

<http://www.uprm.edu/socialsciences/sfaenlinea/id29.htm>

<http://www.jrhaule.net/TDfS.html>

jung espiritismo

Módulo 10: Jung y el espiritismo

Arquetipos, espíritus y complejos:

El espiritismo a la luz de la psicología junguiana

En la última década se ha renovado el interés en la psicología de Carl G. Jung. Sus teorías sobre la psicoterapia y el desarrollo de la personalidad han captado la atención de investigadores en diferentes campos (Coward, 1985; Odajnyk, 1976; Zavala, 1982). Sin embargo, un área en la cual no hay suficiente trabajo es en la aplicación de la psicología de Jung a los sistemas de ayuda no occidentales. Un ejemplo de este tipo de trabajo fue presentado por Sandner (1979), quien analizó los rituales de sanación de los Navaho utilizando el enfoque de Jung.

En este trabajo compararé la psicología analítica de Jung con el Espiritismo. La psicología junguiana y el espiritismo tienen varias similitudes en torno a la concepción de los procesos terapéuticos. Estas similitudes sugieren que los procesos de sanación tienen propiedades genéricas que se manifiestan en varios sistemas terapéuticos. Además, mediante el análisis del desarrollo de Jung como terapeuta, estableceré paralelos entre su desarrollo como terapeuta y el proceso de convertirse en sanador espiritista.

Comenzaré discutiendo el interés de Jung por el espiritualismo y como el mismo influye en el desarrollo de su sistema psicológico. Describiré sus creencias en los espíritus y la forma en que éstas dan forma a su trabajo como terapeuta. En la segunda parte del trabajo presentaré las similitudes y diferencias entre ambos sistemas tomando como base el proceso de ayuda.

Experiencias de Jung con los "espíritus"

Los espíritus como verdades psíquicas

Espíritus ignorantes o complejos: Etiología de las enfermedades mentales en la psicología analítica y el espiritismo

Enseñando y aprendiendo de los espíritus y las figuras del inconsciente

Métodos para educar y aprender de las figuras del inconsciente y los espíritus

Pasos terapéuticos en la psicoterapia de Jung y las curaciones espiritistas.

Conclusión

Asignación:

Leer el siguiente artículo: Taking direction from the spirit in Shamanism and psychotherapy .

Discuta las similitudes entre el chamanismo y el pensamiento junguiano (similitudes y diferencias).

Experiencias de Jung con los espíritus

Carl Jung es una de las figuras más destacadas en la historia de la psiquiatría y la psicología contemporánea. Su proceso de convertirse en terapeuta tiene similitudes

s con la forma en que un puertorriqueño desarrolla facultades para convertirse en sanador espiritista. Sus ansias de entender los procesos psíquicos y espirituales del ser humano lo llevaron a explorar dimensiones que generalmente no son estudiadas por la psicología tradicional.

Siendo un estudiante universitario, Jung se interesó profundamente por las obras de William Crookes, Emmanuel Swedenborg y otros pensadores espiritualistas. Él discutía estas ideas con sus compañeros de clase, pero la mayoría de ellos reaccionaban defensivamente y no estaban abiertos a la posibilidad de los fenómenos espiritistas. En relación a esto Jung nos dice: "yo encuentro estas posibilidades extremadamente interesantes y atractivas. Ellas añaden otra dimensión a mi vida, el mundo adquiere profundidad y perspectiva" (1965, p. 99).

En 1897 Jung, mientras estudiaba en la Universidad de Basel, ofreció una conferencia sobre ocultismo y parapsicología. En esta presentación habló sobre la realidad de los espíritus y el espiritualismo, basándose en los fenómenos de telekinesis, los mensajes de personas muertas, clarividencia y sueños proféticos (Jung, 1983).

En 1898 Jung empezó a asistir a sesiones espiritistas todos los sábados por la noche junto a sus familiares. En estas sesiones conoció a una adolescente de quince años llamada Helene Preiswick, quien producía fenómenos espiritistas y sonambulísticos. De estas experiencias y observaciones surgió la disertación doctoral de Jung titulada *Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos*, la cual analiza sesiones en las cuales la joven Helene participó. Jung se interesó en explicar la naturaleza y dinámica de las entidades espirituales que se comunicaban a través de esta adolescente, concluyendo que estas "personalidades eran posiblemente representaciones de aspectos inconscientes que se han disociado de la personalidad consciente del sujeto" (1977, p. 80). Refiriéndose a estas investigaciones Jung declaró lo siguiente: "... esta fue la experiencia mayor... que hizo posible que lograra un punto de vista psicológico" (1977, p. 80).

En 1919 Jung presentó una conferencia en una reunión de La Sociedad Británica para la Investigación Psíquica titulada *La base psicológica de la creencia en los espíritus*. Jung se limitó al aspecto psicológico del problema y evitó lidiar con la realidad objetiva de los espíritus. Definió los espíritus como "complejos autónomos inconscientes que aparecen como proyecciones porque no tienen asociación directa con el ego" (1977, p. 116). Estos pueden ser tanto fantasías patológicas como algo nuevo y desconocido (1977, p. 116). Además, Jung relacionó el mundo espiritual con el inconsciente colectivo y a los espíritus con los arquetipos.

De acuerdo a Jung la posesión espiritual puede explicarse psicológicamente como la "invasión de un complejo del inconsciente colectivo" (p. 119). Esta invasión puede ser peligrosa, produciendo síntomas como depresión, ansiedad y alucinaciones.

Jung añadió una nota al calce con el propósito de corregir y expandir la siguiente oración: "... no existe prueba de la existencia de los espíritus, y hasta tanto no tengamos esa prueba debo considerar este territorio como un apéndice de la psicología" (1977, p. 125). La nota al calce es la siguiente:

Después de haber recogido las experiencias psicológicas de muchas personas y países por 50 años, no me siento tan seguro como me sentía en 1919, cuando escribí esta oración. Dudo que una orientación exclusivamente psicológica pueda hacerle justicia al fenómeno en cuestión (1977, p. 125).

A mi entender, Jung tenía bastante resistencia a tratar el tema de la existencia de los espíritus fuera de una conceptualización psicológica y mentalista. Por otro lado, quería mantener su reputación como científico y pensaba que el tratar este tema lo llevaría fuera del racionalismo y la ciencia de su época. Sabía que la orientación psicológica que ofreció en esta conferencia era incompleta y no le hacía justicia al tema de la existencia de los espíritus.

El concepto de "espíritus" no solo influye en el desarrollo de la teoría de Jung sino que se encuentra presente en muchas de sus experiencias personales. Los escritos de Jung nos ofrecen muy poca luz sobre su vida y experiencias personales con la excepción de su autobiografía, la que comenzó a escribir cuando tenía más de ochenta años y llamó Memorias, sueños, pensamientos. En el capítulo "Confrontación con el inconsciente", Jung nos describe la crisis espiritual que experimentó entre los años 1912 y 1917. Este fue un período crucial en términos de su desarrollo personal y la estructura de su teoría debido a que decidió emprender el viaje hacia el inconsciente colectivo y explorar todas aquellas dimensiones ocultas de su personalidad.

Estos experimentos con el inconsciente llevaron a Jung a conocer figuras psíquicas como Elijah, Salome, Philemon and Ka, considerándolas personificaciones de arquetipos del inconsciente colectivo. Jung describe su relación con Philemón de la siguiente manera:

Philemon y otros seres de mis fantasías me ofrecieron el entendimiento de que existen cosas en la mente que yo no produzco, pero que se producen a sí mismas y tienen su propia vida. Philemon representó una fuerza distinta a mí. En mis fantasías tenía conversaciones con él y me dijo cosas de las cuales yo no estaba consciente. A veces él parecía bastante real, como si tuviera vida propia... Yo caminaba con él y para mí era lo que los hindúes llaman un guru (1965, p.187).

De acuerdo a Jung, Philemon era la personificación de un arquetipo del inconsciente. Este se materializaba y tenía conversaciones con Jung, educando a Jung en materias que este desconocía. Es obvio que la relación que existía entre Jung y Philemon es similar a la que existe entre el sanador espiritista y su guía espiritual.

Para el mismo tiempo, Jung escuchó la voz de una mujer dentro de él (1965, p. 185) y estas experiencias con esta figura interna dieron origen al concepto del ánima. El le escribía cartas a su ánima tratando de distinguir entre él y la figura femenina.

Estas experiencias culminan en un trabajo que Jung llamó Los siete sermones a los muertos. ¿Qué llevó a Jung a escribir un trabajo dedicado a los muertos? En una ocasión Jung empezó a sentir y experimentar la presencia de "seres espirituales" en su casa. Un gran número de eventos extraños fueron presenciados por él y su familia. Las hijas de Jung veían figuras que caminaban por la casa. Jung describe esta situación de la siguiente manera:

Existía una atmósfera extrañamente cargada a mi alrededor y tenía la impresión de que el aire estaba lleno de entes fantasmagóricos. Entonces empezaron a rondar duendes por la casa: mi hija mayor veía por la noche una figura blanca atravesar la habitación. (1965, p. 189)

En un momento de desesperación y ansiedad, Jung le preguntó al grupo de "espíritus" cuáles eran sus intenciones y ellos le contestaron: "Hemos regresado de Jerusalem donde no encontramos lo que buscamos" (1965, p. 190). Con esta oración es que Jung empieza a escribir Los siete sermones a los muertos con el objetivo de educar a estos espíritus y ayudarles a encontrar lo que buscaban. En el momento en que Jung empezó a escribir este mensaje los seres espirituales desaparecieron de su casa y la atmósfera volvió a tener la tranquilidad de siempre.

¿Quiénes eran estos espíritus para Jung? Para explicar estas experiencias Jung continúa relacionando el inconsciente con "la tierra de los muertos". Para Jung las conversaciones con los muertos fueron muy importantes porque se convirtieron en "un preludio de lo que tenía que comunicarle al mundo sobre el inconsciente" (1965, p. 192).

Otra experiencia relacionada al mundo de los espíritus que Jung relata ocurrió cuando éste estaba pensando acerca de la súbita muerte de un amigo y de momento sintió su presencia en el cuarto. Jung le siguió en su imaginación y ambos llegaron a la casa del amigo. El espíritu de su amigo le mostró el segundo de cinco libros con carpeta

roja que se encontraban en la segunda tablilla de un estante. La mañana siguiente Jung fue a visitar a la viuda de su amigo y le preguntó si podía buscar algo en la biblioteca de éste. Jung encontró los cinco libros de carpeta roja que el espíritu de su amigo le había mostrado el día anterior en su visión. El segundo libro de éstos se titulaba El legado de los muertos de Emile Zola.

Otra experiencia que Jung tuvo con el mundo espiritual ocurrió en 1963 cuando trató de ayudar a un profesor que padecía de insomnio crónico (McGuire & Hull, 1977). La intuición le decía que el paciente debía aprender a relajarse. Sin embargo, él no estaba seguro de cómo hacer eso. Luego Jung escuchó la voz de su madre muerta cantándole una canción de cuna a su hermana cuando ella era una niña. La misma trataba sobre una pequeña niña que se sentaba en un bote para cruzar el río Rino. Después de eso Jung cantó a su paciente una canción de cuna. El profesor se fue directo a la cama y durmió como un niño, sin nunca volver a tener problemas de insomnio.

Los espíritus como verdades psíquicas

Lo físico no es el único criterio de la verdad: hay también verdades psíquicas que no pueden ser explicadas ni probadas de una manera física (Jung, 1952, p. 553).

¿Qué son los espíritus para Jung? Él estaba muy interesado en contestar esta pregunta, sin embargo no fue muy consistente en sus respuestas. Una de las razones para esto es que algunas veces él respondía como el ser humano que reaccionaba con sus sentimientos y emociones, mientras en otras ocasiones respondía como el científico que no podía considerar la realidad de los espíritus. Jung necesitaba serle fiel a la ciencia. En mi opinión el desarrollo de los conceptos de arquetipos y del inconsciente colectivo fueron, en alguna forma, un intento de explicar y entender sus experiencias con los "espíritus".

En 1946 Jung le escribió una carta al Dr. Kunken, un psicoterapeuta alemán, en la cuál hizo una revelación que nos ayuda a entender su posición acerca de la realidad de los espíritus al final de su carrera:

Yo discutí acerca de la prueba de la identidad de los espíritus con un amigo de William James, el profesor Hyslop. El admitió que estos fenómenos metafísicos podrían ser mejor explicados por la hipótesis de los espíritus que por las cualidades y peculiaridades del inconsciente. En base a mi propia experiencia tengo que reconocer que él está en lo correcto. En cada caso individual debo por necesidad ser escéptico, pero tengo que admitir que la hipótesis de los espíritus ofrece mejores resultados que alguna otra (1973, p.431).

En la misma carta Jung comentó acerca de un libro escrito por Stewart Edward White, The unobstructed universe. Este libro es una colección de mensajes que el autor recibió del espíritu de su esposa Betty a través de un médium. Luego de considerar la hipótesis de que Betty era el alma del autor Jung concluyó lo siguiente: Betty se comporta como una mujer real y no como un alma. Esto parece indicar que Betty es ella misma en vez de un alma. Es posible, que con la ayuda de tales criterios, podremos algún día tener éxito en establecer, al menos indirectamente, si es un asunto del alma (el cual es un arquetipo que nunca falta en la psicología masculina) o es un espíritu. En relación a Betty estoy reacio a negar su realidad como espíritu; estoy inclinado a asumir que ella es más probablemente un espíritu que un arquetipo, aunque pudiera representar a ambos al mismo tiempo. Me parece que los espíritus tienden a mezclarse con los arquetipos. Los arquetipos pueden comportarse exactamente como los espíritus y comunicaciones como las de Betty pueden venir también de un arquetipo genuino (1972, p. 432).

El párrafo anterior tiene implicaciones profundas para la práctica del espiritismo y la psicología analítica. En el Jung considera la idea de que los espíritus no son sólo manifestaciones arquetipales, sino que son reales. Más aún, la aseveración de que lo

s espíritus tienden a "mezclarse" con los arquetipos tiene implicaciones para ambos sistemas de curación. Si los espíritus, arquetipos y los espíritus-arquetipos (unión de espíritu con arquetipo) son reales, ¿cómo podemos diferenciar entre ellos? ¿Acaso los sanadores espirituales utilizan métodos que ayudan al cliente a integrar complejos? ¿Aparecen los complejos como espíritus en las sesiones espiritistas? ¿Aparecen los espíritus como complejos en la terapia junguiana? ¿Cómo interpretarían los sanadores espiritistas las experiencias de Jung con los espíritus? Probablemente dirían que Jung estaba desarrollando sus facultades como médium, haciendo contacto con el mundo espiritual. Philemon sería visto como el guía espiritual y recurso principal para desarrollar esas facultades. El ánima sería entendida como el espíritu que estaba enamorado de Jung en una vida anterior. Los siete sermones a los muertos sería interpretado como un ejemplo de escritura automática dictado por sus guías espirituales con el objetivo de educar a los espíritus ignorantes. Dejaron a Jung en paz cuando fueron encaminados de forma apropiada.

Etiología de las enfermedades

De acuerdo a la psicología analítica los complejos son personalidades parciales o fragmentadas, las cuales son autónomas del ego. Los complejos tienen intención y son capaces de alcanzar una meta. Contienen imágenes, sentimientos y cualidades. Jung se refería a los complejos como "pequeños demonios." La influencia de los complejos es descrita por Jung de la siguiente forma:

El complejo tiene algún tipo de cuerpo, cierta cantidad de su propia fisiología. Puede causar malestares estomacales. Puede causar problemas respiratorios, afectar el corazón y se comporta como una personalidad parcial. En ocasiones cuando uno quiere decir o hacer algo y desafortunadamente el complejo interfiere; uno hace o dice algo diferente a lo que realmente quería hacer (1934, p.72).

El sanador espiritista utiliza un lenguaje similar para describir la influencia de los espíritus ignorantes. Los espíritus pueden enfermar a la persona afectando el estómago y la respiración. En algunas ocasiones los espíritus pueden ocasionar daños o enfermedades físicas en el cliente porque tienen el poder de controlar el comportamiento de las personas.

Jung señaló que existen dos tipos de complejos: complejos asociados con el inconsciente personal (soul-complexes) y complejos asociados con el inconsciente colectivo (spirit-complexes). Para Jung la neurosis era causada por un complejo del inconsciente personal que se disocia del ego y se reprime (1977, p. 118). Por otro lado, Jung interpretó la psicosis como causada por un complejo del inconsciente colectivo que invade al ego y posee al individuo. Si el complejo "pudiese ser removido nuevamente del consciente, el paciente se sentiría relajado y más normal" (1977, p. 119). Como señaló Jung: "Todos sabemos ahora que la gente posee complejos. Lo que no sabemos muy bien, y que es más importante teóricamente, es que los complejos pueden poseernos a nosotros" (1934, p. 96).

Es muy importante aclarar que los complejos no necesariamente representan psicopatología, debido a que, de acuerdo a Jung, estos constituyen la estructura de la psiquis (Whitmont, 1969). Se convierten en patológicos cuando nos poseen y no estamos conscientes de los mismos. En este sentido es necesario distinguir entre los complejos patológicos y los saludables (Jacobi, 1959).

Se puede concluir de este análisis que la psicosis es conceptualizada en la psicología analítica como posesión por complejos, mientras que las condiciones neuróticas son explicadas como desprendimientos de los complejos que deben estar asociados al ego (Sandner & Beebe, 1982). De manera similar a la concepción junguiana de las enfermedades mentales, el sanador espiritista cree que las enfermedades mentales pueden ser explicadas como posesiones de espíritus ignorantes o como pérdida de protección

Enseñando y aprendiendo

Aparentemente las almas de los muertos solamente conocen lo que sabían al momento

de su muerte, y nada más. Es por eso que las mismas muestran interés en intervenir en la vida para poder obtener conocimiento de los hombres. Frecuentemente tengo el sentir de que están parados justo detrás de nosotros, esperando a escuchar la contestación que les vamos a dar... Aparentemente dependen de los vivos para recibir respuestas a sus preguntas....(1965, p. 308)

El espiritismo, al igual que la psicología analítica, sugiere que el proceso de ayuda envuelve un proceso dialéctico en donde se educan a seres transpersonales (arquetipos o espíritus) y también se aprende de los mismos. Para poder ser sanados debemos convertirnos en estudiantes y maestros de estos seres transpersonales. En el espiritismo la persona debe convertirse en maestro de los espíritus ignorantes pero también necesita ser educado por sus espíritus guías. Los sanadores espiritistas recalcan la importancia de educar a los espíritus ignorantes con el propósito de ayudarlos a reconocer que necesitan modificar su comportamiento y dejar de hacer daño a los individuos.

Similarmente, en la autobiografía de Jung, se recalca la importancia de educar a los "espíritus de los muertos" o las figuras del inconsciente. Como señaló Jung: Muy temprano aprendí que era necesario para mí el instruir las figuras del inconsciente, o el otro grupo que usualmente no se distingue de ellos, "los espíritus de los muertos." (1965, p. 306).

Más aún, Jung describió cómo educaba a los espíritus en algunos de sus sueños. Por ejemplo, en 1922 soñó sobre su padre muerto. Su padre le preguntó sobre psicología del matrimonio y aparentaba estar muy preocupado. Jung no podía entender el sueño hasta que su madre murió en 1923. Luego le pareció que su padre estaba preocupado por el cambio en su situación, debido a la muerte de su esposa, y quería consultarlo como psicólogo, "ya que su padre reanudaría esta relación nuevamente " (1965, p. 315).

Otro sueño de Jung que presenta su interés en educar a los espíritus fue sobre un grupo de espíritus distinguidos de los siglos anteriores que mantenían una discusión en Latín. Uno de los espíritus le preguntó a Jung algo que no pudo contestar, lo que resultó tan humillante que lo hizo despertar. Jung aceptó que este espíritu era un espíritu ancestral que quería saber algo que él no pudo decirle. El le había fallado al espíritu (Jung, 1965, p. 307).

Uno de los pacientes de Jung tuvo un sueño que representó una confirmación sobre las funciones importantes de educar a los espíritus. Dos meses antes de su muerte, ella soñó que había entrado al "mas allá" y se encontraba en un salón de clases, con varios amigos que estaban muertos sentados en las sillas del frente. Pero no había un maestro ni un conferenciante. De pronto se dió cuenta de que ella era la conferenciante y que se esperaba que diera un recuento de su vida, debido a que los espíritus estaban altamente interesados en las experiencias que traían consigo los recién llegados (1965, p. 305).

Ambos sistemas de curación utilizan como recursos arquetipos o espíritus que pueden convertirse en maestros para la persona. De la misma forma en que existen arquetipos y espíritus que deben ser educados, también hay arquetipos y espíritus que pueden convertirse en guías del individuo. En las curaciones espiritistas los clientes son motivados a conocer y hacer contacto con los guías espirituales. Jung ha descrito un significado importante que fue el tener contacto con Philemon, un arquetipo que representaba para él un tipo de "gurú." La influencia por los espíritus guías. Cuando una persona está bajo la influencia de los espíritus ignorantes puede sentir síntomas como depresión, ansiedad y estrés. También, los sanadores espiritistas creen que cuando una persona pierde contacto con su espíritu guía se encuentra abierta a influencias negativas.

Métodos para educar

Educar las figuras del inconciente o a los espíritus y aprender de ellos envuelve en ambos sistemas el desarrollo de diálogos. Dentro de la perspectiva junguiana, Watkins (1990) ha escrito sobre la importancia de "diálogos imaginarios" entre el yo y "otras figuras imaginarias" (imaginal others). Watkins también ha recalorado la realidad de las figuras imaginarias en la vida del individuo y la importancia de "revitalizar" el ego para poder desarrollar la habilidad de permitir que otras voces hablen. Si consideramos que las otras voces imaginarias también pueden ser entendidas como espíritus, la idea de Watkins apoya la noción espiritista que es por medio del diálogo con los espíritus y el reconocimiento de su autonomía que ocurre la sanación.

Apoyando la importancia del acto de imaginar para el proceso de desarrollo, Hillman (1975) ha discutido la necesidad de la psique de "personificar", refiriéndose a la actividad psicológica de convertir en personas psíquicas lo que experimentamos. Similarmente, Jung (1965) declaró que personificar es una de las técnicas terapéuticas más importantes de la psicología analítica:

Lo esencial es diferenciarse de esos contenidos inconcientes mediante la personificación de los mismos, y al mismo tiempo traerlos a una relación con lo conciente.

Esa es la técnica para que se les elimine su poder. No es muy difícil personificarlos, ya que ellos siempre poseen cierto grado de autonomía ... (1965, p. 187).

Si se sustituye la frase "contenidos inconcientes" por espíritus, los sanadores espiritistas estarían de acuerdo con esta aseveración. Una de las formas en que los espíritus pueden ser personificados es mediante la posesión de los médiums. Los espíritus pueden hablar y expresar sus deseos utilizando al médium como instrumento. Luego de haber expresado sus deseos, los espíritus ignorantes comienzan a sentirse bien débiles. Señalan que el poder que tenían inicialmente para causar problemas ha desaparecido. Una de las razones para que esto ocurra es debido a las oraciones de los sanadores y otras personas. La personificación de los espíritus ignorantes es un método por el cual se elimina el poder negativo que hayan adquirido los mismos. Además, se ayuda al cliente a diferenciar entre sus propios sentimientos, comportamientos, actitudes y la influencia de los espíritus ignorantes sobre los mismos.

Hillman señala que la personificación protege a la psique de que sea dominada por un solo poder o fuerza; provee un instrumento terapéutico que facilita el que la persona admita que esas figuras le pertenecen y a la misma vez tienen su independencia; al personificarlas las figuras adquieren objetividad y se pueden diferenciar del inconciente y entre ellas mismas.

Una técnica utilizada en la psicología analítica para trabajar con los complejos a través de diálogos es lo que Jung llamó "imaginación activa." Janet Dallet (1982) define la imaginación activa como un "diálogo con los dioses" (p. 175), incluyendo en el concepto de dioses a los que tradicionalmente se les conoce como "demonios" dentro de la religión. No le gusta utilizar el concepto de arquetipos porque cree que las personas tienden a relacionarse intelectualmente con ellos, sin ningún sentido de lo que significan como experiencia.

El primer paso en la imaginación activa es el dejar a un lado los pensamientos del ego de tal forma que el inconciente tenga la oportunidad de emerger. Ciertos rituales, tales como el encender una vela, son muy importantes en permitir la manifestación del inconciente (Dallet, 1982). Es muy importante dar forma externa al contenido inconciente a medida que va surgiendo por medio de la poesía, los cuentos, diálogo directo, pintura en barro, escritura automática, música y otros.

Luego de haberle dado forma a las voces del inconciente, el ego confronta el contenido que surja. El ego hace preguntas y presenta sus dudas, emociones, juicios y entendimientos sobre las figuras del inconciente. En este paso es necesario tomar una actitud moral hacia lo que proviene del inconciente y entender el significado de ese contenido. El paso final es llegar a conclusiones y ponerlas

a funcionar en la vida cotidiana, aceptando responsabilidad por uno mismo.

Dallet (1982) señaló que la práctica de la imaginación activa puede ser muy peligrosa. El peligro mayor es la posibilidad de sobrecargarse con los contenidos inconcientes. Otro peligro radica en el potencial de inflación que ocurre cuando el cliente es poseído por los complejos. También, existen los peligros de las fantasías que pueden ser realizadas de forma literal, cuando su significado es simbólico.

¿Por qué el cliente tiene que practicar la imaginación activa si resulta peligroso hacerlo? Dallet comentó acerca de este asunto:

La imaginación activa no crea contenidos peligrosos, pero el enfocarse en los mismos puede añadirles poderes. Los componentes existen en cualquier caso, y los mismos tienen efecto, independientemente de si son o no observados. A veces resulta más peligroso que permanezcan en el inconciente que conocerlos por medio de la imaginación activa (1982, p. 188).

Las sesiones espiritistas son un buen ejemplo del uso de imaginación activa en grupos debido a que la meta principal de la sesión espiritista es tener un diálogo con los espíritus. La primera fase de la sesión, llamada "preparación de atmósfera", consiste de actividades como el encender una vela, limpieza del cuarto y asegurarse que cada médium tenga papel y lápiz (Delgado, 1983). Las oraciones ayudan al participante a concentrarse en los buenos espíritus. Esta fase inicial es similar al primer paso de la imaginación activa. Luego de las oraciones cada médium es poseído por un guía espiritual. En la próxima fase, algunos médiums son poseídos por espíritus inconcientes, mientras otros comienzan a tener visiones y revelaciones. Esta fase es análoga al paso de la imaginación activa en donde el material inconciente comienza a manifestarse. El mundo espiritual inspira a los médiums a escribir mensajes o a dibujar figuras. Estas actividades de escribir y dibujar son esenciales en el proceso de imaginación activa.

La fase de "trabajar la causa" consiste de la interpretación del problema y la elaboración del tratamiento. Delgado comenta acerca del elemento de interpretación: La interpretación envuelve a un médium que es poseído con un espíritu que aflige a un cliente, y el cliente, junto con los médiums auxiliares y otros miembros del grupo, preguntan al espíritu a través de este médium. Las preguntas pueden cubrir un intervalo amplio de tópicos, pero generalmente se enfocan en descubrir las razones por las cuales el espíritu le está causando problemas al cliente (1983, p. 20).

Cuando esto se explica en términos de la terapia junguiana, esta fase de las sesiones espiritistas envuelve la confrontación del ego con el material inconciente que ha surgido. Luego de esa confrontación, el sanador comienza a implementar el tratamiento para el cliente.

Terapia en Jung y en el espiritismo

Ellenberger (1972) comentó sobre el rol del analista junguiano en la terapia:

La tarea del terapeuta es tanto facilitar el que los arquetipos emerjan como prevenir la sobremanifestación de los mismos. Cada nuevo arquetipo debe ser interpretado y asimilado por la mente conciente (p. 718).

Similarmente, la tarea del sanador espiritista es facilitar la manifestación de los espíritus. Ellos se convierten en los instrumentos mediante los cuales los espíritus dialogan con sus clientes con el propósito de interpretar los problemas. Mientras el analista junguiano funciona como puente entre el cliente y el inconciente, el sanador espiritista es un intermediario entre el cliente y el mundo espiritual. Este proceso es descrito por Hillman de la siguiente manera:

Los sanadores no existen. Un analista aparenta ser un sanador debido a la visión distorsionada del enfermo, porque el enfermo no puede encontrar la fuente de sa

nación dentro de sí. No pueden escuchar voces ni entender el lenguaje de los poderes de sanación en el inconciente. Es por eso que el analista debe mediar entre ellos y los dioses--y tal vez entre los dioses mismos (Hillman, 1964, p. 124).

Ellenberger (1972) ha descrito tres etapas principales en la terapia de la psicología de Jung:

1. En la primera etapa el cliente trabaja con la sombra. El individuo debe conocer y asimilar la misma.
2. En la segunda etapa del proceso terapéutico los problemas del ánima y ánimus se manifiestan espontáneamente.
3. En la tercera etapa de la terapia aparece el arquetipo del hombre viejo y sabio.

Resulta muy interesante ver como estas etapas corresponden en cierta forma al proceso de sanación en el espiritismo. El tratamiento para la sombra tiene ciertas similitudes a la transformación de los espíritus ignorantes. Los espíritus ignorantes y la sombra poseen un "lado oscuro" y por esta razón necesitan ser aceptados y perdonados. De esta forma el cliente trascenderá sus influencias negativas.

¿Acaso los sanadores espiritistas trabajan con problemas del ánima y el ánimus? Mi hipótesis es que trabajan con estos aspectos dentro de su tratamiento. El sanador espiritista explica muchos de los problemas espirituales como causados por un espíritu del sexo opuesto que alguna vez estuvo enamorado del cliente, tanto en una vida pasada como en el presente. Estos espíritus causan problemas a los clientes en el matrimonio o en el desarrollo de relaciones íntimas con individuos del sexo opuesto.

El arquetipo del hombre viejo y sabio corresponde en cierta forma a lo que los espiritistas llaman "guías espirituales" o "protecciones." En el espiritismo es esencial el conocer y comunicarse con los guías espirituales. Estos son elementos muy importantes ya que protegen al cliente de la influencia de espíritus ignorantes y de condiciones negativas. Estos guías espirituales se manifiestan como figuras arquetipales, como por ejemplo un jefe indio, una mujer negra, un sacerdote, una monja, una santa como Santa Teresa de Jesús, entre otros.

Conclusión

Las semejanzas entre la psicología de Jung y el espiritismo son evidentes. En ambos sistemas de sanación se reconoce una dimensión transpersonal y sagrada como elemento integral del proceso de sanación. En el espiritismo la persona tiene que confrontar el mundo espiritual y en la psicología analítica la persona confronta el inconciente colectivo. Esta similitud fue reconocida por Jung en su autobiografía cuando comparó el inconciente colectivo con la tierra de los muertos (Jung, 1965). Para Jung, el conocimiento de las figuras inconcientes facilitará el proceso de individuación, mientras que en el espiritismo es necesario conocer el mundo espiritual y establecer una relación con los espíritus.

En la psicología de Jung la sanación es un proceso de "exorcisar" ciertos tipos de complejos o integrar otros a la conciencia. Por otro lado, los sanadores espiritistas "exorcisan" espíritus ignorantes con el propósito de sanar un cliente o ayudarlo a identificar sus espíritus guías. En ambos sistemas la sanación representa un proceso en el que se establece un diálogo con una dimensión transpersonal (arquetipos o espíritus). Este diálogo es alcanzado en la psicología analítica por medio de la técnica de imaginación activa y en el espiritismo mediante la celebración de una sesión espiritista y el trabajo de causas.

La sanación en el espiritismo y en la psicología de Jung es un proceso donde se trasciende la perspectiva limitada del ego ("mundo material") de manera que se haga contacto con una realidad más amplia (mundo espiritual o inconciente colectivo).

Ambos sistemas enfatizan la necesidad de trabajar con recursos que van más allá del ego y la conexión con fuerzas que pertenecen a una realidad alterna y sagrada.

#####

Tomando dirección del Espíritu
en el chamanismo y Psicoterapia
por John Ryan Haule
www.jrhaule.net

En términos generales los chamanes tienen buenas razones para estar recelosos de la psicología, que históricamente ha desestimado los chamanes como esquizofrénicos, epilépticos e histéricos. Jung, quien al menos no patologizó el chamanismo, sin embargo, parece que denigra al decir que el chamanismo se resuelve de una "mentalidad primitiva", que ve la psique como "fuera del cuerpo", mientras que nosotros, los habitantes del West 20th Century no tienen otra opción pero para ver la psique como "adentro." Lo que separa el chamanismo y la psicoterapia, en definitiva, es un choque de la metafísica. Psicoterapia Mainstream - incluyendo muchos elementos de Jung - localiza el verdadero "dentro" y construye una topografía de las unidades, los instintos, los arquetipos, complejos, y similares, para explicar nuestra experiencia como el resultado de chamanismo. Mientras tanto localiza la "dinámica interior." real "afuera" y los mapas de un cosmos mayor formado por un Mundo Inferior, Medio Mundo, Mundo Superior, y las entidades que viven en ellos, a fin de explicar nuestra experiencia en términos de "dinámica exterior".

Para ser justos con Jung, debo señalar que cuando se refirió a la perspectiva chamánica como más "primitivas" que la suya, añadió que estos no son más que dos opciones metafóricas, que ni es "mejor" que el otro, pero que a medida que un "individuo moderno" no tenía más remedio que localizar la psique "en el interior", por que era donde él lo ha experimentado. Durante mucho tiempo he estado satisfecho con este punto de vista - y precisamente a causa de justificación de Jung: Así es como yo lo experimentan.

Creo que todos experimentamos la psique como "afuera". Tome nuestros sueños, por ejemplo. Sería un sueño muy raro, de hecho, que nos había deambulando por el interior de los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. No, nuestros sueños nos llevará a París y Estambul, a las cuevas prehistóricas, mundos inferiores, y el cielo. Nuestros sueños son "allá afuera". Tienen lugar en el cosmos de "el Ensueño." Si nos mantenemos fieles a nuestra experiencia, habría que decir que el "inconsciente" de nuestras estancias de ensueño no es un reino invisible dentro de nuestras cabezas o corazones y estómagos. El dominio a través del cual viajamos en nuestros sueños y los viajes chamánicos se experimenta como un cosmos alternativos invisibles a nuestra conciencia ordinaria del espacio y del tiempo - pero lo inundaba y se extiende mucho más allá, en todas las direcciones.

Vamos a desarrollar un lenguaje cercano a la experiencia, uno que describa las cosas tal y como las experimentamos. Si decimos que nuestros viajes chamánicos llevará a cabo en el "inconsciente", lo que queremos decir es que viajamos a través de un reino que es "desconocido" a la conciencia ordinaria. En ese sentido, es "inconsciente." No tienen lugar en el espacio y el tiempo de nuestro mundo de la vida cotidiana. Tiene lugar en un cosmos imaginal no es menos real que esta, pero radicalmente diferente. Por otra parte, como la hipótesis del "inconsciente", el ámbito chamánico de estancias imaginales es en un sentido más real que el de la conciencia cotidiana.

Desde Freud, la psicología ha mostrado convencido de que lo que ocurre "en el inconsciente", en realidad da forma a nuestra vida cotidiana y determina nuestro comportamiento. Por lo tanto inconsciente de la psicología es la mayor realidad

ad en la que nuestra conciencia ordinaria es demasiado fragmentario y limitado a decuadamente a entenderse a sí misma. Aquí, el punto de vista chamánico está de acuerdo, por el chamanismo considera que los eventos cotidianos tienen un significado más amplio que sólo puede ser apreciada cuando viaje fuera de lo cotidiano en el cosmos mayor que abarca esta pequeña. Las fuerzas del cosmos chamánico moldear y determinar lo que nos sucede en nuestras vidas cotidianas.

Permítanme ilustrar estas observaciones considerando un ejemplo del libro de Sandra Ingerman, la recuperación del alma: Reparando el yo fragmentado (pp. 115-119).

Después de haber sido violada por un primo cuando era un adolescente, el adulto Diana se asustan fácilmente y no tiene "sentido del yo". Ingerman diagnósticos "pérdida del alma". Jung no tendría ninguna dificultad con este diagnóstico, ya que a menudo habla de ella, describiéndola como una caída en el nivel de funcionamiento mental, caracterizada por depresión, incertidumbre, falta de atención, falta de poder, y similares. Él explica: "pérdida del alma", al decir que una cantidad de energía psíquica que normalmente pertenece al ego ha desaparecido en el inconsciente. Este paquete de libido normalmente energía a nuestras actividades diarias con la atención, el entusiasmo y la toma de decisiones.

Una cura psicológica, según Jung, implicaría la recuperación de esta libido perdido - no como un conjunto de kilovatios, pero al descender en el inconsciente a través de los sueños y la imaginación activa con el fin de averiguar lo que la energía es hasta ahora que está fuera de la vista en el Ensueño. La energía perdida de la conciencia no deja de existir. Todo depende de algo, agitando aventuras imaginarias en ese otro mundo. Al participar en esas aventuras y descubrir su significado emocional y simbólico para la vida cotidiana, la energía puede ser restaurado al ego para que la vida pueda reanudar con renovado vigor y siguen una dirección nueva y más satisfactoria.

Ingerman logra los mismos resultados, y ella también cree que cierta cantidad se ha perdido del ego de Diana - lo que ella llama su "Sentido de sí mismo". Para Ingerman, también, esta alma se puede encontrar en ese cosmos alternativo que interpenetra y se extiende más allá de éste. Pero aquí está la diferencia entre el chamán y el terapeuta. Jung envía al paciente en busca de su propia alma y luego reflexiona con ella el sentido y el significado de sus estancias en dreamscape. La está ayudando a integrar esos viajes con ella todos los días "sentido del yo". Ingerman no envía Diana en un viaje en absoluto. Va en lugar de Diana.

A partir de ahora, la historia de Diana y Ingerman es claramente una sanación chamánica. Ingerman viajes al mundo inferior, donde se toma a través del río Styx - como en un barco remando por esqueletos y bajo la dirección de su Espíritu Guardián, quien también asume la forma de un esqueleto. Cuando llega a la Tierra de los Muertos, Ingerman tiene que reprimir su energía para que ella aparecerá en gris y sin vida, como las almas que moran allí. Ella tiene que actuar por su cuenta, sin su guardián y animales de poder, en una condición debilitada que parece replicar el estado psicológico de su paciente.

Baraja Ingerman, respirando con dificultad, directamente al alma del adolescente derecho y la saca de las puertas de la muerte, donde su tutor lanza el chamán en las aguas heladas de reanimarla y luego explica que el primo de Diana la había violado el fin de compensar sus propios sentimientos de impotencia debido a los abusos sexuales que sufrió cuando era niño.

Entonces Ingerman pide el alma - que se parece a un adolescente Diana - si ella está dispuesta a volver, toma de la mano y la lleva de vuelta al mundo de espacio y tiempo, donde la Diana adulto en decúbito supino en el suelo de la oficina de Ingerman. El chamán sopla el alma en el pecho y la cabeza del paciente. Diana se sienta aturdido, pero sintiéndose un nuevo poder: "Me siento tan fuerte. Sien

to que mi cuerpo. Tengo sensaciones físicas. "Ella va a cambiar su dieta y dejar de fumar y beber. Nos quieren hacer creer que estos son sólo los primeros pasos en la nueva vida de Diana de vigor, la atención y el entusiasmo.

Desde el punto de vista de la psicología, el chamanismo funciona con algunas suposiciones metafísicas sorprendentes. El alma o cuanto de energía psíquica que se ha perdido es una entidad distinta y reconocible que puede ser encontrado y recuperado por una segunda persona. El alma errante se pierde no sólo en un oscuro rincón de ensueño personal de Diana, sino en un ámbito objetivo que hipotéticamente es accesible a cualquier persona que sabe cómo entrar en él. En tercer lugar, el chamán evidentemente tiene alguna conexión confiable a Diana y su alma perdida, por Ingerman dirige directamente a la sombra del adolescente, no comete errores, y se va hacia abajo sin callejones sin salida. Podríamos especular que la asunción voluntaria Ingerman de su paciente está agotado y condición impotente tiene algo que ver con esta exactitud infalible. Por último, aunque Ingerman tiene que realizar el paso crucial de encontrar y recuperar el alma sola, ella depende de un guía que le llevará directamente al lugar general en la que está atrapado el alma y después restaura Ingerman y proporciona una justificación plausible - claramente psicológico - de cómo el alma pasó a perderse. La guía dispone, pues, de un conocimiento exhaustivo de la historia de la vida de Diana, el estado psicológico Ingerman, y la topografía del cosmos chamánicas.

A primera vista, esta perspectiva chamánica parece ir mucho más allá de lo psicológico. Su éxito, por otra parte, parece demostrar su exactitud. No es de extrañar que el chamanismo y la psicología tienden a desconfiar unos de otros. Para la psicología, estos eventos chamánicos parecen basarse en una especie de abracadabra ocultismo, mientras que el chamanismo percibe que la psicología solo se ve impedida por sus propios supuestos dualistas y la palabra orientado tengan acceso a un ámbito de la experiencia que es crucial verdadero - aunque desconocido para nuestro consenso occidental.

Sin embargo, la psicología de Jung, a pesar de sus contradicciones, no está tan lejos de la cosmovisión chamánica. En efecto, como el pensamiento de Jung madurado entre 1903 y 1946, podemos ver su psicología cada vez más y más chamánico. Veo cuatro etapas en el desarrollo de Jung. La primera se caracteriza por su descubrimiento de lo que él llama el "sentimiento de tono complejo." De acuerdo con esta perspectiva, desarrollado entre 1903 y 1907, Jung diría que la violación adolescente Diana fue un trauma que estableció un complejo sentimiento de tono de impotencia y derrota. La violación demostró su impotencia, y la dejó con una "personalidad fragmento", que interpreta el mundo como un lugar hostil y dominante en la que siempre estuvo destinado a perder. Esta visión del mundo sentimiento de tono trabajado inconscientemente, recogiendo a lo largo de meses y años, más y más evidencia de su precisión en gañosa.

En esta primera etapa de su carrera, Jung creía que el trabajo psicológico involucrado demostrar la naturaleza y el funcionamiento del complejo por lo que el paciente puede ver que no constituye más que una visión del mundo entre los muchos que son posibles. Mientras ella se da cuenta del funcionamiento de su complejo, el paciente queda libre para poner a prueba su precisión y descubre que ella es más poderosa de lo que se ha creído.

Desafortunadamente, sin embargo, la primera teoría de Jung se encontró con el problema mismo que Freud frente a la suya. Simplemente informar al paciente de la naturaleza de su neurosis rara vez parecía liberarse de él. Esto llevó a Jung a su segunda teoría. La manera de obtener gratis de ese complejo no es para tomarlo en forma directa y demostrar su inexactitud de una manera intelectual, sino para reemplazarlo con otro complejo más funcional y atractivo emocional. Otra visión del mundo tiene que ser descubierto - una que ya está implícito pero sin descubrir en la vida de Diana. Su superioridad será evidente por sí mismo, y se imparten una sensación de tono de una mayor confianza en sí mismo.

Pero nunca Jung desarrolló un método para la sustitución de un complejo personal con otro. Su búsqueda de un complejo más potente lo condujo profundamente en la psique y al descubrimiento de lo que él llama los arquetipos universales - temas humanos, modos de percepción, y los patrones de comportamiento invertidos con valores emocionales poderosas que podemos extraer al paciente en una nueva forma de vida. Esta es la tercera teoría de Jung, el que ya he descrito como enviar al paciente a un paisaje de ensueño arquetípico para descubrir lo que su libido se pierde es hasta en el dominio de las imágenes mitológicas.

Aquí, por primera vez, se descubre una cierta similitud con el chamanismo - un acuerdo que hay un cosmos más accesible a las facultades imaginativas que son abandonados en la conciencia ordinaria. Desde 1911 en adelante - marcado por su libro Símbolos de transformación - Jung acepta la proposición de que esta mayor cosmos, el dominio del inconsciente, es objetivo en el sentido de que se trabaja para lograr cambios en la vida de las personas y ayudarles a descubrir su totalidad inconsciente, recuperando fragmentos del alma que se han escindido. Por otra parte, se trata de un "colectivo" reino - una realidad compartida por todos nosotros. Sin embargo, es su paciente que tiene que aprender a negociar este reino. Familiaridad del psicólogo con ella, adquirida a través de su análisis didáctico propio, le permite funcionar como una especie de asistente y guía. Acciones Chamanismo una serie de acuerdos con este tercer psicología junguiana, pero las dos disciplinas realizan su trabajo en formas completamente diferentes.

En 1946, con la publicación de La psicología de la transferencia, Jung articulado una cuarta perspectiva chamánica y mucho más. En este libro, él describe el terapeuta y el paciente como compartir una sola alma entre ellos, uno que tiene la calidad de un guía - una guía complicado y engañoso, para estar seguro. En línea con sus estudios de alquimia, Jung llama a esta guía Mercurius. Este espíritu de Hermes-como tiene la perspectiva unitaria del Espíritu Santo del cristianismo y también la cualidad destructiva y fragmentario de la serpiente del caos. El viejo, habitual, y ya no funcional visión del mundo - tanto la del paciente y la del analista - se ha roto y destruido por las fuerzas instintivas de los arquetipos no integradas. Pero esta demolición, tan doloroso y aterrador como siempre, trabaja al servicio de una nueva integración bajo la guía espiritual de Mercurio, el dios de la transformación.

La psicología de la transferencia es una obra de gran profundidad. Pero, por desgracia, es bastante oscuro. Una guía más accesible a la obra de Jung en las últimas décadas de su carrera puede ser obtenida mediante el ensamblaje de los informes de sus colaboradores más cercanos y de los pacientes, ya que hablar de lo que era estar en análisis con Jung. Aquí, estoy resumiendo alrededor de 20 cuentas diferentes que en conjunto presentan un cuadro bastante claro y consistente.

Desde el comienzo de la sesión o un punto un poco más adelante, cuando ambas partes quedan en silencio, Jung se aleja en un soliloquio, a raíz de una vaga "corazonada", que él describe como "la escucha en su interior." Él no sabe a dónde va con su monólogo, sino que procede "inconscientemente". corazonadas además de darse a conocer mientras habla, y él los sigue también. Cuando este procedimiento tiene éxito, descubre que él está "acercando" sobre temas de importancia fundamental para su análisis. Describe sus propias condiciones subjetivas de este monólogo corazonada basada en como hablar "espontáneamente", mientras que "mantiene el mismo abierto, vulnerable, y sin la protección de su persona profesional." Él no se preocupa por la posibilidad de que su "sombra puede entrar en" la interacción con su paciente - al parecer creyendo que si el analizante se siente tratado con crueldad, esto es lo que el espíritu guía Mercurius - ahora llamado "el gran hombre" - requiere.

El Gran Hombre no es ni el propio Jung ni el paciente, pero una tercera dirección de entrega "Presencia." Es un espíritu autónomo que guía el proceso. A veces, el gran hombre puede concebirse como un factor inconsciente en el propio Jung, a

l que "escucha". Otras veces, el Gran Hombre se entiende que es el alma del paciente o la integridad potencial que se está dirigiendo. Pero con más frecuencia el Gran Hombre se experimenta como un tercer socio que no está ni en la cabeza ni de Jung en la cabeza del paciente, sino que habita en el espacio entre los dos. Como alternativa se describe como el "fondo" contra la que se encuentran y en el diálogo con los que llegar a entenderse de una manera nueva y más adecuada.

Mientras todo esto sucede, el paciente se encuentra profundamente afectado. El mundo de la conciencia habitual, todos los días se disuelve en "moléculas zum bando." El paciente ya no sabe quién es. "¿Cuál es la diferencia entre yo y tabla de eso?" Pregunta uno de ellos. Ella tiene la sensación de que ni ella ni Jung dirige la interacción, sino que "alguien no ella," está hablando a través de ella, y "alguien que no, Jung," está hablando a través de él. A veces, este estado alterado de conciencia es descrito como un encuentro Auto-aSí-Mismo, ya veces según las indicaciones de un tercero que se considera un "2.000.000 años de edad, hombre." Se trata de una "abrumadora" la experiencia que puede dar lugar a " euforia ", " inflación ", o un "menosprecio" cruel ". A menudo el paciente siente que su mente es ser "leído". Jung le dice la segunda mitad del sueño que retiene de él, o él comienza justo al hablar, como si hubiera visto sus sueños no contadas de la noche anterior. Ella se siente "transparente", una condición subjetiva que a veces se experimenta como gratificante ya veces como un peligroso descenso en "un mundo subterráneo peligroso".

Los elementos chamánicos en práctica madura de Jung de análisis son inconfundibles. Él se embarca en un monólogo, sin saber a dónde va, pero siguiendo la guía del Gran Hombre llamado, que parece tener todas las características de un guía espiritual. En palabras de Jung, siendo ésta "no es una convicción, no una suposición. Se trata de una Presencia. Es un hecho. Suele pasar. "Además, como guía espiritual Ingerman, el gran hombre sabe tanto el terapeuta como el paciente mejor que ellos mismos saben. Él los conoce en el contexto de una mayor, cosmos sin tiempo, por lo cual se le describe como dos millones de años. Jung, de hecho, define el análisis de la última década de su vida como "un amplio diálogo con el Gran Hombre", en la que el terapeuta y el paciente llegan a conocerse a sí mismos en el contexto de la sabiduría del gran hombre. Esta perspectiva más amplia es lo que el paciente necesita para descubrir la totalidad de su alma. Pero el analista, también, los beneficios de la misma manera. Jung descubre que su identidad se ha reorganizado y ampliado. Esto sugiere una razón muy importante por la que muchos de los chamanes se describen en el clásico de Eliade, el chamanismo, las técnicas arcaicas del éxtasis, que shamanize. Cuando no pueden ejercer su profesión con regularidad, se enferman porque pierden su significado de entrega de conexión con el contexto más amplio, el cosmos a través de la cual se encaminan y la sabiduría de sus guías espirituales.

Cuando el análisis es un amplio diálogo con el Gran Hombre, el analista generalmente se establecen por delante del paciente - no muy diferente del chamán que viaja en el cosmos mayor, en nombre de su cliente enfermo. Pero el chamán viaja fuera del cuerpo y solo para estar en comunión con su guía, mientras que el papel de su paciente parece ser totalmente pasivo. Un análisis guiado por el Gran Hombre, sin embargo, señala a la paciente a un Tres partidos contribuyen activamente a la obra "diálogo tripartito".: El hombre analista y paciente, y Grande. Por otra parte, el Gran Hombre no parece tan familiar personal del analista - al igual que Ingerman Guía del esqueleto y Animales de Poder. Más bien, en la concepción de Jung, aparentemente es siempre el mismo hombre que viene a la gran presencia en todos los análisis, con independencia de que el analista es o quién es el paciente. Sin embargo, el gran hombre siempre le ofrece justo la dirección correcta para esta diada particular: CG Jung, por ejemplo, y Wheelwright Jane. Y el Gran Hombre habla por medio de los dos, no sólo a través del experto en la materia, como en el chamanismo.

Es discípulo de Jung de California, Jane Wheelwright, quien dice que en un análisis con Jung ella

Sentía como si toda la materia circundante se había convertido en molécula

s zumbando. Todo parecía estar en movimiento, fusión, cambio de formas. Todo se agitó. La realidad borrosa, la conversación pasó planificado. Sentí que alguien, yo no, y me habló a través de alguien que no Jung hablaba a través de él. También existía la sensación de ser arrastrado a las profundidades de un mundo subterráneo peligroso, peligroso, pero desde que Jung había descendido a este mundo extraño y surgió entonces yo también

Wheelwright se describe la descomposición de un mundo. El dominio del espacio y el tiempo vuela zumbando aparte en moléculas y formas de fusión. El reino de nuestro consenso público - lo que el Occidente moderno necesita para ser el único mundo que existe, la realidad se mide en metros, segundos y grados - todo esto desdibuja y se vuelve borroso el momento en que se oyó la voz del gran hombre.

En diálogo a tres bandas con el Gran Hombre, analista y paciente se dibujan en un estado alterado de conciencia, donde la unidad de todas las cosas se hace más viva que sus identidades separadas como Jane y Carl. Se encuentran en un peligroso mundo subterráneo de los lugares desconocidos, donde la aguja de su brújula cotidiana hace girar inútilmente. La certeza reside sólo en el Gran Hombre que guía la interacción de acuerdo con una sabiduría cósmica que intuir vagamente, pero no puede captar.

Cuando Jung comienza, como él dice, a "escuchar dentro" y hablar todo lo que le viene a su mente, él ha cambiado su atención lejos del mundo de los sentidos a lo que él llama el "fondo". Alguna pista de lo que esta experiencia es como pueden obtenerse en cualquier momento la conversación que sucede no planificado. Nos encontramos arrastrados por una corriente de fascinación, y nuevos temas inundación armoniosamente en el espacio entre nosotros. Los amantes lo saben muy bien la experiencia. Ellos, también, están en contacto con los "antecedentes".

Evidentemente lo que Jung llama el "fondo" y que he llamado el "gran cosmos" está con nosotros todo el tiempo. En la conciencia ordinaria proyectarla hacia fuera. Tenemos miedo de que por una buena razón. Imagínese tratando de negociar nuestras autopistas y concurridas calles urbanas y abrir a ese submundo extraño. La mayoría de nosotros se proyectará fuera demasiado a fondo, perder el contacto con el mayor y más profundo significado de nuestra existencia. Incluso aquellos de nosotros que son relativamente libre de conflictos neuróticos perder una buena parte de nuestra espiritualidad humana natural. Pero aquellos que han perdido sus almas se han proyectado a cabo tanto que sus vidas se convierten en una miseria sin poder. Todos hemos perdido a nosotros mismos mayores hasta cierto punto. Pero Diana paciente Ingerman ha buscado un lugar seguro en un mundo extraordinariamente estrecho y claustrofóbico de la víctima. Se ha proyectado demasiado y perdió un cierto mínimo "sentido de sí mismo." Esa cantidad de individualidad, que Ingerman identificó como alma adolescente Diana, ha sido desterrado al "fondo". Habita en medio de las sombras, en un lugar muy como los bajos fondos del sexto libro de la Eneida o del mito de Orfeo y Eurídice.

Ya sabemos todo lo que Ingerman quiere decirnos acerca de cómo encontrar y recuperar esa alma. Pero, ¿cómo podría haber sido recuperados a través de un análisis realizado por Jung como un diálogo a tres bandas con el Gran Hombre? Responder a esta pregunta, obviamente, implica una cierta especulación atrevida, pero sí sabemos algunos datos relevantes acerca de Jung. Su relación con Freud fue socavado en parte por una atracción sexual religiosamente en tonos hacia el fundador del psicoanálisis. Jung encontró estos sentimientos repugnante porque despierta recuerdos de su propio abuso sexual adolescente a manos de un hombre mayor a quien había venerado como un mentor y confidente.

También sabemos que en varias ocasiones Jung inició un diálogo a tres bandas con el Gran Hombre, hablando de sus experiencias en África, donde quedó profundamente impresionado con lo poco "ego" esos pueblos pre-alfabetizados tenían. Los hombres podrían ser reunidos con el sonido de tambores y trabajar frenéticamente durante todo el día, la excavación de un canal con cestas y azadones. Todo lo que procedió con g

ran prisa y la emoción, como las hormigas reparación de un hormiguero. Ellos fueron dirigidos por un morabito de barba blanca, que se movía con dignidad leve a lomos de un mulo blanco. "Dondequiera que él llegó, la prisa, gritando, y se intensificó el ritmo, formando el contexto en el que la figura del santo se destacó con eficacia extraordinaria." Trabajaron sin descanso su ritmo hasta la noche cuando se ha caído, exhausto, en el sueño. Jung dice que estaba tan infectada por este sentido de unidad sin ego que sufrió varios días de diarrea. Muy posiblemente, el morabito, que Jung describe como la búsqueda "cien años", formado en el modelo para el Gran Hombre de dos millones de años de edad, el guía espiritual de los trabajadores atrapados en una experiencia de la no distinción y unidad.

Ante estos hechos, bien podríamos imaginar cómo sería Jung escuchar a cuenta triste y apático de Diana de la impotencia y la sensación de irrealidad que ha sufrido desde el día que su primo la violó. Sin duda, la historia sería evocar recuerdos de su propio abuso sexual. Un largo momento de silencio seguiría en el que ambas partes se puede superar con una tristeza idéntico, impotencia, miedo y desesperanza. Emocionalmente, son ya uno.

Entonces Jung empieza a hablar, tal vez de un funeral. Una ocasión intensa mente emocional, cuando la congregación era de un corazón. La imagen de la doliente director se le aparece. Él comienza a describir su pelo gris, un poco demasiado tante peinada, pero con un candado roto suelto y volando libre como una bandera caída de rendición. Ahora Diana la ve, también. Y ella ve el ataúd, envuelto en negro y coronado con una cruz, situada oblicuamente por encima del corazón del difunto. Ella cree que Jung habla lo que ya sabe, como él pasa a describir una vida prometida cortada en su juventud por un acto de violencia sin sentido.

Entre nosotros, los occidentales, los funerales son para los dolientes. Ellos son los que se enfrentan con un acontecimiento absurdo y trágico. Pero, ¿quién sabe lo que es para la pobre muchacha que están recordando con tanto dolor? Entonces, tal vez, Jung empieza a hablar de El Libro Tibetano de los Muertos, donde los funerales están diseñados para beneficiar al alma del difunto. Los tibetanos ven la muerte como una oportunidad. Por el momento se libera el alma de sus limitaciones carnales, tiene una oportunidad muy abiertos para captar la naturaleza de su identidad espiritual, liberándolo de la necesidad de tener que nacer de nuevo. Si pierde su oportunidad, tiene que enfrentarse a sus demonios y planear otra vida terrenal por sí mismo. Tal vez voy a elegir una pareja de padres histéricos y poco confiable emocionalmente. Para que aprenda abandono. Como un recordatorio de su distancia al Espíritu. Y aprender en la tristeza a la larga para la unión.

Por ahora Diana ha comenzado a preguntarse - tal vez sin llegar a darse cuenta de que lo está haciendo. ¿Por qué un alma elige un ciclo de vida rota por una violación sexual en la adolescencia? Cuando se hace este movimiento, que ha dejado su cuerpo y de su historia personal triste detrás.

Ella dejó el mundo del espacio y del tiempo en el momento que fue capturado por la visión del funeral, ofrecido por el Gran Hombre y descrito por Jung. Pero entonces ella se limitó a la observación de un drama que tiene lugar en el cosmos mayor. Cuando Jung comenzó a hablar de la vista tibetano de la muerte, la dimensión mítica de su visión compartida profundizado. El gran hombre había tomado a los dos a la cima de la montaña cósmica, donde se podía ver todos los países de la tierra se extienden por debajo de ellos. Pero el momento en que se empieza a ver en su vida, ella se ha mudado a un estado de ánimo similar a la reportada por las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. El gran hombre le está dando una clase de vida-review.

En un análisis realizado por el gran hombre, el alma errante no se redondea, y reconducidas. Más bien, el paciente viaja al cosmos mayor junto con su analista y luego se convierte en su alma. Ella deja caer su obsesión cotidiana con la impotencia y la supervivencia y se unió con su identidad mayor. Ella hace un viaje i

maginario, guiados por el gran hombre, en el fondo de su vida por poco construido, y vive intensamente en esos minutos inolvidable el poder de todo su ser. Su alma ha sido restaurada.

Vamos a volver a la metafísica por un momento. Debido a que el chamanismo tiene lo real como "allá afuera", exterior al individuo, se supone que el alma se ha perdido - perdido en un reino extranjero - y sólo puede ser recuperado por un especialista que ha aprendido algo de la topografía de la mayor cosmos y adquirió una guía espiritual para dirigir su búsqueda de un alma que se ha alejado mucho de su nfitrión. Mientras tanto, la psicoterapia, porque toma lo real como estar "aquí", en el interior de la persona, se supone que el alma misma no se pierde realmente, y no se ha extraviado. Más bien está presente, pero no reconocido. El paciente está inconsciente de la presencia de su alma. El alma no tiene que ser perseguido y llevado. Las puertas de la percepción se deben abrir para que el paciente consciente puede conectar con un alma que ha estado allí todo el tiempo.

Ni el chamán ni el terapeuta es capaz de efectuar la cura en la conciencia ordinaria. Ambos tienen que entrar en un estado alterado de conciencia y abrirse a la guía de un tercer lugar, una presencia espiritual que es mucho más sabio de lo que son. Este tercer agente en la curación - si se le llama "el gran hombre" o "mi Espíritu Guía" - tiene conocimiento completo de los dos participantes humanos, así como el trabajo que tiene que hacer. Tanto el chamán y el terapeuta "encontrar" el alma a través de un viaje imaginario bajo la dirección de ese tercero. Tal vez no es importante si el sanador viaja a través de un sueño cósmico o historias inventadas por los relés de la Guía. De hecho, el viaje del chamán en sí podría ser visto como una mezcla de la Guía. La pieza importante parece ser "la búsqueda del alma", lo que significa la adquisición de una experiencia viva de "tener un alma" y "ser un alma."

No hay duda de que Ingerman activar su paciente para llegar a esta experiencia. Me siento tan fuerte. Siento que mi cuerpo. . Tengo sensaciones físicas además, al parecer ha habido una cosa que pasa - no hay momento de éxtasis que poco a poco se desvanece. Diana es, evidentemente, hacer grandes cambios en su vida, es mucho menos temeroso y deprimido, y es más decisivo y esperanzador.

Un psicólogo ponderando esta historia quiere conocer la mecánica de cómo se efectuó la curación. ¿Qué son los "dinámica interna" que llevaron a estos cambios? Un análisis realizado por el gran hombre tiene una respuesta a esta pregunta. La curación se lleva a cabo mediante la reorientación de la atención del paciente - lejos del estrecho mundo del victimismo al mundo arquetípico donde las cuestiones de sentido último surgir. ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Qué significa vivir una vida en la que la muerte es una certeza final? ¿Qué tiene esto que ver con una vida interrumpida por una violación sexual adolescente? La atención del paciente es seducido lejos de las obsesiones de su complejo, y empieza a mirar el cuadro cósmico. Lo que ella ve no es tan convincente que la tiranía del complejo está seriamente socavada. Nunca más volverá a ser único mundo de Diana. El reino cósmico del "fondo", donde su alma ha estado viviendo inconscientemente, se ha convertido en el primer plano de la atención y generó una poderosa fascinación por ella "ser." Los barrotes de su prisión psicológica han surgido. Este es un teniendo en cuenta el psicólogo pueda entender.

Curación chamánica Ingerman no ofrece ninguna justificación sobre la base de tales "dinámica interna". Nada se dice acerca de la participación del paciente en su curación, por estas consideraciones no entran en el campo de la metafísica chamánicas. Sin embargo, para el psicólogo, esta es la parte más interesante de la obra. Con el fin de satisfacer la curiosidad del psicólogo, podríamos especular que el paciente no participa menos en la cura chamánica de lo que haría en un diálogo a tres bandas con el Gran Hombre. Podríamos suponer que mientras el chamán viaja a la Tierra de los Muertos en la Guía del barco remando por esqueletos, un diálogo tripartito ya está en marcha. La Guía del Espíritu dirige la visión, el chamán participa conscientemente en el drama imaginario como Journeyer con una misión, y el paciente contribuye inconscientemente. Diana, de acuerdo con esta especulación, está teniendo un sueño que está teniendo lugar

más profundo de su inconsciente - no muy diferente de un sueño nocturno no podemos recordar cuando nos despertamos por la mañana.

En un diálogo a tres bandas con el Gran Hombre, lo que Jung llama el "fondo" es el campo interpersonal de la unión emocional. El analista se deja caer en que la participación mística. Escuchar la voz del Gran Hombre, por lo tanto, equivale a una especie de "imaginación activa", un estado de ensoñación en la que se retiene la atención del mundo exterior y se redirige a las imágenes que emergen de un estado emocional compartida. Esta es la razón por la que Jung describe "imaginación activa" como "conseguir nuestro estado de ánimo para hablar con nosotros".

La pérdida del alma es una especie de muerte. Sin duda, esta es la razón por la que la contribución de la Gran Hombre al diálogo a tres bandas comienza con la imagen de un funeral. Es también la razón por la que el Espíritu de Guía Ingerman la lleva a la laguna Estigia. Jung se ve afectado por la impotencia de Diana en que evoca recuerdos de su propia violación sexual adolescente, y se sumerge inmediatamente en el "fondo" de su unión emocional con su paciente. Esto, también, es por eso que es capaz de decirle a sus pacientes los sueños que no se han reportado. Se hunde en el estado emocional que ha generado esas aventuras imaginarias y les permite emerger de nuevo. Ingerman llega a la unión emocional con Diana a través de un "viaje" en el que una serie de imágenes que la atrae a la Tierra de los Muertos, y donde tiene que comportarse como - y, finalmente, a sentirse a sí misma a ser - una mujer muerta, como gris y sin vida, como las almas que encuentra. No a diferencia de Jung, Ingerman tiene una relación personal con este estado emocional de la mente, porque ella nos dice que en un momento ella misma sufrió la pérdida del alma y que ella tuvo una experiencia cercana a la muerte.

Aunque Diana no informa de las moléculas zumbando y las formas de fusión que Jane Wheelwright experimentado, no es inconcebible que durante su curación chamánica que entra en este interpersonal "fondo" de una manera inconsciente. De hecho, los estudios de disociación de hace cien años, realizada por Pierre Janet en París y Morton Prince en Boston, llegó a la conclusión de que estamos soñando todo el tiempo - incluso mientras estamos despiertos y descartar el sueño. Prince emplea la hipnosis para preguntar a sus pacientes a comunicar el sueño que había tenido inconscientemente durante un episodio de vigilia mientras está bajo la influencia de un estado de ánimo o la realización de una sugestión post-hipnótica. Descubrió que siempre informado un drama imaginario que daba un extraño parecido con las actividades conscientes y estados de ánimo que por lo demás eran incapaces de comprender. Parece que el sueño inconsciente nos da acceso a la motivación detrás de nuestras actividades de vigilia incomprendidos.

Te puedo dar un ejemplo, también, de mi propia vida. Hace unos meses mi pareja de hecho, Ann, sufrió una reacción alérgica a una picadura de abeja. Nos retiramos por la noche creyendo que una dosis de Benadryl había hecho cargo de la situación. Sin embargo, Ana se despertó alrededor de las 3am sensación de frío y se preguntaba si ella estaba en estado de shock. Como no quería despertarme, me envié una petición silenciosa, mental: "Juan, ¿me oyes?" En mi sueño profundo, murmuré, entonces ella continuó, todavía en silencio "Umm-hmm.": "No me deja dormir por mucho tiempo. Despiértame con regularidad. "Otra vez le dije:" Umm-hmm. "A partir de entonces me desperté varias veces en mi sueño por empujones ella con un brazo o una pierna.

Me quedé completamente inconsciente de la solicitud de Ana y mi conformidad. Pero por la mañana cuando me contó lo que había pasado, me acordé de las veces que la había despertado - momentos cuando me sorprendí a mí mismo deliberadamente su empujones con un brazo o una pierna y casi me despierto en el proceso. En ese momento, en el ocaso de mi estado de sueño, me había dado cuenta de que me estaba molestando, y me había preguntado por qué aire de culpabilidad lo estaba haciendo. Incluso en mis sueños me entretuvo brevemente la cuestión de si esta traicionado una hostilidad inconsciente que tenía hacia Ann. Sin recobrar el conocimiento, yo estaba cumpliendo con su petición, pero a un nivel tan inconsciente que me decidí a preocuparme por

mis motivaciones.

Seguramente sería plausible pensar que los pacientes del chamán está participando precisamente de esta manera. Si es así, un alma chamánica recuperación también puede ser entendida como un diálogo a tres bandas. Cuando el chamán altera su conciencia a través de los tambores y haciendo sonar, ella entra en lo emocional "de fondo" que comparte con su paciente. Su guía, entonces, sería una personificación imaginaria de la finalidad y el significado implícito de que el estado emocional de la unidad. Ella llama a este agente "su guía" en lugar de "el gran hombre", porque siempre hay un guía para sus viajes chamánicos. Posiblemente sea siempre el mismo oso o garza o esqueleto que ella dirige. Así, la Guía parece ser su familiar. Sin embargo, si el alma se encuentra verdaderamente, la Guía debe responder no sólo a Ingerman sino al estado psicológico de la pérdida del alma en su paciente también. La Guía es evidentemente el eslabón crucial en un diálogo a tres bandas.

Hay una conexión de alma a alma entre el chamán que es sobre todo consciente de su estancia en el cosmos mayor y el paciente que ha perdido la conexión consciente con el alma. Debido a su conexión con el alma ha llegado a ser tan irremediablemente inconsciente, Diana puede ser sólo consciente del hecho de que ella está tumada en el suelo de la oficina Ingerman de esperanza para el éxito del ritual misterioso del chamán. Sin embargo, en un nivel inconsciente inaccesible, que está participando en el diálogo a tres bandas.

Probablemente podríamos robar una página del trabajo de Morton Prince de hace un siglo y colocar Diana en un estado hipnótico donde ella sería capaz de acceder a su sueño-como la participación en el diálogo a tres bandas. Pero si lo hiciéramos, tendríamos que interrumpir el proceso chamánico y es muy probable interferir con su efectividad. Se correría el riesgo de reducir la autonomía del estado chamánico vida a los muertos de las estadísticas de nuestras inquietudes científicas en el mundo del espacio y el tiempo. Estoy contento de dejar mis especulaciones sobre la "dinámica interna" de la cura chamánica en la forma de un "experimento mental".

Parece evidente para mí que si un chamán es capaz de encontrar y recuperar un alma, tiene que estar en algún tipo de contacto con el alma. A su manera, el alma debe sentir esta conexión tan fuerte como lo hace el chamán. Por otra parte, si los chamanes son en general de acuerdo que no afectan a la cura estrictamente por su propio poder, sino más bien a través de sus Guías Espirituales y animales de poder, algo así como un diálogo a tres bandas deben participar. En este sentido, el chamanismo y el análisis realizado por el gran hombre tienen mucho en común. Nos queda, de hecho, con sólo una diferencia importante entre los dos, a saber, la explicitación de la estructura del diálogo a tres bandas. En un análisis dirigido por el Gran Hombre, el diálogo tripartito ocupa el primer plano de la conciencia tanto para el analista y el paciente. Pero en el chamanismo, la estructura tripartita permanece fuera de la vista en el fondo. ¿Cómo podemos explicar esto?

Para mí, la respuesta más probable a esta pregunta reside en las diferencias entre los estados alterados de conciencia que se obtienen en una cura analítica en lugar de un chamán. Son, respectivamente, el ensueño y el trance. Para la definición de estos estados, me estoy basando en el libro de Dan Merkur, convirtiéndose medio oculto: el chamanismo y la Iniciación Entre los inuit. Según Merkur, trance se caracteriza por lo que él llama un estado de "creencia involuntaria." Mientras que en el estado de trance, somos incapaces de dudar de la verdad y la realidad de las visiones que nos encontramos. Creemos sin elegir a creer. No podemos dudar. Las dudas pueden ocurrir a nosotros después de volver a un estado normal de conciencia y recordar los acontecimientos de nuestro trance. Sin embargo, durante el mismo trance, ya no podemos dudar de la realidad de los barcos impulsados por remos esqueletos de lo que podemos dudar de la realidad de los motores fuera de borda en la vida cotidiana. Reverie es diferente. Dudas persistentes acerca de la realidad del mundo imaginal nos encontramos en un ensueño puede ser suprimida, pero no pueden ser suprimidas. Así ensueño es un estado alterado en el que voluntariamente

e decide aceptar nuestras visiones de esqueletos de remo como si fueran tan comunes como los motores fuera de borda.

Los chamanes que he hablado y leído sobre enfatizar una y otra vez el papel de la confianza y la intención de su trabajo. Sólo alguien para quien estas cosas son un problema hablaría así. Por lo tanto, mi conclusión es que esta gente no ha dejado del todo el estado de ensueño en muchos de sus viajes. Tal vez hay un espectro de estados de conciencia que van desde la ensoñación de trance. Pero está claro que el modelo ideal para la cura chamánica sería un estado de trance, donde el practicante pierde su orientación cotidiana en el espacio y el tiempo y puede incluso olvidar se de su cuerpo carnal está en decúbito supino en el suelo de su oficina, de lado a lado con el paciente. Las cosas son bastante diferentes para el analista y analizante. A pesar de que se tienen por abrir a las realidades visionarias dirigidos por el Gran Hombre, que nunca pierden su totalidad el espacio / tiempo de la orientación. Nunca olvidar que son el analista y el paciente, uno frente al otro en dos sillas en un miércoles lluvioso en la oficina del segundo piso de Jung en Küssnacht, Cantón de Zurich. En un análisis con el Gran Hombre, la estructura tripartita de la interacción es inconfundible.

En trance chamánico, por otra parte, la estructura de tres bandas se oculta. En el momento en que el chamán empieza su viaje encantado de reunirse con su guía, que ha dejado a la realidad cotidiana de su paciente. Debido a los acontecimientos de su viaje son tan convincentemente real, que no puede dudar de ellos, y la estructura de la vida cotidiana es demasiado lejos para ser recuperado. Ella deja a su relación con su paciente en las manos de su Guía. La Guía y los objetos que se reunieron en su viaje son las únicas cuestiones a las que se puede asistir. Ella goza de una viveza y que se da por concedida la realidad en su visión que nunca el analista y el analizante lograr. Por otro lado, se ha perdido la conexión con la estructura de todos los días de su interacción con el paciente que el analista y el analizante no se puede dudar. La viveza de trance sacrifica la conciencia de la triangularidad del intercambio, mientras que la atención a la triangularidad viveza sacrificios.

La conciencia humana es frágil y limitada. El hecho de que todos, en mayor o menor medida, perder nuestra alma en la vida cotidiana ilustra dramáticamente esta fragilidad. En lo que respecta a la labor de encontrar y restaurar las almas, tenemos que trabajar dentro de nuestras limitaciones humanas. Sólo podemos ser conscientes de lo mucho en un momento dado. Por lo tanto, me parece que la elección entre la curación chamánica y la psicoterapia es en gran medida una cuestión de predilección. Aquellos de nosotros que prefieren asistir al diálogo a tres bandas se sienten atraídos por la terapia. Aquellos atraídos por la viveza incontrovertible prefieren el enfoque chamánico. Pero a pesar de nuestras predilecciones, siempre es útil para reflexionar sobre los paralelos. El chamanismo y la psicoterapia tienen mucho que aprender unos de otros. Y creo que el mejor lugar para comenzar es con la experiencia de tomar la dirección del Espíritu.