

como un sistema de estímulo-respuesta, a la psicología humanística le importa el ser humano en sí que, ya sólo sobre la base del hecho de su existencia, vive intencionalmente, es decir, con el objetivo de la autorrealización.

Bühler persigue en sus estudios biográficos esta autorrealización o «consumación» y llega a la conclusión de que el resultado, el «balance» positivo o negativo de la vida resulta de la tensión de cuatro tendencias fundamentales³⁰ y describe de forma muy clara cómo los seres humanos, desde su visión subjetiva, colocan en el centro del balance de su vida puntos de vista como felicidad, circunstancias vitales, rendimiento y autovaloración moral. Una vida satisfactoria —esto es lo que arrojan los estudios de Bühler en coincidencia con las afirmaciones de la filosofía existencialista— está caracterizada siempre por altos y bajos, por un constante arriba y abajo.

También la suposición existencialista de que la realización del ser humano, sobre el fondo de su «ser arrojado», es sólo posible en el acto de la «elección» y de la «decisión», queda confirmada por las investigaciones biográficas de Bühler en cuanto se pudo demostrar que los hombres son muy conscientes de las tendencias descritas por ella y que la decisión sobre la primacía y la relación entre las diversas tendencias no son sólo «destino», sino que están también motivadas por el propio individuo en «elección» de propia responsabilidad.

Fue Abraham Maslow quien situó algo más tarde el concepto de autorrealización en el centro de su teoría de las necesidades —de modo semejante a Bühler— basándose para ello en datos biográficos.

30. Ver 4.5.3.

EL CONCEPTO DE AUTORREALIZACIÓN COMO MOTIVACIÓN Y NECESIDAD EN ABRAHAM MASLOW (1908-1970)

Sobre Maslow he encontrado pocos datos personales. Nació en 1908 como hijo de un emigrante ruso judío de Kiev. Fue uno de siete hermanos, era muy tímido y estaba frecuentemente enfermo. Fue un buen colegial, si bien estaba muy aislado a causa de su origen judío. No se sentía a gusto ni en casa ni en el colegio, por lo que ya desde niño pasaba mucho tiempo en la biblioteca y leía¹.

Con su ingreso en la High School de Brooklyn cambió su situación positivamente². Estudió primero derecho, impulsado por su padre, si bien lo abandonó muy pronto pues «los casos parecían tratar sólo de hombres malos y acerca de los pecados de la humanidad». Se describe a sí mismo como muy tímido con las mujeres y califica el primer beso que dio a una de ellas como una «experiencia cumbre», que actuó de forma muy liberadora para su desarrollo moral e intelectual subsiguiente. Finalmente, estudió psicología, si bien más tarde se interesó por la filosofía, la música y la política. Le impresionaron sobre todo y le influyeron en su deseo de querer cambiar el mundo, las ideas de pensadores socialistas como U. Sinclair, E. Debs y N. Thomas: «Mis deseos eran definitivamente utópicos y mesiánicos y de reforma del mundo y la gente.» Vio el camino de llevarlo a cabo en el conductismo. El libro de Skinner, *Walden Dos*, dejó una profunda huella en él.

1. «I practically lived in the library.»
2. «The beginning of the happy time.»

Como asistente de E.L. Thorndike, empezó a investigar en qué medida el comportamiento humano está determinado genéticamente o por el entorno; muy a pesar de Thorndike, Maslow no concluyó esta investigación, pues los contactos que tenía ya en esa época con Max Wertheimer, Kurt Koffka, Erich Fromm, Karen Horney, Kurt Goldstein y Alfred Adler, le condujeron poco a poco al progresivo abandono del conductismo por su comprensión de la ciencia en el sentido de las ciencias naturales.

Maslow es, desde entonces, una personalidad importante para la psicología humanística. Al igual que Carl Rogers, era un psicólogo científicamente reconocido y de orientación científica, antes de distanciarse de la concepción científica imperante del conductismo. Como asistente de Thorndike, y más tarde de Harry Harlow, se sentía todavía obligado por la severa metodología de la psicología experimental y se doctoró, en 1934, sobre esta base, con una tesis acerca del comportamiento sexual de los monos. Era, como él mismo se describe, un investigador entusiasmado y se había «unido en cuerpo y alma al conductismo».

Dio clases en el Brooklyn College de Nueva York de 1937 a 1951, antes de ser llamado en 1951 a ocupar, como profesor de facultad, una plaza en la Brandeis University³. En el lapso de unos pocos años se produjo un giro hacia la cimentación filosófica y científica de una nueva psicología.

En su libro *Motivation and Personality*⁴ aparecido en 1954, se opone con insistencia a la psicología que trata exclusivamente de la parte negativa de la personalidad humana. Contra una tendencia como ésta en la psicología —en su opinión pesimista y limitada— continúa la tradición goldsteiniana con la investigación de lo «bueno» en el hombre con la meta en la autorrealización: «No se podrá entender nunca la vida humana, si no se tienen en cuenta sus más altas ambiciones. El crecimiento, la autorrealización, la lucha por la salud, la identidad y autonomía, la demanda de perfección (y otras maneras de formular

3. Como colega de Kurt Goldstein.

4. Traducción alemana: *Motivation und Persönlichkeit*, 1977.

el ansia de superación) deben aceptarse ahora sin duda como una tendencia del ser humano extendida y quizás universal»⁵.

9.1. LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS

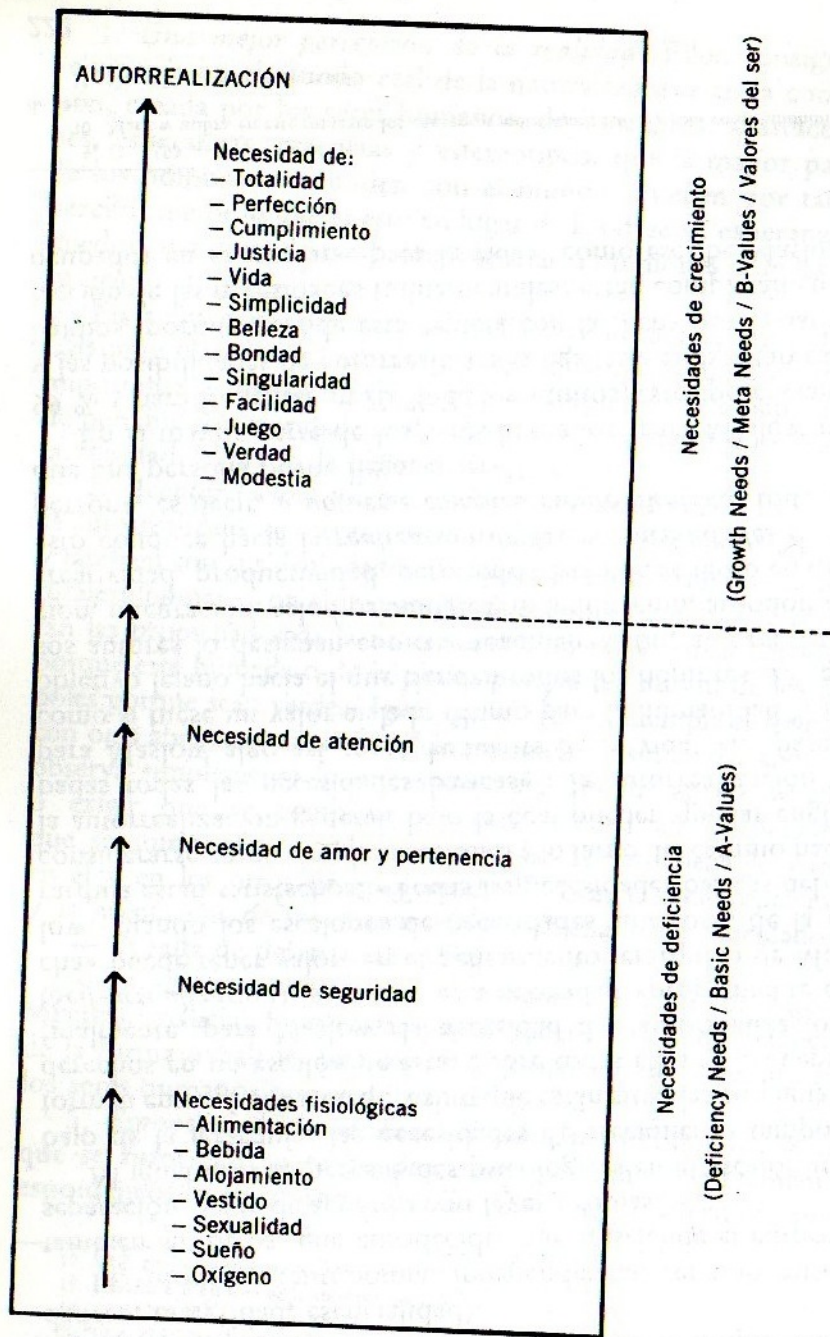
Maslow se ocupó desde muy pronto de las necesidades humanas. En sus distintos libros y numerosos artículos se encuentran exposiciones diferentes. Me refiero aquí en especial a su obra principal, aparecida en 1954, *Motivation and Personality* y a *Towards a Psychology of Being* (1968). Maslow distingue entre necesidades básicas (*basic needs*) y metanecesidades (*metaneeds*). Las necesidades básicas son para él necesidades de deficiencia (*deficiency needs*) y las metanecesidades las denomina necesidades de crecimiento (*growth needs*). Como muestra el esquema de la página siguiente, para Maslow las necesidades más básicas son las de la supervivencia física, es decir, alimentación, bebida, alojamiento, vestido, sexualidad, sueño y oxígeno. A diferencia del psicoanálisis y el conductismo, que definen estas necesidades psicológicas como las únicas necesidades genéticas, Maslow desarrolló la visión de una «jerarquía» de las necesidades, es decir, en cuanto estas necesidades psicológicas están por ejemplo satisfechas, «aparecen inmediatamente otras (y mayores) y éstas dominan el organismo, mas a modo de hambre psicológica. Y cuando éstas están por su parte satisfechas, aparecen otras nuevas (y de nuevo mayores) y así sucesivamente. Esto es a lo que nos referíamos con la afirmación de que las necesidades humanas fundamentales están organizadas en una jerarquía de hegemonía relativa»⁶. En dicha jerarquía las necesidades psicológicas, las más importantes y necesarias para la vida, están situadas abajo de todo. Le siguen:

- las necesidades de seguridad,
- las necesidades de amor y pertenencia,
- las necesidades de atención,

que Maslow define como necesidades de deficiencia, antes de

5. 1977, 11.

6. 1977, 78.

que en la jerarquía ascendente sigan las necesidades de crecimiento⁷. Esta nueva calidad de necesidades falta todavía en la obra *Motivation and Personality* aparecida en 1954; aparecen por vez primera en *Towards a Psychology of Being* en 1968 y completan con ello la teoría de la motivación de Maslow. En este libro encontramos por vez primera una relación de dichas necesidades de crecimiento⁸:

«1. Totalidad (unidad, integración, tendencia a la singularidad, interconexión, simplicidad, organización, estructura, trascendencia de la dicotomía, orden),

2. Perfección (necesidad, *just-right-ness*, *just-so-ness*, lo inevitable, conveniencia, justicia, plenitud, lo deseable),

3. Cumplimiento (terminación, lo definitivo, justicia, haber acabado algo [*it's finished*], realización, *finis* y *telos*, destino, fatalidad),

4. Justicia (honradez, regularidad, legitimidad, lo deseable),

5. Vida (proceso, *non-deadness*, espontaneidad, autorregulación, plena capacidad de funcionamiento),

6. Riqueza de contenido (diferenciación, complejidad, artificialidad),

7. Simplicidad (honradez, desnudez, esencialidad, estructura abstracta, esencial y esquemática),

8. Belleza (exactitud, forma, vivacidad, simplicidad, riqueza de contenido, totalidad, perfección, consumación, singularidad, honradez),

9. Bondad (rectitud, lo apetecible, lo deseable, justicia, benevolencia, honradez),

10. Singularidad (idiosincrasia, individualidad, incompatibilidad, novedad).

11. Facilidad (sencillez, sin gran fatiga, sin esfuerzo ni dificultad, atractivo, funcionamiento perfecto y maravilloso),

12. Juego (broma, alegría, entretenimiento, contento, humor, exageración, facilidad),

7. Denominados en otro lugar también *Seins-Werte*, *Being Values* o *B-Values*.

8. 1968, 83; la traducción es mía. Cuando se han presentado dificultades de traducción, he dejado la expresión original.

13. Verdad, sinceridad, realidad (desnudez, simplicidad, riqueza de contenido, lo deseable, belleza, puro, limpio y verdadero, integridad, esencialidad),

14. Modestia (autonomía, independencia, ser uno mismo también sin otros, que autodecide, que trasciende el entorno, separación, vivir de acuerdo con leyes propias).»

Al igual que las necesidades psicológicas en el escalón más bajo de la jerarquía, las necesidades de crecimiento tampoco forman entre sí una jerarquía sino que están situadas con iguales derechos en un escalón de ésta. Sobre todas ellas se encuentra finalmente, para Maslow, la necesidad de «autorrealización» (*Self-actualization*); sólo que esta necesidad «propriadamente dicha» puede tener valor, en el pensamiento jerárquico de Maslow, cuando los escalones de necesidades anteriores de la jerarquía están satisfechos. «Todas las necesidades básicas deben considerarse como simples escalones a lo largo del camino hacia la autorrealización general, bajo la cual pueden quedar englobadas todas las necesidades básicas»⁹; la autorrealización es para Maslow algo así como la fuente de la vida: «... parece como si fuese un valor aislado último para la humanidad¹⁰, un objetivo lejano hacia el que tienden todos los hombres. Diversos autores lo designan como autoactualización, autorrealización, integración, salud psicológica, individuación, autonomía, creatividad, productividad, pero todos están de acuerdo en que esto conduce hacia la *realización de las potencialidades* de la persona, es decir, *a volverse completamente humano*, todo lo que una persona puede llegar a ser»¹¹.

En la mayor parte de los seres humanos (para Maslow un 99 % y para Bugental un 70 % de los adultos) estos potenciales y las posibilidades de autorrealización ligadas a ellos están casi baldíos, porque su vida está repleta con la lucha por la satisfacción de las necesidades fundamentales; están completamente ocupados en «prepararse para la vida», como escribe Maslow

9. O.c. 153.

10. Maslow utiliza en este contexto los conceptos *motivation*, *value* y *goal* como sinónimos de *need*.

11. O.c. 153; el subrayado es mío.

en otro sitio¹², en lugar de «vivir». A pesar de todo los «que no se autorrealizan» hacen a lo largo de sus vidas frecuentemente experiencias que abren ante ellos también la sensación de la autorrealización, «se nos recompensa una y otra vez con estados transitorios de existencia absoluta, mediante *experiencias cumbre*», que según Maslow aparecen no sólo en el escalón de las necesidades de crecimiento sino también en los de las necesidades fundamentales: «El logro de la satisfacción de la necesidad nos da muchas experiencias cumbre, cada una de las cuales es absolutamente placentera, perfecta en sí misma y no necesita más que de ella misma para dar validez a la vida»¹³.

9.2. EL ESTUDIO DE LA AUTORREALIZACIÓN

El estudio de la autorrealización de Maslow se basa en el fundamento de esta teoría de la necesidad, la motivación o los valores; Maslow fue el primer psicólogo que no realizó la investigación de la personalidad sobre la base de estudios en personas enfermas o mediante experimentos con animales, sino que quería estudiar la autorrealización, que había postulado como tendencia fundamental sana de la vida humana, en seres humanos que, según su opinión, hubiesen alcanzado durante su vida esta meta¹⁴; únicamente Ch. Bühler intentó con sus estudios del curso de la vida algo parecido¹⁵. Maslow pensaba que los psicólogos que investigan sólo personas psíquicamente enfermas o disminuidas, contribuyen a que la psicología que practican esté asimismo enferma y disminuida. Maslow estudió personajes históricos y vivos tales como Lincoln, Jefferson, Einstein, Roosevelt, W. James, Albert Schweitzer, Buber, Russell y otros, y el «análisis holístico»¹⁶ produjo 18 características con las que se pueden caracterizar tanto los seres humanos autorrealizados como también una «sociedad sana».

12. 1977, 229.

13. 1968, 154.

14. «Excavando en profundidad en las mejores personas» (Maslow en una entrevista: *Eupsychia* — *The Good Society*, en: Journ. of H.P., otoño 1961).

15. Ver apartado 8.1.

16. 1977, 221.

1. *Una mejor percepción de la realidad.* Ellos consiguen «vivir más en el mundo real de la naturaleza que en la confusión, creada por los seres humanos, de conceptos, abstracciones, esperanzas, creencias y estereotipos, que la mayor parte de los hombres confunden con el mundo. Pueden por tanto percibir mejor *lo que es esto* en lugar de los deseos, esperanzas, miedos, temores, de sus propias teorías u opiniones o de las de su grupo cultural»¹⁷.

En la entrevista antes mencionada dice a este respecto: «Estaba muy claro en mi estudio piloto¹⁸ que la característica más importante de la salud psicológica es simplemente la habilidad de percibir con claridad, es decir, de ver la verdad, de penetrar la falsedad, el error, la hipocresía, etc.»

2. *Aceptar (a uno mismo, a otros, la naturaleza).* Los «que se autorrealizan» se aceptan a sí mismos con todas sus fortalezas y también con sus debilidades. Aceptan las propiedades de su naturaleza humana con el mismo escepticismo «con el que se aceptan las propiedades de la naturaleza. Uno no se queja del agua porque esté húmeda o de la piedra porque sea dura o de los árboles porque sean verdes. Igual que el niño contempla el mundo con ojos abiertos, no críticos, sin exigencias y sin culpa, anota y observa simplemente lo que sucede sin discutir acerca de ello o exigir que se comporte de otro modo, así la persona que se autorrealiza tiende a contemplar la naturaleza humana en él y en los otros de igual modo»¹⁹. Con la autoaceptación y la aceptación de los demás están estrechamente vinculados:

- la falta de defensa, camuflaje o pose,
- el rechazo contra este «amaneramiento en los otros. Mentira, malicia, hipocresía, papel, juego, darse importancia de la forma usual: en una medida inusual *no* está presente en los seres humanos que se autorrealizan»²⁰.

3. *Espontaneidad, sencillez, naturalidad.* «Todos los seres que se autorrealizan se pueden describir como relativamente espontáneos en su comportamiento. Éste está caracterizado por

la sencillez y la naturalidad, así como por la falta de artificialidad y afán de notoriedad»²¹.

A partir de aquí se produce, según Maslow, la «diferencia más profunda entre los seres que se autorrealizan y los otros» que consiste en que los primeros «viven» y los segundos se «preparan para la vida». Los primeros están dotados de una «motivación de crecimiento» y los últimos de una «motivación de deficiencia». Los seres humanos que se autorrealizan «se desarrollan. Intentan crecer hasta la perfección... trabajan, se esfuerzan y son ambiciosos, si bien en un sentido poco usual. Para ellos la motivación es tan sólo despliegue del carácter, expresión de éste, madurez y desarrollo; en una palabra: autorrealización», mientras que la motivación de «los que no se autorrealizan» no es otra que la de «una lucha por la satisfacción de las necesidades fundamentales que les faltan»²².

4. *Enfoque de los problemas.* Los que se autorrealizan están «orientados hacia los problemas y no hacia el yo. No representan en general ningún problema para ellos mismos y no están por lo común excesivamente preocupados por sí mismos. Tienen por regla general una tarea en la vida, una misión, un problema fuera de sí mismos, en el que emplean muchas de sus energías»²³. «Trabajan en un marco de valores amplio y no mezquino, universal y no local, en el de los conceptos del siglo y no del momento. En una palabra: todas estas personas son, en uno u otro sentido, filósofos, aunque a veces muy sencillos.»

5. *La propiedad de la objetividad, la necesidad de un espacio privado.* Los que se autorrealizan pueden «estar solos sin daño y sin malestar para sí mismos»... «Frecuentemente les es posible estar situados por encima de la lucha, sin participar, sin estar afectados por lo que en otros crea tormentas... por lo que les es posible aceptar la felicidad personal sin reaccionar con violencia, como lo hace la persona normal.» El distanciamiento frecuentemente ligado a ello lo sienten sus congéneres fácil-

17. O.c. 223; el subrayado es mío.

18. Se refiere al estudio de la autorrealización.

19. 1977, 224-225.

20. O.c. 224-225; el subrayado es mío.

21. O.c. 226.

22. O.c. 229.

23. Ver también los estudios de Ch. Bühler sobre el desarrollo de la vida, apartado 8.3.

mente como «frialidad, esnobismo, falta de afecto, falta de amistad o incluso enemistad», pues no corresponde a la norma²⁴.

Otra de las características de este «estar sobre las cosas», de esta autonomía, es «la autodecisión, el autogobierno; se es una persona que obra de forma activa, responsable, autodisciplinada y decisiva y no una pieza de ajedrez o alguien desvalido “determinado” por los demás; se es fuerte y no débil»... Ellos «toman por sí mismos sus decisiones, empiezan por sí mismos y son responsables de ellos y de su destreza» al contrario de los seres humanos que «no toman por sí mismo sus decisiones, sino que... dejan que las tomen por ellos. Por tanto tienden a sentirse desvalidos, débiles y completamente determinados»²⁵.

6. *Autonomía, independencia de la cultura y del entorno, voluntad, personas que obran de forma activa.* Maslow ha descubierto que «el verdadero problema del desarrollo humano individual, por ejemplo la autorrealización», empieza en realidad cuando las necesidades elementales están satisfechas, es decir, «cuando las deficiencias internas están satisfechas por elementos de satisfacción externos». Sólo entonces no está ya la «motivación de deficiencia» sino la «motivación de crecimiento» en el centro del desarrollo y posibilita una «independencia relativa respecto del entorno» en forma de «estabilidad relativa frente a los golpes duros, las privaciones, las frustraciones y similares». Al contrario, los que no se autorrealizan, cuyo desarrollo viene determinado principalmente por la motivación de deficiencia, deben tener siempre a «otros seres humanos a su disposición, ya que la mayoría de las satisfacciones de sus necesidades básicas (amor, seguridad, atención, prestigio, reconocimiento) pueden venir tan sólo de otros seres humanos»²⁶.

7. *Estimación no utilizada.* Ellos tienen «la maravillosa capacidad de sobreestimar constantemente, sin utilizarlos y de forma ingenua, los bienes de la vida²⁷ con veneración, alegría,

24. O.c. 231.

25. O.c. 232.

26. O.c. 233-234.

27. Como por ejemplo los constituyentes de la naturaleza o las relaciones entre los seres humanos.

sorpresa e inclusive éxtasis, por muy pequeñas que dichas experiencias sean para los demás». Mencionando a Bergson (1859-1941), Maslow se refiere con ello a la «riqueza de la experiencia subjetiva que representa un aspecto de la relación con lo concreto y no utilizado de la realidad *per se*», en contraposición con experiencias «sosas» que resultan de la ordenación de «una experiencia rica en una u otra categoría o rúbrica, tan pronto como ésta ya no se presenta como ventajosa o provechosa, o amenazadora o implicada de alguna otra manera con el yo».

Maslow lamenta en este contexto que la mayor parte de los seres humanos no sean ya capaces de valorar los logros de la sociedad²⁸ ni los individuales²⁹ por pura costumbre: «Nos damos cuenta de su valor real cuando los hemos perdido», escribe Maslow y pone como ejemplo destacado la muerte de parientes y amigos, a los que «se les ama y valora por desgracia más tras su muerte que durante su vida»³⁰.

8. *La experiencia mística, la experiencia cumbre (peak-experience).* Invocando a William James (1842-1910), Maslow parte de que en realidad todos los seres humanos que se autorrealizan conocen las experiencias místicas, de naturaleza más o menos religiosa u otra. Las describe como «sensaciones del horizonte ilimitado que se abre a la visión, al sentimiento de ser simultáneamente más poderoso y también más desvalido que antes, al sentimiento de mayor éxtasis y veneración y gran sorpresa, la pérdida del sentido para la posición en el tiempo y en el espacio». A pesar de todo, Maslow diferencia entre «los que tienen experiencia cumbre» y «los que no la tienen» y agrupa la diferencia de tal modo, «que los que se autorrealizan y no tienen experiencia cumbre parecen tener la tendencia de ser seres humanos prácticos y efectivos, mesomorfos, que viven en el mundo y tienen éxito en él. Los que tienen experiencia cumbre parecen vivir *fuera* del área del ser, de la poesía, de la estética, de los símbolos, de la trascendencia, de la “religión” de

28. Como por ejemplo la seguridad económica, la libertad política.

29. Como por ejemplo la salud.

30. O.c. 234-235.

tipo místico, personal y no institucionalizada, y de la experiencia final»³¹.

9. *Sentimiento de comunidad*³². Maslow ha tomado este concepto de Adler (1870-1937); para él es «la única (palabra) disponible que describe para la humanidad el tipo de sentimiento de los probandos que se autorrealizan. Ellos sienten, en general, por el ser humano un sentimiento profundo de identificación, simpatía y afecto a pesar de un ocasional disgusto, impaciencia o asco». Tienen el destino de ser comprendidos por pocos de sus congéneres, lo que conduce a que estén «frecuentemente tristes, desesperados e incluso coléricos sobre las deficiencias de los seres humanos medios»³³.

10. *Las relaciones interpersonales*. Las relaciones de los hombres que se autorrealizan son «más profundas y valiosas» que las de los otros hombres. «Son capaces de más afecto, mayor amor, más perfecta identificación y de retirar la frontera del yo más de lo que los demás seres humanos consideran posible»; de todas formas, sucede que «tienen estas relaciones especialmente profundas únicamente con pocos individuos. El círculo de sus amigos es más bien pequeño. Los que les aman profundamente son poco numerosos»³⁴.

11. *La estructura democrática del carácter*. «Pueden ser amables con todas las personas de cualquier carácter y lo son, independientemente de su clase, educación, credo político, raza o color de la piel. De hecho, frecuentemente no parecen darse cuenta de las diferencias que para la persona media son tan claras e importantes.» Están abiertos y a favor de aprender algo de cada uno: «Profesan un respeto sincero por el carpintero competente en su oficio; o por cualquiera que es maestro en su oficio o gremio»³⁵.

12. *Diferencia entre medio y fin, bueno y malo*. «Los que se autorrealizan muestran una fuerte inclinación ética, tienen normas morales definitivas, hacen lo correcto y no lo erróneo.

No hace falta decirlo, pero sus puntos de vista acerca de lo correcto y lo erróneo, de lo bueno y lo malo, no coinciden a menudo con lo convencional»³⁶.

13. *Sentido filosófico, no hostil del humor*. Los que se autorrealizan «no ríen con los chistes hostiles (hacer reír a alguien hiriendo a otro), con los chistes de superioridad (reírse de la superioridad de otro) o los de rebelión contra la autoridad (los menos divertidos, edípicos, chistes sucios)», su humor es más bien de tipo filosófico, del que «provoca más bien una sonrisa que una risa»; se trata de un humor «que se basa en la situación y no es algo añadido a ella, que es más bien espontáneo que planificado y que frecuentemente no puede ser repetido. No debería continuar sorprendiéndonos que nuestro ser humano medio, acostumbrado a los libros de chistes y a la risotada, califique a nuestra persona de prueba de más bien sobria y seria»³⁷.

14. *Creatividad*. «Todo (el que se autorrealiza) muestra de una u otra forma una especial creatividad u originalidad o capacidad de invención.» Maslow distingue esto de las capacidades del «genio» y parte de que la creatividad es «más una característica fundamental de la naturaleza humana fundamental», «una potencialidad que todos los seres humanos reciben al nacer». Por desgracia, la mayor parte de los seres humanos pierden esta capacidad a causa de la adaptación, «pero unos pocos parecen haber conservado esta forma fresca e ingenua de contemplar la vida o, si la han perdido, de redescubrirla más tarde a lo largo de su vida»³⁸.

15. *Resistencia a la adaptación, la trascendencia de toda cultura particular*. «Los seres que se autorrealizan no están bien adaptados»³⁹, a pesar de ello se mueven fundamentalmente dentro de las reglas de cada una de las culturas, ya que la «aceptación tolerante de las inofensivas costumbres populares no significa su aceptación o la identificación con ellas». Ellos no son impacientes en lo que respecta a los cambios sociales necesari-

31. O.c. 236-237.

32. En alemán en A. Maslow.

33. O.c. 238; ver también punto 5.

34. O.c. 239.

35. O.c. 241.

36. O.c. 242.

37. O.c. 243-244.

38. O.c. 244-245.

39. O.c. 246.

rios, lo que les pone en situación de «aceptar la lentitud del cambio junto con su incuestionable oportunidad y necesidad»⁴⁰ o disponer de «decisión y coraje» cuando es necesario. No se «oponen a las luchas en sí sino a la lucha ineficaz»⁴¹.

16. *Las imperfecciones de los seres humanos que se autorrealizan.* Los seres humanos que se autorrealizan «muestran muchos de los pequeños defectos humanos. Están sobrecargados igualmente de costumbres tontas, derrochadoras o impensadas. Pueden ser aburridos, testarudos e irritantes. No están en modo alguno libres de una vanidad bastante superficial, de orgullo, de toma de partido por sus obras, su familia, amigos e hijos. Las expresiones de ira no son infrecuentes». A menudo conmocionan también a otros seres humanos, e incluso buenos conocidos y amigos con una «inesperada falta de escrúpulos» o con formas de comportamiento que «torturan, conmocionan, insultan o hieren a otros»⁴².

17. *Valores y autorrealización.* Maslow ha determinado que lo que define un «valor» está esencialmente vinculado al fenómeno de la «aceptación», descrito en el punto 2, como una de las características del ser humano que se autorrealiza. Bajo el punto de vista de la aceptación, muchos de los problemas se vuelven superfluos: «La atribución de este conocimiento a niveles más profundos ha sugerido en el autor la opinión de que muchas de las cosas que tienen apariencia moral, ética y valor son simplemente un producto secundario de la psicopatología de la medianía que penetra por todas partes»⁴³.

18. *La eliminación de dicotomías en la autorrealización.* Maslow indica que los estudios sobre los seres humanos que se autorrealizan han arrojado un resultado principal, que es que en estas personas «han desaparecido las polaridades y las contradicciones se pueden considerar fundidas en el interior unas con otras, para dar lugar a una unidad». Las consecuencias para una sociedad, cuya estabilidad descansa esencialmente en el cuidado de dichas dicotomías, son brutales; pues la cuestión de lo

40. O.c. 247.

41. O.c. 248.

42. O.c. 251.

43. O.c. 253.

que es un ser humano *bueno*, y lo que uno *malo* está caduca, ya que un hombre es siempre simultáneamente bueno y malo, activo y pasivo, serio y lleno de humor, místico y realista y «funde también lo comunitivo, lo estimulante y lo emocional en una unidad orgánica... lo más alto y lo más bajo no están en contradicción, sino en acuerdo, y miles de dilemas filosóficos serios tienen de pronto más de dos aspectos, o paradójicamente ninguno»⁴⁴.

No en vano Maslow se refiere en la introducción de *Motivation and Personality* al último capítulo de la primera edición⁴⁵, pues aquí se encuentra un párrafo que comprende en forma abreviada su posición: «Permítame intentar ahora exponer, de forma breve e inicialmente dogmática, la esencia de esta nueva concepción del ser humano psiquiátricamente sano. Lo primero y más importante de todo es el convencimiento de que el ser humano posee una naturaleza esencial (es decir, una naturaleza real, propia tan sólo de él), una especie de esqueleto de estructura psíquica que se puede tratar y discutir igual que la estructura física, que tiene necesidades, capacidades e inclinaciones genéticamente ancladas, algunas de las cuales son patrimonio de toda la especie humana y traspasan todas las barreras específicas de la cultura y otras, sin embargo, caracterizan tan sólo al individuo. Estas necesidades son según su apariencia más bien buenas o neutras que malas. Segundo, se defiende la concepción de que un desarrollo completamente sano, normal y deseable consiste en realizar dicha naturaleza, establecer las condiciones y desarrollarse hasta la madurez a través de caminos que dicta esta naturaleza esencial oculta, tapada y que se ve con poca claridad y que ha de nacer desde el interior en lugar de ser conformada desde fuera. Tercero, ahora se puede reconocer con claridad que la psicopat(olog)ía resulta en general de la negación, el fracaso o la alteración de la naturaleza propia del ser humano. Si se parte de esta concepción, ¿a qué podemos denominar bueno?: todo lo que contribuye a un desarrollo deseable en la dirección de la realización de la naturaleza

44. O.c. 256-257.

45. «A los doctorandos indecisos les recomendaría siempre el último capítulo de la primera edición» 1977, 25.

interna del ser humano. ¿Qué es malo o anormal? Todo lo que oprime, reprime o niega la naturaleza esencial del ser humano. ¿Qué es psicopático (psicopatológico)? Todo lo que perturba, reprime o altera la marcha de la autorrealización. ¿Qué es psicoterapia o en general una terapia de la forma que sea? Cualquier medio que ayuda a llevar de nuevo a la persona a la senda de la autorrealización y del desarrollo a lo largo de las directrices dictadas por su naturaleza interna»⁴⁶.

9.3. TRASFONDO FILOSÓFICO Y COMPRENSIÓN DE LA CIENCIA

El trasfondo filosófico es semejante al de Goldstein; ambos fueron colegas en la universidad de Brandeis. La amistad personal entre ellos se advierte en el libro de Maslow *Toward a Psychology of Being* (1968) «dedicado a Kurt Goldstein». Maslow se refiere también a las corrientes filosóficas de la filosofía existencialista y la fenomenología. Se encuentran referencias a Bergson⁴⁷, Kierkegaard⁴⁸ y Buber⁴⁹; a James se le menciona, como representante de la corriente fenomenológica, en *Motivation and Personality*⁵⁰, mientras que la relación con Husserl se puede demostrar únicamente en el índice bibliográfico⁵¹. A Boss, un representante del «análisis de la existencia», se le encuentra sólo en el índice bibliográfico⁵². En la pág. 9 de *Toward a Psychology of Being*⁵³ hay una referencia a Heidegger, donde queda claro que Maslow al hablar de la psicología existencialista se refiere a dos cosas: «Primero, es una ampliación radical del concepto de identidad y la experiencia de identidad como *conditio sine qua non* de la naturaleza humana.» Escribe que puede trabajar mejor con estos conceptos (identidad y experiencia) y que los entiende mejor que «términos como esencia, existencia,

46. 1954, 340 y siguientes.

47. 1977, 203 y siguientes y 305 y siguiente.

48. 1966, 67 y siguiente.

49. 102 y siguientes.

50. 1977, 35, 164 y 211 y siguientes.

51. O.c. 452.

52. O.c. 447.

53. 1968.

ontología y demás» y señala, refiriéndose a otros psicólogos como p. ej. Rogers, May, Allport, Goldstein, Fromm, Horney y Erikson, que estos conceptos estadounidenses de identidad «son más empíricos que p. ej., los de los alemanes, Heidegger, Jaspers»⁵⁴.

Se percibe otra vinculación más con la filosofía heideggeriana en el empleo del concepto «elección», de la «libre elección» (*free choice*) en relación con «posibilidad», «decisión» y «salud»⁵⁵, que en Goldstein se incorporó todavía en el sentido de Heidegger, y en Maslow tiene el sentido abreviado de libertad del individuo para *poder* elegir una posibilidad entre varias⁵⁶. Existe una excepción: en la definición de «autorrealización» Maslow insiste en que esta necesidad la tiene el ser humano casi desde el nacimiento y deja entrever brevemente a Heidegger cuando afirma que: «Lo que un ser humano puede ser, lo tiene que ser»⁵⁷.

Luchó con decisión contra la visión «de que la naturaleza humana está en último extremo y en el fondo podrida y es mala. Una creencia como ésta ya no es un asunto de gusto personal. Se puede mantener en adelante únicamente mediante ceguera resuelta e ignorancia, a través de la resistencia a considerar los hechos. Hay que considerarla por ello como proyección personal y no como una posición filosófica o psicológica bien meditada»⁵⁸. Cuando Maslow recalca tanto lo «bueno», no trata de ignorar lo «malo» o las caras negativas del ser humano, sino que —y esto es asimismo pensamiento existencialista— lo que le interesa es que la percepción y atención de la psicología deben dedicarse en igual medida y con seriedad a ambos aspectos de la existencia humana.

El libro *Motivation and Personality* fue para Maslow «esencialmente, un intento de construir sobre las psicologías clásicas de las que se disponía, más que de refutarlas o crear otras psi-

54. O.c. 9.

55. Ver, entre otras, o.c. 11, 13, 23, 379-381.

56. Ver también Maslow 1968, 157: «... la auténtica elección es posible desde diversas posibilidades.»

57. 1977, 88.

58. 1977, 9.

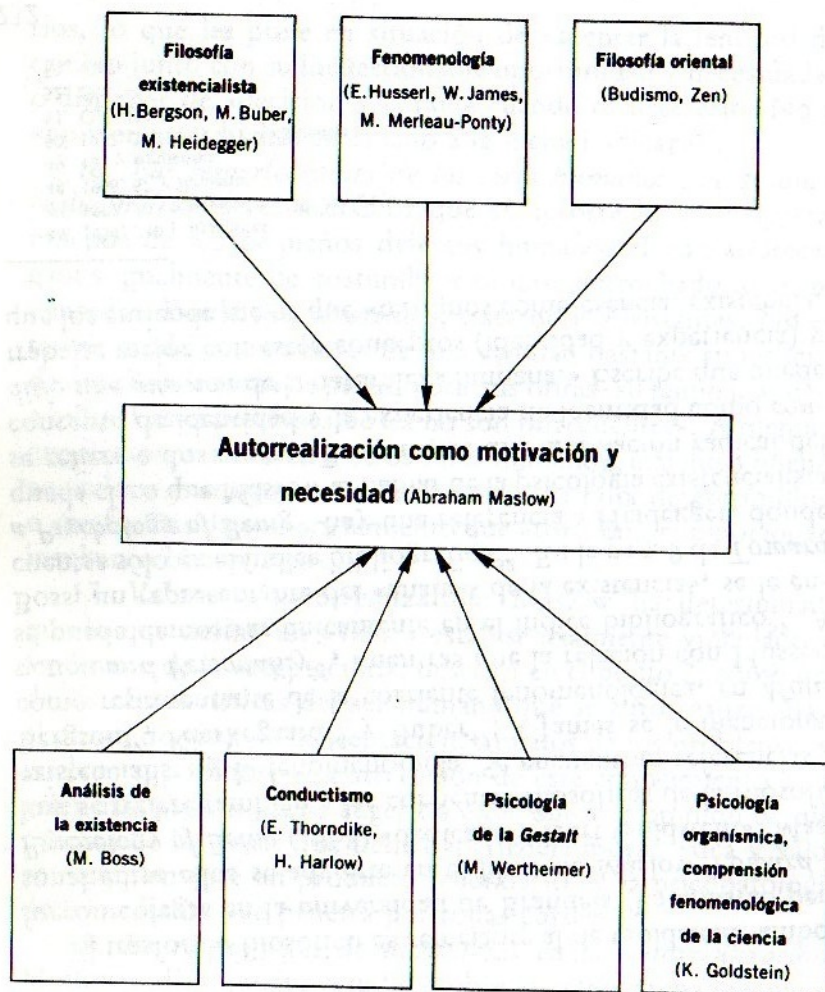

Fig. 6. Puntos de referencia filosóficos y psicológicos del concepto de autorrealización de Abraham Maslow

ciencias que compitiesen con ellas»⁵⁹. Maslow acentúa también que acepta «el espíritu empírico y experimental» de los conductistas y «el desenmascaramiento y la investigación en profundidad» del psicoanálisis, si bien dirige sus ataques contra «las imágenes del ser humano que crearon» y continúa: «Esto significa que el libro presentaba otra filosofía de la naturaleza humana, una nueva imagen del ser humano»⁶⁰. Ya en el prólogo de la edición alemana recopila su postura una primera vez: «Si hubiese tenido que resumir la tesis del presente libro en una sola frase hubiese dicho que, además de lo que las psicologías de aquel tiempo habían anunciado sobre la naturaleza humana, que el ser humano posee también una naturaleza superior y que ésta es instintiva, es decir, una parte de su ser, habría resaltado el ser profundamente unitario del hombre, en contraposición al procedimiento analítico, diseccionador, atomístico y newtoniano del conductismo y del psicoanálisis freudiano»⁶¹.

Maslow se sirve —de acuerdo con su orientación filosófica— de una metodología analítico-holística que concede gran importancia al análisis de fenómenos aislados, pero que pretende simultáneamente haber analizado cada fenómeno aislado «como una expresión de todo el organismo»⁶². Una característica esencial del análisis holístico de la personalidad es para él, en la práctica, «que debe existir una investigación anterior o una comprensión de todo el organismo y que nosotros investigamos entonces el papel que juega nuestra parte del todo en la organización y la dinámica del organismo en su totalidad»⁶³. La semejanza con Goldstein es sorprendente, y Maslow escribe en sus explicaciones acerca del punto de vista dinámico-holístico⁶⁴, que su punto de vista «se puede denominar también orgánico en el sentido goldsteiniano»⁶⁵.

59. O.c. 7.

60. O.c.

61. O.c.

62. 1977, 403.

63. O.c. 404.

64. O.c. 406 y siguientes.

65. O.c. 407. De los contactos entre Maslow y Wertheimer, un representante principal de la psicología de la Gestalt, al que conocía personalmente, resulta otro paralelismo con Goldstein, debido a que Wertheimer, al igual que muchos otros científicos e intelectuales alemanes, emigró en 1935, huyendo del nacionalsocialismo, a Nueva York y trabajó allí.

Maslow llama la atención especialmente sobre la persona del científico: pues el científico mismo es siempre también parte de la investigación, ya que la persona del que investiga está siempre en relación y actúa siempre sobre el objeto que investiga por él tratado; de este modo los resultados de la investigación del científico están influidos, p. ej.:

— por una percepción selectiva según los deseos, esperanzas, temores y expectativas del científico respecto de sus investigaciones,

— por el papel y el *status* de cada científico en particular,

— por la motivación y meta que subyace a cada objetivo de investigación particular, etc.⁶⁶

En el acceso psicológico de Maslow a la ciencia, los valores adoptan una posición importante⁶⁷. Las necesidades del ser humano son la base de la ciencia a la que imponen metas, y la satisfacción de dichas necesidades «es un “valor”»⁶⁸. Estos valores no pueden eliminarse de la actuación científica en el sentido de una ciencia libre de valores. Lo único que puede hacerse «para evitar la falsificación de nuestra percepción de la naturaleza, de la sociedad o de nosotros mismos mediante valores humanos, es ser constantemente y siempre conscientes de dichos valores, entender su influencia sobre la percepción y llevar a cabo, con ayuda de dicha comprensión, las necesarias correcciones»⁶⁹. Lo que afirma aquí Maslow recuerda a lo dicho por Heidegger, Merleau-Ponty y Binswanger y conduce en realidad a que el científico vive, él mismo como ser humano, en medio de seres humanos y de cosas hechas por seres humanos, que el ser científico es un «estar en el mundo», es decir, que él mismo es siempre, en parte o en su totalidad, componente de lo que él investiga en ese momento.

Maslow propone que se considere al hombre como punto de partida de la investigación y no a «objetos» cualesquiera, puestos por el hombre en el centro de la investigación, ya que

66. Ver o.c. 37.

67. «La ciencia descansa sobre valores humanos y es ella misma un sistema de valores» (o.c. 37).

68. O.c. 37.

69. O.c. 38.

así la investigación humana se convierte obligatoriamente también en una investigación *acerca* del hombre, donde el investigador y el objeto de investigación se oponen como sujeto y objeto. Maslow propone por tanto «en lugar de este punto central impersonal ponemos al ser humano como punto de partida o central. Intentemos obtener conocimiento acerca de la persona como modelo y a partir de aquí crear paradigmas o modelos metodológicos, conceptualización y *Weltanschauung*⁷⁰ de la filosofía y epistemología»⁷¹. En este contexto menciona a Buber y toma su concepto del «yo-tú» como patrón de una base adecuada a una investigación del ser humano: «En una relación como ésta es característico que el que conoce esté envuelto en lo que conoce. No está alejado; está cerca. No le deja indiferente; le afecta. No carece de emocionalidad; es emocional. Tiene énfasis, intuición por el objeto de conocimiento, es decir, se siente identificado con él, al igual que él en un cierto grado y en cierta forma idéntico a él. Se interesa»⁷². Desde aquí ya no está lejos el camino hasta la concepción de Rogers del papel del terapeuta en la «relación investigadora» hacia su cliente, que a partir de sus propias fuerzas encuentra soluciones y pasos hacia el desarrollo posterior de su personalidad.

En el rechazo de una ciencia libre de valores y abstracta, Maslow se refiere a las corrientes filosóficas de la filosofía existencialista (Buber y Kierkegaard) y de la fenomenología. Respecto a Kierkegaard escribe en *The Psychology of Science*⁷³: «El ataque a la abstracción disociada de la concreción no debe confundirse nunca con el ataque a la abstracción jerárquicamente integrada con la concreción y la experiencia.» La filosofía existencialista y la fenomenología son para él «un intento de volver a la vida misma, es decir, a la experiencia concreta sobre la que deben basarse todas las abstracciones, si quieren seguir viviendo»⁷⁴. Por este motivo, la ciencia no está tampoco para Maslow reservada al científico, sino que «el artista creativo, el filósofo,

70. En alemán en el original.

71. 1966, 102-103.

72. O.c. 103.

73. 1966, 67.

74. O.c. 68.

el humanista literario o también el trabajador de la calle pueden asimismo descubrir la verdad y hay que animarlos a ello con igual intensidad que al científico»⁷⁵.

9.4. CONTRIBUCIÓN DE MASLOW A LA PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA

A pesar de que Abraham Maslow pertenece, junto a Ruth Cohn, a los representantes más jóvenes de la psicología humanística, es —desde el punto de vista histórico— el más importante de ellos. Maslow se opone a una psicología que no contempla al ser humano en su existencia total sino que, sobre la base de una exigencia cada vez más colmada de objetividad, lo reduce progresivamente y lo divide en áreas de personalidad y comportamiento fácilmente apreciables en su conjunto. Maslow sabe de qué habla ya que en definitiva, después de haber sido representante famoso del conductismo, abandonó esta tendencia para adscribirse a la nueva construcción de una «tercera fuerza» en la psicología.

Bajo la influencia clara de Goldstein, la base del trabajo teórico de Maslow es el convencimiento de la totalidad del organismo humano y su afán de autorrealización y crecimiento.

Maslow deja claro que las necesidades biológicas, como el hambre y la sed, pueden contribuir a la autorrealización del ser humano sólo unidas a las necesidades psíquicas como afecto, amor y reconocimiento. Maslow se opone con ello a la dualidad espíritu-cuerpo defendida por la filosofía cartesiana, a la que contraponen el principio de la totalidad del organismo que se autorrealiza.

En este punto coincide no sólo con Kurt Goldstein, sino también con Fritz Perls, Carl Rogers y Ruth Cohn, que desarrollaron sus conceptos asimismo sobre la base de un organismo que funciona de forma unitaria. La correspondencia entre bueno y malo, suerte y desgracia, alegría y tristeza y el que sean eficaces para la autorrealización sólo en la unidad como

75. 1977, 41.

componentes del proceso orgánico, relaciona a los representantes de la psicología humanística antes mencionados así como el convencimiento claramente expresado por Goldstein y Maslow de que el ser humano no despliega únicamente energías para evitar el área incómoda y dolorosa de su existencia, sino que realiza también pasos activos en la dirección de la obtención del placer y la felicidad.

La contribución específica de Maslow a la psicología humanística no consiste, por tanto, en el concepto de la autorrealización, ni en la exigencia de unidad de cuerpo y espíritu, ni en la concepción de que el ser humano no sólo procura una reducción de la tensión sino también un aumento de ésta mediante una actuación activa; la contribución de Maslow consiste en la acentuación de uno de los aspectos que en los otros representantes de la psicología humanística o no se encuentra o se menciona completamente al margen: la *experiencia cumbre* (*peak experience*).

Maslow fue quien tuvo el valor de extender la exigencia de percepción unitaria del organismo humano al área de la percepción mística y espiritual. Amplió la psicología humanística en un aspecto que hasta entonces tenía lugar únicamente en el área de la religión y de la filosofía. Según Maslow, las experiencias no accesibles a la razón, como por ejemplo éxtasis, creatividad, meditación o telepatía, deben tomarse en el marco del concepto de la autorrealización con la misma seriedad que en el marco de las experiencias racionalmente comprensibles. De ahí, el concepto de la «experiencia cumbre» tiene una función clave en la teoría maslowiana de la autorrealización orgánica, con las implicaciones siguientes:

1. Aquel que concibe las experiencias cumbre como componente «normal» del mundo, percibe de forma unitaria; no separa una parte de su realidad subjetiva sino que la une; avanza, en el sentido de Husserl, «hacia las cosas mismas»; su experiencia es así unitaria y única, posee sus propias leyes y no tiene que dejarse comparar ni asignar sobre la base del reconocimiento social o científico. La experiencia cumbre es para Maslow, enteramente en el sentido de «estar en el mundo» de Merleau-Ponty, una fusión corporal con el mundo durante un

momento: «parece como si fuera todo lo que había en el universo, como si fuera todo de ser, sinónimo del universo»⁷⁶.

2. Para Maslow la experiencia cumbre no es únicamente un estado inhabitual de la conciencia, sino expresión de una realidad del ser humano que de otro modo permanece oculta⁷⁷, es decir, la experiencia cumbre completa la realidad del individuo en un aspecto determinante sin el cual él no podrá adoptar nunca un carácter unitario ni ser jamás realmente una parte del mundo. Con esta comprensión universal de la existencia humana, Maslow se aproxima mucho al pensamiento de la filosofía existencialista. No sólo en el parentesco conceptual con Jaspers (Jaspers habla de «situaciones límite»), sino en el convencimiento de que todas las áreas accesibles a la percepción humana sostienen simultáneamente y determinan existencialmente las experiencias buenas y dolorosas así como las místicas. Cuando Maslow dice: «Esto no es una negación de lo malo, del dolor o la muerte, sino más bien una reconciliación con ellos, una comprensión de su necesidad»⁷⁸, queda claro que en todo ello él no pretende suprimir lo malo y malvado del ser humano mediante la creencia mesiánica ocasional en lo bueno que hay en el hombre, sino que lo que le importa es el trabajo y la investigación para la ampliación de la imagen del ser humano en la psicología; ampliación en el sentido de permitir una percepción y experiencia en todas las áreas de la existencia.

76. 1968, 74.

77. Ver a este respecto R. Laing: *The Divided self: an existential study in sanity and madness*, Londres 1961; vers. cast.: *El yo dividido*, F.C.E., Madrid 1978.

78. O.c. 82.

SER HUMANO Y SOCIEDAD. DESARROLLO SOCIALPSICOLÓGICO-MARXISTA DEL NEOPSICOANÁLISIS EN ERICH FROMM (1900-1980)

10.1. TRASFONDO PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL

Erich Fromm creció, como hijo único¹ de «dos padres neuróticos y muy asustadizos»² de familias judías muy ortodoxas (en ambas con tradición de rabinos), en un «mundo del judaísmo tradicional, un mundo fundamentalmente medieval y todavía no burgués»³.

Fromm extrajo de este mundo medieval su tradición, sus admiraciones y sus modelos; vivía «mitad en este mundo de la auténtica tradición judía antigua y mitad en el mundo moderno»⁴ y se sentía muy solo en esta situación: «por ello era un niño muy solitario... y estaba muy abierto a cualquier cosa que pudiese liberarme de esta soledad»⁵. Encontró la liberación primero en los profetas del Antiguo Testamento y en la esperanza en el tiempo mesiánico. Fromm creía que vendría el Mesías y que haría un mundo mejor. Tiene importancia, con vistas a su posición posterior, que aquí se trataba de una fe arraigada en que el mundo no sería liberado «mediante catástrofes sino en una gran mejora del mundo»⁶. Para Fromm este motivo mesiánico llevaba en sí dos aspectos: por un lado, uno religioso,

1. «Lo que es ya muy grave»; Fromm en una discusión televisada poco antes de su muerte, abril 1980.

2. O.c.

3. O.c.

4. O.c.

5. O.c.

6. O.c.