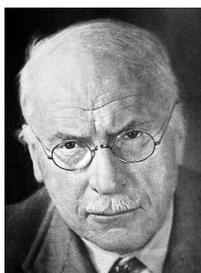

El Inconsciente Personal y Colectivo de Jung

La teoría de Jung divide la psique en tres partes. La primera es el Yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la consciencia, pero que no está exenta de estarlo. El inconsciente personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente en tanto incluye ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra consciencia y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia estriba en que no contiene a los instintos, como Freud incluía.

Después de describir el inconsciente personal, Jung añade una parte al psiquismo que hará que su teoría destaque de las demás: el inconsciente colectivo. Podríamos llamarle sencillamente nuestra “herencia psíquica”. Es el reservorio de nuestra experiencia como especie; un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ello. A partir de él, se establece una influencia sobre todas nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales; pero solo le conocemos indirectamente, viendo estas influencias.

Para Jung, **existen ciertas experiencias que demuestran los efectos del inconsciente colectivo más claramente que otras**. La experiencia de AMOR A PRIMERA VISTA, EL DEJA VU (EL SENTIMIENTO DE HABER ESTADO ANTERIORMENTE EN LA MISMA SITUACIÓN) y el RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE CIERTOS SÍMBOLOS Y SIGNIFICADOS DE ALGUNOS MITOS, se pueden considerar como una conjunción súbita de la realidad externa e interna del inconsciente colectivo. Otros ejemplos que ilustran con más amplitud la influencia del inconsciente colectivo son LAS EXPERIENCIAS CREATIVAS COMPARTIDAS POR LOS ARTISTAS Y MÚSICOS DEL MUNDO EN TODOS LOS TIEMPOS, o las EXPERIENCIAS ESPIRITUALES DE LA MÍSTICA DE TODAS LAS RELIGIONES, O LOS PARALELOS DE LOS SUEÑOS, FANTASÍAS, MITOLOGÍAS, CUENTOS DE HADAS Y LA LITERATURA.

Un ejemplo interesante que actualmente se discute es LA EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE. Parece ser que muchas personas de diferentes partes del mundo y con diferentes antecedentes culturales viven **situaciones muy similares** cuando han sido “rescatados” de la muerte clínica. Hablan de que sienten que abandonan su cuerpo, viendo sus cuerpos y los eventos que le rodean claramente; de que sienten como una “fuerza” les atrae hacia un túnel largo que desemboca en una luz brillante; de ver a familiares fallecidos o figuras religiosas esperándoles y una cierta frustración por tener que abandonar esta feliz escena y volver a sus cuerpos. Quizás todos estamos “programados” para vivir la experiencia de la muerte de esta manera.

Jung pensaba sobre el inconsciente colectivo como UNA MEMORIA COLECTIVA, **LA MEMORIA COLECTIVA DE LA HUMANIDAD**. Él pensaba que la gente estaría más sintonizada entre miembros de la misma familia y grupos sociales, culturales y de raza, pero que no obstante habría una resonancia de fondo de toda la humanidad: una experiencia media (un fondo de experiencias) de las cosas básicas que toda la gente experimenta (comportamiento maternal, patrones sociales, estructuras de experiencia y pensamiento). No sería tanto una memoria de personas particulares en el pasado como una media de las formas básicas de estructuras de memoria: estos son los **ARQUETIPOS**.

De acuerdo con Jung, **el inconsciente colectivo está dividido en cuatro niveles**. El primer nivel es el inconsciente individual: sólo los recuerdos individuales son parte de él. Jung añadió tres niveles más. Los miembros de la misma familia tienen muchos símbolos comunes en su lenguaje y comportamiento. Este grupo común de símbolos es parte del segundo nivel: el inconsciente familiar. El tercer nivel es el inconsciente social o cultural, común a los individuos que comparten la misma cultura. **Finalmente, en el cuarto nivel, se sitúa el inconsciente colectivo primordial. Contiene las ideas y símbolos más generales de la humanidad, tales como el miedo común a la oscuridad, los instintos, etc. En este inconsciente global, hay alguna estructura que evoluciona desde su inicio.**

Para Jung el inconsciente colectivo es una realidad biológica. Sin embargo, bajo las premisas de la biología convencional, no habría forma de que las experiencias y mitos de, por ejemplo, las tribus africanas, tuvieran alguna influencia sobre los sueños de alguien en Suiza de descendientes no africanos, lo cual es el tipo de cosas que Jung pensaba que ocurrían.

Debido a los contenidos extraídos de este inconsciente colectivo, a menudo con información imposible de obtener por el paciente, y a la evidencia de procesos psíquicos

en personas en estado inconsciente, Jung concluyó en la imposibilidad de una ligazón de aquél con el cerebro físico. Incluso propone que este inconsciente colectivo sea el responsable de la organización de la materia en las formas conocidas.

La vida se me ha aparecido siempre como una planta que vive de su rizoma. Su vida propia no es perceptible, se esconde en el rizoma. Lo que es visible sobre la tierra dura sólo un verano. Luego se marchita. Es un fenómeno efímero. Si se medita el infinito devenir y perecer de la vida y de las culturas se recibe la impresión de la nada absoluta; pero yo no he perdido nunca el sentimiento de algo que vive y permanece bajo el eterno cambio. Lo que se ve es la flor, y ésta perece. El rizoma permanece.

C. G. Jung. Recuerdos sueños, pensamientos.

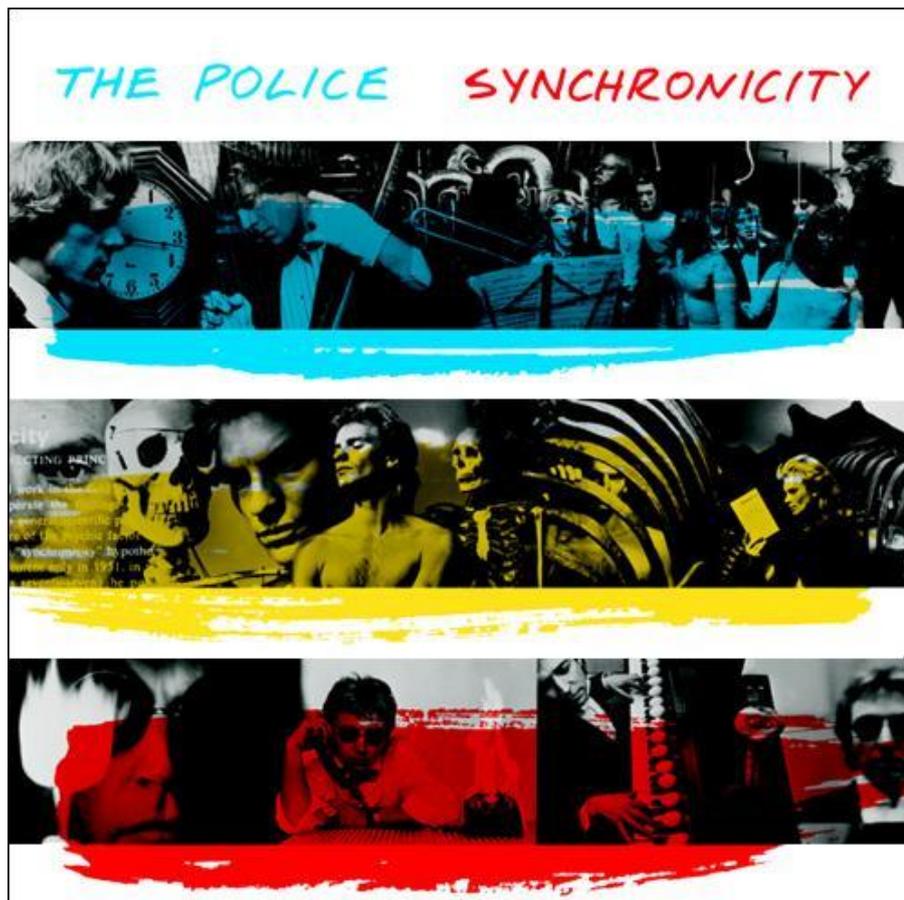
Al principio, el concepto de lo inconsciente se limitó al estado de contenidos reprimidos u olvidados. En Freud, aunque lo inconsciente ya aparece — al menos metafóricamente — como sujeto agente, en lo esencial no es otra cosa que el lugar donde se reúnen todos esos contenidos reprimidos y olvidados, teniendo por eso una importancia exclusivamente práctica. Por lo tanto, según esta opinión, lo inconsciente es solo de naturaleza personal, aunque por otra parte Freud ya vio el carácter arcaico-mitológico de lo inconsciente.

C. G. Jung, Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo.

Y prosigue:

Una capa, en cierto modo superficial, de lo inconsciente es sin duda alguna personal. La designamos con el nombre de inconsciente personal. Pero esa capa descansa sobre otra más profunda que ya no procede de la experiencia personal ni constituye una adquisición propia, sino que es innata. Esa capa más profunda es lo así llamado inconsciente colectivo. He elegido el término «colectivo» porque tal inconsciente no es de naturaleza individual sino general, es decir, a diferencia de la psique personal, tiene contenidos y formas de comportamiento que son iguales cum grano salis en todas partes y en todos los individuos. Es, con otras palabras, idéntico a sí mismo en todos los hombres y por eso constituye una base psíquica general de naturaleza suprapersonal que se da en cada individuo.

C. G. Jung, Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo.

Sincronicidade II**

Outra suburbana mañá familiar
A avoa berrando á parede.
Temos que gritar por riba do ruído dos nosos cereais (dos nosos Crispies)
Non podemos escoitar nada de nada.
Mamá canta a súa ladaíña de aburrimiento e frustración,
Pero nós sabemos que todos os seus suicidios son un conto.
Papá soamente mira ao lonxe
Está a punto de estalar.
A moitas millas de distancia algo emerxe do lodo
Do fondo dun lago escocés.

Outra horrible mañá industrial
A fábrica vomita sucidade ao ceo.
Hoxe el atravesaba sen obstáculos os piquetes,
Non se lle ocorre preguntarse por qué.
As secretarias poñen cariñas e se menean como putas baratas nun barrio chino,
Pero o único que se lle ocorre é contemplar.
E cada reunión cun suposto superior
É unha humillante patada na entreperna.
A moitas millas de distancia algo se arrastra cara a superficie
Dun escuro lago escocés.

Outro día de traballo rematou.
Só o inferno da hora punta con quen enfrontarse.
Apiñados como lemmings* en brillantes caixas de metal.
Concursantes nunha carreira suicida.

Papá agarra fortemente o volante e queda coa mirada perdida na distancia,
Sabe que algo nalgún lugar ten que estalar
Agora ve o fogar familiar perfilándose ante os faros,
A dor arriba que lle fai dano nos ollos.
A moitas millas de distancia hai unha sombra na porta
Dunha cabana na beira
Dun escuro lago escocés...

A moitas millas de distancia
A moitas millas de distancia
A moitas millas de distancia...

*Lemmings é un VIDEOXOGO desenvolvido orixinalmente para Commodore Amiga, deseñado por DMA Design (actualmente Rockstar North) e publicado por Psygnosis no ano 1991 e que tivo versións para diferentes Ordenadores e videoconsolas. No momento da súa publicación foi un dos xogos de máis éxito e logrou Puntuacións máximas nas revistas especializadas.

Os personaxes do xogo están baseados na crenza popular de que OS LEMMINGS **SE SUICIDAN EN MASA EN SITUACIÓNS DE PERIGO**. O obxectivo do xogo é o de salvar a un número determinado de lemmings en cada nivel, para o que se conta con oito habilidades distintas que se poden repartir en número limitado a cada lemming para lograr alcanzar o final de cada fase.

**Synchronicity II é o terceiro "single" do disco Synchronicity, quinto álbum do grupo de rock británico The Police.

Significado da canción

Esta canción, que se refire á **teoría da sincronicidade** de **Carl Jung**, fala sobre un home cuxo entorno, fogar e vida son terribles e deprimentes. A letra fala de problemas familiares e enfermidade mental ("Grandmother screaming at the wall"), do descontento e desesperación da súa esposa ("mother chants her litany of boredom and frustration, but we know all her suicides are fake") así como da humillación por parte do seu xefe ("and every single meeting with his so-called superior/is a humiliating kick in the crotch").

Mentres tanto, lonxe de alí, algo monstruoso emerxe de "un escuro lago escocés", unha posible referencia ao monstro do lago Ness: **un paralelismo-sincronicidade coa a propia angustia interior do pai**.

Sting explicou a temática da canción á revista "Time": "**Jung cría que había un gran patrón ("arquetipo") na vida, que non era soamente, sinxelamente caos**".

A nosa canción Synchronicity trata de **dous eventos ou circunstancias paralelas que non están conectadas causal ou lóxicamente, pero si simbolicamente**"

