenece a las experiencias humanas más fundamentales. Nunca es mero asunto de los cuerpos: lo que está herido no es sólo el tejido o el órgano, sino la persona misma en su identidad, en su integridad. Allí debe dirigirse la atención, a reparar la vulnerabilidad del enfermo, más allá el síntoma.

Cuando el dolor se puede vivir como eclipse, se convierte en un aprendizaje existencial. Pero, el sufrimiento, no puede ser un fin en sí mismo; el sufrimiento innecesario es un sufrimiento absurdo. La realización de valores actitudinales se revela como el cumplimiento posible de sentido en el sufrimiento inevitable. El sufrimiento es intencional si posee una referencia al sentido y al valor. La persona no actúa únicamente en función de lo que es, sino de lo que quiere ser y de lo que va realizando. Además, no podemos conformarnos con la unicidad de una acción; hace falta fijar el acto en un hábito. Lo que era acción, pasa a ser actitud y su valor es ahora más elevado.

Posteriormente le tocó el turno de exposición a Alejandro Rocamora quién, bajo el título *Diálogo entre logoterapia y terapia de la compasión: antropología e intervención*, nos acercó su reflexión acerca del concepto de compasión y su interrelación con la perspectiva frankleana. Analizó detalladamente conceptos análogos (lástima, empatía, ecpatía...) diferenciándolos de la auténtica compasión como dimensión constitutiva del ser humano que nace de la finitud, el sufrimiento y la vulnerabilidad de todo ser humano. Compasión supone *sufrir con, sufrir juntos*, y lleva consigo la necesidad de actuar. También analizó el concepto de autocompasión, sus componentes, su diferencia con la autoestima y sus beneficios, especialmente importantes en la cultura occidental tan habitualmente auto-hipercrítica.

La comparativa entre los dos modelos antropológicos subyacentes nos los muestran como completamente diferentes. La Terapia centrada en la compasión es determinista (cognitiva y social) desde un análisis de la evolución del cerebro humano (si bien acepta la posibilidad de cambio) e incorpora el contexto social. En Frankl la imagen de hombre está unida a la libertad, a la capacidad de decidir, y a la autotrascendencia. Ambas coinciden en que la compasión requiere una forma de cambio de actitud.

Tras estas dos ponencias más extensas pasamos el turno a comunicaciones más breves y desde una perspectiva más cercana a la experiencia práctica en ámbitos multidisciplinares (educación, psicoterapia, medicina de familia, salud). El viernes por la tarde las comunicaciones se orientaron hacia el mundo de los jóvenes; intervino Javier Aranguren con *El logro interior de sentido en adolescentes guipuzcoanos*; y Cecilia Saint-Girons con *Afinar la conciencia en espacios violentos. Experiencias de convivencia escolar*. La jornada del sábado fue el turno para Manuel Martínez aportando sobre *Logoterapia aplicada en pacientes con enfermedad renal crónica*; Germán Trinidad/José Canales sobre *Rehumanizando la educación a través de organizaciones colaborativas*; Manuela Cuesta sobre *Responder a la vida en la enfermedad: una oportunidad de descubrimiento de sentido y trascendencia*; y Josep Lluís Llor sobre *Logoterapia y otras intervenciones en la práctica del médico de familia*.

Completaron la mañana dos ponencias de naturaleza filosófica. En primer lugar contamos con la presencia de Agustín Domingo Moratalla que con su ponencia *Del cuidado ingenuo al cuidado responsable: ¿voluntarios, profesionales o funcionarios?*, nos presentó una fenomenología del cuidado responsable desde la orientación de la ética aplicada.

Reivindicó la centralidad de la dignidad del ser personal en clave de vulnerabilidad, de búsqueda de sentido y de alteridad para repensar una auténtica sociedad de los cuidados, con todos implicados en un tejido social de vínculos. Presentó una visión del cuidado en clave de responsabilidad frente a modelos paternalistas o ingenuos; un cuidado responsable que supere la lógica de la reciprocidad/equivalencia u opte por la lógica de la sobreabundancia del don y el sentido, ante la fragilidad del rostro del otro.

A continuación Pablo Etchebehere nos presentó su ponencia *El inconsciente espiritual y la existencia auténtica* donde desentrañó este concepto fundamental de la antropología frankliana, que en este aspecto se manifiesta revolucionaria: lo propiamente humano no sólo aparece en la conciencia sino en el inconsciente, pero un inconsciente que es espiritual y enraíza en lo espiritual. Presentó un esbozo del origen del concepto de inconsciente (Schopenhauer, romanticismo, Benito Feijoo, etc.) para después profundizar en las manifestaciones del inconsciente espiritual; por una parte abriéndose a la experiencia de la sensibilidad, de la corporalidad, y por otra parte en las razones del corazón pascalianas, en el sentido del *ordo amoris* de Scheler. El inconsciente espiritual nos ofrece una nueva visión del hombre en cuánto autotranscendente, en cuánto deja de ser yo para ser otro, no por mis fuerzas sino por la exigencia del tú (*homo patiens*).

Las jornadas retornaron por la tarde con una Mesa Redonda sobre *Diálogo sobre la migración: renovar la mirada*. Coordinado por Miguel Ángel Conesa contó con la participación de cuatro mujeres con experiencia profesional de psicoterapia en el ámbito de la migración e incluso con la experiencia propia de ser migrantes: Mari Ángeles Saa, Zoubeida Foughali, Mariela Russo y Eliana Cevallos. Tras un pequeño video que exponía ocho experiencias personales de emigración se inició el diálogo.

La migración representa una prueba y un reto tanto para la persona migrante como para la sociedad de acogida. Para la persona migrante, porque al dejar su lugar de origen busca encontrar la oportunidad de hacer real una esperanza que por diversas motivaciones no puede lograr en su comunidad. La pérdida de lo que dejó atrás (duelo migratorio) y el fracaso en la consecución de las metas puede llevar a la persona migrante a situaciones de desesperanza y de pérdida de sentido (incluso a patologías clínicas que se reconocen en el llamado Síndrome de Ulises). Y para la sociedad de acogida, porque requiere modificaciones que faciliten la inte-

gración del migrante. En nuestras sociedades, sin embargo, al problematizar la migración, al entenderla en clave funcional (economicista) y al priorizar las reacciones de miedo al diferente, no se favorece la posibilidad de un encuentro auténtico, de una convivencia enriquecedora para ambos.

El cierre de las Jornadas estuvo a cargo de Mª Ángeles Noblejas con una ponencia titulada *Realizando sentidos, formando la conciencia*. Inicialmente abordó las posibilidades y los límites del conocimiento humano. El reconocimiento de las limitaciones invitaría a una propuesta transdisciplinar como se propone desde la logoterapia, a un conocimiento inclusivo y dialogante con sentido humano y que nos compromete con la verdad descubierta. No niega la verdad objetiva, pero reconoce las limitaciones para acceder a ella. A esa verdad sólo podemos acceder en relación a una persona y a una situación determinada, y aceptando la incertidumbre que forma parte de la vida.

Posteriormente se centró en el análisis de la conciencia como órgano del sentido. Frente a las actitudes intelectualistas (observación distante y desconfiada de la realidad) la conciencia en Frankl (psicológica y moral) apela a la responsabilidad de realizar los valores y el sentido en el actuar. Finalmente, realizó una reflexión sobre el papel de la educación en esta tarea de afinar la conciencia para responder a la vida.

Las XXII Jornadas-Encuentro se clausuraron con un emocionante acto cultural a cargo de Mónica Monasterio y Horacio Lovecchio que cantaron un precioso repertorio del Cancionero sefardí tradicional y de la nueva música contemporánea judeo española.

Luis de la Peña
Miembro de la junta directiva de AESLO

IN MEMORIA

Eugenio Fizzotti

Eugenio Fizzotti nace el 1 de julio de 1946 en el sur de Italia (Caserta). A los 19 años ingresa en la congregación salesiana. Es alumno de Viktor Frankl en la universidad de Viena el curso 69-70. Se doctora en Filosofía en 1970. Durante varios años se dedica a dar clase en educación secundaria y a una labor pastoral. En 1975 es ordenado sacerdote por Pablo VI. Desde 1986 es profesor de Psicología de la Religión en la Universidad Pontificia Salesiana y ocupa diferentes cargos en la universidad. Fue profesor invitado en varias universidades y editor de varias revistas.

Su contribución a la logoterapia fue muy importante:

- Traductor y editor de casi todas las versiones italianas de las obras de Frankl.
- Se dedicó a tiempo completo al estudio y promoción de la logoterapia y el análisis existencial frankliano.
- Escritor de diferentes libros (algunos de ellos traducidos al castellano) y artículos (para NOUS también escribió).
- Participó en multitud de Congresos y conferencias por Europa e Iberoamérica.
- En las Jornadas de AESLO también nos acompañó en varias ocasiones, entre ellas la conmemoración del centenario del nacimiento de Frankl.
- Fundador y presidente de la ALAEF y co-fundador del Instituto Viktor Frankl de Viena. Trabajó de forma intensa y cercana con la familia Frankl en el archivo personal de Viktor. Así compiló sus escritos juveniles y cartas personales e impulsó y trabajó en la estructuración de sus obras completas.
- Recibió el Gran Premio 2002 de la Fundación Viktor Frankl de la Ciudad de Viena por su contribución.

Personalmente lo conocí en Barcelona, en un congreso de psicoterapia humanista y nos volvimos a encontrar en el año 2000, en el congreso de la SMAEL en Méjico. A partir de esos contactos iniciamos una

relación cordial, de cariño y respeto mutuos, unidos por la vivencia de intereses y valores compartidos.

Persona afable y cercana, dejaba sentir su calidez humana en la forma de establecer una conversación, de interesarse por el otro...; su mirada y sonrisa favorecía siempre un acercamiento humano.

La última vez que estuvo con nosotros fue en las Jornadas de 2012 y al poco tiempo apareció una enfermedad larga y severa que le apartó de toda su actividad, pero no de nuestros corazones.

En ellos sigue estando y estará presente como amigo, formador (vocación que vivió a lo largo de su vida a través de las diferentes opciones que fue tomando) y referente en la comunidad logoterapéutica.

Mª Ángeles Noblejas de la Flor