

LA MIRADA DEL OTRO Y LA CONSCIENCIA TRANSPERSONAL: DESDE EL EXISTENCIALISMO HASTA LA TEORÍA SINTÉRGICA. UNA DISERTACIÓN HERMENÉUTICA.

Fecha de recepción: 12-08-2025
Fecha de revisión: 13-01-2026
Fecha de aceptación: 25-03-2026

Ramírez Molina, William Andrés*
<https://orcid.org/0009-0006-9297-230X>

Romero Utrera, Mayra Josefina*
<https://orcid.org/009-0006-8516-7679>

RESUMEN

La visión científicista tradicional ha distanciado al ser humano de su entorno, generando conflictos sociales. La existencia no se define por una búsqueda egocéntrica, sino por la conexión con la vida y las otras personas. La mirada del otro reafirma y posibilita la trascendencia. Desde el Existencialismo hasta las Psicologías Profunda, Humanista y Transpersonal, se establecen conexiones que demuestran el impacto de la mirada en la consciencia. Esta mirada penetra en el ser, en la forma en que se habita el mundo. La consciencia transpersonal se expande hacia la espiritualidad, conecta con campos de energía, entendiendo que se es parte de un todo interconectado. La teoría Sintérgica propone que la mirada actúa como un punto de conexión en el campo neuronal, similar a una matriz. No existe un vacío, sino una red de interconexión donde todos los puntos comparten la misma información, enfatizando la profunda unidad entre los seres. **Palabras clave:** Individuación, transpersonal, Consciencia, Teoría sintérgica.

* Lic. en Psicología Social (UPTMKR, Mérida, Venezuela). T.S.U. en Investigación Psicosocial (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela). El panal obstruido: Venezuela (Obra literaria, 2019). wandres7ramirez@gmail.com

* Lic. en Psicología (University of Florida, Gainesville, Florida, The United States of America). Magíster en Psicología (Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela). Magíster Scientiae en Filosofía (Universidad de Los Andes, Venezuela). Estudiante de Doctorado en Filosofía (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela). Coordinadora de la Unidad Académica de Investigación en el Centro de Investigaciones Psicológicas (Universidad de Los Andes-Mérida, Venezuela). Coordinadora de la Unidad Académica Informe Especial Diagnóstico de la Licenciatura en Psicología, (Universidad de Los Andes-Mérida, Venezuela). mayraromeroula@gmail.com

THE GAZE OF THE OTHER AND TRANSPERSONAL CONSCIOUSNESS: FROM EXISTENTIALISM TO SYNERGIC THEORY. A HERMENEUTIC DISSERTATION.

Date of received: 12-08-2025

Date of revision: 13-01-2026

Date of acceptance: 25-03-2026

Ramírez Molina, William Andrés*

<https://orcid.org/0009-0006-9297-230X>

Romero Utrera, Mayra Josefina*

<https://orcid.org/009-0006-8516-7679>

ABSTRACT

The traditional scientific view has distanced human beings from their environment, generating social conflicts. Existence is not defined by an egocentric pursuit, but by connection with life and other people. The gaze of the other reaffirms and enables transcendence. From Existentialism to Deep, Humanistic, and Transpersonal Psychology, connections are established that demonstrate the impact of the gaze on consciousness. This gaze penetrates the being, the way we inhabit the world. Transpersonal consciousness expands toward spirituality, connecting with energy fields, understanding that one is part of an interconnected whole. Synergetic theory proposes that the gaze acts as a connection point in the neuronal field, similar to a matrix. There is no void, but rather a network of interconnection where all points share the same information, emphasizing the profound unity among beings.

Keywords: Individuation, Transcendence, Consciousness, Synergetic theory.

* Lic. en Psicología Social (UPTMKR, Mérida, Venezuela). T.S.U. en Investigación Psicosocial (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela). El panel obstruido: Venezuela (Obra literaria, 2019). wandres7ramirez@gmail.com

* Lic. en Psicología (University of Florida, Gainesville, Florida, The United States of America). Magíster en Psicología (Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela). Magíster Scientiae en Filosofía (Universidad de Los Andes, Venezuela). Estudiante de Doctorado en Filosofía (Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela). Coordinadora de la Unidad Académica de Investigación en el Centro de Investigaciones Psicológicas (Universidad de Los Andes-Mérida, Venezuela). Coordinadora de la Unidad Académica Informe Especial Diagnóstico de la Licenciatura en Psicología, (Universidad de Los Andes-Mérida, Venezuela). mayraromeroula@gmail.com

I. Introducción

El ser humano como ser biopsicosocial, no es un ser fragmentado ni mucho menos aislado; se encuentra en constante cambio, destruyéndose, transformándose y creándose, “«todo fluye», dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos «ingresar dos veces en el mismo río», pues cuando descendiendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos”.¹ Estos procesos de la psique del ser humano, se expresan en el entorno, puesto que el cuerpo, mente y sociedad se encuentran interconectados, Harari plantea que los *sapiens sapiens* pueden transformar sus estructuras sociales, la dinámica en que las personas interactúan, así como la naturaleza de sus relaciones intra e interpersonales, sus actividades económicas como las ideologías que llevan a toda una serie de comportamientos fluctuantes². Se señala un principio de analogía, una interpretación que existe como una correspondencia que refleja entre la psique y el mundo: “como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba”³

Los avances tecnológicos han transformado la dinámica social; el Internet, las redes sociales como parte de la ingeniería social actual, han utilizado herramientas psicológicas para introducir al ser humano en una nueva tribu, aislada del contacto físico, mediante “el refuerzo positivo intermitente y el deseo de aceptación social”⁴, ambas son muy susceptibles al cerebro humano debido a las descargas de dopamina, que van desde los *likes* en Instagram hasta el ser aceptado en la tribu. El consumo excesivo de esta información vacua ha impactado en la

¹ Said, Ervin. *Fragmentos de Heráclito*, p.56.

² Harari, Yuval. *Sapiens. de Animales a Dioses: Breve Historia de la Humanidad*, p.17.

³ Trismegisto, Hermes. *El kybalion*, p.14.

⁴ Newport, Cal. *Minimalismo digital: en defensa de la atención en un mundo ruidoso*, p.35

psique del ser humano, las personas hacen lo posible por ser aceptadas y consumir más tiempo en las redes, es “un bucle de validación social... exactamente igual que la que desarrollaría un hacker como yo, porque explota una vulnerabilidad de la psique humana.”⁵

A pesar de los cambios en la interacción social, el ser humano no deja de interactuar cara a cara, mirada con mirada; el problema a indagar más que a resolver en el presente recorrido, es: ¿Cómo la mirada del otro penetra en el ser humano? El otro con su mirada es capaz de revelar, hacerse sentir y de impactar en la consciencia de ambos, de quién mira y es mirado, posibilitando que la misma trascienda. Facilitando la base de esta trascendencia, se vislumbra que desde la revolución cognitiva los *sapiens sapiens* han sido capaces de transmitir y cambiar rápidamente nuevos comportamientos a las generaciones futuras⁶. Esta revolución cognitiva ¿tiene que ver con la mirada del otro?, ¿conforma una trayectoria en su forma y estilo de vida como también en la expansión de la consciencia?

La consciencia es contemplada, no como estado de vigilia a nivel fisiológico, sino como la capacidad de reconocer al ser humano como pieza de un todo y el todo parte de él, considerando que este proceso permite una conexión más profunda con el mundo, “eres el mar de conocimiento escondido en una gota de rocío; eres el universo escondido en un cuerpo de tres codos de largo”.⁷

⁵ *Ibíd.* p.39.

⁶ Harari, Yuval. *Op. cit.* p.37.

⁷ Rumi, Muhammad. *Mathnawi - Quinta parte*, p.224.

Se elucida una visión unificadora, que sea base para la restructuración del ejercicio del psicólogo y la forma de hacer psicología hoy en día, “nos falta la visión unificadora y por eso nuestro mundo está fragmentado, roto, alienado”⁸. Esta fisura ha desatado las presentes crisis conocidas como calentamiento global, alteración y daños irreversibles a diversos ecosistemas, extinciones de especies, el consumismo desmedido y guerras. Siguiendo a Wilber

nuestra crisis medioambiental actual es debida, en primer lugar, a una visión fragmentada del mundo, una visión que separa drásticamente cuerpo y mente, sujeto y objeto, cultura y naturaleza, pensamientos y cosas, valores y hechos, espíritu y materia, lo humano y lo no humano; una visión del mundo dualista, mecanicista, atomista, antropocéntrica y patológicamente jerárquica; una visión del mundo que, en resumen, a menudo separa erróneamente a los seres humanos elevándolos sobre el resto del tejido de la realidad; una visión del mundo rota, que aliena a hombres y mujeres del intrincado tejido de interrelaciones que constituyen la naturaleza misma de la vida, la Tierra y el cosmos.⁹

La existencia humana se revela bajo la mirada del otro quien reafirma la existencia para luego trascender la consciencia “con una mirada, un gesto, una palabra que posibiliten el comienzo de un proceso de desarrollo espiritual.”¹⁰ El acercamiento entre los seres humanos permite un cambio en su pensar, sentir y actuar. Se fomenta una nueva base de la psicología en este siglo y en la misma concepción del ser humano, donde la cuestión es resolver problemáticas actuales,

⁸ Wilber, Ken. *Sexo, Ecología, Espiritualidad*, p.118.

⁹ *Ibíd.* p.37.

¹⁰ Grof, Christina & Grof, Stanislav. *En Busca del Ser*, p.20.

aparte de promover una cosmovisión renovada para integrar al humano en su completitud.

II. Análisis Multidimensional de la Mirada, la Existencia y la Sintergía

A. El encuentro: Angustia y Existencia

Desde tiempos ancestrales, el ser humano no solamente ha evolucionado físicamente, sino también lo ha hecho en el mundo intangible; el mundo de las ideas, en donde nunca se muere sino se trasciende, “a lo largo de toda la evolución de los mamíferos y, en especial, de los primates, la mente fue cobrando cada vez más complejidad, la memoria y el razonamiento se expandieron de forma muy particular, crece y sigue avanzando.”¹¹

La consciencia da vida al mundo intangible, siendo el primer paso para el reconocimiento “del otro” y “lo-otro”, es la llave de toda puerta para la trascendencia del ser humano; expresado por Matthieu Ricard “la consciencia es una propiedad especial de la materia.”¹²

Son considerables los pensadores que desde diversas disciplinas han estudiado la consciencia: Descartes, Kant, William James, Freud, Damásio. La consciencia “es un atributo primario de la existencia capaz de numerosas actividades que el cerebro difícilmente podría llevar a cabo.”¹³ Permite al ser humano

¹¹ Damasio, António. *Y el cerebro creó al hombre: ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?*, p.53.

¹² Samasaraexit. *La naturaleza de la realidad-la visión Budista-Mattieu Ricard*. 8m18s.

¹³ Grof, Stanislav. *La psicología del futuro*, p.9.

reconocerse en ella, añadiendo intelecto a lo que el humano obra y siente de forma subjetiva, intangible, creando, experiencia, conocimiento a la vez interiorizando.

Cuando se comienza a rasgar el velo de la ignorancia, se genera “angustia existencial y suele ser simplemente una transición a un nuevo conocimiento.”¹⁴ Es una señal de que, se está creciendo, madurando e inclusive expandiendo la consciencia. Se puede considerar que la angustia y la existencia son contiguas, no van por caminos separados “según Kierkegaard la angustia es algo casi positivo. Es una expresión de que uno se encuentra en una situación existencial.”¹⁵

Kierkegaard presentó el concepto de la angustia objetiva como aquella angustia peculiar de la inocencia que, por cierto, surge ante la libertad de consciencia, manifestándose como la ausencia de conocimiento, como la falta de comprensión del pecado original, del bien y del mal, y no es otra cosa que la reflexión de la libertad en sí misma.¹⁶ La angustia, es pues, la ignorancia pura.

Sartre lo señala en *La Náusea* a través de Antoine Roquentin, quien experimenta constantemente transformaciones, reflejadas en sus expresiones: “creo que soy yo quien ha cambiado; es la solución más simple. También la más desagradable. Pero debo reconocer que estoy sujeto a estas súbitas transformaciones”.¹⁷ Su experiencia en el transcurrir del libro, es causada por una piedra que toma a la orilla del mar, el contacto con ella le produce una sensación de

¹⁴ Gaarder, Jostein. *Op. cit.* p.346.

¹⁵ *Ibid.* p. 429.

¹⁶ Kierkegaard, Søren. *El concepto de La Angustia*, p.68

¹⁷ Sartre, Jean-Paul. *La Náusea*, p.11.

náusea, la que percibe con varios objetos. Esto lo lleva a advertir su propia existencia, ya que le obliga a cuestionarse a sí mismo y su lugar en el mundo. “Sartre dijo que «el existencialismo» es un humanismo, con lo cual quería decir que los existencialistas no toman como punto de partida otra cosa que el propio humano.”¹⁸ El Existencialismo otorga la capacidad de crearse a sí mismo, algo profundamente humano, personal e íntimo “el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda la verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana.”¹⁹

Sartre presenta el rol de la mirada del otro en la experiencia de la propia existencia. La mirada es reveladora, permite el cuestionamiento, el acercamiento con el otro y consigo mismo. Según Mounier, la mirada del otro es desestabilizadora, pero a la vez liberadora, ya que “la mirada que me dirige no me inmoviliza, sino todo lo contrario, me molesta, me inquieta, me pone en cuestión. Me despoja, es verdad, pero es de mí mismo como enemigo de mí mismo; me despoja de mi opacidad egocéntrica, de este obstáculo y de esta pantalla que soy para mí soledad.”²⁰

La mirada tiene un valor que permite el despertar en el ser humano, estremece, alerta, aviva toda emoción, agita tan fervientemente que permite salir de la postura egoísta para volcar la mirada hacia afuera, la mirada obliga a ver lo que se es sin tamices es “el valor revelador del aviso que los otros nos dan cuando tienen bien a entregárnoslo, o simplemente de la lucidez que despiertan en nosotros por el

¹⁸ Gaarder, Jostein. *Op. cit.*, p.509.

¹⁹ Sartre, Jean-Paul. *El existencialismo es un humanismo*, p.23.

²⁰ Mounier, Emmanuel. *Introducción a los existencialismos*, pp.143-144.

simple peso silencioso de su mirada.”²¹ La mirada del otro es fuente de revelación y lucidez, no sólo incita a la consciencia sino también es un despertar espiritual: “el otro es, de este modo, el cooperador de mi vida espiritual más íntima”, ²² logrando el ser humano desplegar empatía hacia sus similares, un sentimiento de cercanía a la humanidad y al entorno de donde habita, incluso hacia algo más grandioso.

Hannah Arendt en “su contacto como estudiante, en los años veinte, con la filosofía de la existencia”²³, generó un impacto significativo para su desarrollo intelectual y personal. La filosofía de la existencia enfatiza la libertad, responsabilidad y elección, auxiliando a Arendt en el entendimiento de la condición humana, la cual está vinculada a las necesidades primordiales en el desarrollo de la vida, “la condición humana de la labor es la misma vida”²⁴. Y la vida misma es existencia, la labor permite satisfacer necesidades, crecer como seres humanos y expandir la consciencia.

El ser humano es sujeto de la existencia, “los hombres son seres condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en contacto se convierten de inmediato de una condición de su existencia.” ²⁵ Todo lo que les rodea, incluyendo la mirada del otro, es parte de lo que le permite un vínculo con el otro. Cuando la mirada va en dirección a los ojos, se establece una conexión con la otra persona que va más allá de lo físico. Esta conexión permite sentir, conectar con algo más grande

²¹ *Ibíd.* p.144.

²² *Ibíd.*

²³ Birulés, Fina. *Hannah Arendt: El orgullo de pensar*, p.9.

²⁴ Arendt, Hannah. *La condición humana*, p.21.

²⁵ *Ibíd.* p.23.

que en sí mismo y así pasar hacia la consciencia transpersonal, es “el surgimiento de la espiritualidad que puede definirse como el paso de un individuo a una forma de ser más expandida, lo que entraña una mayor salud emocional o psicosomática, una mayor libertad en las elecciones personales, un sentido de profunda conexión con las otras personas, la naturaleza y el cosmos”²⁶. La mirada del otro no sólo es observable, sino que a su vez profundiza. Son estos terrenos de la psicología profunda, ya que la naturaleza de la identidad humana y su desarrollo en pos de una mayor consciencia son asuntos sumamente complejos y constituyen dos de los temas de la psicología profunda²⁷.

B. El Proceso de Individuación y la Búsqueda de Integración

Dentro de la psicología profunda se encuentra la teoría de la individuación propuesta por Jung “se impone por tanto la necesidad de integrar lo inconsciente en la consciencia. Se trata de un proceso de síntesis, que yo he denominado proceso de individuación”,²⁸ la cual describe cómo el desarrollo de todo aquello que está inconsciente se va integrando armoniosamente en la estructura del carácter; en lo que se conoce como un proceso continuo, constante y de forma ininterrumpida, ese proceso corresponde en realidad al transcurso natural de una vida en la que el individuo se convierte en lo que siempre ha sido. Como el hombre posee consciencia, un proceso de ese género no evoluciona con facilidad y libre de obstáculos, sino que sufre múltiples variaciones.²⁹ Es un proceso de autoconocimiento y desarrollo

²⁶ Grof, Christina & Grof, Stanislav. *Op. cit.*, p.46.

²⁷ Stein, Murray. *El principio de individuación. Hacia el desarrollo de la conciencia humana*, p.12.

²⁸ Jung, Carl. *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*, p.39.

²⁹ *Ibíd.*

personal para obtener plenitud psicológica; este proceso integra dos partes de la estructura psíquica: lo inconsciente y lo consciente, “el proceso de tal unión de opuestos es la capacidad de formar por sí mismo una personalidad individual unificada, coherente, profunda y de gran riqueza.”³⁰

Cuando se confronta el caos desde la inconsciencia, a través de la ignorancia, se evidencia la propia naturaleza del ser humano, una incrementada capacidad y elevada sabiduría ya que “a lo largo de toda la vida, viene de un imperativo psicológico innato cuyo empeño es aumentar la consciencia a toda costa.”³¹ Este incremento del cual habla Stein fortalece al ser humano en su proceso de individuación, lo cual significa llegar a ser un individuo habitando su individualidad como la peculiaridad más interna, última e incomparable. De acuerdo con esta concepción, Stein expresa que “consiste en hacernos conscientes de lo que recibimos tanto a través de la biología como de la historia personal o colectiva, como del infinitamente creativo inconsciente, y en desarrollarlo de la manera óptima que nos permite nuestras capacidades.”³²

La aceptación de uno mismo y de otros, sitúa al ser humano en el terreno de la realidad, permitiéndole recorrer el camino con sabiduría; por lo tanto, la individuación se puede traducir como llegar a ser uno mismo. Asimismo, puede semejarse a la autorrealización, ya que “impulsa la consciencia y la realización de la persona más allá de los límites a los que llegan los procesos normales del desarrollo

³⁰ González, Juan Carlos. *La individuación desde el enfoque de Carl G. Jung*, p.326.

³¹ Stein, Murray. *Op. cit*, p.18.

³² *Ibíd.* pp.11-12.

regidos por la genética, la psique y la sociedad”.³³ Es así, como la misma impulsa a ir más allá de las limitaciones para alcanzar un potencial pleno y crear una vida significativa, es un proceso exponencial cuyo crecimiento no es lineal, lo que permite alcanzar niveles de consciencia y creatividad.

Siguiendo con Stein se observa que desarrolla la individuación como un instrumento de dos funciones principales; “en primer lugar, ofrece una vía para comprender e interpretar los cambios que se producen en la psique individual y colectiva; en segundo lugar, propone un método para ampliar y desarrollar la consciencia humana al máximo de su potencial.”³⁴ Los procesos de individuación, realización y potencial hacen referencia al Humanismo y al trabajo de Maslow, el cual consagró diversos términos de distintos autores hacia el enfoque humanista a partir de otras corrientes de la psicología estudiadas, “autorrealización, integración, salud psíquica, individuación, autonomía, creatividad, productividad; pero todos coinciden en que es sinónimo de realización de potencialidades de la persona, es decir, de llegar a ser plenamente humano”.³⁵

Al conectar este enfoque de Maslow con Jung, por medio del concepto de individuación, se puede especular que los seres humanos están motivados por una serie de necesidades básicas de supervivencia o valores del ser de autorrealización, los cuales se diferencian de las necesidades básicas y se ubican en la cúspide de la pirámide motivacional de Maslow. Todo ser humano se encuentra en un viaje de

³³ *Ibíd.* p.13.

³⁴ *Ibíd.* p.12.

³⁵ Maslow, Abraham. *El hombre autorrealizado: hacia una psicología del ser*, p.208.

autodescubrimiento para alcanzar su máximo potencial. La autorrealización, como idea de la trascendencia del ser humano, es un concepto fundamental en la psicología humanista. Maslow la define como “realización creciente de las potencialidades, capacidades y talentos; como cumplimiento de la misión –o llamada, destino, vocación–; como conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como tendencia constante hacia la unidad, integración o sinergia, dentro de los límites de la misma persona”.³⁶ El ser humano está en búsqueda de la autorrealización, se plantea de manera sempiterna la integración al todo, al otro. Así, el ser humano busca de manera natural un sentido, una dirección autorrealizante en diversas áreas de su vida. Este proceso le lleva a desarrollar un propósito, sentirse conectado con algo más grande, “consistiría en sintonizar, armonizar y unificar nuestra consciencia con la fuente absoluta, de donde procede toda potencia y energía, toda inteligencia y razón de ser, todo amor, bondad, belleza y felicidad.”³⁷

Es un encuentro profundo y significativo con el entorno y para dentro de sí mismo. La integración de la consciencia con una fuente eminente, una energía, sabiduría, amor y bondad que está presente en cada ser humano. Como sostiene Maslow, “el ser humano está estructurado en tal forma que presiona hacia un ser cada vez más pleno, lo cual significa hacia aquello que la mayoría de nosotros calificaría de valores positivos, hacia la serenidad, hacia la amabilidad, la valentía, la honestidad, el amor, el altruismo y la bondad”.³⁸

³⁶ *Ibíd.* p.56.

³⁷ Blay, Antonio. *Caminos de autorrealización: yoga superior*, p.5.

³⁸ Maslow, Abraham. *Op. cit.*, p.211.

El ser humano explora para sí un sentido a su vida, una dirección que no solamente es visible, sino que abarca umbrales más allá de lo observable, en palabras de Frankl “por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales...En definitiva, algo abstracto y omniabarcante”.³⁹ Son ideas o preguntas, sobre el mundo y el lugar que se ocupa en él, lo cual permite comprender el sentido de la existencia hallando un propósito en la vida, es una búsqueda hacia algo trascendental, tal como lo denomina Frankl metasentido, “lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre, y la espiritualidad.”⁴⁰

C. Trascendencia y Disolución

El ser corpóreo, su sentido de la vida no es sólo una cuestión personal, sino también tiene una dimensión trascendente. Un metasentido que trasciende la individualidad y la temporalidad, que conecta con algo más grande que nosotros mismos; es una cuestión que incluso va más allá de la psicología tradicional, ya que tiene un aspecto espiritual. El ser humano sostiene, se encuentra en un constante cambio, en realización de sus capacidades y potencialidades, en recorrido hacia la autorrealización, las cuales no sólo son necesidades físicas sino también, la autotrascendencia de la existencia humana.

La experiencia de alcanzar el propósito y de conectar con el otro. Dos aspectos interrelacionados permiten la sinergia entre la conexión con el otro y ser

³⁹ Frankl, Viktor. *El hombre en busca de sentido*, p.13.

⁴⁰ *Ibíd.*

parte de algo más grande, es el acercamiento con individuaciones, desde una postura de autorrealización, para alcanzar el sentido bajo la observación del propio ser humano, la mirada del otro manifiesta la consciencia de ambos, hacia la consolidación y conexión con los demás.

La realización del sí mismo, naciendo en la experiencia subjetiva-existencialista viabiliza la consciencia trascendente y transpersonal, continente de la consciencia común que permite una percepción superficial, “en los estados ordinarios de consciencia, nos experimentamos a nosotros mismos según la concepción newtoniana de objetos que existen en los límites de nuestra piel”⁴¹, la cual ha conducido a que el ser humano se experimente como objeto separado del mundo, una concepción del universo como objetos aislados que interactúan, pero que no están conectados entre sí.

Este modelo limita la consciencia a los límites del cuerpo; se puede apreciar al propio ser humano de forma diferente, en estados no ordinarios de consciencia, pudiéndose conectar la mirada del mundo con el ser humano en individuación y viceversa, como una relación transpersonal. Para lo que Grof explica que, “en estados de consciencia transpersonales ninguna de estas limitaciones es absoluta, puesto que pueden trascender”.⁴² Se puede trascender las limitaciones de los estados ordinarios de consciencia, los cuales se caracterizan por una experiencia.

⁴¹ Grof, Stanislav. *Op. cit.*, p.113.

⁴² *Ibíd.* p.117.

La trascendencia mediante la mirada del otro muestra a la consciencia, conecta y se extiende, la consciencia humana es parte de, y participa en, un amplio campo universal de consciencia cósmica que impregna toda existencia.⁴³ La consciencia humana no es un fenómeno ermitaño, es atemporal y va más allá del espacio, está impregnada en toda la existencia; la mirada del otro actúa como puente y no como muralla, “todas las barreras personales se disuelven y nos fundimos completamente con la fuente divina, haciéndonos uno e indistinguibles con ella”.⁴⁴ Es una experiencia transformadora, permite verse a sí mismo como ver al mundo de una manera nueva, una sensación de fusión con algo que es hermosamente infinito, eterno y perfecto. Si bien se considera que la mirada del otro es un vacío, una mirada donde muchos se pierden en la conexión porque, en la opinión de Grof “nos encontramos con la Vacuidad, sentimos que se trata del vacío primordial, de relevancia y proporciones cósmicas. Nos convertimos en pura consciencia que conoce su nada absoluta; sin embargo, al mismo tiempo, tenemos la extraña y paradójica sensación de toda su plenitud.”⁴⁵

Esta experiencia única de la propia existencia libera los límites del ego, la dualidad, permitiendo ampliar la consciencia. Para Grof, la vacuidad no es más que el plano trascendental de la consciencia surgido de la mirada del otro, “la vacuidad trasciende las categorías habituales de tiempo y espacio. No se puede cambiar, y se extiende más allá de todas las dicotomías y polaridades, como luz y oscuridad, bueno

⁴³ *Ibíd.* p.9.

⁴⁴ *Ibíd.* p.404.

⁴⁵ *Loc.Cit*

y malo, estabilidad y movimiento, microcosmos y macrocosmos, agonía y éxtasis, singularidad y pluralidad, forma y fondo, e incluso existencia y no existencia”.⁴⁶

El vacío parte de una experiencia humana que trasciende las categorías habituales de la mente; se entra en un campo energético puesto que “la mayor comprensión conduce a toda clase de estados altruistas y finalmente, a las formas supremas de iluminación, en la cuales podemos ver nuestra existencia como un juego en el campo energético que es el mundo en su totalidad”.⁴⁷ El ser humano está interconectado con los demás y el mundo que habita.

D. La Lattice y el Campo Neuronal

La trascendencia de la consciencia se ha estudiado también desde el campo científico de la teoría sintérgica de Grinberg, la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible, “la Conciencia es un atributo de la Lattice del Espacio-Tiempo cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la Conciencia, lo que bien podría denominarse Conciencia Pura”.⁴⁸

La Lattice es una estructura interconectada que abarca todo el universo y que está formada por puntos de información, de cómo se crea la percepción incluyendo la consciencia. Se tiene la creencia de que el espacio es carente de información e invisible para la percepción del ojo humano, pero, “cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. La mecánica cuántica llama a este

⁴⁶ *Ibíd.* pp.404-405.

⁴⁷ Vaughan, Frances & Walsh, Roger. *Más Allá del ego*, p.234.

⁴⁸ Grinberg, Jacobo. *La teoría Sintérgica*, p.46.

fenómeno Lattice. Esta contiene la información de todo el universo en cada uno de sus puntos”.⁴⁹

Para Grinberg el ser humano no está separado del mundo, está conectado e influenciado por todo lo que le rodea; esta íntima interconexión es una fuente de potencial y transformación, “el cerebro consciente es un organizador de energía”.⁵⁰ Existe una organización básica del espacio, una matriz en un estado fundamental, en la cual el cerebro es capaz de organizar y también de distorsionar.

La Lattice, posee una capacidad de inclusión informacional colosal que permite la contención de toda la información del universo, en cada uno de los puntos de esta matriz, alberga dentro de sí múltiples dimensiones. Al modificar una porción de esta estructura, dicha modificación altera cada uno y la totalidad de sus puntos, es una red superconductor que posee total fluidez, con una capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Esta ocupa todo el espacio, sin zonas de ausencia en la misma.

Nuestro sistema cerebral actúa como una porción ilimitada de la Lattice desde los órganos sensorio-perceptivos, la propia organización del cerebro humano es un modelo de la Lattice. A través de los ojos, se genera el encuentro de miradas produciendo la interacción o digamos las zonas de convergencia que se conectan, porque ambos seres están dentro de la misma Lattice, se genera el intercambio de información directo entre la mirada de uno y el otro, quien mira y es mirado. Tomado

⁴⁹ *Ibíd.* p.2.

⁵⁰ Grinberg, Jacobo. *La Creación de la Experiencia*, p.51.

del Budismo, el Sunyata es definido como la idea que ni los objetos ni el yo poseen existencia absoluta e independiente. Al contrario, todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones.⁵¹

No hay nada que exista de forma independiente, todo está conectado e integrado a un todo mayor; admitiendo que la mirada del otro entra en sintonía con cuerpo y energía, es parte del diseño humano. “La investigación moderna de la consciencia muestra que la espiritualidad es una dimensión natural y legítima de la psique humana y del esquema universal de las cosas”.⁵²

Grof ha señalado que la espiritualidad es una experiencia real y significativa, es una parte integral de la psique humana que no se puede reprimir ni negar. La consciencia ordinaria expone una visión del mundo de manera limitada, fragmentada y dividida, mientras que la consciencia trascendente y transpersonal, permite ver y experimentar al mundo de una manera más amplia y unificada, lo cual se traduce en una expresión diferente en el mundo, el respeto por toda manifestación de la vida y la integración de todas ellas, por lo que Grof explica que desde las experiencias trascendentales se lleva al ser humano a apreciar “profundas percepciones metafísicas acerca de la naturaleza de la realidad, generar respeto por todos los seres vivos y un compromiso responsable con el proceso de la vida”.⁵³

Estas experiencias permiten romper las defensas de la consciencia ordinaria, traspasando los límites del propio cuerpo, expandiéndose, lo que, asimismo impulsa

⁵¹ Grinberg, Jacobo. *Op. cit.*, p.12.

⁵² Grof, Stanislav. *Op. cit.*, p.43.

⁵³ *Ibíd.*, p.421.

la evolución de un profundo respeto por todo ser vivo, manteniendo un mayor compromiso con el proceso de la vida.

La concepción de Jacobo Grimberg a Grof ha introducido el término de energía como un elemento fundamental en la existencia humana. La energía espiritual, Lorimer la expresa como campos de energía que se sitúan mediante diversas formas, la energía y el espíritu como la fuerza vital, no sólo alrededor del cuerpo sino también en el cerebro, incluso en las células en conexión con todas las cosas del macrocosmos; energía y consciencia se entienden fundamentalmente como aspectos recíprocos e irreducibles el uno al otro.⁵⁴ La cual impulsa la búsqueda de la verdad y la sabiduría, permitiendo al ser humano conectar su ser interior con el mundo exterior para Jung el alma que yace adormecida en el hombre pugna por una urgente necesidad inaplazable de asimilar la experiencia sensorial exterior al acontecer *animus*⁵⁵. La energía espiritual actúa como una fibra de la consciencia trascendente, expandiendo la percepción y el conocimiento del individuo.

III. Conclusiones

Kierkegaard presenta un existencialismo creyente, como angustia objetiva hacia el pecado por el desconocimiento, está angustia permite la reflexión en el ser humano hacia los actos o decisiones que toma en el curso de su vida, con súbitas consecuencias para él o los terceros que le rodean en coexistencia. Está angustia es el imperativo de la responsabilidad humana en cómo se es capaz de iniciar un cuestionamiento, en como la libertad produce angustia sin conocer que un

⁵⁴ Lorimer, David. *Más allá del cerebro: la expansión de la consciencia*, p.261.

⁵⁵ Jung, Carl. *Op. cit*, p.269.

determinado acto conlleve a un castigo divino o perjudicando a un todo desde lo simple a lo más complejo. Está angustia es sentida en la consciencia e incluso en el alma, ya que lleva a una profunda reflexión de cómo el hombre actúa desde la existencia con consciencia.

Sartre desde el existencialismo se autoproclamó no creyente -ateo-, marcó su postura mediante las experiencias que vivió en su infancia, rodeado de libros y con una madre que lo vestía como niña; Sartre en su existencia, como menester de su expresión académica y escritos, señala esos albores de la infancia desde la mirada del otro. Decretando que el existencialismo es un humanismo, la existencia propia del ser humano es la mera experiencia de estar vivo y experimentar todo lo que entra en contacto con el mundo en el que se habita, lo que permite la expresión de esas súbitas transformaciones. La existencia es una angustia, el humano es capaz de percibir y autopercebir más allá de la existencia, puesto que toda existencia es vida. La mirada del otro penetró en él, como las súbitas transformaciones de la experiencia humana, siendo un existencialismo humano en las diversas formas que se siente todo aquello que entra en contacto y como se vincula con el otro, siendo transformaciones de la existencia del propio ser humano.

En su postura existencialista, Hannah Arendt vincula la condición humana, no solo de la política y lo que la humanidad es capaz de hacer en sus avances tecnológicos y que dirección van. Arendt demuestra que la propia existencia humana es trascendencia, todo lo que entra en contacto con el ser humano tiene un propósito, un crecimiento, una mirada que conecta con la consciencia permitiendo que

trasciende. Permitiendo al ser humano alcanzar estados más elevados de consciencia como a su vez lograr un sentido y bienestar con plenitud social.

La trascendencia cómo búsqueda, fuerza y energía que puja a la propia existencia y consciencia, en ir más allá. Desde la individuación de Jung, no solo integra fuerzas opuestas sombra -persona, inconsciente- consciente, hacia una individualidad de ser uno mismo con rasgos del carácter establecidos diferenciados de la sociedad. La energía que permite esta individuación no solo queda en el carácter de la plenitud en la existencia como parte del proceso autorrealizante del ser humano, es también la propia trascendencia del humano en la individuación del género humano.

El ser humano está en constante cambio, no solo en aras de las necesidades básicas, sino es un proceso de búsqueda puramente humano y autorrealizante, expresado por Maslow la satisfacción de las necesidades básicas (que depende del cuidado del otro en las etapas tempranas del desarrollo físico-emocional) aporta el arribo a la cualidad autorrealizante. A pesar de las necesidades materiales que hoy demanda la sociedad y como las tecnologías han cambiado las dinámicas de relaciones, el humano por naturaleza busca la unión, el calor y cobijo con quienes habitan en su entorno. El proceso de autorrealización no solo se basa en la pirámide de necesidades que habitan en el cuerpo y la psique del hombre, es una búsqueda que lleva al humano a la integración con el otro, una conexión profunda que trasciende y rompe lo habitual ya que es dónde el alma reclama su naturaleza.

El hombre autorrealizante tiene un propósito, un metasentido en su existencia que ha estado condicionado y reforzado en dirección de la individualidad y la segregación, cercenando al humano del mundo, desatando crisis de ansiedad, angustia, tristezas, caos y destrucción en el mundo que va contra la naturaleza.

El planeta está devastado y amenazado por fenómenos naturales de gravedad y deforestación, guerras producto de la mano del hombre. La Psicología encargada de estudiar el comportamiento humano para dar con un porqué y a su vez modificar el mismo a través de los métodos y teorías, surgen las interrogantes, ¿estos métodos son eficientes?, ¿porque la violencia y destrucción se incrementan diariamente?, ¿se necesitan de nuevos enfoques?, ¿la psicología debe quedarse de brazos cruzados o dar con nuevos métodos para el abordaje del caos que el mundo y la humanidad padecen?

Ante las tribulaciones que se viven constantemente, las personas buscan herramientas para hacer frente a la adversidad. La Universidad de Harvard desde el año 2012 mediante la plataforma edX, comparte la catedra: La ciencia de la felicidad de acceso gratuito, más de 3.2 millones de personas se han inscrito y dicha cifra aumentan anualmente. Basada en la psicología positiva, avances en la neurociencia y física cuántica. Esto demuestra la creciente necesidad de buscar algo más allá de lo tradicional.

Con esto se busca una nueva mirada y formación en los psicólogos. No se trata de olvidar las raíces ni mucho menos desechar todo lo que ha servido a lo largo del tiempo, esas herramientas funcionaron y sirvieron para tiempos pasados, es hora

de postular un nuevo viraje, una psicología de la trascendencia y de la transcendencia a la conexión, de carácter psicoespital donde el animus reclama su lugar y busca el encuentro con el otro desde la mirada posibilitando la evolución de la consciencia. Lo que la sociedad demanda no es la naturaleza propia del humano. Este metasentido expresado por Frankl, es la auto transcendencia humana, de conexión altruista con el otro, con la sociedad y el mundo en el que se habita. La propia existencia humana hacia la cooperación del bienestar.

La mirada del otro no solo penetra en quien mira y es mirado. ¿Por qué la mirada del otro incomoda o hace sentir la vida en su propia existencia? La pintura el ángel caído de Alexandre Cabanel, transmite emoción, señala una herida e impregna el dolor desde la mirada. ¿Cómo es posible percibir y sentir dicho sufrimiento? La respuesta va más allá del mundo tangible, del lenguaje corporal o la empatía. Detrás de la mirada hay una fuerza oculta, hay energía. Está energía encapsulada en un cuerpo carnal y que para muchos es mensurable en este mundo tridimensional, también es capaz de expandirse, de llegar al otro y sentirlos.

Grof señala, la energía es de lo que estamos hechos y el universo fabricado. Detrás la mirada existe una energía que internamente se le otorgan atributos subjetivos, pensantes y sintientes, lo que actúa como una barrera que interrumpe la conexión mediante la mirada del otro. Desde la existencia y el camino de la individuación, es el paso hacia el metasentido como parte del proceso de la consciencia transpersonal para derrumbar los muros que racionalizamos ante el encuentro con el otro. Este muro que se derriba permite la conexión con el otro y el todo, puesto que todo se está en un mismo campo de energía.

La teoría sintérgica Grinberg es el puente entre el proceso interno y externo. El campo neuronal que es producto de cada célula crea un campo de energía llamada Lattice, la cual es capaz de modificar la realidad y percibirla. No solo posibilita la evolución, sino que genera el proceso de interconexión entre quien mira y quien es mirado, sintonía de pertenecer en una matriz sin puntos de ausencia que aloja toda la información de cada uno y de todos al mismo tiempo. A partir de esta idea hoy se sustenta cómo es que el otro desde su punto puede transformar la consciencia sólo a través de la mirada. La mirada aparece y contiene la información íntegra de todo y de todos, abriéndose a la experiencia transpersonal y llevando al ser humano a la conjunción de pertenecer y, por lo tanto, de respetar la totalidad de lo que es rodeado. La mirada del otro y la consciencia transpersonal. Desde el Existencialismo hasta la Teoría Sintérgica. Una disertación hermenéutica, busca en primera instancia sentar el precedente para la transformación de la visión del ser humano.

BIBLIOGRAFÍA

- Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Paidós.
- Birulés, F. (2000). *Hannah Arendt: El orgullo de pensar*. Editorial Gedisa.
- Blay, A. (1983). *Caminos de autorrealización: yoga superior*. CEDEL.
- Damasio, A. (2010). *Y el cerebro creó al hombre: ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?* Ediciones Destino S.A.
- Frankl, V. (2015). *El hombre en busca de sentido*. Herder.
- Gaarder, J. (2010). *El mundo de Sofía*. Ediciones Siruela S.A.

- González, J. C. A. (2018). *La individuación desde el enfoque de Carl G. Jung*. Rev. psicol. Univ. Antioquia. (Vol. 10, Número 1). 325-343.
- Grinberg-Zylberbaum, J. (1991). *La teoría Sintérgica*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Grinberg-Zylberbaum, J. (2020). *La Creación de la Experiencia*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Grof, S. (2002). *La psicología del futuro*. La Liebre de Marzo.
- Grof, S., & Grof, C. (1992). *En Busca del Ser*. Planeta.
- Harari, Y. (2015). *Sapiens. de Animales a Dioses: Breve Historia de la Humanidad*. Debate.
- Iniciados, T. (2008). *El kybalion*. Editorial Sirio.
- Jung, C. G. (2002). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*. Trotta.
- Kierkegaard, D. S. (2007). *El Concepto de La Angustia*. Alianza Editorial.
- Lorimer, D. (2003). *Más allá del cerebro: la expansión de la conciencia*. Kairós.
- Maslow, A. H. (1985). *El hombre autorrealizado: hacia una psicología del ser*. Kairós.
- Mounier, E. (1973). *Introducción a los existencialismos*. Guadarrama SA.
- Newport, C. (2021). *Minimalismo digital: en defensa de la atención en un mundo ruidoso*. Paidós.
- Rumi, J. (2009). *Mathnawi - Quinta parte*. Sufí.

Said, E. (2020, mayo 1). *Fragmentos de Heráclito*, ed. ADHES. Archivo Digital de Humanidades “Ervin Said”.

Samasaraexit. (2016, noviembre 13). *La naturaleza de la realidad - La Visión Budista* - Mattieu Ricard. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=S86gwPM7xRA&t=2s>

Sartre, J. P. (2008). *La Náusea*. Losada.

Sartre, J.-P. (2009). *El existencialismo es un humanismo*. Edhasa.

Stein, M. (2007). *El principio de individuación. Hacia el desarrollo de la conciencia humana*. Luciérnaga.

Walsh y Frances Vaughan, R. (2008). *Más Allá del ego*. Kairós.

Wilber, K. (2005). *Sexo, Ecología, Espiritualidad*. Gaia.