

ENTENDIENDO EL CONCEPTO DE PAZ
(REVISIÓN DE UDS)
DUNCAN RINEHART

LA TEORÍA: HOLISMO EVOLUTIVO

Para proveer una base sociológicamente teórica para los paradigmas de la paz, así como una base sociológica para la relación entre los paradigmas mismos, y entre los conceptos y visiones de paz, he empleado el holismo desarrollista de W.

Desarrollo

W ve el proceso de desarrollo como el despliegue gradual o emergencia de una jerarquía anidada de estadios donde los estadios superiores se diferencian de e integran al inferior. Cada estadio es una capacidad cognitiva cualitativamente mayor que da como resultado un perspectivismo expandido y el desarrollo ulterior del Self. La diferenciación incrementada ocurre cuando, mientras lo superior emerge a través de lo inferior, añade sus propias estructuras o capacidades a las del inferior. Salvo patología, cada nivel superior representa una diferenciación-e-integración incrementada; tiene acceso aumentado a y una organización de las estructuras y las capacidades del inferior. En otras palabras, cada nivel senior trasciende pero incluye a sus juniors.

El desarrollo empieza en un estadio de potencial indiferenciado y se va desde el cuerpo a través de la mente y el alma hasta la unidad última como Espíritu. El desarrollo es crecientemente holístico y abarcador (aunque las patologías específicas pueden desestabilizar la integración de cualquier estadio). Cada nivel es de hecho una totalidad de múltiples capas incluyendo dentro de sí mismo a todos los niveles inferiores. En la visión de W, el desarrollo progresa cuando lo superior se diferencia de lo inferior entonces subsume e integra lo inferior, manteniendo los niveles inferiores como unidades relativamente autónomas de lo superior. Cada nivel totalidad se convierte en parte de la totalidad del siguiente.

Niveles de Análisis

W traza el desarrollo o la evolución tanto en lo individual como en lo social/especies, u ontogenia y filogenia. Para W, la ontogenia y la filogenia están relacionadas (y señalan hacia) las mismas estructuras básicas generalizadas de despliegue desarrollista.

La ontogenia es facilitada por la filogenia. El desarrollo individual de un nivel dado está bastante bien asegurado por la prevalencia de las estructuras sociales de ese nivel. Como las especies se han desarrollado hasta un nivel estructural dado, el desarrollo individual a ese mismo nivel está casi asegurado por la naturaleza masiva y urgente de la realidad social de ese nivel. Por cierto el desarrollo de las especies (filogenia) es el modo del desarrollo individual (ontogenia). Por ejemplo, W hipotetiza que la humanidad se ha desarrollado hasta el estadio operacional-formal lo que asegura que la mayoría de individuos alcancen ese estadio debido a la prevalencia de las estructuras

sociales (p. ej., la educación) apropiadas a ello. Pero mas allá de este nivel, los individuos van principalmente por si mismos.

Pero la ontogenia recapitula la filogenia. En el sentido de herencia filogenetica, las experiencias de la totalidad de la raza humana (filogenia) se reproducen en el individuo (ontogenia). En el sentido de desarrollo del self de Mead, solo hasta tan lejos como (el individuo) tome las actitudes del grupo social organizado al que pertenezca... desarrolla un self completo. ...Por otro lado, ... la sociedad (es) posible hasta tan lejos como cada individuo implicado en ella pueda tomar la actitud general de todos los otros individuos tales...

El punto crucial es que W esta mirando fundamentalmente las mismas relaciones entre el individuo y la sociedad que la sociología ve. El individuo es un producto social en el que la sociedad se reproduce (p. ej., el otro generalizado). Y la sociedad es la sui generis interacción de todos los individuos. Desde el punto de vista del desarrollo, el desarrollo de las especies/social precede pero corresponde con y facilita el desarrollo individual. Esto es posible en la visión de W por las capacidades estructurales profundas de la humanidad que están expresadas e institucionalizadas en la sociedad (estructuras superficiales) que producen en su mayor parte el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad.

Dado que cada nivel de la jerarquía de desarrollo trasciende pero incluye - envuelve, comprende - los estadios previos, podemos decir que los seres humanos, tanto colectiva como individualmente, están compuestos de todos los niveles pasados del desarrollo mas el nivel presente (y los niveles potenciales superiores todavía indiferenciados, inmanifestados).

El ser humano esta compuesto de materia, prana (respiración, libido, elan vital), mente, alma y espíritu. El cuerpo material es ejercitado en la actividad con el ambiente físico-natural; el cuerpo pranico (emocional) es ejercitado en la respiración, sexo, y sentimiento con otros cuerpos pranicos; la mente es ejercitada en la comunicación lingüística con otras mentes; el alma, en las relaciones psíquicas y sutiles; el espíritu, en la relación absoluta con y como Divinidad (o comunión con Dios e identidad con Dios). Es decir, cada nivel del individuo humano compuesto es ejercitado en un sistema complejo de relaciones idealmente despejadas con los niveles correspondientes de organización estructural en el proceso del mundo en general.

El individuo compuesto conecta los niveles de análisis de la jerarquía anidada de W y sus estadios/niveles de desarrollo (ver más abajo). Cada nivel del individuo compuesto es desarrollado y sustentado en la relación específica de nivel con otros y con las instituciones sociales.

Estadios de Desarrollo

W propone al menos 8 estadios principales del desarrollo (1983), aunque reconoce muchas subdivisiones. Para los estadios más tempranos, extrae los estudios del desarrollo de varias docenas de investigadores, incluyendo a Piaget (cognitivo), Arieti (intrapsequico), Maslow (necesidades), Kohlberg (moral), y Loevinger (necesidades del ego). W también se apoya en varios

sistemas místicos occidentales y orientales, tales como el hinduismo advaita, el budismo, el sufismo, y la cabala, especialmente para la descripción de los estadios superiores del desarrollo mental y espiritual donde la ciencia del desarrollo occidental hace aguas. W construye una correspondencia extensiva entre los sistemas occidentales y orientales para mostrar que no hay una grieta tan grande entre ellos como se suele suponer, y que comparten muchas similitudes estructurales profundas. Los estadios de W tienen en cuenta las estructuras cognitivas, las visiones del mundo, las necesidades, el sentido moral, la identidad del self, los modos de espacio y tiempo, aferramiento a la muerte, entre otros elementos. Aquí hay un breve resumen de los principales estadios, centrándonos en sus visiones del mundo.

Arcaico. El primer estadio, que W llama arcaico (realmente un colapso de 3 estadios - el físico, el sensorio-perceptual, y el emocional sexual), consiste de el sustrato físico simple del organismo, similar a la cognición sensoriomotor de Piaget, el primer y segundo chakra, la libido de Freud, y así sucesivamente. Ontogenéticamente, este estadio empieza entre el nacimiento y los 12 meses (mientras es posible indicar un punto de inicio de cada estadio, no es posible indicar un punto final, porque algunos tipos de desarrollos horizontales en cada nivel pueden continuar indefinidamente). En términos de la evolución de nuestra especie, fue el estadio de nuestros ancestros pre-humanos.

Mágico. El segundo estadio general es el mágico o mente representacional que comienza ontogenéticamente entre los 15 meses y los 2 años. Para la especie comenzó en el periodo paleolítico de la caza y la recolección no verbal. Este estadio es mágico en que contiene las primeras imágenes más simples, símbolos, conceptos, representaciones, etc. Estas imágenes y símbolos suelen ser confundidas y fusionadas con sus objetos de tal forma que manipulando unas, la gente cree que puede manipular las otras. Comiéndose los ojos de un gato, por ejemplo, se creía que te hacía más capaz de ver como uno. Este estadio muestra confusión de sujeto y objeto, desplazamiento, animismo, y tiene una habilidad limitada de tomar el rol del otro. Está indicado por el pensamiento pre-operacional de Piaget, el paleológico de Arieti, la moralidad preconventional de Kohlberg, las necesidades de seguridad de Maslow, y los estadios auto-protectivos e impulsivos de Loevinger. Cognitivamente, la estructura emergente general del estadio es el comienzo de las capacidades mentales, como distintivo de las capacidades primariamente corporales del arcaico. La mente puede formar símbolos o conceptos y por tanto representar cosas, pero no puede operar todavía sobre o coordinar esas representaciones. La mente representacional puede contar objetos pero no puede multiplicarlos o dividirlos fácilmente - carece de tal coordinación de la regla. Aunque W no hace esta conexión, aquí es donde aparece el estadio del juego de Mead, y el comienzo del despertar del self vía el despertar en el self de las actitudes suscitadas en otros a través de tomar el rol de otros en el juego (esto es, perspectivismo incrementado). La habilidad para tomar el rol de otros en este estadio del juego está limitado a unos pocos otros y a determinados roles sociales (p. ej., los jugadores y la bola en el baseball).

Mítico. El tercer estadio general es el mítico o mente regla rol que empieza ontogenéticamente alrededor de los 5 a 7 años. Aquí el comienzo del pensamiento operacional concreto (Piaget) y el perspectivismo como en la

toma de rol comunal (el self del juego de Mead que resulta en los comienzos del otro generalizado). Como este estadio puede realizar operaciones de reglas en el mundo concreto pero no puede operar todavía sobre el pensamiento mismo, es incapaz del razonamiento hipotético deductivo. Esta indicado por los estadios conformistas de Loevinger, las necesidades de pertenencia de Maslow, y la moral convencional de Kohlberg. El desarrollo de la especie esta indicado no solo por el self del juego de Mead en donde las actitudes de muchos otros están organizadas en un otro generalizado, sino también por solidaridad mecánica. Debido a su conformidad global (W también lo llama pertenencia mítica) este estadio parece corresponder a la solidaridad mecánica de Durkheim donde la sociedad es reunida por las similitudes de sus miembros (conformistas). Históricamente, W ve este estadio mítico-pertenencia siendo especialmente prominente entre el 9500 y el 2500 a.C.. Fue durante este tiempo donde la gente desarrollo asentamientos permanentes, basados en cultivos, que crecieron a ciudades y a las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. La característica principal de este estadio es la emergencia de la estructura de la mente como contenida en el lenguaje y la comunicación, donde el lenguaje, como un sistema de sentimientos compartidos, realidades descriptivas, y percepciones define la realidad misma y contiene los controles en gran parte inconscientes que sostienen una sociedad coherente.

Egoico-Racional. El cuarto nivel generalizado es el racional egoico o la mente reflexivo formal. Ontogenéticamente este nivel comienza a aparecer alrededor de los 11-15 años. Corresponde con el pensamiento operacional formal de Piaget, el razonamiento hipotético deductivo, y el pensamiento claramente auto reflexivo. Es la primera estructura que puede no solo pensar acerca del mundo sino pensar sobre el pensamiento. Esta estructura muestra una capacidad avanzada para el perspectivismo incluyendo, en términos de Mead, un otro completo generalizado que consiste en las actitudes generalizadas de una multitud de otros individuales así como muchos grupos grandes y diferentes. Esta indicado en los estadios conscientes e individualistas de Loevinger, la moral pos-convencional de Kohlberg, y las necesidades de auto-estima de Maslow: Históricamente este estadio empezó alrededor de la época de los antiguos griegos y continúa hasta el presente. En términos de desarrollo social, esta marcado por el cambio gradual desde las sociedades comunales basadas en la agricultura a las sociedades industriales y ahora pos-industriales con un cambio acompañante de solidaridad mecánica a orgánica donde la sociedad es reunida por la interdependencia de sus miembros diferenciados. En términos de Weber, este estadio esta indicado por el incremento de la racionalización de la sociedad. Las principales características de este estadio de desarrollo son la emergencia de la capacidad de la mente de ir mas allá de los confines de la comunicación lingüística a la consideración de las relaciones puramente noéticas (mentales, intuitivas) (p. ej., pensando en como formular nuestros conceptos de paz desde nuestras creencias sobre la raza humana), y el ego completamente individualizado. Este es el primer estadio en el que uno es capaz de convertirse en un soñador, imaginando posibilidades no dadas a la mera evidencia sensorial u operaciones sensoriales concretas.

visión-lógica. El quinto nivel general es el de la visión lógica. Esta indicado por la capacidad para el pensamiento sintético, u operaciones sobre los resultados del pensamiento formal (proposicional). Coloca cada verdad junto a numerosos

otros para conseguir una visión panorámica o gran imagen, una visión de las relaciones múltiples, reticuladas y relacionadas. La capacidad de considerar una masa relacionada de ideas, como se influyen unas a otras, y cuales son sus relaciones, es el comienzo de la síntesis - haciendo conexiones, verdades relacionadas, ideas coordinadas, conceptos integradores. Este estadio está indicado por los estadios autónomos e integrados de Loevinger y las necesidades de auto-realización de Maslow. Extendiendo la lógica del otro generalizado de Mead, podríamos decir que en este estadio el otro generalizado se expande hacia la internalización de la vasta red compleja de actitudes de naciones completas y personas, de la sociedad. Es una gran imagen o despertar panorámico. También subyace a las aspiraciones morales mundicéntricas y globales, contratos sociales democráticos superiores, el voto del bodhisattva (ayudar a todos los seres), y así sucesivamente.

Psíquico. Cuando este despertar panorámico crece, la gente puede que experimente un insight intenso e incluso iluminación, o un tipo de consciencia cósmica, en donde la realidad aparece como un vasto mar de interconexiones que de vez en cuando inunda la mente consciente en su totalidad. Cuando esto pasa la identidad del self como individuo es temporalmente arrastrada. Esto se suele experimentar como una extracción dramática de las fronteras perceptuales dando como resultado un ensanchamiento de la perspectiva. W se refiere a este nivel como chamánico, yoguico, o panenénico. Está indicado por el comienzo de las necesidades de auto-trascendencia de Maslow.

Sutil. El séptimo nivel general ocurre entre unos pocos individuos a los que W se refiere como santos (aunque todos nosotros podemos alcanzar este y superiores niveles, de acuerdo a W y a otros transpersonalistas). Aquí W particularmente se basa en varios sistemas místicos orientales así como occidentales para algunas ideas de la capacidad estructural profunda de este nivel. Es verdaderamente una estructura trans-racional en que ocurre una intuición en su sentido más alto y conocimiento o gnosis directa (comunidad alma-Dios), aunque alguna forma de dualidad sujeto-objeto está todavía presente. Es el asiento de los arquetipos reales, o formas platónicas, de sonidos sutiles e iluminaciones audibles, de insight trascendente y absorción.

Último. El estadio final es el último (realmente un colapso de esos estadios - lo causal y lo no dual). El nivel causal/último no implica ninguna experiencia particular sino más bien la disolución o trascendencia del experimentador, la muerte del principio del observador. En este nivel, la dualidad sujeto-objeto, que comenzó con la diferenciación del cuerpo desde el ambiente (arcaico), la mente del cuerpo (mítico), y el alma de la mente (visión-lógica), finalmente cesan cuando el alma no contempla más la divinidad sino que reconoce que es la Divinidad. La odisea de la identidad del self, primero con el cuerpo, después con la mente, después con el alma, y finalmente como Espíritu universal y cósmico, se completa, pero una consumación que está interminablemente desplegándose para abrazar nuevas formas.

Tipos de Estructuras

Cada nivel o estadio de la jerarquía del desarrollo se distingue por un conjunto de estructuras definidoras (elementos, capacidades). Estructuras para el

sociólogo, son de distinto modo: a) patrones de interacción que persisten en el tiempo y son independientes de los individuos, tal como los roles; b) las instituciones sociales se presentan a diferentes niveles de la organización social, tal como la Universidad de Colorado, la educación superior, y el sistema educativo; o c) los patrones de ideas o representaciones colectivas que constriñen lo individual, tales como normas, valores y creencias. El elemento primario en todas estas es el aspecto de patrones persistentes y repetitivos.

Otro tipo de estructuralismo busca formas invariantes y ampliamente universales para patrones culturales, lingüísticos, sociales y psicológicos. Este uso viene de los arquetipos de Jung como formas de contenido, reforzado por el trabajo cross-cultural de Piaget, Kohlberg, Loevinger, Habermas, y otros.

El uso de W de estructuras es una combinación de todo lo anterior: tanto patrones persistentes como potenciales innatos. Cada nivel o estadio de la jerarquía de desarrollo de W (mágico, mítico, racional, etc.) tiene una estructura profunda. Estas estructuras profundas son los patrones definidores que la investigación sugiere son relativamente similares dondequiera que los hallemos (p. ej., el cuerpo humano tiene universalmente 208 huesos, dos riñones, un corazón, etc.). Las formas específicas y culturalmente relativas que toman en cualquier sociedad dada son las estructuras superficiales, tales como lenguajes específicos, ideología, creencias, roles, e instituciones. A diferencia de las estructuras profundas, que son originales y universales, las estructuras superficiales son derivadas y variables, difiriendo ampliamente en forma y foco cultural.

W analiza varios tipos diferentes de estructuras - morales, lingüísticas, del self, básicas, transitorias, permanentes - pero en cada caso también busca las características profundas que parecen ser similares dondequiera que aparecen (y son por tanto cuasi-universales), y las características superficiales, que son en todos sitios culturalmente contingentes y relativas. W las llama la trama y la variación de las culturas. De esta forma, coloca un equilibrio entre universalismo (estructuras profundas) y pluralismo/relativismo/contextualismo (estructuras superficiales).

Desarrollo Horizontal y Vertical

W llama transformación a un cambio en las estructuras profundas. Llama traslación a un cambio en las estructuras superficiales. La relación entre estructuras profundas y superficiales la llama trascripción.

W ve que el desarrollo ocurre a lo largo de dos ejes. El desarrollo horizontal ocurre a través del proceso de traslación que es el dar forma de las estructuras profundas de cualquier nivel. Es el crecimiento dentro de cada nivel. Es el desarrollo gradual de capacidades, perspectivas, organización, y estructuración específicos de nivel; y la integración de lo individual, la especie, y la sociedad que es posible en cada nivel. El desarrollo vertical, por otro lado, es el cambio episódico cualitativo desde un nivel, digamos el egoico-racional, al siguiente nivel, la visión-lógica. Implica el proceso de transformación. El crecimiento vertical generalmente implica la diferenciación del estadio superior emergente del inferior, y después la integración del inferior en el superior como un

elementos constituyente, requisito previo del superior. Cuando el proceso vertical procede a nivel profundo, las nuevas estructuras superficiales son creadas para utilizar las capacidades emergentes.

Los procesos de transcripción permiten a los potenciales de las estructuras profundas que sean rellenas con varias estructuras superficiales en el proceso de socialización. La capacidad estructural profunda para ver lleva a una matriz interpretativa del modo en que se ve el mundo, que lleva a las características estructurales superficiales o el como son las cosas de la realidad social. Las reglas de la transcripción operan desde las capacidades específicas de cada estructura profunda, mientras la matriz interpretativa que constituye las bases de los significados compartidos de entre los que la realidad estructural superficial es creada.

Las Fuerzas del Desarrollo

W reconoce 4 fuerzas principales en el desarrollo. Las dos fuerzas horizontales o traslativas son la preservación y la negación, o mana y tabú. Las dos fuerzas verticales son la trascendencia (Atman telos) y la regresión (disolución) - un movimiento hacia un nivel inferior o superior en la jerarquía del desarrollo. Aunque haya muchas otras fuerzas en juego, W resume la situación global como: cuando el mana sobrepasa al tabú, la traslación procede de manera relativamente normal; pero cuando el tabú sobrepasa significativamente al mana, la traslación falla y ocurre la transformación (que puede ser tanto transformación hacia arriba evolutiva como transformación hacia abajo regresiva, dependiendo de varios factores).

Mana. Desde la propia naturaleza de la jerarquía del desarrollo, donde cada nivel sucesivo envuelve o compone a los previos, tanto individual como colectivamente, nosotros los humanos estamos compuestos de materia, prana/libido, mente, alma u espíritu (por usar la versión simplificada de los 8 estadios principales). Cada uno de estos aspectos son ejercidos en un sistema complejo de... relaciones con los niveles correspondientes de organización estructural en el proceso del mundo en general. Cada uno de estos aspectos del individuo compuesto, que son realmente capacidades diferentes para organizar el proceso del mundo, puede ser visto como que expresa una necesidad para esas clases específicas de relaciones, necesidades físicas (comida, agua, aire, refugio), necesidades emocionales (sentimiento, contacto, sexo), necesidades egoico mentales (comunicación interpersonal, auto-estima reflexiva, significado), y necesidades espirituales (comunidad con Dios, profundidad). De acuerdo con W, estas capacidades son rellenas con alimento verdadero o mana. Sin mana del nivel apropiado, la necesidad se hace inadecuada y ese aspecto correspondiente del individuo compuesto se marchita y se impide o distorsiona el crecimiento.

Cada nivel estructural requiere mana apropiado a él. Mientras el desarrollo progresa y el individuo compuesto se despliega o emerge a los niveles superiores, el mana apropiado debe hacerse disponible para sostener el desarrollo. El crecimiento y desarrollo es simplemente el proceso de adaptarse a, y de aprender a digerir, los niveles de alimento mas y mas sutiles... alimento físico, alimento emocional, alimento mental, alimento espiritual. El crecimiento

horizontal esta utilizando el alimento o mana específico de nivel disponible en un nivel dado. El crecimiento vertical esta utilizando mana superior y mas sutil específico de estadios del desarrollo superiores. Cada nivel progresivamente superior de la organización estructural parece tener acceso al mana progresivamente superior o alimento de verdad superior.

De acuerdo al análisis de W, el mana puede ser tanto integrativo como desintegrativo (de hecho, a lo largo de un continuo amplio desde uno al otro). Pero diciéndolo de forma simple, es buen o mal mana? El buen mana es el que es integrativo, saludable, legítimo, e intrínsecamente vinculante, tanto dentro de las fronteras del individuo particular como entre las fronteras de los individuos en (sociedad) en general. El mal mana, por el contrario, es menos integrativo o incluso desintegrativo para el nivel particular.

El buen mana es integrativo porque reúne a la gente en una red de relaciones reciprocas. Es también estructuralmente integrativa en que ayuda a crear coherencia entre las estructuras superficiales y entre las estructuras superficiales y profundas. Crea consistencia entre los componentes de un nivel dado del desarrollo (p. ej., estructuras inferiores subsumidas y estructuras superiores indiferenciadas, estructuras y visiones del mundo del self, y la variedad de las estructuras superficiales) facilitando la utilización completa de las capacidades de ese nivel a través de los procesos de traslación saludable. Partir pan o compartir comida con otros, el significado del matrimonio como relación emocional/sexual, enseñanzas participatorias tales como clases basadas en la discusión (dialogico), y la participación en una comunidad contemplativa como el cultivo y el compartir los insight intuitivos son ejemplos del intercambio de buen mana para los estadios arcaico, mágico, egoico-racional, y psíquico, respectivamente. Tal intercambio nos sirve para ligarnos a redes de interacción social. Los ejemplos específicos de nivel de mal mana o desintegrativo podría ser: la anorexia, poco sueño, enseñanza de solo lectura (monológico), y materialismo espiritual. Este mal mana no es integrativo; no nos liga a redes de relaciones en progreso. El potencial para la verdad superior y la integración superior nos atrae hacia el mana superior cuando las necesidades superiores emergen en el desarrollo (p. ej., sentimos que la Realidad contiene mas de lo que nuestra realidad presente contiene, así que la buscamos. Este es el deseo innato de crecer, o el telos de W, telos espiritual, Eros, etc.)

Como se noto arriba, para W, el proceso de desarrollo del individuo compuesto que implique intercambio de mana, es un proceso de intercambio relacional (esto es, el mana es adquirido dentro de la relación y por tanto es social). Cada uno de los niveles jerárquicos del individuo compuesto implica un proceso de intercambio relacional con niveles similares en el proceso del mundo en general.

...incluso el cuerpo materia, el nivel mas bajo, es un proceso de toma, asimilación y liberación de comida, y esta siempre limitado no a si como la comunidad de compañeros de intercambio. La reproducción sexual es obviamente un intercambio relacional. Como para el nivel mental, Levi-Strauss (entre muchos otros) ha establecido claramente que en matemáticas, en lógica, o en la vida, un símbolo debe ser intercambiado con otra persona; en el acto de

intercambio el símbolo crea y mantiene la relación. Y los niveles espirituales no son solo intercambios con la divinidad, o identidad-comunión, sino con la divinidad encarnada como maestro espiritual y la comunidad de compañeros contemplativos. Cada nivel es una sociedad (red) de relaciones o de acontecimientos de intercambio, con el individuo compuesto humano siendo una sociedad de esas sociedades, desesperadamente trabado con otros humanos en sociedades de aquellos.

Tanto la sociedad se reproduce en el individuo compuesto (p. ej., el me de Mead) como el individuo compuesto es (socialmente) reproducido (p. ej., el yo de Mead) vía intercambio relacional.

Tabú. La segunda fuerza traslativa del desarrollo, tabú, es esencialmente el miedo fundamental a la aniquilación que es el resultado de la aprehensión, por el self separado, de su propia mortalidad. Es el miedo a la muerte. Hasta el extremo de que el self se identifica con, por tanto separado de, cualquier cosa que no sea la totalidad (en el estadio último), hasta el extremo que sujeto/objeto, conocedor/conocido, dualidad self/otro es mantenida exclusivamente, el self separado se enfrenta a su finitud y mortalidad. Esta posibilidad da lugar al terror existencial que debe de alguna forma ser controlado o nos inmovilizaría. No hay simplemente sino absolutamente forma de evitar ese terror (del self separado) excepto por la represión o algún otro mecanismo defensivo o compensatorio. El concepto de Lifton de entumecimiento psíquico es, en mi opinión, un ejemplo de nuestros intentos de controlar o negar el terror de la confrontación de nuestra mortalidad.

El tabú es comunicado y hasta algún grado construido socialmente. Es similar a la anomia de Durkheim. Por cierto Berger y Luckmann lo llama terror anómico. Discutiendo la necesidad para los universos simbólicos, Berger y Luckmann afirman, en el nivel del significado, el orden institucional representa un escudo contra el terror. ... El universo simbólico ampara al individuo del terror último otorgando legitimación última sobre las estructuras de protección del orden institucional. ... La primacía de las objetivaciones sociales de la vida de cada día puede retener su plausibilidad subjetiva solo si es protegida constantemente contra el terror. Este terror es el miedo profundo de la soledad absoluta o aniquilación del self a través de la pérdida de las estructuras sociales que protegen contra la muerte absoluta.

Como W, y Berger y Luckmann señalan, intentamos defendernos contra el tabú construyendo símbolos de inmortalidad; cosas que pueden y nos perduran, y así por cuenta ajena nos continúan. Cosas como niños, casas, fama, fortuna, pueden mantener nuestra memoria viva. Incluso las producciones racionales y las creencias puramente lógicas son en parte proyectos de inmortalidad. Son producciones que, aspirando a algún grado de verdad, aspiran a algún grado de durabilidad, y aspiran a la afirmación de durabilidad esperada para la inmortalidad (mis ideas seguirán vivas).

Como Berger y Luckmann sugieren, las producciones socioculturales, el orden institucional, las objetivaciones sociales de la vida de cada día son escudos contra el terror anómico, o, por usar el lenguaje de W, son estructuras de inmortalidad contra el tabú. Para W, ...la cultura - incluso la cultura racional - es

lo que el self separado hace con su muerte: el self que fue sentenciado a morir, y lo sabe, y pasa su vida entera (consciente o inconscientemente) tratando de negarla, tanto manipulando su propia vida subjetiva como erigiendo objetos culturales permanentes y atemporales y principios conceptuales como signos exteriores y visibles de una inmortalidad interior y esperada.

El control del tabú tiene sus formas específicas de nivel como la adquisición de mana. En DDE, W da ejemplos de los niveles mágico, mítico, racional, y sutil-alma:

...algunas de las formas específicas de fase de la negación de la muerte. Puede ser la inmortalidad prometida por el ritual mágico: donde hay magia, no hay muerte como Campbell resumió la religión paleolítica. Puede ser la inmortalidad prometida por el mito: ser un favorito de los dioses, ser inmortal, como Becker resumiría la religión mítica clásica. Puede ser la inmortalidad prometida por la razón: el dios de su propio pensamiento decía L.L. White, que como recompensa promete inmortalidad. (O quizás pienso, luego existo). Parece incluso haber una forma muy sutil de proyecto de inmortalidad en los reinos del alma: el último remanente del self separado intuye el Ser atemporal y después confunde que la atemporalidad con una duración eterna o sentido del self permanente (tu alma inmortal, que no es tal cosa). La cuestión es que, hasta que haya liberación final - si tal cosa, por cierto, existe - queda alguna forma de proyecto de inmortalidad. Esos proyectos se hacen menos y menos compensatorios a cada nivel superior de organización estructural, pero nunca son completamente arrancados hasta que el sentido del self separado es arrancado. Previo a eso queda una batalla de (obtener y utilizar) mana (preferiblemente buen mana) contra (evitar) tabú.

Mana y tabú en Desarrollo. El suministro adecuado de la adquisición de mana y la evitación de tabú permite el crecimiento traslativo u horizontal para proceder normalmente. Pero con el crecimiento continuado, las restricciones de cada nivel se hacen más aparentes. Son las limitaciones de cada nivel, en la forma de la incapacidad de conseguir mana superior y el fallo de las estructuras de inmortalidad del nivel para controlar el tabú, lo que impone la transformación.

La inadecuación de las estructuras de inmortalidad de un nivel para controlar el tabú es debida a su base sobre la identidad incompleta, parcial, e inexacta del self con el cuerpo, la mente, el alma pero no con el Espíritu. Así mientras el desarrollo dentro de un nivel (crecimiento horizontal) progresa, la inadecuación del control del tabú se hace más aparente, hasta que el tabú se hace inevitable. Entonces hay dos salidas. Una es regresar al desarrollo anterior, o al menos tratar de parar el desarrollo en su camino, dando como resultado distorsiones (ver más abajo). La otra es atravesar el tabú, al menos parcialmente, hacia niveles superiores (crecimiento vertical) y hacia el control del tabú más sutil. Este atravesar el tabú requiere el morir a ese nivel que suele ser experimentado como la muerte del self.

Creo que esto es exactamente lo que nosotros (una sociedad racional egoica) estamos experimentando ahora que confrontamos la posibilidad de la aniquilación a manos de los mismos mecanismos que hemos construido para sustentar y mejorar nuestras vidas - armas nucleares, químicas y biológicas, y

la tecnología ambientalmente dañina. El propio sistema social que buscamos para proteger y mantener, que nos da nuestro significado, que en cambio nos protege del tabú, nos amenaza con el tabú, con la terminación de las estructuras de inmortalidad. Nuestras salidas por detrás (esto es, el entumecimiento psíquico; el fundamentalismo y conservadurismo reaccionario de la pertenencia mítica, o incluso mas atrás, la eco fusión recolectora); o a través de, hacia quizás el globalismo verdadero (esto es, el perspectivismo mayor, la empatía, la visión-lógica, etc.), donde las redes de interdependencia económica, sociopolítica, y ambiental e interrelación generan nuevas formas de sociedad mas sustentables.

Pero la evitación del tabú no es la única cara del crecimiento. La otra implica obtener y utilizar el mana. El desarrollo horizontal progresa a través de la habilidad mejoradora de obtener y utilizar el mana disponible para encontrar las necesidades expresadas por las capacidades y la organización estructural de un estadio dado. Cuando el desarrollo horizontal progresa, el mana disponible es usado, en un sentido, como las capacidades del nivel son completamente empleadas. Cuando el mana disponible es utilizado dos cosas empiezan a pasar. El mana de los niveles superiores es buscado, tanto por su propio alimento como por la ayuda para integrar los niveles inferiores. Y las nuevas capacidades del individuo compuesto empiezan a emerger, creando nuevas y superiores necesidades-mana (como el la jerarquía de necesidades de Maslow). Esto es como lo innato urge a crecer opera en la visión de W: Cuando esas necesidades de mana superiores se encuentran, ocurre el crecimiento vertical.

Por ejemplo, nuestro nivel de desarrollo egoico-racional presente, que comenzó con los antiguos griegos, ha dado como resultado una sociedad progresivamente racionalizada que se ha hecho progresivamente alienada, individualista y anomica. El actual boom de las religiones orientales y de las actividades metafísicas puede que indiquen una búsqueda de mana superior porque los limites de nuestro mana racional están realizados.

Cuando las inadecuaciones del control de tabú en un nivel dado se hace aparente y se busca un control de tabú mejor, la tensión es creada tanto dentro del nivel (como la represión, ver mas abajo) como entre el sistema de control de tabú viejo y el nuevo o superior. Asimismo, cuando el mana integrativo de un nivel dado es utilizado y consecuentemente nuevas capacidades empiezan a aparecer, se crea tensión dentro del nivel para el mana disponible en el y entre los viejos y los nuevos niveles emergentes para el mana integrativo superior. La tensión dialéctica dentro de y entre los niveles de control de tabú y la adquisición de mana es una parte importante tanto del desarrollo horizontal como vertical.

Lo Que Puede Ir Mal: Distorsión en el Desarrollo

En la visión de W, el desarrollo no es una cosa segura, ni es predeterminado; es nuestro potencial. Podemos darnos cuenta de ese potencial o no; podemos hacernos completamente conscientes de nuestra verdadera naturaleza como Espíritu, o nuestras identidades pueden ser fijadas en algún otro lugar. A nivel individual, hay alguna voluntad libre implicada. Como el Espíritu es inmanente y

el mana superior esta siempre disponible (a través de la auto-trascendencia individual), los individuos pueden y a veces logran un nivel superior de desarrollo que la especie. Este mana superior y más sutil siempre esta disponible, y podemos cada uno aprender a accederlo.

Pero, en la visión de W, el individuo no es enteramente libre. El individuo, como un producto social, esta asimismo constreñido por la sociedad. La sociedad puede hasta algún grado bloquear la habilidad del mana superior, o de su conocimiento y por tanto de su búsqueda. Por ejemplo, el concepto de Berger y Luckmann de legitimación es un proceso de apoyo y sustentación de la versión de la realidad de un grupo (el dominante), a menudo a expensas de las versiones de otros grupos. La legitimación (un concepto que W suele usar) es conocimiento socialmente objetivado que sirve para justificar y explicar el orden social. Otras versiones de la realidad, gente que medita por la paz son considerados extraños, poco realistas, ingenuos, etc. Consecuentemente, se acepta generalmente que la meditación no es una forma efectiva de producir nada más que una paz narcisista. El conocimiento de las posibilidades de esta clase de pacificación es bloqueada. Así que parece que mientras la sociedad no puede negarnos el mana superior, puede bloquear nuestro deseo de él y nuestro conocimiento de él.

No obstante, en la visión de W, la sociedad puede y ocasionalmente produce individuos que obtienen niveles de desarrollo superiores. Se refiere a ellos como los trans-ley. La visión de Weber del rol del profeta como racionalizar una grieta de la tradición creando otra interpretación de la realidad y de nuestro enfoque a ella, como el iniciador de un gran proceso de racionalización en la interpretación del significado del mundo y de las actitudes que los hombres deberían tomar hacia ello es un ejemplo de un trans-ley. En la visión de W, en el nivel de la especie/sociedad, la función de los trans-ley de orientar nuestro desarrollo recordándonos las limitaciones de nuestro control de tabú actual y de la posibilidad de mana superior. Nos ayudan a encontrar nuestro camino.

Pero en la mayoría de los casos, especialmente los niveles superiores, el desarrollo individual puede ser constreñido enormemente por la sociedad. El desarrollo puede ser bloqueado. El intercambio relacional del individuo compuesto puede ser distorsionado. Los potenciales estructurales superiores pueden ser equilibrados o distorsionados con respecto a los inferiores dentro del sistema de intercambio que produce, modifica, y los mantiene.

La distorsión en el intercambio relacional viene de al menos 3 fuentes, en la visión de W. Primero, puede ocurrir cuando las distorsiones de un nivel inferior inclinan a los niveles superiores a reproducir las distorsiones (p. ej., los intercambios de material distorsionados pueden perturbar los intercambios emocionales y mentales). Como el superior emerge después del inferior (las células emergen después de las moléculas, que emergen tras los átomos, etc.), las distorsiones del inferior pueden infectar y distorsionar al superior. El desarrollo subsecuente sobre este error translacional puede por tanto ser reproducido en las distorsiones de los niveles superiores ya que lo superior viene a través de y por tanto descansa en el desarrollo inferior. Por ejemplo, asume por un momento que estamos empezando a movernos desde el egoico-racional a la visión-lógica, basados en la amplia aceptación de la visión de que

la interdependencia es el proceso fundamental que modela el mundo. Las malas translaciones de la estructura egoico racional, tal como el individualismo narcisista que Durkheim temía, puede ser reproducido como visiones de la paz distorsionadas y auto-indulgentes como solo armonía interna individual sólo, sin referencia a la comunidad o la sociedad, y tiene una perversión de interdependencia como una pretensión que es obrada por el logro individual (la gente necesita a otros para explotarlos).

En el primer tipo, lo superior es distorsionado en el desarrollo por los problemas del inferior. En el segundo tipo, los aspectos superiores del individuo compuesto reprimen lo inferior. Por ejemplo, la mente (superego, consciente) puede reprimir los impulsos emocional-sexuales. Y en el tercero, las distorsiones pueden ocurrir cuando los individuo y estructuras sociales mas poderosas oprimen al individuo en el intercambio material, como ha sido demostrado, W sugiere, por Marx para el intercambio material, Freud para el intercambio emocional-sexual, y Sócrates para el intercambio comunicativo, y Cristo para el intercambio espiritual. La opresión internalizada es represión en exceso.

Estos problemas de la distorsión en el desarrollo y los intercambios relacionales da a W un argumento para la sociología emancipatoria que es tanto critica (corregir la distorsión) como normativa (facilitar el desarrollo humano). (Ver mas abajo). Como lo superior no es únicamente causado por o constituido por lo inferior, lo superior tiene algún grado de libertad emergente por la que puede corregir las distorsiones. Así tanto las patologías sociales como individuales pueden ser vistas como distorsiones no corregidas del desarrollo y del intercambio relacional, y esto da un margen para una sociología verdaderamente emancipatoria, en la visión de W.

Mecanismos Correctivos: Intereses Emancipatorios

Hay varios procesos que compelen al desarrollo. El primero es el proceso del mana/tabú y su tensión descrita mas arriba. Esto parece estar operando todo el tiempo. El segundo es un proceso de interés emancipatorio y de su tensión, que opera para corregir el desarrollo cuando algo va mal en cualquier punto. Golpea sólo cuando es necesario. Es un mecanismo incorporado para corregir las distorsiones cuando ocurren, si le permitimos trabajar. Para explicarlo, W usa el trabajo de Habermas sobre los intereses de conocimiento y cognitivos, y lo extiende a una consideración de los intereses emancipatorios verticales y horizontales.

El trabajo de Habermas sobre los intereses cognitivos, en la visión de W, mira solo horizontalmente en el dominio de la mente. Dos de los tres modos de conocimiento de Habermas (empírico-analítico, hermenéutico-histórico) y sus correspondientes intereses cognitivos (técnico, practico) están localizados en la estructura de la mente. El tercer conocimiento critico-reflexivo y su interés emancipatorio correspondiente, no esta localizado en una estructura específica del desarrollo sino a través de la jerarquía total. Hay dos razones para esto, de acuerdo con W. Primero, los intereses emancipatorios parecen operar a todos los niveles, como Marx (material), Freud (emocional-sexual), y Habermas (mental) demuestran. Segundo, los intereses emancipatorios no están

necesariamente operativos sino que operan solo cuando las distorsiones demandan clarificación. En otras palabras, la tensión causada por la distorsión estimula los intereses emancipatorios. El modo crítico reflexivo somete las operaciones cognitivas pasadas a comprensión, y emplea los intereses emancipatorios para librarlos de la distorsión.

W diferencia entre interés emancipatorio horizontal (el principal enfoque de Habermas) y el interés emancipatorio vertical. Los intereses emancipatorios horizontales (translativos) atañen a limpiar las distorsiones del intercambio relacional de cada nivel principal. Por ejemplo, la crítica material-económica marxista opera de una forma similar (al psicoanálisis Freudiano) -- las opresiones económicas del pasado (históricas) dan lugar a tensiones sociales. Estas tensiones (lucha de clases, falsa consciencia, labor alienada, ideología opaca) pueden ser resueltas solo por un análisis crítico de su génesis histórica (desarrollista), con un interés en la emancipación de tales distorsiones económicas opresivas.

Una vez que las distorsiones (en el intercambio material Marx; el intercambio emocional sexual Freud; y el intercambio mental comunicativo Habermas) son limpiadas, la necesidad de análisis crítico-reflexivo y el interés en la emancipación se debilitan.

Los intereses emancipatorios verticales (o transformativos) son asimismo estimulados por la tensión. Pero en este caso no es tensión dentro de los niveles sino entre niveles. Cuando las limitaciones inherentes (obtener buen mana y evitar el tabú) de un nivel se hacen evidentes crecientemente, la necesidad para la emancipación de (no dentro de) ese nivel también se incrementa. Los intereses emancipatorios verticales golpean para liberar consciencia, no desde la distorsión per se, sino desde la perspectiva limitada del nivel mediante una ampliación de la conciencia hasta el siguiente nivel. Los intereses emancipatorios verticales son finalmente impulsados por Atman telos, y es la principal fuerza de la trascendencia y la transformación.

CÓMO ES ESTO SOCIOLÓGICO?

El holismo del desarrollo de W es profundamente sociológico, ya que se asienta en los conceptos del individuo compuesto y del intercambio relacional en cada nivel estructural, que expresa la percepción sociológica de que somos seres sociales y estamos gobernados en gran parte por procesos sociales. El individuo compuesto es lo que somos como selves separados, formados y gobernados en nuestros diversos niveles a través del intercambio con otros y con las instituciones sociales. El individuo compuesto es también un tipo genérico - lo que todos somos - la suma de todo desarrollo pasado encapsulado en nuestra realidad social. El individuo compuesto refleja la visión de que el individuo es formado por fuerzas sociales. No sin razón se ha dicho que el self es en si mismo una sociedad. Pero son los significados subjetivos del individuo cuando son comunicados y compartidos lo que forma la sociedad. El desarrollo del individuo compuesto refleja el desarrollo del self en el trabajo de Mead, donde la actitud del otro social es gradualmente internalizada en el self como el mi a través de una serie de estadios de internalización de roles u otros (representación, juegos, otro generalizado). Esto ocurre solo a través de

la relación en la visión de Mead, o el intercambio relacional, en términos de W. Cuando el self se desarrolla a través de estos estadios, obtiene una perspectiva expandida igual que en los estadios de desarrollo de W.

No solo es la visión del mundo del individuo compuesto como formado a través del intercambio relacional fundamentalmente sociológico, su teoría del desarrollo incorpora el asunto sociológico con los orígenes y consecuencias de las estructuras sociales. La sociología transpersonal de W es de hecho una combinación de funcionalismo-estructural sociológico, hermenéutica fenomenológica, y teoría crítica enmarcado en el contexto de la filosofía perenne. El enfoque del holismo del desarrollo es usar la hermenéutica fenomenológica para superar el reduccionismo del funcionalismo estructural, y usar el funcionalismo estructural para superar la naturaleza acrítica del círculo intersubjetivo de la hermenéutica fenomenológica para analizar lo que es incorrecto con el desarrollo humano y lo que debería ir bien, asumiendo la validez de la filosofía perenne y de las teorías del desarrollo biológicas y psicológicas.

W acusa al Funcionalismo de dos cosas. Primero reduce la intencionalidad subjetiva de los actores a alguna función empírica latente. No encuentra referente empírico (sensorial) para el intento manifiesto de Lao Tzu, Buda, Krishna, y Cristo de intuir un fundamento trascendental del ser, que es lo que dicen que están haciendo. Así que el funcionalismo, en la visión de W, atribuye a los esfuerzos de estos sabios a alguna función latente desconocida por ellos. La segunda acusación más ortodoxa del funcionalismo es que falla en la dimensión intersubjetiva de la interacción humana. La interacción humana contiene significado, valores, objetivos, e intereses que son más verdaderamente intersubjetivos que objetivos. Un funcionalismo empírico analítico o ignora esta dimensión o la reduce a alguna función empírica objetiva (p. ej., la danza de la lluvia y su función latente de mantener la solidaridad social en vez de apaciguar a los dioses para producir lluvia). Este es el punto que el filósofo Gray Cox hace cuando dice que la realidad social es llenada con la intencionalidad y cualquier intento de entender la realidad social que no incorpore la intencionalidad fallara.

Por el otro lado, la principal recusación de W de la hermenéutica es que no tiene dientes. La hermenéutica ve el acto mental como algo real, no reducible a términos objetivos, sensoriales, o de otro tipo. Los eventos mentales son reales en que se refieren a otras cosas. Los significados y los conceptos se refieren a otros significados, conceptos, objetos en un círculo o red de interpretaciones subjetivas, significados y valores compartidos. Este es el círculo intersubjetivo y hermenéutico. Para entender un significado o un concepto, un evento mental, uno debe intentar entrar en el círculo intersubjetivo, el contexto histórico social en el que la subjetividad compartida del actor está incrustada. La hermenéutica, como técnica aislada, es problemática para W porque no permite patrón externo para evaluar la validez del significado o concepto. Si estás en el círculo hermenéutico, el acuerdo interpretativo consensual es la validación; si estás fuera del círculo no se te permiten juzgar. Esto sigue la crítica de Parson de la gestalt social que debe ser comprobada por la referencia a un sistema críticamente consistente de conceptos.

El holismo de desarrollo de W ofrece una corrección externa estructural-funcional o esquema de niveles de desarrollo de la competencia narrativa (esto es, una forma externa de evaluar la verdad de un texto en el contexto del círculo intersubjetivo) que es parte del círculo intersubjetivo fenomenológico-hermenéutico en su contexto histórico-social (sus estructuras superficiales). Una producción psicosocial específica (p. ej., el significado, el valor, la creencia) pueden ser críticamente evaluadas en sus propios términos por comparación con las capacidades estructurales profundas que afirma expresar. Esto se hace a través de la aplicación del conocimiento crítico-reflexivo y sus intereses emancipatorios acompañantes para descubrir y corregir las distorsiones expresadas en la producción psicosocial. La integración de W de estos enfoques intenta superar las limitaciones tanto del funcionalismo-estructural como de la hermenéutica-fenomenológica sin desechar las ventajas de ninguno (los modos objetivo-positivistas de análisis e investigación critican, e incorporando la intencionalidad subjetiva de la conducta social humana).

El Propósito de la Sociedad. Aunque no lo afirma explícitamente, W ve dos propósitos de sociedad. Primero, como ya ha sido mencionado, la sociedad es el hogar del originador del individuo compuesto. Segundo, la sociedad es el escenario estructural de superficie tanto del desarrollo estructural profundo individual como colectivo. La sociedad es el forum en el que la distorsión, la opresión, la represión, el intercambio relacional del mana, y la evitación del tabú, es guiada. El propósito de la sociología entonces, como la ciencia de la sociedad, es promover un entendimiento normativo, crítico, y por tanto emancipatorio de la humanidad, de tal forma que facilite el desarrollo y el despliegue de nuestros potenciales más profundos y superiores. La sociología debería aspirar a ser una disciplina crítica en entender lo que fue mal (p. ej., la distorsión) en los procesos dinámicos que dan como resultado y cambian los procesos y estructuras sociales (p. ej., la traslación, la transcripción, la transformación, la adquisición de buen mana, la evitación del mal mana, el control del tabú, y la tensión intra- e inter-nivel).

La sociología debería aspirar a ser normativa en prescribir lo que debería ir bien, que estructuras y procesos sociales serían mejor. La sociología debería aspirar a ser emancipatoria ayudándonos a ver como cambiar esos procesos y estructuras sociales (vía liberando los intereses emancipatorios) hacia lo que debería ser (normativo). Mientras W ve el desarrollo no como predeterminado, el proceso de desarrollo de interés emancipatorio auto-corrector apila ligeramente la cubierta en nuestro favor, siempre que le permitamos operar. Creo que es justo decir que W ve el propósito de la sociología emancipatoria como la facilitación de la operación de los intereses emancipatorios, no en un sentido de ingeniería social, sino como una investigación e invitación abiertas.