

AISLAMIENTO VERSUS COMPASIÓN

-Isolation versus compasión-

Maruxa Oñate Español¹

Resumen: La compasión, uno de los dos pilares de la tesis *Doña Juana I de Castilla*, como modo de llegar a él durante su largo aislamiento y maltrato. Llegar a sentir compasión hoy a través de los aislamientos, de estancia en hospitales, en catástrofes, en maltrato, estando enfermos... Un estudio sobre la compasión, reconociendo que la salud mental precisa de trabajos e investigación. Sabiendo que la base de todo estudio válido lo hizo Romano Guardini. En él nos basamos y agradecemos su gran aporte en la definición de compasión: “sentir con”. La capacidad de amor y ética en la compasión como alternancia al aislamiento y al egoísmo, tan corrientes hoy en día.

Abstract: Compassion, one of the two pillars of the thesis “Doña Juana I de Castilla” as a way to reach him during her long captivity and mistreatment. Coming to feel the Compassion, nowadays, through the isolations, the stay in hospitals, in catastrophes, in mistreatment, in sickness... A study about the Compassion, admitting that Mental Health needs of works and research. Knowing that the base of every valid study was done by Romano Guardini. We base on him and thank his contribution to the definition of compassion: “To feel with”. The Ability of Love and Ethics in The Compassion as an alternative to Isolation and Egoism, so common nowadays.

Palabras clave: Psicología, Aislamiento, Compasión

Key words: Psychology, Isolation, Compassion

¹Doctora en Psicología Clínica por la Universidad Rey Juan Carlos.

1. Aislamiento versus Compasión²

Partimos de las teorías del Desarrollo y de las Relaciones Objetales. Desde el concepto de Desarrollo ubicamos “La Compasión” junto a conceptos como: salud mental, relaciones objetales, perdón y gratitud. Sentimientos que precisan dos sujetos y a la vez sentir desde ellos. Así comprenderíamos la integración del proceso del sentimiento más grande del Ser Humano y más opuesto al Aislamiento como es La Compasión. Al ser el aislamiento foco principal en doña Juana I de Castilla y su correlato psíquico ante el encierro durante tantos años, y viendo el paralelismo que desde su época a la actual existe en nuestra sociedad, queremos señalar sobre la compasión:

A) Como forma de llegar a doña Juana y comprender a la reina como se hizo en la tesis. Objetivar en lo posible sus vivencias en su aislamiento como el nuestro en el siglo XXI. Desde la compasión nos asemejaremos en aspectos empáticos y sentimos con la Reina sus padecimientos, que desde nuestro siglo podemos lograr según Ricoeur nos ha enseñado en el estudio de la historia, aunque distemos tantos siglos. Comprender subjetivamente a quien padeció, el correlato psíquico del encierro que hoy en día es considerado maltrato físico.

B) Encontrar una alternativa al aislamiento que en este siglo existe y se mantiene en cuanto aparece una enfermedad de cualquier tipo, en la incomunicación innegable, a pesar de existir tantos modos de comunicarse y ninguna completa la necesidad del hombre de hoy. Podemos señalar la ancianidad, cuya vivencia en ellos es de aislamiento. La enfermedad mental, física u orgánica o cualquier demencia. En el siglo actual cada vez aumenta la disfuncionalidad en el ser humano. Más que comunicarse se informan, se hablan pero no sirve para conocerse y conocer.

²Este artículo tiene libros aunque sí muchos autores. Se debe principalmente porque no se ha escrito mucho sobre Compasión. Los autores los ponemos incluso reiteradamente añadiendo los comentarios necesarios porque resultan más complementarios a los autores que poner el mismo libro. El segundo motivo es que nosotros utilizamos las páginas Webs que resultan científicas, que las hay, pero no se usan por muchos grupos. Así pues, el respeto al grupo prevalece.

C) Creemos que la compasión, por un lado puede paliar el correlato del aislamiento, posibilitando salir de él. También desde la vivencia de la compasión, evitar la caída en el aislamiento. La compasión tiene una doble función psicosocial: 1. Preventiva a la llegada del aislamiento, la función educativa, como nos dirá J.A. Marina³. 2. Aspecto terapéuticamente humano antes de llegar a la patología del aislamiento. Conclusión: La compasión la vemos dentro de una triple alternativa: a) Social, b) Psicológica, y c) Ética.

2. Desde la Salud Mental

Queremos desarrollar en todo lo posible el concepto de compasión tan poco estudiado. Desde el significado intrínseco hasta los usos, siguiendo a Wittgenstein⁴, los que han ido existiendo y cambiando a lo largo de la Historia desde las siguientes ciencias:

1. La filosofía que fue el inicio de todo conocimiento de la compasión como vemos en Aristóteles.
2. La teología en dos aspectos importantes de su significado y contenido fenomenológico: el concepto de compasión en la Inquisición durante los Reyes Católicos y Carlos V, y la compasión y su evolución histórica dentro de la iglesia.
3. La Historia con su evolución característica, no es lo mismo en el siglo XXV que en el XXVIII en el concepto de compasión. No aparece un mismo contenido en Aristóteles que en Schopenhauer o en Lévinas. La diferencia estriba mucho más

³José Antonio Marina, además del espacio pedagógico donde se encuentra la compasión, añade al igual que otros autores, que la compasión es también un recurso personal de mejora y crecimiento. Genera conductas de cuidado, de lucha contra el dolor. Nuestra suerte no sólo se dilucida egoístamente en el campo íntimo, sino que también juega en el terreno social. Y en esta dimensión, dice Marina referido a Ortega, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo.

⁴Ludwid Wittgenstein decía que el significado de una palabra es su uso, por tanto su acción. Si seguimos su concepto, cuando a lo largo de la Historia se decía compasión y se le daba uso de lástima, entonces su significado válido era: lástima.

en el cambio evolutivo de pensamiento a través del tiempo que a través de la filosofía⁵.

3.- Sentimiento de compasión

Compasión es un sentimiento que conlleva ciertos problemas a la hora de poder hacer una definición, no significa lo mismo de un autor a otro. Esto hace tener cierta confusión a la hora de saber qué se siente con ella. Características de la Compasión: Proviene del latín y significa: sentir-con. 1. Estamos hablando pues de la existencia de dos personas. 2. Es un sentimiento compartido. 3. Uno que siente un dolor y el otro que le provoca tal sentir porque ya antes él mismo lo sintiera por una situación similar. 4. Genera con frecuencia motivo de acción, hacia algo externo como una ayuda, o a través de la palabra que le devuelves a quien te la provoca con deseo de al menos una serenidad 5. Aunque es un sentimiento más elaborado en el desarrollo, tiene semejanza con la “empatía” (sentimiento formativo previo a la compasión). Mientras la empatía es “ponerse en el lugar del otro”, el compartir se vivencia más en la compasión: uno entraría más en la intimidad del otro, en la compasión si lo queremos decir así, es más profundo el sentir. En la

⁵Nos adecuamos al concepto de historicidad transmitido por P. Ricoeur y por los estudios y trabajos de Rebeca Sanmartín. Dice la Dra. que la Historia estará determinada por las diferentes ideas que se defienden en cada momento. Como ellos, creemos que la influencia del pensamiento se basa en distintos momentos históricos. Lo confirmamos con la gran influencia del Romanticismo en doña Juana y su concepto “morir de amor”. Rebeca Sanmartín infiere que la historicidad se diferencia de la narratividad en que la primera realiza su estudio sobre hechos acaecidos del personaje a lo largo del tiempo histórico. La conciencia histórica es una noción dinámica que se orienta a través del tiempo, afectando la experiencia a través del “horizonte de espera”. Este pasado no se encuentra desligado del futuro y hacer memoria implica un dialogo con los tiempos en donde el pasado puede configurar el futuro (o viceversa) desde un “presente vivo”. La narratividad se realiza sobre la interpretación de los textos referidos a ese mismo personaje. Ambas funciones tiene **A**) un mismo objeto de estudio y difieren en **B**) el método de estudio. La narratividad e historicidad van unidas en la historia a través del cambio en el tiempo o, del cambio subjetivo de quien elige el texto. Así desde la historia, sobre don Pedro I se puede describir quién era, su origen, su familia, su descendencia o sus batallas. Mientras que desde la narratividad don Pedro I se le denomina y ubica en un carácter, según el enjuiciamiento que se le dé; bien de Justiciero bien de Cruel.

empatía, uno puede a través de la imaginación ponerse en el lugar del otro, no precisa haberlo sentido, sólo es dejar de ser uno para sentir que es el otro. 6. No podremos hablar ni de misericordia, ni de lástima ni de piedad; aunque los tres significados aparecen desde Aristóteles. Los tres sentimientos tienen en común que: a) Son individuales, b) Lo provoca el exterior, c) No precisa un sentimiento a la vez ni una respuesta al individuo, y d) No hay nada que precise ser compartido. Característica intrínseca de la compasión.

1. La Filosofía unida a Religión, tiene el significado de misericordia, de lástima o piedad.
2. La Filosofía unida a la Ética son los filósofos los que la unen a la ética o moral.
3. La compasión a través de la Historia: el concepto de compasión sólo fue reflexionada y desarrollada por los filósofos. Coincide Historia con Historia de la Filosofía.

3.1. Nosotros nos apoyamos en Romano Guardini en el significado de compasión

Lo vemos, desde el mismo origen de la palabra que Guardini nos describe desde el latín. Guardini, que siendo teólogo hace una:

1. Definición por encima de la religión: Com-pasión. 2. Compartir nos da su prefijo y así, especifica 3. La relación entre dos personas que a través de la humanización del sentimiento puede llegar a comprender al otro. Iría evolucionando desde:

1. Primero sería la simpatía (Inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua).
2. Después veríamos la empatía (Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro).
3. Seguiríamos con la compasión (Sentimiento humanizado).
4. Finalmente nos introduciría en un proceso psicológico, la identificación (Acción y efecto de identificar o identificarse).

3.2. *Compasión a través del significado en la Filosofía*

Desde la justicia, autores como José Antonio Marina. Desde la bondad se ha visto contemplado por las grandes religiones. Desde la ética los filósofos griegos. Desde Aristóteles la denominaba piedad. Desde la ética Guardini. Desde el enfermo en vulnerabilidad Lévinas. En la actualidad aumentan los autores que se acercan a ella desde las ciencias médicas.

José Antonio Marina Justicia y compasión Estamos totalmente de acuerdo con él en que las religiones han fomentado lo que ellas mismas llaman compasión que no es otra cosa que la piedad, la misericordia o la lástima. Para los budistas es una actitud espiritual correcta y el pensamiento chino la bondad es inherente al hombre. La compasión la define José Antonio Marina⁶, también como un recurso personal de mejora y crecimiento, porque genera conductas de cuidado, de lucha contra el dolor de las que todos resultamos a la larga beneficiarios. Nuestra suerte no sólo se dilucida egoístamente en el campo íntimo, sino que también juega en el terreno social. Y en esta dimensión, dice Marina recordando a Ortega, “si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo”. Vemos que como otros autores, se mueve entre el concepto de compartir y en otro, de forma de sentir individual, al hablar de piedad lo hacía semejante a la compasión. Controversia del concepto de compasión: Aunque no estamos de acuerdo con todo lo dicho por Marina olvidando tal unidad entre dos personas, que es lo auténtico desde la psicología de la compasión y por tanto desde la salud mental, sin embargo su posición y la “Genealogía de la compasión”, nos han permitido introducir los distintos puntos de vista que históricamente se han barajado y así que en un mundo aislado, podamos desde todos sus ámbitos, luchar contra la repercusión del aislamiento que sin duda nos deshumaniza en la identidad, demencia y psicosis.

Él desde la docencia como filósofo dice algo muy importante y esperanzador, que el profesorado debe fomentar en la escuela tres

⁶Desde el aspecto operativo que introduce en la educación, creemos que logra la gran esperanza de cambio en los adolescentes y las nuevas generaciones. Desde ahí nos dice José Antonio Marina: eduquemos a los niños para formar buenas personas, no para obtener ingenieros.

valores⁷ entre sus alumnos: 1. La compasión ante el dolor ajeno. 2. La indignación ante la injusticia. 3. El respeto ante la dignidad humana.

Quizá desde el mismo Marina que escribió “La inteligencia Creadora” como aspiración a llegar a la Ética, estemos en acuerdo y estemos en desacuerdo en otras cosas. Nos hace pensar que la evolución humana es eso, encontrar puntos en común y respetar las diferencias. Así podremos respetar las diferencia entre los pacientes quienes quizás puedan decir que prefieren la compasión que parte de la moral o la justicia (que defiende Marina) y que la que defendemos nosotros elaborada desde Guardini (teólogo y con conflictos en el pensamiento religioso) por ser más psicológica ni les inspiran ni la quieren porque no parte del superyó. ¿Por qué no puede ser así? Lo que es claro para los clínicos y para toda evolución de la humanidad, es que el aislamiento es el virus que anula toda posibilidad humana mientras que la compasión, desde este artículo, prolongación de la tesis, es la gran esperanza y creemos que salvación del hombre, de la “humanitas” que los juristas romanos la relacionaron con la compasión y la dignidad humana como Marina nos recuerda. La compasión habla de dos personas. Si se enseña en las escuelas según Marina, impediría el egoísmo y hasta el narcisismo, que ya hablaríamos de enfermedad.

⁷Que exista polémica o debate en cualquier área es algo positivo, siempre que se parta de lo que la realidad significa y se diferencien las distintas posturas. Así hablamos nosotros de un sentimiento que es de los más humanizados y necesarios para intentar salir del aislamiento que poco a poco asola a la sociedad. Que tal controversia en la compasión, fenomenológicamente hablando, haya cambiado a través de los siglos, empezando con Aristóteles, no dice que en aquella época no existía el narcisismo. Quizá lo problemático es que hoy en día sí se conozca tal enfermedad y sin embargo no esté asociado a ella por la influencia que la compasión ha tenido en la historia con ciertas características. Tal vez, desde este lugar pensamos que lo desconocido, como la compasión antaño, induce al miedo. No hay mayor miedo que los sentimientos que producen desde el afuera y uno no puede voluntariamente dar fin. Nuestra posición creemos que queda clara, no caer en la omnipotencia de rechazar cualquier teoría de la compasión. A la vez nos adecuamos a dos formas de estudio: la que lleva a cabo el teólogo Guardini y la que mantiene Lévinas como elemento moral más importante.

4. Contexto ético-filosófico⁸ de la compasión. Autores: Aristóteles, Rousseau, Freud, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Arteta

La gran mayoría de los filósofos griegos y posteriores a ellos buscaban un fondo ético-moral en la compasión. Desde los filósofos es un sentimiento moral y vivido en sentido negativo del que hay que defenderse, por eso existe confusión con otros aspectos como la proyección. El análisis indica la existencia de una mejora, de integración, de hermandad entre los seres humanos, similar a lo que será más tarde la solidaridad. Comenzamos por el filósofo que inició el hablar y la reflexión sobre la compasión.

A) En Aristóteles veremos la diferencia compasión y moral. En la Retórica (II 8 20)⁹ dice: “Se siente compasión por los conocidos, si no están demasiado cerca en la relación, pues por éstos se tiene el mismo sentimiento que si le ocurriera a uno mismo”. Más tarde también en la Retórica (1385b13 y ss) continúa diciendo que la compasión es un pesar penoso suscitado por el dolor o el sufrimiento de otro por lo que compadecerse de alguien, implica que uno crea realmente que ese alguien está sufriendo gravemente y, por tanto, esté imposibilitado de una eudaimonía (Felicidad, Plenitud de Ser) plena. Asimismo en la Poética (1453a 3-5) señala que la compasión surge cuando la persona sufriendo no merecía el dolor que está padeciendo. La compasión se distingue así de la censura moral porque no podemos sino compadecernos de una persona cuya desdicha no es producto de sus malas elecciones. Vemos como lo identifica como sentimiento aunque no lo puede complementar con la compasión en sí, cierto lo de cercanía, pero no llega a ver que es un sentimiento compartido con alguien que padece dolor pero en sí separados con alteralidad. Aspectos que en aquellos tiempos no se conocían. Todos tienen en común, incluido Guardini¹⁰ la búsqueda de la ética. Nosotros

⁸La compasión siempre estuvo de la mano de la filosofía, por eso con mucha frecuencia ha sido y es considerada la mayor de las virtudes que nos acerca a la ética.

⁹Santiago Alba Rico da la conferencia sobre *La compasión en Oviedo*. Conferencia pronunciada en Tribuna Ciudadana en el 2004 el 12 de mayo.

¹⁰La gran mayoría de los autores desde Aristóteles, llaman compasión olvidándose de lo esencial. Guardini sí señala el concepto de compartir que es la esencia de la compasión. Ningún filósofo, ni escritor mantiene este dato. Así pues ven sólo un aspecto, el sentimiento es individual y lo siente por pena, misericordia o lástima; sin ser compartido y anulando el concepto en su

seguimos al teólogo como pensador. Sea humano y mayor humanización en sus capacidades, siendo una de ellas la Compasión.

B) Rousseau es el primero en otorgar un sentido naturalista, a la compasión, ayuda a la conservación mutua de la especie. Dice: “nos inspira una repugnancia natural ver perecer o sufrir a cualquier ser sensible, y principalmente a nuestros semejantes”, lo cual nos lleva en socorro de aquellos a quienes vemos sufrir. Lo califica como la presencia del otro a quien se le compadece desde el sentimiento de uno mismo. Rousseau define en los actos lo que se denomina compasión cuando haya desarrollado la capacidad. No es espontánea sino producto del crecimiento del desarrollo.

C) Freud no sigue a Rousseau. No se puede considerar la compasión como un sentimiento natural, pues junto a ella podemos descubrir también su contrario. Freud ya en la pulsión y su destino (libro) dice que compasión y crueldad aparecen en la tierna infancia como forma de expresión. Tengamos en cuenta que salvo al leerle en aspectos, Freud consideraba que la pulsión no iba en busca del objeto, así desde su teoría es imposible lograr definir compasión porque no existiría no ya tú y yo, no existiría otro objeto en el sentido psicoanalítico.

D) Kant, también cuestionaba ese utópico estado de naturaleza rousseauiano, desde dos críticas a la compasión, dice que: Es débil quien siente tanta compasión, no nos podemos interesar por todo ni toda pena despierta nuestra compasión. Si fuera así, el virtuoso estaría, como Heráclito, continuamente deshecho en lágrimas. En Kant vemos que su error radica en confundir la sensibilidad con la sensiblería. Habla de la ceguera porque puede hacernos conmover ante alguien cercano o simpático y dejarnos indiferentes, ante desgracias mayores pero alejadas. El autor señala la diferencia entre compasión y solidaridad, confundiendo ambos, realmente el segundo concepto sería la solidaridad.

esencia. “Compartir con” habla de dos personas con algo en común, sin embargo la gran mayoría utilizan un solo elemento por el que siente. Desde el desarrollo; decir “qué lástima” habla de individuo que puede o no estar ubicado en el narcisismo, mientras que compasión habla de la capacidad de estar fuera del narcisismo y compartir.

E) Schopenhauer¹¹ fue uno de los mayores defensores de la compasión. Su argumento comienza quebrando el principio de individuación, algo que abre la puerta de la simpatía y el amor hacia los demás, concluye sobre Rousseau que tiene una visión negativa de la felicidad. Para él, el optimismo es no sólo absurdo sino verdaderamente impío, pues es un sarcasmo contra los dolores. Es, por tanto, en este marco en el que la compasión se movía para Schopenhauer. Aquí analiza el progreso desde la simpatía, pero es erróneo el principio de individuación, lo que se quiebra es el principio del egoísmo o sea el narcisismo. La individuación es un concepto social mientras la compasión es un proceso de desarrollo. El filósofo alemán Schopenhauer (1788 -1860) llegó a postular la tesis de que la compasión es la habilidad especial de los seres humanos para identificarse con sus semejantes y compartir sus alegrías y penas. Su concepción metafísica consiste en que nosotros somos seres diferenciados en el mundo de los “fenómenos”, pero, en un estadio más profundo de la realidad y de nuestro ser, “noúmeno”, somos un todo uniforme (todo es uno). De este modo, si uno golpea a alguien, en realidad se está haciendo daño a sí mismo. Precisamente por ello, es la compasión la que constituye la base de la ética, y no la razón como creía Kant. También la compasión es el fundamento sobre el que se asientan las relaciones entre las personas y sus mecanismos de comunicación, siendo los sentidos o cualquier proceso estrictamente racional, factores del todo secundarios. Por tanto, la compasión es la única y verdadera esencia de la ética y el amor entre los seres humanos.

F) Nietzsche reprocha a Schopenhauer someter toda explicación solamente a la voluntad, sólo consigue racionalizar la moral cristiana (lo cual, dice, es el mayor de los fraudes). Nietzsche sostiene que la compasión es una virtud tramposa, que necesita de la miseria ajena para sobrellevar la propia. Tilda al compasivo de “mono orgulloso, que está incesantemente descontento consigo mismo”. Es un ser que padece y que, por vanidad, necesita com-padecer. Y es el socorro de ese dolor ajeno lo que propicia al compasivo el sentimiento de superioridad respecto al otro. Desde la clínica vemos la confusión entre compasión y narcisismo. Esto sucede en el narcisista y no es

¹¹Para Schopenhauer la Piedad (en el sentido de compasión íntima, asumir el dolor ajeno y vencer el egoísmo personal), es la Virtud por excelencia. Muy superior al Amor.

compasión sino el mismo deseo de sentirse superior al otro a través de ella. No hay dos personas, revierte en él mismo.

G) Arteta¹²: según Arteta, la compasión es la emoción menos explorada, menos estudiada, aunque es la más tratada en la filosofía, quizás porque su experimentación no es tan clara y obvia como en el caso del miedo o temor. Un sinónimo de la compasión es la piedad según Aurelio Arteta quien afirma que lo que el piadoso comparte al compadecer no es la dicha del otro, sino su desgracia, le toca entristecerse (Arteta, 1996: 17). Así, la compasión supone una alta dosis de empatía, ponerse en el lugar del otro, intentar sentir lo que siente el otro. La compasión nos obliga a salir de nosotros mismos y ponernos en la piel del otro, imaginándonos qué es lo que realmente está sintiendo ese otro.

H) Es, en palabras de Lévi-Strauss, “la identificación prerreflexiva con el otro sufriente. Arteta: El autor define el narcisismo (Relación consigo mismo) sin hacerlo desde la salud mental. El autor dice que se puede afirmar que el miedo surge ante la percepción de la fortaleza y la amenaza del *otro*, mientras que la compasión arranca de la percepción de la debilidad y el sufrimiento de ese mismo otro. Miedo y compasión son, pues, dos emociones aparentemente contradictorias pero que pueden experimentarse hacia la misma persona. La relación entre el miedo y la compasión se explica: "compadecemos en los otros lo que tememos para nosotros mismos. Eso mismo, que nos asusta, es lo que nos moverá a apiadarnos de los demás cuando a ellos les afecta" (Arteta, 1996: 36).

I) Comentario a Arteta: El autor en todo momento se ubica en un contenido que pertenece al narcisismo (la relación consigo mismo). Sin conocerlo, Arteta habla de la falta de desarrollo del sujeto que siente compasión. En todos los casos se introduce en el vínculo narcisista donde el objetivo es la grandiosidad u otro calificativo, pero para él no para compartir. Es interesante, que se pueda ir encontrando reflexiones o dialécticas que desarrollen la compasión. Sin dudarlo

¹²Arteta en su libro, *La Compasión: Apología de una virtud bajo sospecha*. Ed. Paidós Ibérica 1996. El autor hace un amplio y profundo desarrollo de la misma a lo largo de la *Historia de la Filosofía*. Es un aporte importante por el gran estudio, muchas veces comparativo, que realiza sobre los filósofos que desarrollan el concepto de compasión.

está la definición lograda en Guardini. Separarse de tal definición no es compasión.

5. La Ética de la compasión

A través de la Bioética de la compasión (antropología de las ciencias médicas) presentamos aspectos de la conferencia¹³. “Un giro antropológico en las ciencias médicas”. Diego Viquez Lizano, Vicepresidente del Comité Ético Científico Institucional (CECI). Pregunta: “¿Qué es necesario para que una investigación sea ética? Un ordenamiento de los principios de la Bioética, los 4 principios:

I) Principio Canónico de Referencia, Autonomía: El ser humano es persona, un ser autónomo, competente comunicativo, en cuanto tal tiene dignidad y no precio. Merece la máxima consideración y respeto.

II) Principio de no Maleficencia: No se deber hacer daño físico, psíquico o moral a las personas. Se debe tratar a todas las personas con la misma consideración y respeto en su vida biológica, psicológica y moral.

III) Principio de Justicia: Se deber tratar a todas las personas con la misma consideración y respeto en el orden social, político, económico y cultural. No discriminar a las personas por razón de raza, etnia, sexo, profesión, opinión, religión, procedencia, estado mental, orientación sexual, poder económico, etc.

IV) Principio de Beneficencia: Hacer el bien al otro procurando que realice autónomamente su propio proyecto de vida y de felicidad. Como reflexión sobre Romano Guardini, resaltan como él afirmaba que la enfermedad no era un problema biológico sino que se trataba de un problema biográfico. Con esta afirmación, la salud y la enfermedad era antes que nada un problema humano. Un contexto específico, con una historia específica. No un simple problema de células y terminaciones nerviosas, lo humano era siempre más

¹³Diego Viquez Lizano, en la conferencia “Hacia una ética de la compasión o algunos elementos para un giro antropológico en las ciencias médicas”. Se basa en los principios de la Bioética los cuales se basan a su vez en el concepto de Respeto de los Derechos Humanos.

profundo, lleno de innumerables matices. Vemos como el conferenciante y Guardini resaltan el eje central donde nos apoyamos. Una persona está ubicada en un contexto específico con una historia específica, el ser humano es siempre más profundo. La misma profundidad, asusta a quienes defienden categóricamente cualquier posición que no sea la integrativa. La Humanidad ha venido empobreciendo su autocomprensión; nos miramos más de manera sesgada, hemos ido perdiendo la capacidad de entendernos como seres integrales, denomina a este proceso “vaciamiento antropológico”. Hemos fragmentando a la persona en mil parcelas de conocimiento. Dos causas en que el antropomorfismo se ha ido deteriorando, los dos rasgos más marcados:

1. Una progresiva desensibilización; falta de humanización, sentimientos, contactos auténticos donde uno siente al “otro”.
2. Una tendencia a la instrumentalización. El pensamiento ha ido deteriorándose hacia la cosificación. Se hace imprescindible un giro antropológico; la vuelta al ser humano de parte de todas las disciplinas y las ciencias médicas. Giro a la búsqueda de la “bioética de la compasión”.

6. Vázquez Lizano sobre la compasión:

Confirma:

1. La compasión no es la pobreza de la simple lástima o del dolor.
2. La confusión tiene más de pose que auténtico.
3. La compasión trata del reto, hacerme uno con el otro, traspasar el horizonte del individualismo.
4. Una enorme cantidad de los problemas a los que se enfrenta la praxis de las ciencias médicas se verían resueltos con un poco de esta solidaridad afectiva a la que llamamos compasión.

5. Los tiempos que corren nos hacen creer que el consuelo, la compasión, las lágrimas, son puro tiempo perdido.
6. El “vaciamiento antropológico” parte de una corriente en boga llamada “pensamiento débil”.
7. Es aplicar la ética a la salud. A) Tener en el horizonte el bienestar integral del otro B) Es vital compartir con el otro sus sentires, sus sueños, su vida, sus fracasos, sus dolores: Una nueva razón. Vízquez retoma el concepto de la compasión como eje central para el logro de un giro antropomórfico en las ciencias médicas. Señala implícitamente lo mismo que nosotros, la incapacidad del hombre actual para sentir compasión¹⁴. Incapacidad que proviene de la descentralización de lo humano y de la incapacidad de tener un auténtico encuentro con el “otro”.

¹⁴La huida del dolor es una característica del ser humano. Físicamente existen toda clase de pastillas, psíquicamente pocos ven en el dolor una realidad inherente a la vida del hombre, algo más que está ahí y de donde uno no puede eliminarlo. En la compasión el dolor está presente, pero no se elimina ni se tiene intención de ello al sentirla. Huir o no huir, son dos realidades completamente diferentes dependiendo de la tolerancia al dolor psíquico. El que escapa como de algo terrible, denota que el desarrollo es limitado, tanto para sentirlo con otro como para sentirlo él mismo a solas, hacia él. El enfrentar al dolor precisaría un desarrollo. La incapacidad de sentir compasión estaría integrada entre tres coordenadas: en la filosófica desde que el hombre conoció la palabra dolor, en la social desde el concepto de relaciones humanas y en la clínica por la patología que conlleva el dolor y su huida. Desde la clínica y la capacidad de sentir y su contrapunto en la alexitimia junto a su intermedio de miedos. Todo ello, quizá no nos aportaría seres humanos compasivos, pero podríamos llegar a una aproximación del motivo de la huida del dolor. Sólo, que no es por vitalidad, la huida del dolor y por tanto de la compasión muchas veces conlleva tendencia al instinto de muerte. Un ejemplo lo tenemos en la negación, mecanismo psicótico que huye masivamente del dolor psíquico, aniquilando la realidad. Interna o externa. Depende Del gradiente que permite el desarrollo a través de la capacidad a sentir. Por último, cada uno tiene distinta capacidad de tolerancia al dolor. Desde una perspectiva freudiana energética o económica unida a la 2ª tópica, podemos aclarar ciertos aspectos del dolor y por ende de la compasión que nos resulten importantes.

6.1. El hombre de hoy confunde dos conceptos:

1. El encuentro que estaría basado en “estar con”.
2. El encuentro auténtico, con cabida a la compasión y se adecuaría a lo dicho por el autor o por nosotros o por Guardín o por tantos otros a los que nos preocupa con intensidad la incapacidad de sentir compasión en el ser humano. El encuentro sería, “sentir con”. El paso del egocentrismo al del encuentro. En la clínica diríamos la salida del narcisismo a una relación objetal, vincular.

6.2. La razón y la lógica instrumental

No poseemos un concepto de ser humano. No queremos forjar una comprensión del otro a causa del individualismo que apuesta por la sobrevivencia del más fuerte. Somos con otros. Somos por otros, proclamar la existencia del otro. No estoy solo, la palabra y su existencia es el primer reclamo por la otredad: “-el lenguaje- me importa menos por su contenido en informaciones que por el hecho de que se dirige a un interlocutor.” ¿Quién es este otro que se me acerca? ¿Quién es ese otro-como-yo, semejanza y diferencia abismal? ¿Quién es este en quién me re-conozco? La cercanía del otro me permite volver a encontrarme, en esto nos parecemos, en esto soy distinto, esto cambiaré: por esto el otro siempre incomoda, confronta, desplaza, interroga. Esto provoca simpatía, empatías, antipatías. Conclusiones Bioéticas de la compasión Creemos que el artículo de Diego Víquez Lizano engarza comprensivamente en nuestro propósito de una íntima relación entre el hombre y la compasión. Como él, consideramos la importancia tan grande que tiene la compasión como forma prioritaria del conocimiento más integrativo del ser humano. Como él, reconocemos que la compasión hoy en día está casi en desuso por temor, por incapacidad, por individualidad -como dice el autor-. Los resultados son el vacío de la compasión que impide llegar en profundidad al sentir, tanto a doña Juana como a otras personas de nuestro siglo. No creemos que se deba a la distancia en el tiempo entre la Reina y hoy, sino por el gran temor del ser humano a sentir y sufrir, por su incapacidad a llegar a la compasión.

Nos centramos en los grandes valores de la compasión: Por un lado, como alternativa al aislamiento. Mientras en el aislamiento de cualquiera de sus formas el otro no existe o no tiene significación, la

compasión al introducir al otro, a través del vínculo “sentir con”. Dice el autor que es vital compartir con el otro sus sentires, sus sueños, su vida, sus fracasos, sus dolores. La compasión por tanto es la vía regia, parafraseando a Freud, para llegar a doña Juana I de Castilla. Aunque la empatía¹⁵ acerca al sentir del otro dentro de un contexto, la compasión¹⁶ (desarrollo de la empatía), nos ayuda al acercamiento emocional, aunque exista gran distancia en el tiempo. Hay formas y sentires que poseen aspectos en similitud, La compasión es prueba de ello.

7. Teoría del Desarrollo: ¿Por qué la compasión es un sentimiento tan difícil de conseguir?

Por estar dentro aún del narcisismo. Más allá de una teoría sociológica, la evolución en la persona hacia lo relacional y por tanto social. Entenderemos la evolución como capacidad en el hombre de la compasión. Es el gran paso de ser uno a ser dos y que el sujeto pueda darse cuenta desde adentro de quién es el otro, quien es él, diferencias y semejanzas. Todo esto no es fácil y mucho menos en la integración para poder ver diferencias y semejanzas. Cuando hay escaso desarrollo, el sujeto no puede verse nada más que a sí mismo y no llega a la realidad interna del otro, ni a la suya propia y así difícil por no decir imposible que pueda sentir compasión sin ver que en su entorno están tú y yo. La capacidad de sentir precisa que mentalmente primero aparezca un desarrollo¹⁷.

¹⁵Empatía. Ponerse en el lugar del otro, colocarse en sus zapatos. Sólo precisa de una persona, la que lo siente y puede llegar a comprender.

¹⁶Compasión: sentir con. Precisa de dos personas. Si no las hay sería el sentir que fuera pero nunca compasión. Precisa también Compartir entre los dos.

¹⁷En algunos esquizofrénicos o psicóticos se da la imposibilidad de poder llorar, cuando el sentimiento de pena o angustia o dolor psíquico es grande y el deseo de llorar aparece reflejado en su cara; el rostro tiene una especie de resquebrajamiento, de aspecto muy doloroso pero imposible para que permita que las lágrimas caigan. Un signo de evolución sería que pudiera llorar. Lo que aparece es una imagen como si se retorciera el rostro en el esfuerzo. Así pues, se precisa desarrollo para sentir.

7.1.- *Guardini y la Bioética*

A través del artículo de Vázquez, señala sobre Guardini que Comprensión significa”: ver, escuchar, sentir cómo: Detrás de un sentimiento que se muestra y detrás de un pensamiento que se expresa, Compasión sería ”meterse” en el otro, compenetrarse con él. Cuanto más conocemos a una persona, tanto más sabemos de las dificultades que ella debe soportar. Y estamos dispuestos a sobrellevarlas con ella.

8. **Compasión-Aislamiento: conclusión a los filósofos**

Tanto en la tesis “Doña Juana I de Castilla como en este artículo, ponemos en primer lugar la compasión como alternativa o preventiva al aislamiento. Los sentimientos no son apenas estudiados salvo el miedo, por tanto no es de extrañar que nadie haya asociado ambos dentro de salud mental o dentro de cualquier ser humano con problemas que provoquen sufrimiento. No está sin sentido la búsqueda de la compasión para lograr mantenernos sin vivir el aislamiento. Los opuestos tales como todos los sinónimos que posibilitan llegar al aislamiento son los que desarrollan los filósofos desde la ética con la misma esperanza que nosotros para poder combatir al aislamiento: La Compasión: la lástima, la piedad o la misericordia al no dejarnos indiferentes o insensibles ante el dolor ajeno, nos impele hacia la compasión nos hace tender la mano a los otros y compartir con ese otro el sentimiento. Como hemos dicho, el compartir es uno de los conceptos que más aclara el sentimiento de compasión y lo distingue. El Aislamiento¹⁸: como ejemplo del mismo, ponemos sólo el que consideramos más grave de cara a la ética social, los ancianos. Las personas que viven solas y no tienen amigos o parientes, tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar demencia. La cantidad de contactos sociales, tiene mayor importancia que la calidad de los mismos. En ancianos con muchos familiares y amigos tuvieron mucha menor probabilidad de terminar dementes. Aquellas personas que se mantienen intelectual, social y emocionalmente activas, tienen menor pérdida de sus capacidades mentales. La depresión asociada al aislamiento social genera disminución de la capacidad del sistema inmunológico para combatir las infecciones, lo cual afectaría la capacidad del individuo para defenderse del desarrollo de demencia de tipo degenerativa, enfermedad de Alzheimer o vascular. En las

¹⁸Salud hoy y Bienestar para todos. *La soledad y el aislamiento social predisponen al desarrollo de demencia*. En el año 2000 en abril.

sociedades occidentales el papel de los ancianos genera pérdida de autoestima por la poca valoración que se le da. En nuestra sociedad comprendemos cómo se propaga el aislamiento, lo hacemos a través de la indiferencia¹⁹ mutua que es el modo de comunicación verbal y emocional.

La indiferencia es aún peor que la hostilidad militante, el que es hostil reconoce la presencia del otro aunque reaccione violentamente contra él, en cambio, el indiferente ignora al otro, y le trata como si no existiera. Ésta es la indiferencia que pervive en el siglo XXI en nuestra cultura, que lo manifiesta desde el aislamiento mutuo y de la trivialización de todo. Si logramos sentir compasión, no estaremos en el aislamiento porque son dos conceptos antitéticos e incompatibles. La solidaridad no es, pues, un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que seamos verdaderamente responsables de lo que ocurre en derredor aunque podemos ser espectadores silenciosos, temerosos de comprometernos. Tendremos que comprender que nos encontramos en un área de incapacidad no sólo de educación.

Por eso la lástima, la piedad o la misericordia son más fáciles de conseguir porque no precisan de otro donde el tú está separado del yo y a la vez quien lo siente con frecuencia se narcisiza él sólo. Sostener y “sentir con” precisa de un desarrollo importante de la personalidad. Hay otros sentimientos que les ocurre algo parecido, tenemos la gratitud, la reparación, la responsabilidad, la decisión, la capacidad de estar solo, el concepto de creatividad, el perdón y otros que precisan como los que exponemos, un desarrollo de la persona, no existiendo mala intención sino poco desarrollo.²⁰

¹⁹Iñaki Piñuel y Zabala nos lo señala en su libro “*Jefes tóxicos y sus víctimas*”. La indiferencia mutua provoca el aislamiento en el ser humano.

²⁰En el Wais, se le pregunta al niño en un ítem qué haría él si le rompe la pelota a su amigo. A través de la respuesta se observa su capacidad y el inicio de la socialización; dependiendo si en la respuesta hay conocimiento del amigo con la pelota rota o sólo piensa en él como inocente o culpable temiendo el castigo. Dos elementos hay para el desarrollo, la educación por parte de los padres y su posibilidad de aprenderlo sin necesitar que se lo digan para que él lo repita. A veces ni piensan que la idea de justicia unida a lo social sea el que le compren otra pelota y a la vez le pidan disculpas.

9. Parte de la realidad psíquica y relacional pertenece al área de salud mental

Para disfrutarlo en el área socio-cultural. Un sonido de los afectos que produce la compasión a veces con acción física y otras con la psíquica, desde la que se puede ascender a otro sentimiento importante para la convivencia que es la comprensión y desde ahí llegar a la solidaridad. Claro que todos ellos van en un progreso ascendente de capacidad, así pues quien no pueda lograr ser compasivo nunca podrá llegar a la solidaridad. La búsqueda es la humanidad en el hombre. Desde la ética, la justicia, la filosofía o la psicología, la compasión engrandece al hombre y lo encamina a la humanización. Desde la psicología clínica, la compasión unifica pese a las diferencias, como una vez dijo Savater²¹: “por todo lo que nos une contra todo lo que nos separa”. La clínica actual o en la cultura nos separa el aislamiento y en su facultad la compasión nos puede unir. Si los autores unen sinónimos a la compasión, que no tienen un mismo significado: como piedad, misericordia, lástima, las que unen a la compasión. Comprender que la dificultad estriba en que la compasión precisa de una capacidad mayor que todos los conceptos con los que se le confunde y que precisa de dos sujetos. Al no tener en cuenta el desarrollo de la persona para poder sentir la compasión es fácil confundir el significado de compartir con el de otro sentir, raíz distinta del sentimiento. En otros sentires sólo es necesario uno mismo para lograrlo. Así, en la compasión el concepto del “otro” es quien pone la realidad de sentimiento compartido.²²El método, guardiniano de pensar y de expresarse es concreto, holista (general), contrastado, fenomenológico (análisis de los fenómenos) y existencial. Guardini se mueve en el plano de la vida concreta. Dice: “atengámonos no a los conceptos generales sino a la realidad”. Si queremos comprender a fondo el alcance del ser humano, debemos verlo no cuando se encuentra a solas sino cuando logra crear una relación auténtica de encuentro. Partimos de aquí para comprender su alabanza a la compasión, pues se trata de una relación auténtica de encuentro, vivencial. Cercano a Merleau-Ponty²³ está unido,

²¹Fernando Savater hace una dedicatoria preciosa en. El Panfleto contra el todo. Libro interesantísimo y dedicatoria enternecedora. De editorial Alianza del año 1982.

²²Alfonso López Quintás escribe sobre la vida ética y el desarrollo de la persona según Romano Guardini.

²³MERLEAU PONTY, M., *Fenomenología de la percepción*. Barcelona, 1975, pp.127-142.

la consciencia y el movimiento, ambos se modifican como un todo y con una relación de afuera adentro y de dentro afuera.

9.1. Las definiciones: Comprensión

Es profundizar más de lo que nuestros sentimientos dicen, escuchar ese silencio, mirar esa lágrima o esa sonrisa. Mientras Compasión: ese introducirse en el otro, ante una persona que está sufriendo. Conectar con ella en un núcleo vivencial. “El concepto de compasión como Guardini lo señala, es lo que en este apartado hemos querido mantener para lucha del aislamiento para lograr la esperanza del encuentro con el otro. Continúa diciendo Compasión no es sentimentalismo. Una persona sentimental se deja dominar por los sentimientos, sin que ello sea ocasión para ayudar efectivamente, por lo que, en realidad, sólo gira en torno a sí misma²⁴. El sentimiento hacia otro de forma positiva, se inicia en la Empatía. Se continúa con la Compasión, ahora sí se comparte el sentimiento con otro. Se finaliza con la Solidaridad que es generalizado desde la compasión hacia un grupo. Aquí los que no pueden sentir compasión sí son solidarios pero no tanto desde el sentimiento sino desde lo intelectual, poniéndose en el lugar del grupo.

9.2. Compasión y Salud Mental

El significado más evolucionado es la compasión que siente quien tiene capacidad de mantener una relación con otro, siendo dos personas y conociéndolo. Diferenciando el tú del yo. Desde la teoría del desarrollo habría superado la relación narcisista que no puede distinguir tú/yo. No hay relación consigo mismo sino con otro. A una persona le puede hacer sentir grandiosa la misericordia, la piedad o la lástima. Así,

²⁴Es muy importante lo que dice Guardini sobre el giro en ella misma. Es lo que no ven la mayoría de los autores, empezando por Aristóteles –algo obvio por el tiempo-. Es muy importante, el que gire y sea a través de uno, nos indica que no existe relación de dos y por tanto no puede compartir. Así pues hablamos de estado narcisista a diferencia de quien sí comparte y hablaría de un desarrollo maduro. De entre todos ellos, Guardini es quien desde el interior ha visto la participación y el proceso de la compasión. La profundidad con que Guardini trata al ser humano, permite que todos sus escritos puedan tener un enfoque incluso clínico para ayuda de la humanidad en la medida que se le lee.

económicamente la energía revierte en él y dinámicamente podríamos estar moviéndonos en el ello pero la relación sería con nosotros mismos; narcisismo. La compasión se mueve en el yo desde el yo del otro. La gran diferencia con Freud, aunque también habla del narcisismo en el hombre de los lobos, radica en que compasión habla de relación y Freud no habla de la búsqueda de objeto. Empieza desde lo económico solamente unido a la crueldad como alternativas ambas al destino de la pulsión.

9.3. La humanidad de Guardini y su ética

Introducimos a Guardini en salud mental porque su trabajo es clínico. Pionero del estudio sobre compasión significada como tal sin confundirla como sinónimos a la misma. Sin la base de Guardini no se puede comprender ni entender el sentimiento y todo el proceso del sentir. Desde este mismo razonamiento, queremos subrayar el motivo de introducir al teólogo dentro de la teología y dentro de salud mental. Descubrir la compasión será descubrir al otro que llora-como yo, al que le duele-como a mí, que se alegra-como yo, que se ve poseído por el miedo-como yo. Otro modo de estudio del origen de la palabra lo tenemos en Guardini en el origen de la palabra, compasión: cum,junto; passio, sentir, o sea, sentir juntos o bien ponerse en el lugar del otro (que sería empatía).

9.4. Freud y Villamarzo en la compasión

El origen narcisista de la compasión se nos muestra con toda evidencia, dice Freud. Desde la clínica en el siglo actual, queda absolutamente confirmado cómo la ausencia de compasión sucede por estar el sujeto fijado aún en el narcisismo. Por supuesto que al igual que la relación objetal, la compasión también tiene su origen en el narcisismo y si no hay desarrollo objetal no se consigue lograr la compasión. Creemos que Villamarzo lo explicó suficientemente claro como para comprender la forma de la dinámica y su desarrollo. Añadimos que si no se sale del narcisismo y se entra en la relación objetal no se puede lograr el sentimiento de compasión. Nosotros no explicaríamos, como hace Freud, que la compasión tiene su origen en el narcisismo, sino que el narcisismo es el origen de todo; bien de patología bien de normalidad bien del amor, como dice Villamarzo, seguiríamos las consecuencias en

la compasión, quien no puede sentirla se debe a la falta de desarrollo y su ubicación en el narcisismo sin distinguir entre uno mismo y el “otro”, eje central de tal patología. Desde Villamarzo vemos que todos partimos del narcisismo en la evolución hacia el objeto que hay. Compasión desde Pedro Villamarzo aunque no habló directamente del sentimiento de compasión podemos comprender intensamente qué hace al ser humano que no puede sentir compasión y por tanto ser una incapacidad debida a que no ha llegado, en el desarrollo, a salir del narcisismo.

Desde este punto de vista nos parece tan importante para llegar a comprender la ausencia de compasión en tantos seres humanos y para la posibilidad de llegar a ella por un camino si ellos desean hacerlo. Igualmente, querríamos señalar que lo que vamos a decir de Villamarzo puede ubicarse en Salud Mental pero también se ubicaría en teología dado la vocación sacerdotal de Pedro Villamarzo. Lo señalamos porque hasta la llegada de Guardini, la Iglesia ha estado anclada en el error de llamar a la compasión sinónimos como piedad, lástima o pena. Cuando en realidad definieron un sentimiento que es sentido por dos personas, lo confundieron con un sentimiento sentido por una persona.

*9.4.1. Narcisismo desde Villamarzo*²⁵

El narcisismo es la clave para entender el funcionamiento del aparato psíquico. La dialéctica entre el doble movimiento pulsional que introduce el narcisismo en su movimiento normal del psiquismo, siendo así: 1. El movimiento de investimiento de objetos. 2. El movimiento de investimiento del propio Yo. Esta dialéctica o doble movimiento de uno a otro, es la base de las relaciones personales y esta dialéctica que introduce la normalidad, es la que nos hace importante la introducción del autor en nuestro trabajo sobre la compasión. Nos ayudará a comprenderlo desde la capacidad y sin etiquetas de patología aunque sí de ausencia de salud mental que depende del proceso, que nos ubica en el concepto gradiente. Circunstancias ordinarias de narcisismo²⁶. Villamarzo, sistemático en todos sus trabajos, hace una exposición de las

²⁵Aunque Villamarzo no habla de compasión, sí lo hace de narcisismo. Su definición y análisis nos hace ver que dentro del mismo no podemos situar a la compasión porque las capacidades necesarias para sentirla están fuera del narcisismo.

²⁶Clase dictada por el Dr. P. Fdez.-Villamarzo en el Instituto Superior de Estudios Freudianos Oskar Pfister (Madrid), el 12 de febrero de 1982.

cuatro circunstancias en las que el ser humano podría adentrarse en el narcisismo sin que por ello tenga una constitución patológica sino que forma parte de una dinámica de protección al yo. El sentimiento de compasión vemos en el del autor que estaría dentro de un proceso externo, ubicación de la libido y por tanto desde el concepto tópico Freudiano.

A) La enfermedad física, importante su estudio.

1. Desde la Fenomenología, primero, cuando tenemos un dolor físico hay dos aspectos:

- a) Una sensibilización en la zona dolorida intensa (ejemplo dolor de muelas).
- b) Se produce el 2º fenómeno en la persona con enfermedad física, un centramiento en torno a la dolencia y en el mundo ambiental, hay como un repliegue en torno al dolor.

2. Desde la dinámica, ambos fenómenos se explican a través de la concentración libidinal en torno a la zona afectada. Los dos movimientos del narcisismo consisten

- a) En retrotraerse la libido.
- b) Concentrarlo en el Yo (el esquema corporal forma parte del Yo) siendo el yo físico, el cuerpo, quien recibe esa libido que se retira y repliega.

Desde el punto de vista causal, es primaria la necesidad de concentración en el cuerpo y secundario el repliegue de la libido. Dinámicamente es primero como una concentración de energía que van en auxilio de la zona dolorida, así la zona está sensibilizada, sobre-investida procedente del mundo externo que se des-invieste para curar.

El autor continúa con la función del sueño y con las situaciones hipocondríacas que difieren de la enfermedad física en que primero se repliegan y luego se concentran en el lugar de dolor. También le distingue es que sobre-investido el órgano se hace sensible a la sensación de dolor.

9.4.2. *El sentimiento de compasión es cotidiano*

Si se ha retrotraído la libido con el movimiento del objeto al yo, no tiene por el momento capacidad para poder tener tal sentimiento. Tendría que volver a poner la libido en el objeto. Dinámicamente podemos entender cuándo tiene capacidad y por qué o cuándo no tiene capacidad y por qué. Así comprendemos que “sentir” y “sentir con” son dos fenómenos distintos dentro de la teoría del narcisismo. Si la libido la tenemos puesta en el yo, bien por duelo bien por enfermedad física, bien por enfermedad de hipocondría, no podremos “compartir con”, ello precisaría que la libido volviera a las relaciones de objeto.

9.4.3. *Narcisismo y compasión*²⁷

El narcisismo impide que se reciba la compasión como un don de la persona que le otorga. Si fuera la víctima, el recibirlo le despertaría la humillación, intentaría negarlo por sentirse la víctima con una intencionalidad personal en ella. Considerarse “de segunda” al recibir tan generosidad. Debido ello a que tales personas viven en la ley del todo o el nada. Si alguien le entrega algo es por la pobreza en que ella se siente, la diferencia la vive muy mal por el pensamiento del todo o el nada lo que la deja en el desvalimiento. El sentimiento compartido otorga: A) desde una esperanza a salir del momento B) hasta una especie de alianza sutil, inadvertida para ambos como un secreto tácito, como si fueran cómplices. Siguiendo a Villamarzo²⁸

²⁷De forma similar aunque de distintas escuelas, como Villamarzo dice Lévinas con respecto a la unión de ambos procesos: La compasión (cum passio) es, entonces, la capacidad del ser humano de escapar a su narcisismo para acoger algo inasequible imposible de dominar: el sufrimiento del otro.

²⁸Nos hacemos una pregunta de cara a lo que sucede en los hospitales, allí todos son problemas físicos (salvo con los hospitales psiquiátricos que pensamos que también sucede lo que dice Villamarzo con respecto a la etapa narcisista). Pues bien, si en los problemas físicos como ocurren en los hospitales no se cuida la atención narcisística o bien de autoestima tendría que aparecer mucha problemática en esta área. Sería muy a tener en cuenta lo que el Dc. Villamarzo dice para sostener en un momento a los enfermos, aunque se hable de programas a tercera edad o atención especializada. Tiene mucho sentido común lo afirmado por Villamarzo para poder colocar un límite dentro de los hospitales y no llegar a la cosificación a la falta de

señalamos que uno de los momentos que aparece el fenómeno del narcisismo es en la enfermedad física. Desde una interpretación dinámica, pareciera que tanto el dolor como las relaciones de cuidado favorecen que la personalidad vivencie situaciones de protección o de dependencia, sitúa a la persona en una situación regresiva de indefensión vivida antaño, dado que la indefensión funciona como el miedo, sino se elabora queda como miedo sin objeto. Las dos grandes vivencias evolutivas que el ser humano tiene que aceptar; la pérdida y la indefensión; ambas son inherentes al ser humano.

9.4.4. ¿Por qué la compasión puede herir más a la víctima que aliviarla?

Porque la víctima tenga menor o mayor patología narcisística. No distingue el tú del yo y así lo vive como una ofensa en el gradiente del todo al nada. La debilidad que siente, el poder que percibe por exclusión (si yo no él sí) en el otro, que no es alteralidad. La culpa la vive desde el ideal del yo y de igual manera la vive como una censura, no existe confianza en el otro que le puede humillar por tener lo que él no tiene. La culpa que provenga del súper yo la desplaza o niega, pero no se hace consciente de ella. Si hay humillación se maneja con el “yo bueno tú malo” o al contrario, no puede permitirse el lujo de que el compasivo sea bueno porque sigue en la exclusión y él sería el malo. No tiene capacidad de sentir en la amplitud de la palabra. El dolor de pérdida, injuria, infidelidad, lo evaluará desde la razón y se pone como eje, sin poder salir así del círculo de la excusión y de la ley del “todo o el nada”; si me han echado del trabajo voy de ofendido.

empatía y a la ausencia de compasión. Si se continúa así, obviamente la prolongación de tal enfermedad física con el detrimento del narcisismo o autoestima se multiplicarían con los distintos síntomas de cualquier paciente en los hospitales, sean síntomas psicósomáticos o no. La conjunción de ambos problemas ciertamente inciden negativamente en los pacientes como en los mismos profesionales de los hospitales. Así pues, sería menester aprovechar lo dicho por Villamarzo para evitar toda ocasión de cosificación que enredaría la madeja sintomática.

10. Emmanuel Lévinas²⁹ y la vulnerabilidad

Su trabajo se centró en pacientes vulnerables. Vulnerabilidad en los enfermos llamados terminales. Confirma que la medicina tiene el deber de cuidar a un enfermo cuando ya no se le pueda curar o atender en la enfermedad. Judío y seguidor de la fenomenología aunque con personalidad inicial en el humanismo. Expresa la función social de la medicina y sus fundamentos éticos al momento de enfrentar la muerte. Dos conceptos básicos de su pensamiento están unidos intrínsecamente a la compasión:

1. Responsabilidad ineludible frente al otro, la denomina “responsabilidad sin escapatoria³⁰”.

²⁹La ontología es la esencia de nuestras relaciones con el ser, la relación con otro no es ontología. Aquí se ubica toda la filosofía de Emmanuel Lévinas. Judío, nacido en Lituania, para muchos gran pensador del XX, Filósofo francés, difundió la fenomenología alemana en Francia a la para que P. Ricoeur, ambos consagraron su vida en la reconstrucción del pensamiento ético tras la 2ª Guerra Mundial. Interpela a los filósofos y a los teólogos, Cursa filosofía con Heidegger (hasta romper con el por su cercanía con el nazismo) y con Husserl. Hecho prisionero, pasa la guerra en el campo de concentración en Hanover, “ser-para-el-otro, momento ético de respeto a la Alteralidad. El objetivo de sus conferencias es salir del aislamiento del existencialismo. El Otro como rostro que me enfrenta y es la fuente de toda alteridad y garantiza todos los derechos humanos, por eso pertenece al humanismo. La persona es una meta y un origen. Niega así que lo más importante sea el ser y defiende la alteralidad, la primacía del otro. Deja la ontología y se preocupa de la ética como filosofía primera. Hay yo porque hay responsabilidad, así la filosofía no empieza en el yo sino en el Otro y yo soy yo cuando el otro me nombra, si nadie me nombra no soy nada. habría una diferencia grande con “el yo pienso, luego existo de Descartes. En él es: “soy amado, soy nombrado, luego soy”. El sujeto se constituye en la medida en que entra en relación con el Otro. El Otro es siempre anterior a mí.

³⁰La clínica está muy implicada con las ciencias sociales, no se puede obviar tal conjunción. Quizá la preparación de lo social no esté a la altura de la clínica, pero no es óbice para separar ambas causas que van unidas. Desde lo Bio-psico-social, comprendemos a los ancianos en los hospitales sin observar y organizar lo que pertenece a lo social, que es mucho, estaríamos haciendo iatrogenia por ignorar causas reales. Demencias sin comprender. Necesitamos a los fenomenólogos y conocer los fenómenos del Alzheimer, pero si olvidamos el entorno nos dará lo mismo que tal enfermedad comience a una edad o a otra o si se puede desde lo social paralizar. Si el siglo XV era el aislamiento en torreones, hoy lo produce el entorno y la cosificación de los

2. Fundamento ético para la medicina paliativa que obliga a la búsqueda de medios para mejorar la calidad de vida a pesar de un pronóstico de vida limitado en el tiempo. Lévinas se acerca al compromiso que la compasión tiene en sí mismo con una responsabilidad que para él sería “sin escapatoria”. Lévinas y la compasión³¹. La considera como la máxima expresión moral³² del ser humano. La capacidad de compartir el sufrimiento del otro. El eje de su pensamiento es la alteridad y la conciencia de la trascendencia del otro. La compasión (cum passio) es, entonces, la capacidad del ser humano de escapar a su narcisismo para acoger algo inasequible, imposible de dominar y ni siquiera de comprender: el sufrimiento del otro. Lo percibo, constituye como un velo entre él y yo. Puedo manifestar mi deseo de acompañarlo, un deseo nunca plenamente satisfecho. La compasión abre a un conocimiento distinto del conocimiento del dominio representado por la tecnociencia. La compasión reconoce

hospitales. Suponemos que hay que revisar el narcisismo de los profesionales que eligen pacientes según les estimulen en su ego.

³¹Como podemos observar, en la tesis procuramos una contemporización entre los autores donde no exista la exclusión sino la incorporización. Creemos que sería la mejor manera de trabajar los conceptos o los procesos, siempre de una forma complementaria.

³²En Lévinas la ética se encuentra indisolublemente a la relación con el Otro, con el prójimo. Convenir que la ética juega un grado de libertad, será posible en la medida en que yo pueda reconocer al Otro en su libertad. El yo es el nosotros y el nosotros es el yo. Hay un deseo de reconocimiento y a la vez una satisfacción pulsional que a través de la sublimación intenta hallar otra forma de ser. A través de lo simbólico, del Gran Otro, nos libera de lo especular, es decir de la imagen del otro. Abandono de una relación por otra que posibilita la apertura a un mundo de intercambios simbólicos, de cultura, por eso la ética deja de ser aquella cárcel propuesta por la moral. Cuando acaba la moral podemos decir que da comienzo la ética y ésta se construye en relación con el otro. Lévinas sugiere la relación con el Otro que antecede a la constitución del sujeto, así la responsabilidad es aquello que hace que no puedo ser sin la presencia del Otro. Para Lévinas, el olvido del otro es más grave que el olvido del ser porque la ética es anterior a la metafísica. El autor pudiera ser considerado el filósofo por excelencia de la alteralidad. Así, la ética no es la moralidad, sino una llamada a cuestionar el igual desde el Otro a quien identifica con el Rostro que es la huella del Otro.

la dignidad de la persona en su máxima vulnerabilidad y no solo en su fuerza. En la ética los autores ven la compasión. Lo básico, la capacidad de vivenciar el tú y el yo separado pero con una sintonía (lo que permite haber salido del narcisismo) y no centrarse en uno mismo sino en la sintonía de un suceso, sentir-con. El “con” no es en uno mismo. Al unísono la vivencia y el dolor junto a otro.

11. Capacidades en la compasión: depende mucho de la capacidad de desdoblamiento

Señalamos el narcisismo, es el problema fundamental de la patología por falta de desarrollo. Hay diferentes gravedades en la patología, pero en todas ellas hay una incapacidad de: 1. Desdoblarse para la reflexión, ese estado esquizoide sana que produce el pensamiento. 2. Distinguir entre el tú y el yo, capacidad de sentir y ver la alteralidad.

11.1. La Personalidad influye en la capacidad de sentir compasión

La negación al llevarse los movimientos que angustian o los mismos sentimientos, impide la compasión, no por ausencia de alteralidad sino porque el mecanismo psicótico de negación contamina toda la esfera por lo que niega. Como la psicosis impide el sostenimiento de la angustia y la transforma en mecanismos psicóticos para huir del mismo estado, la víctima se ve reflejada en el otro y como un boomerang le devuelve la realidad que le angustia, así niega y el sentimiento de compasión ni lo puede notar. Aceptarlo sería aceptar el suyo con su negación. La compasión no podrá llegar a sentirla, salvo que sean rasgos y no personalidad. Toda su estructura vive al servicio del vacío narcisista que le sirve de círculo vicioso. No puede sentir porque toda su energía está en él, deseo de sentir la compasión pero su incapacidad se lo impide de tanto cuidar su patología para que no le aparezca la nombrada herida narcisista, anterior al desarrollo de la existencia y visión de otro.

Tampoco puede recibir la compasión porque del otro sólo espera admiración y no puede agradecer ni admirar a alguien que no sea él; sería confirmar que ese alguien tiene algo más importante que

él. En metáfora compasiva diríamos que muere por deseo de hacer sentir compasión y si alguien tiene por él el sentimiento muere de humillación de sentirse como un pobre al que se la da una limosna por reconocerse pobre, ofensa tremenda para él. El mito de Narciso es la mejor metáfora que expresa a dichas personas; muere por falta de alimentación de mano externa y desde la suya también muere por el vacío siempre presente avisando del peligro.

11.2. No ser el mito de Narciso, ver nuestras carencias

Cuando aparece Lévinas, que nos presenta el otro como ese rostro que él denomina y que provoca el movimiento ético en la conciencia, nos otorga el valor ético de la alteridad, la diferencia. El concepto de compasión como máximo exponente moral está presente pero no aparece desde la importancia que él le da. La relación con el Otro provoca o suscita la responsabilidad sin centrarse en la identidad y sí en la alteridad. Seguidor de Edmund Husserl, como él fenomenólogo y de tradición judeocristiana. Integración en salud mental; Contemporizar: Podríamos poner a todos y cada uno de los autores que se diferencian de nosotros y en muchos aspectos creemos que podríamos integrar tanto desde lo que nos asemeja como con las diferencias para poder desarrollar todo un compendio sobre la compasión que nos ayude en clínica como desarrollo del mismo sentimiento y anule así desde la soledad hasta el aislamiento, pasando por la comprensión que ayude a todos a seguir en sociedad auténtica.

Si con respecto a José Antonio Marina por considerar que no habla de compasión y que no se adecua totalmente al concepto nuestro de la misma, ¿no estaríamos perdiendo la posibilidad de un estudio desde la Genealogía o su centramiento en la justicia? ¿No perderíamos la posibilidad de que se lleve a cabo la formación de los tres valores en la escuela e inutilizar, que se pudiera, a tanto infante desarrollar un sentimiento de compasión?

La base o el fin de la inteligencia creadora está en Marina en la ética, quizá estemos hablando de lo mismo como espíritu corrector hacia lo más humano de la persona. Si en Guardini y desde la Ética que él nos define habla de la compasión como una consecuencia psicológica, si lo reflexionamos lentamente, ¿no estaríamos hablando de un poso común que en Freud podría definirse como instinto de vida

y contrario al aislamiento? Guardini parte del lugar donde Marina quiere llegar con la inteligencia; inteligencia y sentimiento son los dos aspectos que forman al hombre, resulta así que los dos autores lo ubican en la Ética y ésta como salida del egoísmo, del narcisismo, del individualismo atroz y del aislamiento. Si definimos lo que son lástima y compasión como dos formaciones diferentes al hablar de desarrollo de la personalidad. Distinguiendo que son dos momentos evolutivos de la persona, puede nombrarse la capacidad en el segundo o la incapacidad en la compasión en la primera. Salvo eso, la unificación en el desarrollo, puede ayudar en mucho a la salud mental en el ser humano.

Si desde la clínica pensáramos lo que significa que en las escuelas fueran sembrando la compasión a través de la educación, comprenderíamos el nivel de salud mental que nuestros adultos podrían llegar a tener desde la docencia. Si nos ponemos a rivalizar entre los profesionales de las distintas ciencias humanísticas no lograremos erradicar el aislamiento que se comporta como un virus en la sociedad; en lo individual y en lo cultural. Si no llegamos al sentimiento de compasión no llegaremos a la comprensión y con mayor dificultad a la solidaridad. Lévinas con su constante atención en el Otro, pone la compasión que recae necesariamente en el Otro, en la máscara y desde ésta retornaría haciéndole verse a sí mismo.

Desde el autor es fácil la compasión porque compartir se hace entre dos y es el modelo de vivencia en Lévinas, la filosofía del otro es lo mismo que la responsabilidad en el otro y a la vez el sentimiento de compasión como el más elevado sentimiento moral en el hombre³³. Si resulta importante la compasión, resulta más aún la integración de los distintos autores por considerarla la salida del aislamiento. Salir del aislamiento y poder entrar en la solidaridad o simplemente llegar a la compasión que en muchos pacientes sería ya un logro humano. ¿Por qué no pueden los pacientes encontrarse mejor en la compasión de Aristóteles que se expresa con la misericordia y encauza la moral? pero olvida que tal sentimiento es conectar sentimiento con

³³Compasión ha sido y es el concepto más reiterado desde los filósofos hasta los escritores de hoy en día, incluidos los filósofos actuales. La Fenomenología es la ciencia que debiera trabajarlo para comprender el autentico significado intrínseco de la palabra. Este es con dos variables importantes: que se trata de un sentimiento compartido y la segunda que tiene que haber salido del narcisismo para que se auténtico el sentimiento.

sentimiento ¿Por qué otros no pueden ir por lo religioso con la piedad o la lástima que con tanto trabajo ha inculcado la religión? No creemos que nadie deba seguir lo que los demás opinamos aunque uno sea agnóstico, creyendo que es posible desde la misericordia llegar a la compasión si tiene capacidad la persona. Desde esta postura creemos y nos adecuamos al concepto que Guardini da de compasión. *Sentir y “Sentir-con”³⁴*

La diferencia entre sentir solos o “sentir con”, es lo que separa a unos de los otros autores. Todo sentimiento precisa de una capacidad, la alexitimia (la incapacidad de sentir) nos pone de manifiesto que existe el no sentir por incapacidad. Sentir no es tan fácil como creen autores que no pertenecen al mundo de la Salud Mental, pero aún así no podemos los profesionales dejar que tanto los individuos como los pacientes, intenten llegar a la salud mental desde una alexitimia, aislamiento o la incapacidad de ver la alteralidad en el otro sujeto. Ello es patología aunque sea cultural. Desde ahí los profesionales que tratan con el ser humano debemos unificar recursos hacia un objetivo común en la persona, que facilite a la cultura y sociedad el desarrollo de la compasión que es uno de los sentimientos más sanos en toda la humanidad.

Si llegamos a la comprensión lograr que la nueva identidad con la bondad que surge de un sentimiento compartido nos de una nueva identificación con el agradecimiento, el compartir, el dolor y el acercamiento: todo ello confluirá en el yo desde la compasión. Lo que

³⁴La diferencia básica entre “sentir y sentir con”, comienza al principio de la historia con Aristóteles que definía sentimientos individuales que uno podía parar a través de la distancia. Sentir con, habla ya del proceso de diferenciación entre dos personas y la unión de una parte en la que no hay modo de parar el sentimiento, se siente o no, pero una vez que el sujeto tiene capacidad para ello como un compromiso, se basa en eso, el sentir con; compromiso que forma parte de sentir. Compromiso en algo intelectual no es tan arriesgado como cuando hablamos de sentir y más de sentir dolor. La diferencia es la dicha, uno no tiene compromiso y el otro sí y la diferenciación entre la víctima (por darle un nombre y uno mismo (que quizá fuera víctima en otro momento, pero no lo confunde. así pues, esto último evita confusión entre quien compadece y quien es compadecido. Si la hubiera, sería porque no existe previamente la diferenciación y aparecería la identificación masiva. Ello que no quita para que la compasión sea en sí misma dolorosa puesto que hay un punto doloroso que compartimos con alguien.

empezó en la observación tan sólo, finaliza a través del dolor en una modificación identificatoria con un aspecto de bondad relacional y desde la compasión.

Un reforzamiento yoico para nuestra identidad. En la víctima del sentir, al recibir la compasión recibe la gratitud de la compasión, el sentimiento de bondad otorgado (si tiene capacidad de recibirlo) le da lo que precisa en ese momento; compañía generosidad, y dolor que hace que ella misma no rechace el suyo, así le da capacidad de sostenerse a sí mismo. Es un acto de generosidad gratuito. Lo mismo que la generosidad puede ofender si hablamos de narcisistas, de rechazarse si hay negación en la víctima. Semejante a la elaborada solidaridad.

11.3. ¿Qué significa sentir compasión?

1. Son dos personas.
2. Un núcleo común de sentimiento.
3. El núcleo de sentimiento, la persona que lo ve, es provocado en ella después de haberlo vivido anteriormente.
4. Dos personas donde aparece, algo común en el sentimiento y a la vez son una el alter de la otra, diferentes pues. La compasión es una virtud que se deriva del valor del amor. Hay que actuar en el instante en que alguien nos necesita.

11.4. Dice Smael SC Rosedal³⁵

³⁵La sociedad Mexicana existencial y Logoterapia tiene a Smaes que nos dice exactamente lo mismo que nosotros, que la compasión es el antídoto contra el aislamiento. Su estilo de trabajo parte del espíritu y está centrado en la búsqueda del sentido. A diferencia de la psicoterapia que parte de la dimensión psicológica, ellos parten de la dimensión espiritual. Seríamos muy pobres como seres humanos que sólo hubiera un modelo de tratamiento y muy omnipotente la actitud. Lo importante es aunar fuerzas para poder salir socialmente del aislamiento. Deberíamos unirnos de cara a los pacientes para lograr los desarrollos que puedan lograrse. Quizá desde la ética de Lévinas con el respeto al otro, con esa máscara que pone en tela de juicio nuestra conciencia. ¿Cómo vamos a ir por el camino diciendo que sólo se puede trabajar desde el más completo psicoanálisis, o conductismo o lo sistémico? Como Lévinas deberíamos aplicarnos a la diferencia desde el verdadero

El mecanismo de la compasión, del *cum patire* (padecer con), destruye en tal modo el aislamiento, el cerrarse en sí mismo. Hace salir del caparazón y abre una rendija a cualquier cosa, a cualquiera que nos busca, abre la posibilidad del encuentro, de la acogida. El autor, al igual que nosotros, considera a la compasión la salida del aislamiento y por tanto la esperanza clínica que desde la sociedad fortalece al sujeto en una isla sin comunicar.

11.5. Por qué Aislamiento versus Compasión, es esperanza

La compasión nos impulsa a salir de nosotros mismos, porque no es sólo un sentimiento, sino que nos hace “sentir con el que sufre”. Tener compasión es sufrir con el que sufre, compartir su dolor y su agonía, ya sea traición, pérdida o desamor. “Sentir con”, le hace diferente de cualquier otro sentimiento propio, sea la lástima, la piedad o la misericordia. No nos deja indiferentes o insensibles ante el dolor ajeno, a tender la mano a quien siente dolor. Nos hace salir del cómodo aislamiento para compartir un sentir y tender una mano a quien precisa una palabra o devolverle el propio sentir. El aislamiento se propaga en nuestra sociedad a través de la indiferencia mutua, el modo de comunicación verbal y emocional hoy en día, la indiferencia que es aún peor que la hostilidad militante. El hostil reconoce la presencia del otro aunque reaccione violentamente contra él. En cambio, el indiferente ignora al otro, y le trata como si no existiera. Ésta es la indiferencia que pervive en el siglo XXI en nuestra cultura, en la anticultura de hoy que lo es del aislamiento mutuo y de la trivialización de todo.

respeto del “Otro”. Si Aristóteles comenzó con el pensar en la compasión, nos dio el camino para no separar muchas ciencias que deben estudiarse juntas para poder saber. Clínica y Filosofía en muchos autores van de la mano: M. Ponty, Lévinas, Wittgensteing, los fenomenólogos a caballo entre la filosofía y la clínica aportan desde todos sus trabajos, con Lévinas, humanista, se puede estar o no de acuerdo pero si es serio para el progreso de la clínica debemos estudiar su teoría. Continuar trabajando con el “Otro”.

11.4. Comunicación-compasión

Desde la terapia sistémica de Virginia Satir, nos da la descripción de los factores imprescindibles que se tienen que dar en la comunicación, la compasión es una comunicación no verbal con lo que es una comunicación más difícil de mantener. Así si no se logra lo que nos dice la doctora de Palo Alto, resultaría imposible tal comunicación no verbal. Nos parece muy interesante introducirla entre los recursos aplicados a la compasión porque nos viene a decir que la comunicación es un hecho complejo, una técnica para hacer que las personas en las interacciones cumplan sus objetivos y con ello se sientan básicamente satisfechas. La autora ubica la autoestima en la base de toda comunicación. Según ella, la definición de la autoestima es el sentimiento de las percepciones de valía que tenemos sobre nosotros mismos. Otro concepto es la expresión de que la comunicación es el factor más importante que determina el tipo de relaciones que genera con los demás para poder sobrevivir. Habla del aislamiento, hacer uso de él como forma de sobrevivir. Para comunicarse adecuadamente es necesario que las personas aprendan a obtener/recibir la información que necesitan de los otros, saber lo que pensamos y sentimos con claridad. La comunicación es vital:

1. Lo que sentimos respecto a nosotros mismos.
2. Lo que sentimos respecto a los demás.
3. Lo que sentimos respecto a las situaciones.

Importa lo siguiente:

1. Cómo la gente transmite la información.
2. Qué da.
3. Qué recibe.
4. Cómo la utiliza.
5. Cómo te da el significado.
6. Lo que hemos aprendido o lo que creemos saber.
7. Lo que esperamos de otros.
8. Cómo interpretamos lo que otros hacen.
9. Cuál es la conducta que nos agrada y cuál es la que nos desagrada.
10. Cuáles son nuestras intenciones.

11. Cuál es la imagen que otros nos dan de ellos mismos.

La compasión como cualquier comunicación de sentimientos, no verbal, tiene un carácter bidimensional como dice la autora y como ocurre con toda forma de comunicación, tal carácter mantiene la relación por: La atención de uno y la respuesta o ejecución del otro. Para el sentimiento de compasión así como para comprender la gran dificultad del mismo en los narcisistas por aparecer en ellos todo lo que imposibilita la comunicación, damos la razón a la sistémica de Palo Alto y se adecua con nuestro pensamiento válido para la compasión: la importancia de la comunicación es vital para la relación y la compasión aunque sea un sentimiento tiene categoría de vivencia por lo que podemos tratarla como un sentimiento que produce relación para que llegue a ser completa.

11.5. La compasión se pierde de día en día

La capacidad de conmovernos ante las circunstancias que afectan a los demás se pierde día a día, recuperar esa sensibilidad requiere acciones urgentes. Compadecerse es una forma de compartir y participar de los tropiezos materiales, personales y espirituales que aquejan a los demás. La compasión nos mueve a realizar campañas, colectas o prestar servicios para apoyar en las labores de ayuda humanitaria. El desinterés por los demás nos hace indolentes, egoístas y centrados en nuestro propio bienestar. El autor casi llega a definir solidaridad, el siguiente sentimiento que precisa de la compasión. No podríamos hacer un análisis mejor que el autor hace sobre la compasión y la ausencia de la misma en la sociedad.

11.6. En la actualidad Fenomenología de la Compasión

1. Sentimiento compartido, conexión de sentimientos entre dos personas 2. El tener capacidad de sentirlo porque sino hablaríamos de narcisismo 3. El sentimiento da capacidad y proviene de la capacidad de diferenciar el tú del yo. Si no lograra diferenciarlo habría hecho el investimento al objeto sin distinguirse de él. 4. Logrando el sentimiento, estaríamos hablando de un importante nivel de desarrollo humano. El sujeto no está ubicado en el narcisismo, evolutivamente

hablando. Conclusión: La necesidad de compasión que lo palie o permita entrar en la salud mental.

11.7. El narcisismo estaría en la psicología normal y en la psicopatología

Villamarzo siguiendo a Freud, define el proceso de enfermar cuando el sujeto debe permanecer en la situación narcisista porque es incapaz³⁶ de establecer relaciones de objeto (descargar el investimiento yoico en el investimento objetal), así el proceso de enfermar es la fijación al narcisismo y si no hay investimiento objetal no puede haber compasión. Señalamos lo que Freud dice sobre la incapacidad de investir el objeto: Al fin y al cabo hemos de comenzar a amar³⁷ para no enfermar y enfermamos en cuanto una prohibición interior o exterior nos impide amar. Si esto lo mantuviéramos en la compasión se podría concienciar los efectos patológicos del aislamiento. 1. Egoísmo se refiere a las Pulsiones del yo 2. Narcisismo se refiere a la Pulsiones libidinales o sexuales.

A) Fenomenológicamente el egoísmo puede dar unos intereses yoicos que sacrifiquen o no tengan en cuenta los intereses libidinales.

B) Narcisismo sería cuando se unen los dos y el sujeto no sólo busca el interés y la utilidad, sino también el placer.

C) Si hablamos de modelos de maduración y de evolución, diríamos que el más inmaduro de los dos sería la actitud narcisista (más primitivo) y algo menos la actitud egoísta desde un punto de vista evolutivo o genético. En el egoísmo existe un predominio del ello más el yo y el Narcisismo tendría predominio del ello, yo y superyo por tener la personalidad completa porque en el movimiento narcisista uno se quiere a sí mismo completamente. Nuestra posición clínica con respecto a la compasión está basada en “compartir”, así pues nos parece importante lo dicho por Villamarzo en base a Freud, por un lado porque el ser natural tiende a investir el objeto y segundo para la maduración, según Villamarzo, se pasa por un narcisismo

³⁶Clase dictada por el Dr. P. Fdez.-Villamarzo en el Instituto Superior de Estudios Freudianos Oskar Pfister (Madrid), el 12 de febrero de 1982.

³⁷Según Freud, tendríamos que salir del Narcisismo para poder amar porque es una necesidad vital.

psicológico. Si hay incapacidad para sentirlo estaríamos fuera de las relaciones objetales y por tanto fuera de “compartir”. Anterior al sentimiento de compasión: piedad, misericordia, lástima no compasión, no hablan ninguno de “compartir” ni por tanto de relación objetal. Dos características de la compasión son; Compartir y no estar en el Narcisismo, si lo estuviera no sería compasión.

12. Conclusiones generales

1. Partimos de la Historia, denominaban compasión a lo que no era. Se centraban en sentimientos no compartidos.
2. Continuamos el estudio con los filósofos quienes reflexionaron. Tampoco hablan de compartir ni tan siquiera la mayoría de los modernos. Hasta Guardini no se analizan las raíces de La Compasión, desde la semántica o desde la madurez que hay que poseer para poder sentirlo. La iglesia siempre intervino en el concepto y cualquier estudio mantendría una postura opositora.
3. Desde la Salud Mental todos hablan de una capacidad de desarrollo.
4. Desde la Teología comprobamos la confusión entre la compasión con sinónimos por tabú o miedo. Siempre fue agradablemente y esperanzador el encuentro con autores de la historia de la filosofía, de los muchos teólogos a quienes les ha inquietado la compasión; sentimiento que más humanidad conlleva. Sería como la solidaridad pero sin su gloria. Sin duda cada uno de los autores nos han permitido buscar un lugar, un espacio para la compasión.³⁸ Vemos los pilares de la misma para poder desarrollarla tanto en la clínica como a través de las

³⁸Creemos que los estudios de las emociones, salvo el miedo y el dolor que no sea desde el ámbito fisiológico, están muy atrasados en la investigación. De entre ellos, sin duda la compasión es el sentimiento más olvidado de cara a salud mental y de cara a humanizar al ser humano. Suponemos que si es difícil de sentir por falta de desarrollo, es difícil de teorizar o analizar. De la misma forma que hemos mencionado cómo el dolor desde el aspecto económico de Freud apenas se ha estudiado, así ocurre con la compasión.

ciencias médicas como pide Vázquez. Poder ampliar lo humano en el hombre y sanear la enfermedad del aislado.

12.1. "Compasión" en autores que nos aportan mayor profundidad

Tres autores que tienen en común introducir la compasión dentro de la Ética. La intención de que la compasión presida las relaciones humanas en las Ciencias Médicas; el ser un sentimiento compartido y por tanto creativo. Con aportes fenomenológicas sobre la importancia vital que tiene el otro. Ellos son: Diego Vázquez Lizano. Ve la realidad previa de que el hombre está cosificado y conseguir a través de Bioética de la compasión el antropomorfismo unificando, los objetivos vivenciales "en" y "para" el hombre. Ambicioso objetivo de las ciencias médicas unificadas, donde el hombre deje de cosificar el hombre. Emmanuel Lévinas. Desde la compasión, el médico tiene, según Lévinas, la responsabilidad ética de seguir ayudándolo hasta que finaliza en el mundo; su trabajo está dirigido a los que denominan terminales. Estudió fenomenología con Husserl. Dice que hay Yo al haber responsabilidad, por tanto el otro es anterior a mí. Sus conceptos básicos:

1. Responsabilidad que resulta sin escapatoria.
2. La medicina paliativa sería la ética para ayudar.
3. Compasión es para compartir el sufrimiento del otro. Romano Guardini. No habla exhaustivamente de la compasión, pero en su obra está presente desde sus conceptos. Fue el primero que definió muy claro que compasión es "sentir con" y toda la dinámica que conlleva la preposición "con". Guardini -como toda su obra introduce la compasión en la ética. Llega más lejos que los otros dos autores. El sentimiento de compasión, es el más grande del ser humano, de mayor solidaridad, comprensión y comunicación que se puede sentir.

14. La Iglesia actual

A un grupo de sacerdotes se les dio unas preguntas señalando la posibilidad del anonimato. La pequeña encuesta decía lo siguiente: Desde la tesis doctoral “Doña Juana I de Castilla”. Siendo uno de los pilares que sostiene la tesis el aislamiento y la compasión como alternativa o contrapunto. El segundo motivo para la clínica como posible salida en la época actual de tan elevado aislamiento, indiferencia ante el otro y la individualidad tan exagerada. Si quiere ampliar algo con respecto al sentimiento de compasión desde su conocimiento o porque le parezca importante su respuesta y no la hayamos preguntado. La respuesta del padre Isaías dice así³⁹ Se trata de un sentimiento y como tal puede despertarse en el ser humano ante el sufrimiento, el dolor los males, las carencias del otro. Es una respuesta natural ante un estímulo externo.

Para que tal respuesta pueda darse es necesario el desarrollo y la madurez de la dimensión emocional del ser humano. Un mundo emocional bloqueado difícilmente tiene capacidad de respuesta ante el estímulo externo. Cuando la respuesta se da, ha de contemplarse en una doble dimensión: La dimensión sentimental brotan en el ser humano una amalgama de sentimientos de ternura, lástima, enternecimiento, afecto, cariño... hacia el sujeto desencadenante de todos ellos. La dimensión pragmática: a ella nos conducen los sentimientos que vienen a ser como el “pistoletazo de salida” para la acción. Sentir y actuar para aliviar la situación del otro que ha provocado el sentimiento de compasión. La acción requiere una buena dosis de empatía, hacer nuestro el padecimiento, la necesidad del otro. Compasión es eso: padecer con, sufrir con.

Condición de posibilidad para la acción. El Evangelio abunda en relatos en los que queda claro que únicamente tiene capacidad de respuesta quien siente. Un ejemplo lo tenemos en la “Parábola del Samaritano”. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores que, después de desnudarlo y golpearlo sin piedad,

³⁹Análisis de la compasión según el padre Isaías Laso Martín. Misionero de la Sagrada Familia. Coslada- Madrid. Trabaja con familias desde la Psicología Sistémica aprendida con Barbajetata. “Misioneros de la Iglesia de San José” Coslada. Hace años pertenezco a dicha ONG y también me formé con Barbajetata.

se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas curado con aceite y vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a la posada y cuidó de él.

Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero diciendo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta”. Le. 10,30-35. Continúa el padre Isaías: Para una respuesta así, samaritana, se necesita que no exista ningún bloqueo en ninguna de las tres dimensiones que somos los seres humanos: 1. Cognitiva 2. Emocional 3. Pragmática. La dimensión cognitiva funciona. Pero el salto a la dimensión emocional, necesaria para una acción adecuada con el maltrato, no tiene lugar. Existe un bloqueo emocional expresado en el relato con ese “dar un rodeo y pasar de largo”. Los seres humanos podemos ser grandes expertos en compasión, pero también en rodeos: me esperan otros asuntos, mi deber está en otra parte, a saber quién puede ser ese hombre... encontramos fácilmente las justificaciones. En este caso, el bloqueo emocional, ha imposibilitado una acción en coherencia con el necesitado. Quien funciona armónicamente pasa de la dimensión cognitiva a la emocional con inmediatez: “al verlo (dimensión cognitiva) sintió (dimensión emocional)”.

Dos verbos que nos describen la conexión entre esas dos dimensiones en el tercer personaje. Conexión que posibilita se dispare también con inmediatez la dimensión pragmática. El relato nos describe con una catarata de verbos activos: -se acercó a él - vendó sus heridas -curó con aceite y vino -lo montó en su cabalgadura -lo llevó al mesón -cuidó de él -dio dinero al posadero - te pagaré a la vuelta lo que gastes más. Llama la atención la inmediatez de respuesta: vio, sintió, actuó. Lo expuesto hasta aquí refleja el concepto personal de compasión: tomar conocimiento-sentir-empatizar-actuar. El padre Isaías señala que el ser humano, ayer, hoy y siempre es capaz de compasión. Pero ha de estar despierto para no caer en la insensibilidad. “cualquier persona emocionalmente equilibrada es capaz de sentir compasión”. Como nosotros, presupone el equilibrio emocional dado por la madurez para que pueda aparecer el sentimiento de compasión. Sitúa la capacidad para sentir en el

equilibrio. Podemos observar la diferencia tan grande entre los Misioneros de hoy con respecto a conceptos de la iglesia de antaño.

15. Proceso de Desarrollo y Compasión

En Winnicott podemos encontrar dos conceptos paralelos de la compasión como capacidad o incapacidad de la misma. Sería su concepto de falso self donde no existe distancia entre el sujeto y el sujeto a quien emula. Va más allá de la dependencia. El sujeto por los problemas existentes, iría creando un self que no correspondería con él. No sería posible la compasión porque no sería suya propiamente. Los autores, tanto los que creen en el exterior como elemento formativo como Winnicott o los que sólo ponen su atención en el interior como Klein. Todos están de acuerdo implícitamente en el proceso de maduración. No obstante, quien lo nombró fue Margaret Mead desde el aspecto social. ¿Por qué creemos que se puede dar un paso desde lo social a la clínica? Porque partiendo de las relaciones objetales como estructura de este artículo, el exterior genera un cambio interior.

15.1. Saber de donde procede la incapacidad para sentir compasión debemos mirar tanto los procesos de la realidad externa como de la interna

1. Distancias emocionales para creación del Yo.
2. Impercepción del “Otro” por la causa que sea.
3. Dificultad para ver, sentir o pensar al sujeto de enfrente.
4. Incapacidad de separarse del otro para objetivar lo propio.
5. Incapacidad de diferenciar el pensamiento entre tú y otro sujeto.
6. Incapacidad de un desarrollo del pensamiento en el que se pase de la lógica a la abstracción o al lenguaje metafórico; presentando así la imposibilidad de la elaboración del pensamiento.
7. La dicotomía del pensamiento entre conceptos simples pero opuestos tan sólo.

8. Incapacidad de sentir empatía (ponerse en el lugar del otro) preámbulo de la compasión.
9. Incapacidad de sufrir la soledad ante pensamientos muy diferentes a los propios, lo que demuestra la falta de madurez. Termina el sujeto dando la razón, pero no por el pensamiento similar sino por el sentimiento de soledad, indicando una situación de dependencia inconsciente.
10. Incapacidad a verse desde la realidad, sí en función de otro. Soy amigo de... hijo de...
11. Exceso de rivalidad, oposicionismo, rigidez, fanatismo, que le permite así el pensamiento pendular y evitar el suyo propio que desconoce. Posición evolutiva en la adolescencia del pensamiento o en el pensamiento adolescente con sus características propias de la evolución.
12. Incapacidad de expresión de sentimientos ni sentir los evolucionados como la compasión. Podríamos compararlo en Klein a la falta de integración como proceso y a los objetos parciales como contenido. Cualquiera de ambos muestran una falta de relatividad en el pensar y una ambivalencia entre amor-odio en el sentimiento (como pensamiento pendular).
13. Sentimientos opuestos que impiden el desarrollo emocional y aumentan la angustia del sujeto o su descontrol por actuarlos, no sentirlos.

15.2.-La compasión es un sentimiento, pero precisa de evolución en el pensamiento

A) En el Sentir, poder salir de sí mismo y fijarse que hay un “otro” frente a él. (Problemática del narcisismo, ni se distingue a sí, ni al otro, ni la diferencia por tanto).

B) Debajo parece que hay un problema temporo-espacial que trastoca al yo impidiéndole tener una clara identidad al no poder hacer el juego entre tú-yo en dos lugares diferentes, ambos desde una historia distinta.

C) El Pensamiento es quien tiene que dar clara realidad de quién es uno, quién es el otro, cuál es la diferencia, qué hay que hacer para integrarlo.

D) Si existe una palabra-metáfora que condensa la realidad de un instante, es porque el pensamiento ha evolucionado y a través de la razón, la palabra y la elaboración, logró dentro del proceso evolutivo el desarrollo. Proceso de desarrollo clínico de los sentimientos.

15.3. Queremos unificar teorías dentro de la compasión e iniciar desarrollo clínico

Una pregunta; F) por qué la compasión es uno de los sentimientos menos estudiado desde la clínica y por otra parte la segunda interrogante es; G) ¿Qué sucede con tal sentimiento⁴⁰? que resulta tan difícil de sentir. Según nosotros, por la capacidad que se precisa. Si la comprensión es el eje de las relaciones humanas, la compasión basada en la comunicación desde el punto de vista de relación tanto afectiva como intelectual, impide la soledad que el aislamiento produce. Así, tanto para la identidad como para paliar lo enfermo del aislamiento que la sociedad provoca. La compasión produciría ciertos aspectos incluso de felicidad momentánea. Desde lo social se puede generar patología (Aislamiento).

15.4. Desde el afuera se modela

O se inculcan muchas de las características del sujeto, en la compasión que diferenciamos entre tú y yo por un espacio suyo, mío e intermedio donde se jugará la integración para llegar a uno mismo. Provocar la elaboración del pensamiento para mantener una posición de encuentro; alejamiento-acercamiento-integración-diferenciación. Al ser la comunicación a través de la palabra, la distancia produce constantemente una movilidad mental de los dos sujetos que les obliga

⁴⁰Desde la fenomenología nos acercaremos a la compasión para encontrar todos y cada una de las ciencias que nos ayuden a la explicación. Por qué aparece incapacidad de sentirla en el hombre medio (dentro del desarrollo).

a dejar el pensamiento pendular en que se movería a nivel de la lógica. En el lenguaje informático lo expresaríamos con 0 / 1⁴¹.

Es similar a expresarse sólo con el sí y el no -con los opuestos-. Este lenguaje no tiene acceso a la discriminación, sólo una jerarquía sobre un contenido que se mueve con la ley del todo o el nada. Eje. rico-pobre, bueno-malo: sin existir medidas intermedias ni desarrollo del pensamiento ni de las emociones que las una. ⁴²Para llegar a la compasión precisamos el pensamiento que nos permita juegos mentales (en el lenguaje de Wigensteint⁴³), la dinámica dentro de la distancia emocional y de pensamiento entre los dos sujetos que comparten la compasión. Yo no soy tú, pero no soy el contrario a ti⁴⁴. Soy diferente con semejanzas entre ambos. Ambas; semejanzas y diferencias nos discrimina –no nos oponen-. Desde el concepto desarrollo la influencia mayor la podríamos ubicar en la compasión donde se aunaría: desarrollo, salud mental, compasión, perdón y

⁴¹Lenguaje Informático, El sistema binario, llamado también sistema diádico. El sistema binario puede ser representado solo por dos dígitos. Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de dígitos binarios, que suelen representar cualquier mecanismo capaz de usar dos estados mutuamente excluyentes.

⁴²Por supuesto que tras la compasión hay que tener capacidad de sufrir y doler. Blanca Fernández de Roja, psicoterapeuta, señala cómo hoy en día el miedo más generalizado es el miedo al dolor. Siendo así, la compasión tiene doble dificultad, por un lado todo lo concerniente a la incapacidad en el proceso de desarrollo y por otro, siguiendo la clínica Blanca Fernández, el mecanismo de evitación que utilizaría el paciente sería no compadecer porque la compasión hay que compartirla y en ella sentirían dolor.

⁴³Siguiendo al autor, en la medida que vayamos sintiendo compasión –que sería a través de la acción-, iríamos ascendiendo en el desarrollo de la misma y de nuestra capacidad. Al contrario, en la medida que evitáramos compadecer, la emoción iría atrofiando nuestra maduración. Desde la clínica vemos cómo el primer duelo elaborado ayuda a elaborar los siguientes. Trasladamos esto mismo a la capacidad de compadecer. Nuestra hipótesis sería que en la medida que mantenemos la dificultad en el desarrollo, va desapareciendo dicha dificultad y se cumpliría la Compasión.

⁴⁴Para nosotros, la base de la compasión estaría precisamente en esto. No confundir el tú y el yo, pero existiendo algo en común que es lo que nos une al otro y desde donde sentimos la compasión. Para ello no podría haber simbiosis, concepto social que es más que la dependencia. Tampoco habría dependencia, pero sí aspectos en común, aunque no desde la apariencia sino desde el interior de nosotros mismos.

gratitud. Sentimientos que precisan dos sujetos y el sentir que integraríamos en proceso.

15.5. Constitución de la teoría del desarrollo

El psicoanálisis hoy plantea la interrelación, entre lo heredado y la relación con los padres. La interacción constituye la personalidad: 1. La genética determinada y 2. Lo que se vivencia durante los primeros años de vida.

15.5. Función reflectiva y mentalización Fonagy⁴⁵

Define a la función reflectiva como la adquisición en el desarrollo que permite al niño responder: a) A la conducta de los otros b) A las concepciones c) Creencias d) Sentimientos e) Esperanzas f) Planes. La Función Reflectiva depende de la capacidad de mentalización que se adquiere en forma automática entre los 3 y los 6 años cuando existe un “apego seguro”. Mentalización significa en psicología y en psicoanálisis la «capacidad de interpretar el comportamiento propio o el de otros a través de la atribución de estados mentales» de las propias ideas acerca de sus creencias, sentimientos, actitudes, deseos, etc, que subyacen a la conducta. De alguna manera, mentalización significa poder "leer en el comportamiento lo que está pasando en la mente de otros". Así mismo es posible comprender reflexivamente la propia experiencia y el propio actuar. El concepto de mentalización fue acuñado por Peter Fonagy y Mary Target. Siguiendo a P. Fonagy podemos afirmar que dentro del corpus psicoanalítico hay claros antecedentes del concepto de función reflectiva: 1.-El darse cuenta nos indica la función reflectiva. 2.-El proceso de ilusión-desilusión en Winnicott y el papel de espejo de la madre para el desarrollo del self de su hijo 4.- Formulaciones de Kohut⁴⁶ sobre el surgimiento del self.

⁴⁵Fonagy se dedica especialmente a la investigación empírica e interdisciplinaria en psicoterapia, con énfasis en la teoría del apego, la mentalización y el psicoanálisis. En estos temas se le considera como uno de los pensadores líderes a nivel mundial.

⁴⁶Kohut. La psicología del yo es el estudio de cualquiera de la representación cognitiva y afectiva de la propia identidad o el sujeto de la experiencia. La primera formulación del mismo en la psicología moderna deriva de la

15.7.- Desde la perspectiva psicoanalítica de Melanie Klein

Define “Desarrollo personal:” enriquecimiento de la personalidad en:

1. Superación de etapas tempranas de la niñez (pueden volver a surgir en la vida adulta).
2. La superación de los conflictos y la ansiedad, culpa, envidia, logro de la gratitud: desarrolla la generosidad para apreciar la bondad en otros y en uno. Sentimiento de unidad con otra persona, necesario en la amistad y en la relación amorosa feliz. Alcanzar el equilibrio con el mundo psíquico interno y el mundo externo, y desarrollar la capacidad de disfrutar de las cosas. Los factores del desarrollo personal son la madurez emocional, o sea, que los sentimientos de pérdida o de frustraciones pueden ser contrarrestados por sustitutos. El desarrollo personal estaría pues estrechamente vinculado con la gratitud. “la riqueza interna deriva de haber asimilado el objeto bueno, el individuo se hace capaz de compartir sus dones con otros. Introyecta un mundo externo más propicio, se crea una sensación de enriquecimiento”.

Base del desarrollo personal es el logro del amor, la superación de la ansiedad, la culpa y envidia y el poder experimentar la gratitud⁴⁷ a través del desarrollo. Gratitud-compasión, la existencia de un paralelismo dentro del desarrollo entre gratitud en Klein y

distinción entre el yo como yo, el conocedor subjetivo, y el yo como mí, el objeto que se conoce. Heinz Kohut propuso inicialmente un auto bipolar comprometer dos sistemas de perfección narcisista: 1) un sistema de ambiciones y, 2) un sistema de ideales. Kohut llama el polo de las ambiciones del auto narcisista, mientras que el polo de los ideales se designó el Imago parental idealizada.

⁴⁷La gratitud, Klein la ubica dentro del desarrollo, siendo su eje la madurez. Aunque no habla del proceso formativo vemos el paralelismo que hablamos entre la capacidad de sentir gratitud y la capacidad de sentir compasión. Aunque Klein diga que los factores ambientales sigan un rol importante en estos procesos, da mayor valor a los internos, a los constitucionales, no nos parece que sea un motivo para descalificar sus aportaciones.

Compasión en Guardini. Con las características que la hacen perteneciente al proceso de desarrollo, como la capacidad reflexiva, una adquisición transgeneracional. Pensamos sobre los otros en términos de: Deseos y Creencias. Esto se debe porque fuimos pensados como seres intencionales, incluyendo al cuidador/a. La función reflexiva tiene los siguientes componentes:

La especularización⁴⁸ y lograr la internalización de las representaciones de los estados internos. Según la reflexión por parte del cuidador/a, Se integra (lo vivido externamente y la representación interna de la experiencia). El exterior permite que lo interno vaya modificándose. Lo más importante para el desarrollo de una organización mentalizante del “self” es que la exploración del estado mental del cuidador/a capacite al niño a encontrar una imagen de sí mismo motivada por creencias, sentimientos e intenciones; como un ser que mentaliza. “El término Función Reflexiva (FR) se refiere a los procesos psicológicos que subyacen a la capacidad de mentalizar; es un concepto que ha sido descrito tanto en la literatura psicoanalítica (Fonagy, 1991; Fonagy&Higgitt, 1989) como en la de la psicología cognitiva (Morton&Frith, 1995).

El funcionamiento reflexivo o mentalización es la expresión activa de esta capacidad psicológica íntimamente relacionada con la representación del sí mismo. La FR implica tanto un componente auto-reflexivo como uno interpersonal, que provee idealmente al individuo con una capacidad bien desarrollada para distinguir la realidad interna de la externa, el modo de funcionamiento en que “se hace de cuenta que” del “real”, los procesos mentales y emocionales intrapersonales de las comunicaciones interpersonales.

15.8. Concepto de desarrollo: Compasión, Perdón y Gratitude

⁴⁸Conocerse directamente y a través de los otros. Podíamos compararlo al estadio del espejo en Lacan o bien, siguiendo al autor, tiene mucho en común con la noción del psicoanalista británico Wilfred Bion sobre la capacidad de la madre para “contener” mentalmente al estado afectivo intolerable para el niño y de responder en términos de cuidado físico de una manera que reconoce el estado mental del niño pero que sirve para modular sentimientos inmanejables. Las representaciones de segundo orden (o simbólicas) de estados mentales, se desarrollan en el contexto de relaciones de apego.

Desde el concepto de Desarrollo, hemos querido hacer el artículo sobre “La Compasión” como alternativa al Aislamiento, para un mayor conocimiento de la compasión en la clínica; El concepto de desarrollo y los tres sentimientos: compasión, gratitud y perdón que hipotéticamente pertenecen a una misma etapa de madurez⁴⁹. El proceso de desarrollo exige por un lado la existencia de los sentimientos y por otro lado, un “otro” con quien compartir, a quien perdonar o por el que se sienta gratitud. Percibe la distancia entre los dos. No podría discriminar y ver a la vez lo símil. La madurez se precisa para una interrelación posible y la capacidad de cualquiera de los tres sentimientos. El sujeto tiene que tener 1. Una maduración intra-psíquica que le capacite a tener tales sentimientos. A la vez 2. Una maduración evolutiva que le permita diferenciar y diferenciarse, así como el proceso de entendimiento o mentalización (Fonagy):

1. Con maduración intra-psíquica y evolutiva, la compasión se siente junto a otra persona.
2. La ausencia de resentimiento o rencor hacia el otro, el perdón.
3. El reconocimiento de algo otorgado. Tras sentir la carencia, la donación genera gratitud.

Los tres sentimientos precisan de una confianza preestablecida, bien en uno bien en los dos. Tal confianza (proceso entre el sentir y la mentalización) estará presente en los tres sentimientos adultos por el mismo proceso en el que interviene: 1. Confianza en sí mismo en el perdón, 2. Confianza en los dos; en el otro por recibir su gratitud y en él porque no se siente humillado ante la dádiva, y 3. Confianza en uno mismo en la compasión que le permite acercarse para compartir. La confianza está en la base de los tres sentimientos. El acercamiento a alguien en sentimiento positivo precisa el sujeto tener confianza en sí mismo, poseer cosas buenas (Klein). Similitud evolutiva o intra-psíquica del Perdón, la Compasión o la Gratitud en clínica que nos de más comprensión en Salud Mental.

⁴⁹Dicen que desde la Neurociencia con la reflexión, desarrollan la compasión en los budistas.

15.8. Finalmente recogemos el concepto de Compasión

Con la definición más humana que se ha dicho hasta ahora con su mirada hacia el destino o futuro. Dijo el teólogo Romano Guardini: “La compasión es la única puerta a través de la cual se puede penetrar en la interioridad de otro ser humano y la única mediante la que se puede compartir su destino”⁵⁰.

⁵⁰Antes dijimos que la compasión es la vía regia para llegar a doña Juana I de Castilla. Ahora sin la menor duda, comprendemos que Guardini quiere expresar esto mismo al ratificar que la compasión es la única puerta para llegar al interior de un ser humano, dándonos la posibilidad de compartir su destino. Si los sueños son la vía regia del Inconsciente, la compasión lo es del camino al interior de otro Ser humano.