

Introduciendo a la filosofía transpersonal. Una emergente necesidad formativa docente

Cecilia Rita Ré *, *Horacio Héctor Mercau ***

Resumen

Este artículo presenta a la Filosofía Transpersonal, paradigma científico y metafísico que se abre paso en el Siglo XXI en el ámbito académico, gubernamental y empresarial. Las crisis multisistémicas obedecen a la ceguera del pensamiento científico que desvincula aspectos fundamentales de la dimensión humana como espiritualidad, ética y moralidad como guías de la razón y del obrar.

Palabras clave: Filosofía Transpersonal – Complejidad – Ceguera científica – Educación

Introducing transpersonal philosophy. A emerging teacher training need

Cecilia Rita Ré *, *Horacio Héctor Mercau ***

Abstract

This article presents Transpersonal Philosophy, a scientific and metaphysical paradigm that is making its way into the XXI Century in the academic, governmental and business fields. Multisystem crises are due to the blindness of scientific thought that dissociates fundamental aspects of the human dimension such as spirituality, ethics and morality as guides of reason and action.

Keywords: Transpersonal Philosophy – Complexity – Scientific blindness – Education

Introducción

*“Nunca permitas que una buena crisis se desperdicie.
Es una oportunidad para hacer las cosas que
alguna vez pensaste eran imposibles”.*

Rahm Emanuel

Este artículo abre un camino de presentación al enfoque Transpersonal y a su modo de influir en la práctica pedagógica. Ken Wilber (2011) concibe lo transpersonal como una experiencia individual que lo trasciende. Filosofía poderosamente influyente en el ámbito de la Psicología con su terapia, por sus técnicas vivenciales y visiones del mundo metafísicas espirituales, unida esencialmente a la Axiología. Ella hace referencia a un viaje profundo y esencial al propio ser, vía el autoconocimiento, despertando la autoconciencia, reforzando la identidad personal por el desarrollo de competencias y de cualidades innatas y el pulido de aristas negativas en positivas.

El sistema educativo en sus tres niveles experimenta fracaso; de lo contrario, no estaríamos viviendo las actuales crisis globalizadas y multisistémicas, poniendo en vilo la supervivencia del hombre y del planeta. La posverdad ilumina las mentiras con las que se viene alimentando a la sociedad universal, *“producto de una erosión interna del principio de legitimidad del conocimiento”* (Rincón de Parra, 2016).

El campo de la Pedagogía se está abriendo a la Filosofía Transpersonal identificando que la gran faltante es la espiritualidad y la verdad sobre el Ser humano, la Naturaleza y el Universo. Algunas experiencias del despertar del ser por la conciencia se van desplegando aquí y allá. Lentamente, se abandonan paradigmas que modelan sujetos e individuos sin humanidad, justificado su inclusión en emergencia¹ como motor de cambio, vista esta de humanización de cara a la Pandemia Covid-19.

En *El hombre y sus problemas* John Dewey (citado por Mercau, 2019) nos dice que *“el conocimiento se obtiene a través de procesos educativos que no terminan en la simple adquisición de conocimiento y formas de habilidad, sino que tienden a integrar el conocimiento adquirido en disposiciones y actitudes duraderas”* (1952, p. 193). ¿Cómo integrar aquello que la educación formal excluye? Aquello que ni los mismos profesores han aprendido durante su formación, transformándose literalmente en *“ciegos que guían a ciegos”* (Mateo 15:14).

La educación para Dewey es el medio primordial por el cual se obtiene la unidad del conocimiento con los valores que operan en la conducta humana al igual que con los cambios que se plasman en la realidad. Para Wilber y otros transpersonalistas, el conocimiento de los estados de conciencia (EC) es primordial y previo a la adquisición de cualquier otro contenido externo, pudiendo ser *“uno de los más importantes legados formativos de la Historia humana”* (de la Herrán, 2015).

---

¹ En la emergencia existe una amenaza inmediata para la vida y la salud; en la urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, pero si no se atiende en un período de tiempo determinado, la situación puede convertirse en una situación de emergencia.

La educación se ha alejado de la cuestión del porqué de la existencia humana con conceptos claves que nos hacen homínidos y humanos, como el de conciencia moral de sí, de los otros y del entorno: *“sin humanización no puede haber conciencia de nosotros mismos desde la perspectiva de interrogación de quiénes somos y hacia dónde vamos”* (Carbonell, 2013) con implicancia en el desarrollo social.

¿Qué es la Filosofía transpersonal?

Tarea nada sencilla es tratar de cernir aquello que nos identifica y desborda, superando nuestros propios límites. Retengo la presentación realizada por Amador García Martos: *“Son tiempos de repensar la relación entre la racionalidad y la espiritualidad. Son tiempos de integración entre la epistemología de lo conmensurable y la hermenéutica de lo inconmensurable, una tarea emprendida desde la filosofía transpersonal como disciplina que estudia la espiritualidad y su relación con la ciencia, así como los estudios de la conciencia”* (2018).

Fundamentada en la Psicología Transpersonal, tiene sus rices en posturas humanistas desarrolladas por Anthony Sutich y Abraham Maslow, Stan Grof y James Fadiman, entre otros (Puente, 2009). En 1990, Ken Wilber plantea la existencia de un *“espectro de la consciencia”* que puede y debe desarrollarse. De este modo, nos dirigimos *“más allá de su -propio-centro de atención sobre el yo individual, interesándose por el estudio de la dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza humana y de la existencia* (Ferrer, 2003).

Considerando a su etimología, el prefijo latino trans, significa “detrás de, al otro lado de” o “a través de” y personal viene del sustantivo «persona» y del sufijo «al» que indica relativo, concerniente o perteneciente, también del latín «personālis». Recordemos la alusión de persona como el uso de una prosopon- máscara-compuesta de *pros*, “adelante”, y *opos*, “rostro”: aquello que se coloca delante del rostro. Son las motivaciones, experiencias, estadios evolutivos, sobre todo los de la conciencia, los modos de ser, las inquietudes y otros fenómenos humanos los incluidos en estudio porque trascienden la esfera de la personalidad individual, el yo o ego.

Su aspiración supera el concepto de *“tener consciencia de”* alcanzando la experiencia de la consciencia unitaria, es decir una consciencia no ordinaria que trasciende la fragmentación cuerpo, mente-espíritu individual, haciéndose según Almendro, *“permeable a la totalidad”* (en Morac, 2015) y las divisiones del todo, buscando integración.

En este sentido, la obra de Wilber elabora un modelo compuesto por gran cantidad de conceptos tanto orientales como occidentales, elaborando su Visión Integral o Teoría de Todo (2001).

Son experiencias transpersonales aquellas que rebasan los límites habituales de sí mismo, con vivencia de una sensación de profunda y placentera integración consigo mismo, la vida y los demás.

Su vinculación con la Filosofía Perenne

*“Feliz aquel que lleva un dios en su interior y le obedece.
Los ideales del arte y de la ciencia están iluminados
por los reflejos del infinito”.*

Louis Pasteur

Perenne es un adjetivo que designa perpetuidad, continuidad e inmortalidad. De origen latín “perennis”, por el prefijo “per-” sobre la raíz “annus” que significa “año”: alude a anual o más. Es sinónimo de eterno, durable, estable, fijo, tenaz, incesante.

Así, a la Filosofía Perenne le interesa aquello absoluto que ha existido, existe y existirá, persistiendo e identificando a los elementos comunes a los hombres universalmente, como razonamientos, conocimientos, verdades y valores.

Augustini Steuchii (1542) acuñó el término en su obra *De perenni philosophia libri X*. Reaparece en el filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán Gottfried Leibniz referenciando a todo lo que tienen en común las religiones, lo místico compartido (Arechavala Vargas, 2012). Su popularidad es propulsada en 1945 el libro que lleva su nombre escrito por Aldous Huxley. En Oriente, tiene historia en la tradición hindú Sanatana Dharma: la “verdad o norma eterna e inmutable” (Sarceda, 2018). Es la sustancia divina que compone el todo. Wilber opina que “nada puede permanecer durante mucho tiempo alejado de Dios ni separado de ese Sustrato del Ser aparte del cual nada existe”.

En el texto *Después del Edén* (1995), Wilber sostiene que la Filosofía perenne es “...una visión mucho más sofisticada de la relación existente entre el ser humano y la Divinidad”. Una visión afirmada por filósofos, teólogos, sabios, e incluso científicos. Ella es el núcleo esotérico del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del sufismo y del misticismo cristiano. Esta misma Filosofía Perenne ha sido desarrollada, parcial o totalmente, por Spinoza, Albert Einstein, Schopenhauer, Jung, William James y Platón. Esta presente en científicos como Schrödinger, Eddington, David Bohm, Sir James Jeans e incluso Isaac Newton porque es “...una trans-ciencia —o, mejor dicho, una ante-ciencia—, lo cual la capacita para convivir —e incluso para complementar— los datos más duros que nos ofrecen las ciencias puras”.

Su esencia es existencia de un el sustrato que condiciona todas las cosas y los acontecimientos: Naturaleza de todas las naturalezas, configurando lo Absoluto, una Total Integral, que borra separatismos inútiles. Einstein dijo: “*Los seres humanos formamos parte de esa totalidad llamada por nosotros "Universo", una parte circunscrita en el tiempo y en el espacio. Cada uno de nosotros se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos —en una especie de ilusión óptica de la conciencia— como algo separado del resto. Esta ilusión constituye una especie de prisión que nos encierra en nuestros deseos personales y restringe nuestro afecto a unas pocas personas cercanas. Nuestra labor debe ser la de liberarnos de esta cárcel*”.

Y si esta Totalidad integral real está en toda forma de vida, es obvio que se encuentra en cada hombre y mujer. Por tener conciencia somos capaces de descubrir esta Totalidad y experimentarla. Este es un fenómeno de trascendencia: experimentar la unidad/totalidad. Este hecho de trascender conscientemente es lo que nos ilumina y libera de la liberación de la creencia e ilusión de separación, llamado moksha, wu o satori, saliendo de la caverna de las sombras de Platón. Para salir de la caverna de las sombras y descubrir la Luz del Ser existen técnicas conocidas, experimentadas y accesibles. Como único requisito se debe creer para ver.

Sus fundamentos epistemológicos

*“La caída de una hoja no transcurre indiferente
ante la más lejana estrella”*

Manuel Almendro

Su interrogación es el Ser, su autorrealización, la autoconciencia, la expansión de la conciencia, su estado óptimo de bienestar, la espiritualidad, la verdad, por medio de la fenomenología y de la conciencia como instrumento para conocer.

El abordaje holístico del hombre con la profunda convicción de *que “el todo es más que la suma de sus partes”* dónde este está interconectado al mundo, este al universo y este a un más allá conformado una unidad indivisible, dinámica y viva. Sujeto y objeto ya no están separados ni nada lo está, produciendo fenómenos como la sincronicidad: *“Todo lo que nosotros llamamos cosas, no son nada en sí mismas, sino el resultado de sucesos encadenados a otros sucesos. Eventos resultantes del holomovimiento. Ni siquiera en el hombre hay algo estático. El mismo hombre es un proceso”* (Fernández, citado por Duque Martínez, 2016, pag.212). Lo real es un tejido, una telaraña cósmica afectando un elemento a todas las partes y cada una de las partes tiene acceso al total.

Su óptica es óptica es holonómica, holográfica u holográfica-sistémica, es decir, que acepta todo tipo de fascinantes alternativas al criterio convencional de la relación entre el todo y sus partes (Grof, 1988, p. 95) y sistémica porque se establecen relaciones interpenetrativas entre el todo y sus partes. Reconocemos que, en nuestro interior, tenemos la capacidad de recrear el universo entero: somos parte de él, en él, poseyendo de manera condensada toda la información del universo con capacidad para acceder a ella, sin tiempo ni espacio.

Ken Wilber con su enfoque integral holónico conjuga verdades físicas, biológicas, sociales sistémicas, arte, estética, psicología evolutiva y misticismo contemplativo. construye una ciencia con espiritualidad, lo tangible con lo intangible, incluyendo todos los estilos y metodologías posibles, queriendo no marginar nada. Su modelo reúne lo cualitativo y lo cuantitativo ayudando al desarrollo de la investigación científica. Este artículo pretende aproximar al lector al conocimiento de este innovador abordaje mediante la modalidad preguntas y respuestas, con la finalidad de estimular su aplicación en los diferentes campos del conocimiento.

El camino rojo, prácticas transpersonales

Modificando la conciencia se modifica la observación y la interpretación de la realidad (Macías Vences, 2008). Preocupada por el Ser se centra en la reconexión el cuerpo, la mente, el espíritu, y el todo. Esta integración se logra por un proceso de crecimiento y búsqueda de bienestar psicológico y emocional, la dimensión espiritual de la persona, eso que está más allá del ego, o personalidad. Un proceso de auto conocimiento y auto-observación que cultiva con el silencio y con la autoconciencia de querer una vida más lúcida y consciente.

Para avanzar en la comprensión de si y “trascender las barreras y resistencias de la mente consciente, e ir al encuentro de estas puertas que antes mencionaba: pensamientos, sensaciones y emociones, la Psicología Transpersonal integra los conocimientos de la ciencia y la psicología de occidente, con la sabiduría contemplativa oriental y las prácticas rituales de sanación ancestrales” (Maroto Mingo, 2014).

Herramientas son: diversas técnicas de Meditación, Mindfulness y yoga; la observación ecuánime y compasiva; recitar mantras, cantar, recitación sacra; colorear mándalas, pintar, dibujar; taichi, Qigong; bailar; concentración en la respiración y en las percepciones y sensaciones corporales que nos llegan a través de los sentidos para el despertar de la Conciencia, junto con otras prácticas del Hinduismo, Taoísmo, Budismo, Zen.

Sin embargo, en Occidente se hacen experimentos con LSD, respiración holotrópica, marihuana, hongos, peyote, temascales y minimalismo y el camino rojo. Este consiste en una serie de rituales dedicados al revindicar por el *“Fuego Sagrado de Izachilatlán (FSI), como La Danza del Sol, La Búsqueda de Visión, El Temascal y la Ceremonia de Media Luna, en los que está presente el consumo del peyote o la ayahuasca con fines medicinales y religiosos”* (Arriaga Ornelas, 2017).

Wilber desarrollo un método llamado La Práctica Integral De Vida (2015), programa orientado al desarrollo de la salud física, el equilibrio emocional, la lucidez mental, la alegría relacional, el aumento de energía y el despertar espiritual del ser humano, tan necesario en este siglo XXI. Es un entrenamiento global con ejercicios trabajando las dimensiones cuerpo, mente, espíritu y sombra.

Efectos en la educación

*“El pedagogo es un acompañante en el camino de la vida,
hacia la escuela, hacia el trabajo, hacia las relaciones, en la familia.
Un alquimista que sabe combinar, en sus justas proporciones,
técnica, arte, método, práctica, teoría, escucha
para facilitar el crecimiento personal de los otros en cada aquí y ahora”.*

María Paloma Santiago Martínez

Según K. Wilber, *«el término Transpersonal significa que se está produciendo en el individuo alguna clase de proceso que, en cierto sentido, va más allá del individuo»* siendo

uno de los fines de la educación. *“En su inflexión teleológica, la filosofía de la educación acaba, en suma, por constituirse en teología de la humanización del ser humano”* (Millán-Puelles, 1982). La escuela había sido pensada como un lugar para la perfección del hombre de sujetos a individuos y a humanos y continuar hasta constituirse en lo que se es como *“imagen de Dios”* según el filósofo Fichte.

Paulatinamente, las aulas se alejaron de nociones de espiritualidad y de trascendencia: la libertad trascendental de la existencia, la inmortalidad (Heidegger), la libertad de albedrío, de decidir y autodeterminarse (efectiva, no ilusoria) y la libertad moral, la voluntad humana de querer hacer siempre el bien (divinización en su máxima expresión).

Se ha desvirtualizado el eje de la enseñanza corrida desde el desarrollo del Ser humano integro, irrepetible y único y con dignidad, hacia el polo de la cosificación: una pieza más dentro de la cadena productiva tratado, totalmente, descartable y reemplazable, dejado por los sistema ético y legal a la merced de la irracionalidad, la mezquindad y la codicia de un modelo económico autoritario que está llevando a la muerte al planeta.

El transpersonalismo no vé a los otros en principio, sino que todo el trabajo recae sobre sí, en aprenderse, en conectarse, en concientizarse para luego diluir los límites personales y fusionarse con el todo. Se alinea dentro de la pedagogía crítica, por lo que lógicamente, es autocrítica, fomentando la reflexión sobre las creencias, los valores, las conductas, las motivaciones que impulsan nuestra acción con consecuencias en el colectivo.

Y allí entre el pedagogo a ser un facilitador del desarrollo humano, antes o concomitante con el cognitivo. Wilber desarrollo una escalera evolutiva que debería transitarse en compañía de la pedagogía:

1 Integrar sus sombras: inseguridad, impotencia, envidia, celos, rabia, miedo, no ser merecedor de amor, etc.

2 Construir un ego sano.

3 Integrar el cuerpo en su identidad para ser un «organismo total» no solo una cerebro pensante, casi sin importar el psiquismo.

4 Nivel del «Centauro» con desarrollo de bandas transpersonales, en las que empezamos a liberarnos del sufrimiento. La conciencia es nutra propia observadora, pudiendo alcanzar mayor comprensión, claridad, lucides y paz.

5 Vivir instantes conscientes de unidad nos llevan a la des-identificación del sí y la conciencia de unidad.

Se trabaja la observación en profundidad favoreciendo la atención conciente. La mente calma se dispone a aprender vaciada de prejuicios, de sentimientos como la ansiedad, el estrés, libre de pensamientos incesantes que interrumpen el acto de aprender. La creatividad y la intuición evolucionan. El control de la mente y del cuerpo encausan las emociones. La aceptación de su ser aparece y se trabaja hacia el equilibrio y la perfección. Y así, con calma y conexión, aparecen el bienestar físico y la experiencia

espiritual. Las personas sanas y cocientes aman. Y “los grandes pedagogos, junto a mucho estudio, mucha reflexión lúcida, buenas dosis de meditación y muchas herramientas técnicas, tienen dos características que les hacen inconfundibles: el amor y la creatividad” (Santiago Martínez, 2010).

Recordemos que dentro de los 7 saberes que plantea Morin (1999) para la Educación del siglo XXI se encuentra “Enseñar la condición humana”.

Conclusiones

*«La educación transpersonal es un tema apasionante.
Es sumamente atrayente el que un día
se deje de hacer terapia para hacer pedagogía.»*

Manuel Almendro

Es innegable la ausencia en la cultura pedagógica de prácticas espirituales de expansión de la conciencia que conllevan a la humanización, tanto del alumnado como del profesorado. Consecuencia de la visión filosófica, transmite creencias, valores, costumbres y conductas que orientan la vida individual y social.

El mismo profesorado desconoce técnicas, métodos e instrumentos utilizados para acallar la mente antes de iniciar un aprendizaje, como tampoco han aprendido como expandir la conciencia. Las generaciones se van degenerando en la adquisición de una identidad humana.

La Filosofía Transpersonal tiene derivados directos en las políticas educativas afectando las relaciones personales e interpersonales, así como con la Naturaleza. Por deducción, tiene incidencia a nivel económico mejorando el funcionamiento óptimo individual y comunitario.

La Filosofía Transpersonal ayuda a que el individuo se conquiste, adquiriendo conciencia plena de su existencia, de su potencial y de su verdadero ser y propósito, impulsando la acción- participación con la generación de experiencias.

Referencias bibliográficas

- ARECHAVALA VARGAS, E. (2012). *Leibniz*. Seminario de Autores y Textos. Recuperado 13-03-22 <https://gottfried.webnode.mx/news/las-ideas-innatas1/>
- ARRIAGA ORNELAS, J. L. (2017). *Contingencia y reensamblado social entre los jóvenes seguidores de “El Camino Rojo” en México*. Recuperado 13-03-22 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6234527.pdf>.
- CARBONNELI, E. (2013). *Hominización y humanización, dos conceptos clave para entender nuestra especie*. Recuperado 15-03-22 https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/17009/007_011.pdf

- DE LA HERRÁN, A. (2015). *Los estados de conciencia: Análisis de un constructo clave para un enfoque transpersonal de la Didáctica y la formación del profesorado*. Recuperado 15-03-22 <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/1869>
- DUQUE MARTÍNEZ, J. D. (2016). *Fundamentos epistemológicos de las psicologías con énfasis en psicología transpersonal*. Recuperado 15-03-22 http://biblioteca.digital.usb.edu.co/bitstream/10819/4517/1/Fundamentos_epistemol%C3%B3gicos_psicolog%C3%ADas.pdf
- FERRER, J. (2003). *Espiritualidad creativa: una visión participativa de lo transpersonal*. Barcelona: Ed. Kairós.
- GARCÍA MARTOS, A. (2018). *Viejos y nuevos paradigmas: de la Filosofía Tradicional a la Filosofía Transpersonal*. Recuperado 15-03-22 <https://www.espiritualidad.pamplona-irunea.org/wp-content/uploads/2019/01/Viejos-y-nuevos-paradigmas.-De-la-filosof%C3%ADa-tradicional-a-la-filosof%C3%ADa-transpersonal.pdf>
- GROFF, S. (1988). *Psicología Transpersonal*. Nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. Barcelona: Kairós.
- HUXLEY, A. (1945). *La Filosofía Perenne*. Recuperado 15-03-22 <https://drive.google.com/file/d/0B0Oef7zuM5X0b2w4UjRtbFFZMmM/view?resourcekey=0-VjIz-cUMxUFjQh0DiT4Kzg>
- MACIAS VENCES, C. (2008). *La Psicología Transpersonal y la Filosofía Perenne*. Ken Wilber. Recuperado 15-03-22 <https://www.instituto-integra.com/la-psicologia-transpersonal-y-la-filosofia-perenne-ken-wilber/>
- MAROTO MINGO, J. (2014). *El enfoque transpersonal en la práctica psicoterapéutica*. Recuperado 15-03-22 <http://bonding.es/enfoque-transpersonal-la-practica-psicoterapeutica/>
- MERCAU, H. (2019). *Editorial*. Revista Hermeneutic N° 17 - 2018/2019. Editorial. Recuperado 15-03-22 <https://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1/article/download/374/358/1231>.
- MILLÁN-PUELLES, A. (1982). *El sentido trascendente de la existencia y la educación*. Recuperado 13-03-22 <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/7784/5%20El%20Sentido%20Trascendente%20de%20la%20Existencia%20y%20la%20Educaci%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MORAC, S. (2015). *Creatividad & melancolía: un estudio psicobiológico de las dimensiones de la personalidad en el artista plástico contemporáneo*. Entrevista a Manuel Almendro. El inconsciente está emergiendo continuamente. *Psiquiatría Net*. Octubre, 13. Recuperado 15-03-22 <https://eprints.ucm.es/id/eprint/33861/1/T36613.pdf>
- MORIN, E. (1999). *Los 7 saberes que son necesarios para la educación del futuro*. Recuperado 12-03-22 <https://www.ideassonline.org/public/pdf/LosSieteSaberesNecesariosParaLaEdudelFuturo.pdf>

- PUENTE, I. (2009). *Psicología Transpersonal y Ciencias de la Complejidad: un amplio horizonte interdisciplinar a explorar*. Recuperado 15-03-22 [https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2009/128481/Psicologia_transpFerrer,%20J%20\(2003\).%20Espiritualidad%20creativa:%20una%20visi%C3%B3n%20participativa%20de%20lo%20transpersonal.%20Barcelona:%20Ed%20Kair%C3%B3n%20personal_y_comp lejidad amplio horizonte interdisciplinar.pdf](https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2009/128481/Psicologia_transpFerrer,%20J%20(2003).%20Espiritualidad%20creativa:%20una%20visi%C3%B3n%20participativa%20de%20lo%20transpersonal.%20Barcelona:%20Ed%20Kair%C3%B3n%20personal_y_comp lejidad amplio horizonte interdisciplinar.pdf)
- RINCÓN DE PARRA, H. (2016). *Discurso sobre los paradigmas epistemológicos y los modos teóricos conceptuales para la construcción de conocimiento y su intento de abordaje en las ciencias administrativas*. Sapienza Organizacional, vol. 3, núm. 5. Universidad de los Andes. Recuperado 15-03-21 <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5530/553057362007/html/index.html>
- SANTIAGO MARTÍNEZ, M. P. (2010). *Pedagogía transpersonal. Una nueva realidad humana pide una nueva pedagogía*. Recuperado 12-03-22 https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/13347/Q_23_%282010%29_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- SARCEDA, S. (2018). *Sobre Dios y la consciencia*. Recuperado 13-03-22 <https://medium.com/soltando-ideas/sobre-dios-la-consciencia-y-la-evoluci%C3%B3n-6c4ed1f43a64>
- STEUCHII, A. (1542). *De perenni philosophia libri X*. Recuperado 13-03-22 <https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=454550>
- WILBER, K. (1993). *La conciencia sin fronteras. Aproximaciones de Oriente y Occidente al crecimiento personal*. Recuperado 13-03-22 <https://www.josepmariacarbo.cat/storage/app/media/WILBER%20KEN%201979%20La-consciencia-sin-fronteras.pdf>
- WILBER, K. (1995). *Después del Edén. La esencia de la filosofía perenne*. Ed. Kairós. Recuperado 15-03-22 <https://www.nodualidad.info/textos/esencia-filosofia-perenne.html>
- WILBER, K. (2011). *La conciencia sin fronteras. Aproximaciones de Oriente y Occidente al crecimiento personal. Primera edición digital*. Barcelona. Kairós. Recuperado 15-03-21 <https://www.josepmariacarbo.cat/storage/app/media/WILBER%20KEN%201979%20La-consciencia-sin-fronteras.pdf>
- WILBER, K. (2015). *La práctica integral de vida. Programa orientado al desarrollo de la salud física, el equilibrio emocional, la lucidez mental y el despertar espiritual del ser humano del siglo XXI*. Ed. Kairós. Recuperado 12-03-22 <http://editorialkairos.com/catalogo/la-practica-integral-de-vida>

* * *

* **Cecilia Rita Ré:** Dra en Pensamiento Complejo; Máster en Cs. Educación; prof. UNPA-UARG, ESC. De Enfermería. Integrante PI Democracia Creativa y transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y cooperación, Dir. Dr. Horacio Mercau, línea de investigación Prácticas educativas para el despertar de la conciencia según Ken Wilber.

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, Departamento de Ciencias Sociales, Escuela de Enfermería. Dirección: Av. Gregores y Piloto "Lero" Rivera, Código Postal 9400 Río Gallegos, Santa Cruz.

[E-mail: cre@uarg.unpa.edu.ar]

** Horacio Héctor Mercáu: *Dr. en Filosofía; Lic. En Filosofía; prof. UNPA-SJ. Dr PI Democracia Creativa y transformación educativa: desamparo, vulnerabilidad y cooperación. [E-mail: horacio.mercau@gmail.com]*