

Psicología sin enredos

Ediciones
Uleam

Israel Mayo Parra

Psicología sin enredos

Israel Mayo Parra

Texto arbitrado bajo la modalidad doble par ciego

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
Ciudadela universitaria vía circunvalación (Manta)
www.uleam.edu.ec

Dr. Marcos Zambrano Zambrano, PhD.

Rector

Dr. Pedro Quijije Anchundia, PhD.

Vicerrector Académico

Dra. Jackeline Terranova Ruiz, PhD.

Vicerrectora de Investigación, Vinculación y Postgrado

Lcdo. Kléver Delgado Reyes, Mg.

Dirección de Investigación, Publicaciones y Servicios Bibliográficos

Psicología sin enredos

©Israel Mayo Parra

Edición: Primera-Noviembre de 2025. Publicación digital

ISBN: 978-9942-681-68-3

Prohibida su venta

Trabajo de edición y revisión de texto: Mg. Alexis Cuzme Espinales

Diagramación, edición de estilo y diseño de portada: Mg. José Márquez Rodríguez

Una producción de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, registrada en la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Sitio Web: uleam.edu.ec

Correo institucional: diist@uleam.edu.ec

Teléfonos: 2 623 026 Ext. 255

Índice

INTRODUCCIÓN	6
PRIMERA PARTE	8
Claves para entender la psiquis	
1. <i>¿Psíquico o psicológico? el uso impreciso de los términos.....</i>	9
2. <i>¿Por qué mente y no psiquis?</i>	11
3. <i>La psiquis como totalidad integrada: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo....</i>	14
4. <i>El reduccionismo biologizante en psicología</i>	16
5. <i>El temperamento desde la psicología moderna</i>	19
6. <i>El individuo, la personalidad y lo personalógico: relaciones y diferencias desde la psicología</i>	21
7. <i>Disfuncionalidad y patología en psicología: una diferenciación necesaria.....</i>	23
8. <i>Diferenciación entre intervención psicológica y psicoterapia</i>	25
SEGUNDA PARTE	27
Entender lo que nos pasa	
9. <i>¿Amor o apego? ¿Qué nos dice la psicología?.....</i>	28
10. <i>Procrastinar: el arte de posponer la vida</i>	31
11. <i>A propósito del estigma: cuando las palabras hieren más que los hechos</i>	33
12. <i>El síndrome de alienación parental: cuando el vínculo afectivo se convierte en campo de batalla.....</i>	35
13. <i>El síndrome de Munchausen: cuando la necesidad de atención se disfraza de enfermedad.....</i>	39
14. <i>El síndrome de Estocolmo: cuando el miedo se disfraza de lealtad.....</i>	43
15. <i>Síndrome de fatiga crónica: el peso invisible del cansancio extremo.....</i>	46
16. <i>El síndrome de Procusto: el miedo a la excelencia.....</i>	49
17. <i>¿Por qué “generación de cristal”? una lectura crítica y propositiva.....</i>	51
TERCERA PARTE.....	54
Mitos y realidades de la psiquis	
18- <i>El espejismo de los estilos de aprendizaje: entre el mito y la evidencia científica</i>	55

19. <i>¿Cerebros de Marte y Venus? el mito de las grandes diferencias cerebrales entre hombres y mujeres</i>	58
20. <i>¿Opuestos que se atraen? el mito romántico que la ciencia no respalda</i>	60
21. <i>Hipnosis y voluntad: rompiendo el mito del control mental</i>	62
22. <i>Trastornos psíquicos y peligrosidad</i>	64
CUARTE PARTE	66
Virtudes y defectos: un mapa psicológico para entender sin juzgar	
23. <i>La humildad: la grandeza que no hace ruido</i>	67
24. <i>La arrogancia: el disfraz altivo de la inseguridad</i>	70
25. <i>La honestidad: el arte de vivir en consonancia consigo mismo</i>	72
26. <i>El egoísmo: el espejo que solo refleja el propio rostro</i>	74
27. <i>La lealtad: el compromiso que resiste el tiempo y la adversidad</i>	76
28. <i>La traición: la sombra más larga de la confianza</i>	79
29. <i>La sinceridad: el valor de hablar desde el corazón</i>	82
30. <i>La hipocresía: el arte de fingir virtudes que no se practican</i>	84
31. <i>La honradez: brújula interior del carácter humano</i>	87
32. <i>La envidia: el veneno silencioso del alma</i>	90
Bibliografía	93
Autor	95

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la psicología se ha vuelto tema cotidiano: se habla de ansiedad, depresión, trauma, personalidad tóxica, narcisismo o apego en conversaciones familiares, en la escuela, en el trabajo y, sobre todo, en las redes sociales. Esa visibilidad es una oportunidad, pero también una fuente de confusión: se mezclan conceptos, se exageran etiquetas, se reduce todo al cerebro o al diagnóstico de moda y se termina nombrando como “enfermedad” lo que a veces es solo malestar o falta de recursos para afrontar lo que nos pasa.

Psicología sin enredos nace para deshacer esos ruidos y acercar, con palabras sencillas, lo que la psicología puede aportar a la vida diaria sin dramatizar ni banalizar la realidad. En este camino, mostrar cómo se comprenden esas problemáticas desde esta ciencia ajusta el conocimiento colectivo y popular a la evidencia científica, aunque en un tono desenfadado.

Este libro no es un manual de autoayuda ni un tratado académico, sino una guía para entender mejor ciertos términos, fenómenos y dilemas habituales. En este empeño, en la primera parte se ofrecen las claves básicas para ordenar el lenguaje: diferencia conceptos que solemos usar como sinónimos, cuestiona simplificaciones biologizantes y presenta una mirada integrada de la vida psíquica, accesible para quien no es especialista.

La segunda parte se detiene en experiencias que muchas personas reconocen —amar, posponer, sufrir estigmas, vivir bajo el peso de una etiqueta diagnóstica— para explicar qué hay detrás de ellas y cuándo conviene pedir ayuda, sin sobredimensionar ni subvalorar el malestar. La tercera parte confronta mitos muy difundidos sobre el aprendizaje, las diferencias entre hombres y mujeres, las relaciones de pareja, la hipnosis o la supuesta peligrosidad de los trastornos mentales, presentando las evidencias científicas disponibles, que ayudan a desarmar esas creencias extendidas. La cuarta parte propone, finalmente, un mapa de virtudes y defectos que ayuda a comprender la conducta propia y ajena como configuraciones que tienen

causas, funciones y posibilidades de transformación, reconociendo matices, contextos y posibilidades de cambio. Con ello se distinguen los límites del comportamiento social, que genera bienestar y sana convivencia, con respecto a la disfunción o la enfermedad.

Con todos estos elementos, el libro ofrece criterios prácticos para identificar señales de alerta, desmontar falsas creencias, valorar el comportamiento social en torno a las normas de convivencia, y facilitar la toma de decisiones informadas sobre cuándo y qué tipo de ayuda se necesita en cada caso.

Psicología sin enredos está pensado para lectores curiosos que quieren entender mejor lo que les pasa a ellos y a quienes los rodean: familias, docentes, estudiantes, profesionales de otros campos, personas que consumen contenido psicológico en redes y sienten que algo no termina de cuadrar. Y aunque es presentado sin tecnicismos, no se renuncia a la precisión de la ciencia porque se apoya en conocimientos validados para que el lector pueda confiar en lo que está leyendo. No sustituye la consulta profesional cuando esta es necesaria, pero ayuda a llegar a ella con menos miedo, menos prejuicios y preguntas más claras.

Por último, me gustaría acotar que *Psicología sin enredos* es de alguna forma el resumen de mis propias observaciones al enseñar psicología, por más de 10 años, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí por una parte y por otra, de casi 40 años de labor como psicólogo. La intención, desde el inicio, ha sido contribuir a la formación de una cultura psicológica que no se limita al ejercicio de la profesión de psicólogo, sino al uso adecuado del conocimiento que se ha alcanzado en esta área, por cualquier segmento de la población, así ha sido mi interés mostrar las posibilidades de la psicología como una herramienta para orientar, prevenir y cuidar de nosotros mismos y de quienes nos rodean.

Esperamos que, si al cerrar sus páginas el lector puede usar términos más precisos, distinguir un trastorno de un problema cotidiano, reconocer el peso del contexto en la conducta e identificar cuando es necesario transformarse o pedir y dar ayuda, *Psicología sin enredos* habrá cumplido su propósito.

PRIMERA PARTE

Claves para entender la psiquis

Contar con nociones básicas y bien fundadas sobre la psiquis humana nos ayuda a interpretar mejor nuestras propias emociones y conductas, así como las de los demás, reduciendo malentendidos cotidianos y conflictos innecesarios. Un conocimiento psicológico mínimo mejora la comunicación, la empatía y la toma de decisiones, porque permite distinguir entre reacciones normales y señales de alerta que requieren apoyo. También fortalece el pensamiento crítico frente a mitos, modas y mensajes mediáticos simplistas —por ejemplo, confundir “ansiedad” con nerviosismo pasajero o “depresión” con tristeza— evitando etiquetas que estigmatizan o diagnósticos caseros que desinforman.

Al mismo tiempo, ese conocimiento básico establece límites saludables: saber cómo funciona, en términos generales, la memoria, la motivación o la regulación emocional no convierte a nadie en terapeuta ni autoriza a intervenir en problemas complejos. Precisamente por eso es valioso: orienta el autocuidado, fomenta relaciones más responsables (en la familia, la escuela y el trabajo) y facilita la búsqueda oportuna de ayuda profesional cuando hace falta. Comprender lo esencial de la psicología no sustituye la práctica clínica, pero sí nos vuelve ciudadanos más críticos, empáticos y prudentes en el uso del lenguaje y en el trato con el mundo emocional propio y ajeno.

1. ¿Psíquico o psicológico? el uso impreciso de los términos

En el discurso cotidiano y académico, los términos *psíquico* y *psicológico* suelen utilizarse de manera intercambiable, lo que genera confusiones conceptuales que afectan la claridad en la comunicación. A pesar de su aparente similitud, estos conceptos tienen diferencias fundamentales en su significado y aplicación.

El adjetivo *psíquico* hace referencia a la psique como entidad, es decir, al conjunto de procesos internos que conforman la vida mental de un individuo. Este término abarca aspectos subjetivos como la percepción, la conciencia, la memoria y la emocionalidad. Además, en algunos contextos, *psíquico* también se asocia con fenómenos paranormales o sobrenaturales, lo que contribuye a su uso ambiguo.

Por otro lado, *psicológico* implica el estudio, la representación o el conocimiento sistemático de la psique. En este sentido, el término está vinculado a la psicología como disciplina científica, la cual se encarga de analizar y explicar los procesos mentales y conductuales desde un enfoque teórico y empírico. Mientras que *psíquico* remite a la realidad interna del sujeto, *psicológico* se relaciona con el conocimiento y la interpretación de dicha realidad.

La confusión entre ambos términos se evidencia en diversas áreas del saber y del lenguaje coloquial. Por ejemplo, en el ámbito clínico, es común escuchar expresiones como "trastorno psicológico" cuando en realidad se hace referencia a un "trastorno psíquico", ya que este último se basa en una alteración de la psique en sí misma, mientras que "trastorno psicológico" podría interpretarse, siguiendo una lógica estricta, como una alteración del conocimiento o del estudio de la psique. De manera similar, el "desarrollo psíquico" se vincula con la evolución de la psique como entidad, mientras que el "desarrollo psicológico" estudia los cambios del conocimiento, desde una perspectiva académica y científica.

El uso impreciso de *psíquico* y *psicológico* refleja una falta de diferenciación conceptual que puede generar malentendidos en la comunicación. Para evitar confusiones, es necesario emplear cada término en su contexto adecuado, reconociendo que lo *psíquico* se refiere a la experiencia interna, mientras que lo *psicológico* alude al conocimiento y estudio de esa experiencia.

2. ¿Por qué mente y no psiquis?

En psicología y en las ciencias cognitivas, *mente* suele nombrar los procesos internos del ser humano; sin embargo, su alcance es impreciso frente a *psiquis*, término que ofrece una visión más integral y acorde con la comprensión actual de la vida psíquica. En este marco, *mente* resulta insuficiente y desactualizado, mientras que *psiquis* proporciona un referente más pertinente para describir los fenómenos psíquicos.

El concepto de *mente* ha sido históricamente asociado con una visión dualista, en la que se contrapone al cuerpo y se le concibe como una entidad separada. Desde la filosofía cartesiana hasta el cognitivismo clásico, la mente ha sido tratada como un sistema abstracto de procesamiento de información, lo que ha llevado a reduccionismos que ignoran aspectos esenciales de la experiencia subjetiva y emocional. Además, el término suele vincularse con modelos mecanicistas que no logran integrar adecuadamente la complejidad de los procesos psíquicos humanos.

El mecanicismo entiende los fenómenos psíquicos como engranajes predecibles de entrada-procesamiento-salida, por analogía con la máquina o la computadora. Esta mirada suele reducir la emoción, la intención y el significado a “parámetros” del sistema, pasando por alto su historicidad e intersubjetividad. Por ejemplo, al modelar la depresión como un “fallo de circuito” en el procesamiento de recompensas, el mecanicismo prescribe recalibraciones (p. ej., ajustar estímulos o sesgos atencionales) sin atender cómo el duelo, la narrativa personal y los vínculos dan forma al malestar. De modo similar, al tratar la memoria como mero almacenamiento de “datos”, ignora que un recuerdo cambia al contarlo y se resignifica según el contexto; o al explicar la ansiedad como una “alarma” desajustada, se pierden las capas de aprendizaje situadas, expectativas culturales y relaciones presentes que la sostienen. Estos ejemplos muestran que el mecanicismo simplifica la complejidad psíquica y deja fuera dimensiones claves para comprenderla e intervenir con eficacia.

Por el contrario, el término *psiquis* ofrece una visión más amplia y estructurada del mundo interno del ser humano. Desde una perspectiva psicológica contemporánea, la *psiquis* es concebida como un sistema dinámico que incluye procesos emocionales, cognitivos y motivacionales en interacción constante con el contexto social e histórico. A diferencia de "mente", que se ha limitado a funciones intelectuales o racionales, *psiquis* incorpora la totalidad de los procesos psíquicos, incluyendo aspectos inconscientes y subjetivos, lo que permite un análisis más profundo del comportamiento humano.

Otro aspecto que resalta la obsolescencia del término *mente* es su falta de precisión dentro de los enfoques científicos modernos. Mientras que disciplinas como la neurociencia han tratado de redefinir la mente en términos de actividad neuronal, el término sigue careciendo de un marco integrador que abarque la complejidad de la experiencia psicológica.

Reducir la comprensión de la "mente" a lo sensorial e intelectual empobrece el mapa explicativo de la vida psíquica y distorsiona su traducción clínica. Esta reducción invisibiliza los componentes afectivos, volitivos y conductuales que organizan la experiencia y la acción, y que con frecuencia son los núcleos de disfunción. Al privilegiar lo cognitivo-perceptivo como si fuera el "centro" de lo mental, se induce a diagnosticar y tratar desde una óptica que busca errores de procesamiento o déficits representacionales, dejando en segundo plano regulaciones emocionales, patrones motivacionales, hábitos y estilos de respuesta que, en muchos trastornos, son determinantes.

La consecuencia en salud es una contradicción práctica: bajo el rótulo de "enfermedad mental" se agrupan afecciones cuya naturaleza es primordialmente afectiva o conductual (p. ej., alteraciones en la regulación del ánimo, evitación persistente, impulsividad, dependencias comportamentales), mientras que lo intelectual y sensorial desempeña un papel no esencial o secundario. Esto tensiona criterios diagnósticos y guías terapéuticas, favoreciendo intervenciones centradas en "corregir" creencias o sesgos atencionales cuando lo decisivo es reconfigurar la regulación emocional, la

toma de decisiones, la agencia y los hábitos. Reconocer la primacía, según el caso, de lo afectivo, volitivo y conductual no elimina lo cognitivo-perceptivo, pero evita el sesgo que medicaliza lo emocional como si fuera básicamente un error intelectual y, con ello, mejora la precisión diagnóstica y la eficacia de las estrategias de cuidado.

En contraste, "psiquis" se ajusta mejor a modelos teóricos que reconocen la interacción entre la biología, la subjetividad y la construcción social de la personalidad. La psiquis, como concepto más integrador, permite un análisis más completo y ajustado a la realidad del funcionamiento humano, incluyendo tanto lo consciente como lo inconsciente, lo racional y lo emocional. La actualización del lenguaje en las ciencias psicológicas es esencial para avanzar en la comprensión del ser humano, evitando reduccionismos y promoviendo una visión más holística de su vida psíquica.

3. La psiquis como totalidad integrada: la unidad de lo cognitivo y lo afectivo

En el estudio de la psicología, la comprensión de la psiquis como una unidad integrada de lo cognitivo y lo afectivo es fundamental para una visión holística del ser humano. Estas dimensiones no pueden ser reducidas la una a la otra ni entendidas de manera fragmentada, sino que constituyen un sistema dinámico en el que se influyen mutuamente. A lo largo de la historia, diversas corrientes psicológicas han enfatizado alternativamente la primacía del pensamiento racional o el predominio de las emociones. Sin embargo, la realidad psíquica demuestra que ambos aspectos son indisociables y se manifiestan de manera conjunta en la construcción de la experiencia subjetiva, la regulación de la conducta y la adaptación al entorno.

Lo cognitivo se refiere a los procesos que permiten el reflejo y la estructuración de la realidad, incluyendo la percepción, la memoria, el pensamiento y el razonamiento, y la comprensión en general. Estas funciones posibilitan la organización del conocimiento y la resolución de problemas. Por otro lado, lo afectivo no es un reflejo directo de la realidad, sino una vivencia subjetiva que expresa cómo esta impacta en el individuo. Las emociones y la afectividad, otorgan una valoración personal a las experiencias y desempeñan un papel central en la motivación, la toma de decisiones y la interacción social. Sin embargo, más allá de sus funciones diferenciadas, lo cognitivo y lo afectivo forman un sistema de interacción constante que modula la experiencia humana.

La interdependencia entre lo cognitivo y lo afectivo ha sido ampliamente respaldada por investigaciones en neurociencia. Por ejemplo, los estudios sobre toma de decisiones han evidenciado que este proceso no es exclusivamente racional, sino que involucra circuitos emocionales que influyen en la evaluación y selección de alternativas. Asimismo, las emociones dependen en gran medida de la interpretación cognitiva de los eventos, lo que pone de manifiesto la conexión de ambos dominios. La experiencia subjetiva

del individuo no solo se construye a partir de la información objetiva, sino también de la carga afectiva con la que esta es procesada.

Desde una perspectiva afectivo-cognitiva, la psiquis no puede entenderse como la suma de elementos aislados, sino como un sistema de relaciones en el que cada componente cobra sentido en función de su integración con los demás. Reducir el estudio de la psiquis a uno solo de estos aspectos implica perder la riqueza y la complejidad del ser humano. Concebir lo cognitivo sin lo afectivo significaría ignorar el impacto de los estados emocionales en el pensamiento y el juicio, mientras que abordar lo afectivo sin su base cognitiva conduciría a una comprensión limitada de las emociones y su regulación.

En este sentido, la psicología contemporánea enfrenta el reto de profundizar en modelos explicativos que integren ambas dimensiones, reconociendo que el desarrollo humano es un proceso de interacción continua entre el conocimiento y el afecto. Comprender la psiquis como un sistema unitario no solo permite abordar de manera más efectiva los fenómenos psicológicos, sino que también favorece el diseño de estrategias de intervención que contemplen tanto la dimensión racional como la afectiva en el bienestar individual y social.

4. El reduccionismo biologizante en psicología

El reduccionismo biologizante en psicología es una postura teórica que busca explicar los fenómenos psicológicos exclusivamente a partir de procesos biológicos, como la actividad cerebral, la genética o la neuroquímica. Este enfoque minimiza o incluso ignora la influencia de factores psíquicos, sociales y culturales en la conducta humana, generando interpretaciones simplificadas que reducen la complejidad de la psiquis a un mero funcionamiento orgánico. Una de las creencias más difundidas derivadas de este enfoque es el mito de que "el cerebro piensa". Este comentario brevemente explora las limitaciones del reduccionismo biologizante y desmonta la idea de que el pensamiento está exclusivamente determinado por el cerebro.

El determinismo biológico mecanicista, al considerar que la conducta y los procesos "mentales" están completamente determinados por factores genéticos y neurofisiológicos soslaya otras mediaciones que condicionan la naturaleza del pensamiento como función psíquica. Bajo esta perspectiva, se prioriza el estudio del cerebro como la única vía válida para comprender el comportamiento humano, utilizando marcadores biológicos para explicar trastornos psíquicos, emociones y personalidad. Sin embargo, este enfoque presenta serias limitaciones.

Primero, ignora la importancia de factores de índole psicológicos, sociales y culturales. Además, descontextualiza la conducta, al no considerar que las experiencias individuales, la cultura y la interacción social influyen en la configuración de la psiquis humana. Finalmente, puede generar interpretaciones fatalistas y deterministas, promoviendo la idea errónea de que ciertos genes o estructuras cerebrales predestinan el comportamiento complejo de una persona.

Uno de los principales mitos derivados del reduccionismo biologizante es la creencia de que "el cerebro piensa", lo que implica que el pensamiento es una función exclusiva de este órgano, independientemente del sujeto y su

contexto. Sin embargo, esta afirmación es engañosa y puede llevar a interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del pensamiento.

En primer lugar, este mito confunde el sustrato con la función. Si bien el cerebro es el órgano donde ocurren los procesos neurobiológicos asociados con el pensamiento, no es una entidad que "piense" de manera autónoma. El pensamiento es una actividad que emerge de la interacción entre la biología (el órgano cerebral), la experiencia personal y el entorno social.

En segundo lugar, ignora el papel del sujeto. Pensar no es simplemente el resultado de conexiones neuronales, sino un acto consciente que involucra a la persona en su totalidad, incluyendo su historia de vida, emociones, creencias y relaciones interpersonales. El pensamiento es un producto de la actividad psíquica del individuo dentro de su sistema de actividades y contactos comunicativos.

Además, el mito de que "el cerebro piensa" reduce la psiquis a un fenómeno puramente biológico, sin considerar que la cultura, el lenguaje y el aprendizaje desempeñan un papel fundamental en la construcción del pensamiento. La actividad psíquica no es independiente del contexto, sino que está moldeada por la interacción social y la experiencia.

La creencia en el reduccionismo biologizante y el mito de que "el cerebro piensa" aparece asociado a cierta tendencia neurocentrista, donde la neurociencia se sobrevalora como la única disciplina capaz de explicar la conducta humana. Esta tendencia cree que la "mente" y el comportamiento están completamente definidos por la estructura cerebral y la genética, sobrevalorando la plasticidad neuronal y la capacidad de aprendizaje del individuo en detrimento de otros condicionantes como las interacciones y vínculos del sujeto con su entorno. Además, esta postura conduce a una reducción de la psiquis a su biología, dejando de lado su historia, subjetividad y capacidad de transformación.

Para superar estas limitaciones, es necesario adoptar enfoques integradores y multidimensionales. En lugar de centrarse exclusivamente en la biología, se debe considerar la interacción entre factores biológicos,

psicológicos y sociales. Además, las perspectivas biopsicosociales y los modelos ecológicos resaltan la importancia del contexto en la configuración de la psiquis y el comportamiento.

En psicología y el mito de que "el cerebro piensa" son concepciones limitadas que no logran explicar la complejidad del pensamiento humano. Si bien los avances en neurociencia han permitido comprender mejor los mecanismos cerebrales involucrados en la cognición, es fundamental reconocer que el pensamiento no es una función exclusiva del cerebro, sino una actividad que más allá de su base orgánica, involucra al sujeto en su totalidad. Adoptar enfoques más integradores y multidimensionales permitirá comprender de manera más precisa la naturaleza del pensamiento y la conducta humana en su complejidad.

5. El temperamento desde la psicología moderna

El temperamento es un constructo psicológico que se refiere a las diferencias individuales en el comportamiento y la personalidad. Desde la antigüedad, el temperamento ha sido objeto de estudio y debate en la filosofía y la psicología. Hipócrates propuso cuatro tipos de temperamento basados en los humores corporales: el sanguíneo, asociado con personas alegres y sociables; el colérico, caracterizado por individuos enérgicos e impulsivos; el melancólico, relacionado con personas sensibles y reflexivas; y el flemático, propio de individuos tranquilos y racionales. Sin embargo, esta clasificación ha quedado desactualizada debido a los avances en neurociencia y psicología, que han demostrado que el temperamento es resultado de factores genéticos y neurobiológicos más complejos que la teoría humoral.

Según la psicología moderna, el temperamento se define como las diferencias individuales estables y permanentes en el comportamiento que tienen una base biológica y son relativamente independientes del aprendizaje, el sistema de valores y las actitudes. Esto significa que el temperamento es una característica innata y estable que influye en la forma en que las personas perciben, procesan y responden a la información y las situaciones.

La investigación en psicología ha identificado varios rasgos de temperamento que se consideran universales y estables a lo largo de la vida. En términos sencillos, el temperamento es el “estilo de base” con el que cada quien reacciona y se autorregula. Suele describirse con cuatro rasgos: (1) Surgencia o extraversión temperamental, que es la inclinación a acercarse a lo nuevo, moverse mucho y disfrutar estímulos intensos (el niño que explora primero y pregunta después); (2) Afectividad negativa, la facilidad para sentir miedo, frustración o tristeza ante lo inesperado o lo que no sale como se espera (quien “se enciende” rápido en ansiedad o enojo); (3) Control esforzado, la capacidad de enfocar la atención, frenar impulsos y planificar (esperar turno, pensar antes de actuar, terminar una tarea aunque aburra); y (4) Sensibilidad de orientación, una atención fina a señales internas y del

ambiente, con imaginación y receptividad sensorial (notar matices, cambios sutiles o estados propios). Estos componentes tienen bases biológicas, aparecen temprano y luego se moldean con la experiencia, explicando por qué algunas personas son más aventureras o cautas, más reactivas o más contenidas, desde muy pequeñas.

La investigación también subraya la relevancia de la interacción entre temperamento y contexto en la configuración de la personalidad y la conducta. Las personas con perfiles temperamentales distintos pueden reaccionar de manera diferente ante las mismas situaciones y estímulos, lo que indica que el temperamento modula tanto la percepción como la respuesta frente a las circunstancias que rodean a cada individuo.

La psicología moderna destaca la idea del temperamento como una propiedad psicobiológica, estable a lo largo de la vida y en interacción con el entorno. La investigación en este campo tiene importantes implicaciones para la comprensión de la personalidad y el comportamiento humano, y puede sustentar el desarrollo de intervenciones y tratamientos no solo para una variedad de trastornos psíquicos, sino también para la educación.

6. El individuo, la personalidad y lo personológico: relaciones y diferencias desde la psicología

En el estudio de la psicología los términos "individuo", "personalidad" y "personológico" son recurrentes. Aunque pueden parecer sinónimos, cada uno tiene un significado específico que aporta una comprensión más precisa de la naturaleza humana y su estudio teórico. Lo "individual" es el concepto más general, la "personalidad" se refiere a una estructura psíquica estable e integradora y lo "personológico" constituye un enfoque epistemológico para el análisis de esa estructura.

El concepto de individuo es el más amplio y general, pues hace referencia a la existencia de un ser humano como entidad única dentro de su especie. En este nivel, se incluyen tanto aspectos biológicos como psicológicos y sociales, sin que necesariamente se estructuren dentro de un sistema interno coherente. Ser "individual" implica simplemente poseer rasgos distintivos que diferencian a un sujeto de los demás, sin entrar en detalles sobre la organización de su psiquis o su funcionamiento interno.

Por otro lado, el término personalidad adquiere un significado más específico dentro de la psicología, ya que alude a la estructura psíquica estable e integradora que permite la identidad del individuo y la regulación de su comportamiento. Esta estructura es estable en el tiempo, integradora de procesos emocionales, cognitivos y motivacionales, identitaria en la construcción del yo y reguladora en la forma en que el ser humano actúa en distintos contextos. En este sentido, la personalidad es el sistema que organiza las diversas unidades psíquicas, permitiendo la coherencia y continuidad en la forma de ser de cada individuo.

Finalmente, el concepto de personológico se relaciona con un enfoque epistemológico específico dentro del estudio de la personalidad. Este término no se refiere a la personalidad en sí misma, sino a la manera en que se estudia y comprende su estructura y desarrollo. El enfoque personológico, concibe la personalidad como un sistema complejo y configuracional en el que se

integran múltiples unidades, tales como la inteligencia, la autoconciencia, la identidad, los ideales e intereses, entre otras.

Los conceptos de individual, personalidad y personológico se relacionan jerárquicamente. Lo individual representa el nivel más general, que engloba cualquier característica distintiva de un ser humano (u otro representante de otra especie). La personalidad define la estructura psíquica organizada y estable que regula el comportamiento y la identidad. Finalmente, lo personológico se refiere a la perspectiva teórica y metodológica que estudia la personalidad desde un enfoque estructural y dinámico. Diferenciar estos términos permite un análisis más preciso de la personalidad y su desarrollo, evitando confusiones conceptuales y mejorando la comprensión del comportamiento humano desde una perspectiva científica y epistemológica.

7. Disfuncionalidad y patología en psicología: una diferenciación necesaria

En el estudio de la psicología, es fundamental distinguir entre lo disfuncional y lo patológico. Aunque ambos conceptos pueden referirse a dificultades en el funcionamiento psíquico de un individuo, no todo lo disfuncional implica una patología. La confusión entre estos términos puede llevar a sobrediagnósticos y a una visión reduccionista del comportamiento humano, sin considerar la complejidad de la adaptación y la variabilidad en las respuestas emocionales y cognitivas.

Lo disfuncional hace referencia a cualquier patrón de conducta, pensamiento o emoción que dificulta la adaptación del individuo a su entorno o a determinadas circunstancias de la vida. Estas dificultades pueden ser temporales, contextuales o incluso características de la personalidad sin llegar a representar una alteración clínica. Por ejemplo, el estrés ante un evento importante o la dificultad para manejar ciertas emociones en situaciones nuevas pueden ser disfuncionales sin ser patológicas.

Por otro lado, lo patológico remite a la presencia de un trastorno psíquico que impacta de forma significativa la vida de la persona, limitando su desempeño en diversos ámbitos. Suele caracterizarse por síntomas persistentes, una intensidad que deteriora la calidad de vida y poca flexibilidad en la regulación emocional y conductual. Conviene precisar, sin embargo, que el término patología en su acepción médica clásica alude a etiologías directas —a veces incluso a agentes patógenos y cadenas de transmisión—, un marco que se aparta de la causalidad compleja y multifactorial de los trastornos psíquicos, donde casi nunca existe una única causa identificable.

Reconocer esta diferencia es crucial para evitar la psicopatologización excesiva de la vida cotidiana. No todas las dificultades emocionales o comportamentales requieren una intervención clínica, sino que muchas pueden abordarse mediante estrategias de afrontamiento, apoyo social o

procesos de aprendizaje y adaptación. Una visión más matizada de lo disfuncional permite comprender mejor el desarrollo humano y promover herramientas para el bienestar sin etiquetar innecesariamente ciertos estados como patológicos.

Aunque la disfuncionalidad puede generar malestar o desafíos en la vida de una persona, no siempre implica la presencia de un trastorno psíquico. Comprender esta diferencia ayuda a una mejor interpretación del comportamiento humano, evitando la estigmatización y promoviendo intervenciones más ajustadas a las necesidades reales de cada individuo.

Una lectura simplista de “lo patológico” —o, en el extremo opuesto, sobredimensionar un rasgo que solo señala dificultades de funcionamiento social— entraña varios riesgos: sobrediagnóstico y estigmatización, tratamientos innecesarios o inadecuados, y desatención de factores contextuales (estrés, pobreza, conflicto, barreras culturales) que explican la conducta. Etiquetar como trastorno lo que es una reacción adaptativa, una diferencia de estilo o una respuesta a normas sociales rígidas puede medicalizar la vida cotidiana, eclipsar recursos personales y desviar la intervención de lo realmente útil (psicoeducación, apoyos ambientales, entrenamiento de habilidades). A la inversa, minimizar cuadros clínicos por confundirlos con “mala adaptación” retrasa el acceso a cuidados oportunos. La evaluación responsable exige distinguir entre síntomas nucleares y problemas de ajuste, ponderar intensidad, persistencia y deterioro, y situar la experiencia en su biografía y contexto antes de concluir que es patológica.

8. Diferenciación entre intervención psicológica y psicoterapia

En el ámbito de la psicología, es común que se confunda la intervención psicológica con la psicoterapia. Si bien la psicoterapia es una modalidad de intervención, el concepto de intervención psicológica es más amplio e incluye diversas estrategias dirigidas a mejorar el bienestar y el funcionamiento del individuo en diferentes contextos. Comprender esta distinción es esencial para el adecuado abordaje de las necesidades de asistencia psicológica.

La intervención psicológica se refiere a cualquier acción planificada basada en principios psicológicos que busca generar cambios en el comportamiento, la cognición o la emoción de una persona o grupo. Incluye múltiples enfoques como la orientación psicológica, la psicoeducación, la rehabilitación psicosocial y la neuropsicológica, así como la prevención de trastornos psíquicos y promoción de la salud mental. Estas modalidades pueden aplicarse en distintos niveles, desde la promoción del bienestar hasta la recuperación de habilidades afectadas por enfermedades o eventos adversos.

Por su parte, la psicoterapia es una forma específica de intervención psicológica que implica un proceso estructurado, basado en técnicas científicas, con el propósito de tratar problemas emocionales, cognitivos o conductuales. Generalmente, la psicoterapia se desarrolla siguiendo un marco teórico específico. Se aplica allí donde hay un trastorno, se limita al entorno clínico y requiere un vínculo terapéutico sostenido entre el profesional y el paciente.

Dado que la intervención psicológica abarca un espectro más amplio de estrategias, es importante no reducirla exclusivamente a la psicoterapia. La psicoeducación, por ejemplo, proporciona información y herramientas a los individuos para comprender y manejar sus dificultades, mientras que la rehabilitación neuropsicológica busca restaurar funciones cognitivas afectadas por daño cerebral. Cada una de estas modalidades cumple un

papel clave en la mejora de la calidad de vida sin necesariamente implicar un proceso terapéutico específico.

La intervención psicológica es un concepto general que engloba diversas estrategias, dentro de las cuales la psicoterapia es solo una de sus modalidades. Distinguir entre ambas permite una mejor comprensión de los distintos enfoques que pueden aplicarse según las necesidades de cada individuo o grupo, optimizando los recursos y promoviendo un bienestar integral.

SEGUNDA PARTE

Entender lo que nos pasa

Este capítulo intenta aclarar, con palabras sencillas, algunas experiencias y etiquetas que circulan a diario. No pretende agotar los temas ni diagnosticar a nadie; solo ofrecer pistas para comprender mejor lo que sentimos y observamos. Veremos, por ejemplo, la diferencia entre amor y apego y por qué no son lo mismo, aunque se relacionen en nuestras relaciones cercanas.

También abordaremos por qué a veces posponemos tareas importantes (procrastinación) y qué pequeñas estrategias pueden ayudar. Hablaremos del peso del estigma en la vida cotidiana, sin alarmismos, y explicaremos con calma síndromes conocidos —como Munchausen o Estocolmo— para distinguir mitos de hechos. La idea es sencilla: poner nombre a ciertos fenómenos, quitar confusiones y, si algo te resuena, darte señales de cuándo y cómo pedir ayuda.

9. ¿Amor o apego? ¿Qué nos dice la psicología?

El amor y el apego son dos conceptos que, aunque estrechamente relacionados, no son equivalentes. Desde la psicología, ambos se han estudiado ampliamente para comprender su influencia en las relaciones interpersonales. Mientras que el amor es un fenómeno complejo que involucra emociones, cogniciones y comportamientos, el apego hace referencia a la forma en que las personas se vinculan afectivamente con los demás. Dentro de los estilos de apego, el apego seguro se asocia con relaciones saludables, pero ¿es sinónimo de amor?

La teoría del apego, formulada por John Bowlby (1969) y expandida por Hazan y Shaver (1987) en el contexto de las relaciones adultas, sostiene que la forma en que los individuos establecen vínculos en la infancia influye en su manera de amar en la adultez. Existen tres estilos principales de apego: seguro, ansioso y evitativo. El apego seguro se caracteriza por la confianza y la capacidad de establecer relaciones íntimas sin miedo al abandono, mientras que el ansioso y el evitativo pueden generar inestabilidad emocional en las relaciones.

Por otro lado, el amor es un fenómeno más amplio y diverso. Robert Sternberg (1986) propuso la "teoría triangular del amor", donde identifica tres componentes fundamentales: intimidad, pasión y compromiso. La combinación de estos elementos da lugar a distintos tipos de amor, desde el amor romántico hasta el amor compañero o consumado. Además, la investigación en neurociencia ha demostrado que el amor activa regiones del cerebro relacionadas con la recompensa y la motivación, reforzando la idea de que es un proceso con bases biológicas.

Si bien un apego seguro facilita el desarrollo de relaciones amorosas saludables, el amor puede existir sin un apego seguro. Es decir, una persona con apego ansioso o evitativo también puede experimentar amor, pero este estará mediado por patrones de inseguridad o evitación emocional. Además, el amor no se limita a las relaciones de pareja, sino que abarca vínculos

familiares, amistosos y hasta filantrópicos, lo que lo diferencia del apego, que está más vinculado a la necesidad de seguridad en la relación.

El amor y el apego seguro no son sinónimos, aunque pueden complementarse en relaciones saludables. El apego seguro permite una expresión del amor más equilibrada, pero el amor trasciende la dimensión del apego, incluyendo una variedad de experiencias emocionales y cognitivas. Comprender esta diferencia es fundamental para mejorar las relaciones interpersonales y fomentar vínculos afectivos más sanos y satisfactorios.

Las personas confunden amor y apego (sistema de búsqueda de seguridad y proximidad) porque en la experiencia cotidiana ambos co-ocurren y se refuerzan mutuamente: el cuidado y la intimidad generan bienestar, y ese bienestar se atribuye indistintamente al “amor”. A esto se suma el lenguaje impreciso y los guiones culturales (canciones, películas, redes) que exaltan la fusión y la posesión como pruebas de afecto. En términos psicológicos, sesgos como la confusión entre activación fisiológica y valoración emocional, el efecto halo y la necesidad de reducir la incertidumbre favorecen interpretar la ansiedad de separación o los celos como “intensidad amorosa”, cuando en realidad son marcadores de inseguridad vincular.

El alcance también se confunde: el amor apunta al bienestar del otro y a la construcción de proyectos compartidos con reconocimiento de la autonomía; el apego busca regular amenaza y soledad, priorizando la proximidad y la previsibilidad. Cuando una relación está dominada por apego inseguro (ansioso o evitativo), señales de control, dependencia o idealización se leen como compromiso romántico. La historia de aprendizaje (experiencias tempranas de cuidado, modelos parentales, relaciones previas) moldea estos patrones y hace más probable la interpretación errónea: quien asocia cercanía con alivio tenderá a llamar “amor” a cualquier vínculo que reduzca su malestar, aunque carezca de reciprocidad, respeto o proyecto vital.

Las consecuencias son relevantes: tolerancia a dinámicas dañinas (celotipia, invasión de límites, aislamiento social), círculos de dependencia que erosionan la autoestima, y decisiones poco éticas (manipulación “por amor”,

pruebas de lealtad). En el plano subjetivo, confundir amor con apego incrementa la reactividad ante separaciones y alimenta ciclos de ruptura-reconciliación; en el plano práctico, dificulta pedir ayuda y sostener acuerdos saludables (límites, tiempos, intimidad). Diferenciar ambos conceptos permite evaluar la calidad del vínculo con criterios claros —autonomía, reciprocidad, cuidado mutuo, proyecto—, intervenir a tiempo (psicoeducación, terapia, redes de apoyo) y cultivar relaciones donde el apego sea seguro y el amor, además de afecto, sea elección responsable.

10. Procrastinar: el arte de posponer la vida

A todos nos ha pasado: tenemos una tarea importante por hacer, pero en lugar de comenzarla, nos encontramos ordenando, revisando el celular o haciendo cualquier otra cosa. Sabemos que posponerla puede traernos consecuencias, pero igual la dejamos para después. A eso le llamamos procrastinar, y aunque a simple vista parece una cuestión de flojera, en realidad es un fenómeno psicológico más complejo.

Procrastinar no es solo falta de voluntad, sino una estrategia para evitar emociones incómodas. A menudo, postergamos lo que nos genera ansiedad, aburrimiento o miedo al fracaso. Muchas personas perfeccionistas, por ejemplo, se paralizan ante la idea de no hacerlo “perfecto”, y quienes tienen dificultades para manejar el tiempo o regular sus emociones tienden a refugiarse en actividades placenteras pero improductivas.

El problema es que este alivio momentáneo trae consigo consecuencias. Cuanto más postergamos, más crece la ansiedad, el estrés y la culpa. A largo plazo, esto puede afectar el rendimiento, la autoestima y la salud mental. Es un círculo vicioso: evitamos la tarea, nos sentimos mal por evitarla, y esa emoción negativa nos lleva a seguir evitándola.

Pero la procrastinación no es irreversible. Existen estrategias eficaces para gestionarla, como dividir las tareas en pasos pequeños, usar técnicas como Pomodoro para organizar el tiempo. Esta técnica permite organizar el trabajo en ciclos de 25 minutos de concentración seguidos de 5 minutos de descanso; tras cuatro ciclos, se toma una pausa larga de 15–30 minutos. El proceso es simple: elige una tarea, activa un temporizador, trabaja sin interrupciones, descansa brevemente y repite, ajustando las duraciones según la naturaleza de la tarea.

También es útil aprender a tolerar la incomodidad que acompaña ciertas tareas y actuar incluso sin sentirnos del todo “listos”.

La procrastinación debe ser atendida cuando retrasa metas importantes o compromisos (académicos, laborales, familiares), aparece de forma frecuente

pese a tener tiempo y recursos, y viene acompañada de malestar sostenido (culpa, ansiedad, insomnio) o costos objetivos: entregas tardías, sanciones, pérdida de oportunidades. Señales de alerta son: evitar tareas clave sustituyéndolas por “urgencias” triviales, romper promesas hechas a otros, y necesitar presión extrema para arrancar (trabajar solo “a última hora”). Si aparece en ciclos repetidos de posponer-correr-agotarte, ya hay un patrón que conviene intervenir.

No siempre es mala. Existe la procrastinación estratégica (retraso deliberado y breve) que permite incubar ideas, reunir insumos o esperar el momento con mejores condiciones; también sirve para evitar decisiones impulsivas. La clave es la intencionalidad y el control: si eliges posponer con criterio (plazo definido, plan alternativo, razón válida) y el resultado mejora la calidad o reduce riesgos, no es disfuncional. En cambio, posponer por evitar malestar (miedo al error, perfeccionismo, aburrimiento) y el retraso empeora resultados, relaciones o salud, hablamos de procrastinación problemática.

Procrastinar no es lo mismo que multitarea. La procrastinación es no empezar o interrumpir una tarea prioritaria sin justificación funcional; la multitarea (en realidad, cambio rápido de foco) implica alternar entre varias tareas en ejecución. Lo “más cercano y positivo” es gestionar varias tareas con estructura: agrupar por tipo (lotes), limitar trabajo en curso, usar bloques de tiempo (p. ej., 25–50 minutos por tarea) y transiciones planificadas. Si alternas con criterios claros y sin sacrificar la tarea crítica, es multitarea gestionada; si saltas de una cosa a otra para evitar la importante, es procrastinación.

Procrastinar, en el fondo, es aplazar partes de nuestra vida. Por eso, aprender a tomar acción, aunque sea con pequeños pasos, es una forma de reconectarnos con lo que valoramos. No se trata de ser productivos todo el tiempo, sino de vivir con menos evasión y más intención. A veces, empezar es el acto más valiente que podemos hacer por nosotros mismos.

11. A propósito del estigma: cuando las palabras hieren más que los hechos

Todos, en algún momento, hemos sentido cómo una mirada, un comentario o un gesto nos coloca en los márgenes. A veces no es lo que se dice, sino lo que se sobreentiende: “ese no está bien”, “ella es rara”, “cuidado con ese tipo”. Esas frases, cargadas de juicio, son la punta del iceberg del estigma, una forma silenciosa —pero profundamente dañina— de exclusión social.

El estigma no es nuevo. Su origen etimológico viene del griego antiguo, donde “stigma” significaba una marca, un corte en la piel, una señal visible de inferioridad o peligro. Los esclavos, los delincuentes o los enfermos eran marcados así, para que el resto supiera que debían mantenerse lejos. Aunque ya no usamos marcas físicas, la sociedad sigue marcando con etiquetas mentales a quienes considera “diferentes”, sobre todo en el ámbito de la salud mental.

Hoy en día, el estigma se manifiesta de muchas formas: visible, cuando alguien con una discapacidad es mirado con lástima o rechazo; invisible, cuando se oculta una condición por miedo a ser juzgado; o internalizado, cuando uno mismo comienza a creer que no vale lo suficiente por lo que le ocurre. Para quienes viven con trastornos mentales, como depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia, el estigma no es solo un obstáculo externo: puede volverse una herida interna que condiciona cada aspecto de la vida.

Los estigmas relacionados con la salud mental son especialmente insidiosos. Se basan en creencias erróneas, como que las personas con estos diagnósticos son peligrosas, débiles o culpables de su condición. Esta visión distorsionada no solo genera miedo y rechazo en los demás, sino que hace que quienes sufren estos trastornos se alejen, se silencien o, en el peor de los casos, eviten buscar ayuda por temor a ser etiquetados o rechazados.

Las consecuencias son profundas: aislamiento social, baja autoestima, ansiedad, dificultades para acceder a servicios de salud, empleo o educación.

El estigma no solo lastima, también limita. No es raro encontrar a alguien que prefiere soportar en silencio un trastorno depresivo antes que contarle a su entorno por miedo a ser visto como “débil” o “raro”. Así, el estigma se convierte en una segunda enfermedad, más difícil de tratar porque no viene del cuerpo ni de la mente, sino de la mirada de los otros.

“Las palabras no se las lleva el viento” es un mito: las palabras dejan huellas y definen el tipo de vínculo que construimos con los demás. Pueden ser demoledoras cuando se disfrazan de juicio, “broma” o chiste que, en realidad, es una forma velada de ofensa, vejación o desvalorización.

Pero no todo está perdido. El cambio es posible, y empieza por algo tan cotidiano como el lenguaje. Llamar “persona con esquizofrenia” a alguien, en lugar de “esquizofrénico”, puede parecer una diferencia menor, pero marca una frontera importante: la persona primero, el diagnóstico después. Educar, conversar abiertamente, conocer historias reales y dejar de repetir frases heredadas del prejuicio son pasos fundamentales para dismantelar esa vieja costumbre de marginar lo que no entendemos.

También son necesarias políticas públicas que protejan la dignidad de quienes viven con condiciones mentales o discapacidades. No basta con “tolerar” al otro; se trata de construir entornos donde todas las personas puedan sentirse aceptadas, seguras y valoradas e incluidas. Porque al final, el estigma no solo habla de quien lo sufre, sino también de quien lo ejerce. Es un espejo que refleja los miedos colectivos y los límites de nuestra empatía.

En un mundo donde cada vez hablamos más de salud mental, resulta urgente que lo hagamos con responsabilidad, sin prejuicios y con un lenguaje que humanice. Porque las palabras no son solo palabras: pueden ser puentes que unen... o barreras que aíslan. Y si algo nos enseña el estigma, es que ninguna marca social debería tener más poder que la humanidad compartida.

12. El síndrome de alienación parental: cuando el vínculo afectivo se convierte en campo de batalla

En medio de procesos de separación o divorcio conflictivos, el bienestar emocional de los hijos puede verse gravemente afectado. Uno de los fenómenos más controvertidos y dolorosos en este contexto es el denominado *síndrome de alienación parental* (SAP), una situación en la que uno de los progenitores manipula al hijo o hija para rechazar injustificadamente al otro padre. Aunque su existencia ha generado debate entre profesionales de la salud mental, lo cierto es que miles de familias alrededor del mundo reportan experiencias compatibles con esta problemática. Comprender qué es, cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene es vital para proteger el desarrollo psicológico de niños y adolescentes atrapados en conflictos que no eligieron.

El término fue introducido por el psiquiatra Richard Gardner en los años 80, y se refiere a un conjunto de comportamientos por los cuales un progenitor (conocido como *alienador*) influye activamente en los hijos para que rechacen al otro progenitor (denominado *progenitor alienado*), sin que haya justificación objetiva o evidencia de abuso. La manipulación puede ser sutil o explícita, e incluye descalificaciones, distorsión de recuerdos, ocultamiento de información y culpabilización.

Aunque el SAP no está reconocido como trastorno en manuales diagnósticos como el DSM-5 o la CIE-11, sí se reconocen las *conductas de alienación* como un patrón de interferencia en el vínculo parental que puede tener consecuencias emocionales graves.

Algunas señales frecuentes que pueden indicar la presencia de alienación parental incluyen:

Un primer indicio aparece cuando el niño o la niña repite frases despectivas sobre el padre o la madre “rechazado”, usando palabras o argumentos que no corresponden a su edad ni a experiencias propias. Suelen sonar aprendidos, como si estuviera citando a alguien más.

También puede negarse a ver al progenitor sin una razón clara y mostrar un rechazo desproporcionado a lo que ha ocurrido. La intensidad del enojo o del miedo no encaja con los hechos, y cualquier propuesta de encuentro genera una reacción extrema.

A veces insiste en que el rechazo es “solo suyo”, pero al hablar repite casi literalmente el discurso del otro progenitor. Es decir, se presenta como autónomo, aunque sus ideas y ejemplos parezcan venir de una fuente externa.

Otro signo es la falta de culpa ante el desprecio o la indiferencia. Aunque use términos hirientes o trate con frialdad al progenitor rechazado, no muestra malestar por ello, como si estuviera completamente justificado.

Por último, suele idealizar al progenitor con el que convive —al que atribuye todas las virtudes— mientras denigra o minimiza al otro. Esta polarización impide matices y dificulta que reconozca cualidades y errores en ambos. *(Ante señales así, conviene buscar una evaluación profesional especializada que explore el contexto familiar sin adelantar etiquetas.)*

Vivir alienación parental coloca al menor en un conflicto de lealtades permanente: siente que debe elegir “un bando” para no perder el afecto o la aprobación de quien ejerce influencia. Esa presión erosiona su seguridad interna; aprende a desconfiar de su propia percepción y a callar lo que piensa para no “traicionar” a nadie. Con el tiempo, esta tensión sostenida agota sus recursos emocionales.

La ansiedad y la tristeza aparecen como respuestas frecuentes. La ansiedad surge por el miedo a equivocarse, a provocar enfados o a ser castigado con el silencio; la depresión, por la sensación de pérdida y de indefensión ante un clima relacional que no controla. Cuando estas emociones se mantienen, afectan el sueño, la concentración y el rendimiento escolar.

La autoestima también se resiente. Si el niño recibe mensajes que descalifican a uno de sus referentes afectivos, puede concluir —de forma implícita— que “una parte de sí mismo” no vale o es indeseable. Esta fractura interna favorece la autocrítica excesiva y la dificultad para reconocer sus propios logros y necesidades.

En el plano del vínculo, la alienación enseña modelos relacionales basados en la descalificación, el castigo emocional y la lealtad condicionada. Por eso, en la adolescencia y adultez pueden aparecer relaciones marcadas por el temor al abandono, la evitación de la intimidad o la repetición de dinámicas de control. La dificultad para confiar se convierte en un obstáculo para construir proyectos compartidos.

Los sentimientos de culpa y confusión son otro sello. Culpa por “no querer suficiente” a quien exige adhesión total; confusión porque los relatos contradictorios sobre lo ocurrido impiden organizar una narrativa coherente de la propia historia. En ese terreno, es más fácil desarrollar una visión distorsionada de la realidad afectiva y familiar, donde los matices desaparecen y todo se lee en clave de buenos y malos.

La salida pasa por restituir al menor su derecho a querer a ambos progenitores sin presiones, promover una comunicación segura y verificable, y ofrecer espacios de apoyo profesional que ayuden a diferenciar hechos de interpretaciones. La intervención temprana, la cooperación adulta y la presencia de figuras protectoras (familia extensa, escuela, comunidad) amortiguan el daño y favorecen que el niño recupere confianza en sí mismo y en los vínculos.

El hijo alienado no solo pierde una relación valiosa, sino que además es forzado a rechazar parte de su propia identidad, lo que constituye una forma de violencia psicológica.

Al psicólogo no le corresponde tomar partido, sino proteger el desarrollo psicoemocional de los menores. Es fundamental que jueces, abogados, terapeutas y educadores puedan identificar estas dinámicas para actuar a tiempo. En muchos casos, la intervención multidisciplinaria y el trabajo con toda la familia puede revertir parcialmente la alienación y restaurar el vínculo dañado.

Por otro lado, la sociedad en general debe comprender que el divorcio no tiene por qué implicar el rompimiento emocional con alguno de los progenitores. Promover una cultura de *coparentalidad responsable* y priorizar

el bienestar del niño o niña por encima de los conflictos adultos es el único camino para evitar que el amor filial se convierta en arma de disputa.

El síndrome de alienación parental representa una forma de maltrato emocional que, aunque no siempre reconocida formalmente, causa estragos reales en la vida de niños y adolescentes. Invisibilizarlo o reducirlo a un conflicto entre adultos es negar la experiencia de quienes lo padecen. Educar, sensibilizar e intervenir con criterios éticos y psicológicos sólidos es esencial para garantizar que ningún niño sea obligado a escoger entre el amor a sus padres.

Cuando ambos progenitores adoptan posturas de alienación se produce un “doble daño” porque el menor queda instrumentado como vehículo de ataque recíproco y canal de mensajes hostiles, cargándolo con tareas y lealtades que no le corresponden. Esta triangulación lo priva simultáneamente de sus dos figuras de apoyo y apego, lo coloca en una comunicación paradójica —decir o callar siempre perjudica a alguien— y genera confusión crónica sobre lo que es verdad y lo que es presión afectiva. Las consecuencias incluyen superposición de roles (el niño actuando como confidente, juez o mensajero), aceleración de procesos madurativos y, en los hechos, sacrificio de la niñez al verse obligado a gestionar conflictos adultos. A mediano y largo plazo, este escenario erosiona la confianza básica, dificulta la regulación emocional y deteriora la capacidad de establecer y sostener relaciones sanas, afectando su adaptación social y su proyecto de vida.

13. El síndrome de Munchausen: cuando la necesidad de atención se disfraza de enfermedad

Simular una enfermedad puede parecer, a primera vista, un acto calculado para manipular. Sin embargo, cuando esa simulación nace de un sufrimiento psíquico profundo y persistente, estamos ante un fenómeno clínico complejo: el *síndrome de Munchausen*. Quien lo padece no finge para obtener beneficios materiales, sino para lograr lo que más necesita y no sabe pedir: atención, afecto y validación emocional. Este comentario aborda este síndrome, cómo se manifiesta y por qué no debe confundirse con la simple mentira o el engaño voluntario.

El síndrome de Munchausen es un *trastorno facticio*, un diagnóstico incluido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), caracterizado por la invención, exageración o autoinducción de síntomas físicos o psicológicos sin un beneficio externo aparente. Es decir, la persona se enferma a sí misma o lo simula, no para obtener dinero, evitar responsabilidades o escapar de la justicia, sino para ocupar el rol de paciente y recibir atención médica o compasión.

El nombre del síndrome proviene del Barón de Munchausen, un personaje real del siglo XVIII que inspiró relatos de aventuras fantásticas, muchas de ellas claramente inventadas. En psicología, este término se asocia a quienes construyen una narrativa de enfermedad tan convincente que incluso los médicos pueden tardar años en sospechar la verdad.

En el síndrome de Münchausen, la persona suele relatar síntomas de forma dramática y muy detallada, pero con datos que no concuerdan con la exploración clínica ni con los resultados de laboratorio. La narrativa puede cambiar con frecuencia y aparecen quejas poco específicas o difíciles de verificar, junto con resistencia a compartir información previa o a permitir contacto con profesionales que la han atendido antes.

Es común la búsqueda reiterada de atención en múltiples hospitales o consultas —a veces usando identidades parciales o falsas— y una

sorprendente disposición a someterse a pruebas invasivas, cirugías o tratamientos que no están justificados. También pueden manipularse análisis (p. ej., contaminar muestras, añadir sangre a la orina) o inducirse síntomas mediante fármacos u otras sustancias, mientras se mantienen mentiras persistentes sobre antecedentes médicos, alergias o uso de medicamentos.

Estas conductas exponen a la persona a riesgo iatrogénico y sobrecarga asistencial. Señales de alerta útiles son la discordancia clínica repetida, el “paseo” por múltiples servicios y la historia médica inverificable. El manejo requiere coordinación entre equipos, verificación cuidadosa de datos, establecimiento de límites claros y evaluación de salud mental, evitando el tono punitivo y diferenciándolo de la simulación por beneficio externo. Si hay indicios de inducción de enfermedad en un tercero (menor o dependiente), se impone la protección inmediata y los protocolos legales correspondientes.

Aunque puede parecer una actuación voluntaria, la motivación principal es inconsciente. La persona siente una necesidad profunda de ser cuidada, vista o tenida en cuenta, que no logra satisfacer por medios saludables.

El síndrome de Münchausen frecuentemente se vincula con traumas tempranos, negligencia afectiva o experiencias de abandono: muchas personas crecieron sintiéndose invisibles, rechazadas o emocionalmente desatendidas, y descubren en la enfermedad un rol “legítimo” que garantiza escucha, cuidado y validación. Desde esa lógica, los síntomas —reales o inducidos— funcionan como un atajo para obtener atención y cercanía que en otros contextos les ha faltado.

Esta dinámica puede reforzarse por la respuesta del sistema sanitario: el trato amable y la contención del personal, especialmente cuando el paciente es mayor y vive en soledad, confirman que “estar enfermo” asegura vínculos y disponibilidad. Sin culpar a los equipos clínicos, esto crea un circuito de refuerzo que perpetúa la conducta. Por eso, el abordaje más útil combina límites claros y verificación prudente de datos con intervenciones de salud mental centradas en el vínculo, estrategias para ampliar redes de apoyo y alternativas de reconocimiento que no dependan del papel de “paciente”.

La enfermedad —real o inventada— se convierte así en el lenguaje con el que expresan su dolor emocional. El hospital se transforma en un escenario donde, por fin, son protagonistas. Pero este alivio es momentáneo, y se convierte en una trampa: cuando los síntomas son descartados, la persona recurre a nuevos episodios, reforzando un círculo vicioso de dependencia emocional y médica.

Existe una forma aún más alarmante del síndrome: el síndrome de Munchausen por poder (o facticio impuesto a otro), donde un cuidador —frecuentemente una madre— fábrica o induce enfermedades en otra persona, generalmente un hijo, para asumir el rol de cuidadora abnegada y recibir admiración, compasión y atención médica constante.

Este caso constituye maltrato infantil y exige intervención inmediata: el menor está siendo expuesto sin necesidad a exámenes, hospitalizaciones y riesgos iatrogénicos, por lo que corresponde activar medidas de protección, notificación a las autoridades competentes y un abordaje coordinado (pediatría, trabajo social, salud mental y, de ser preciso, fiscalía) para suspender el daño y restituir cuidados seguros. En la esfera pública se han difundido ejemplos que ilustran la gravedad de estas dinámicas, como el caso de Gypsy Rose Blanchard y su madre, ampliamente documentado como un cuadro de maltrato asociado a la inducción/falsificación de enfermedad; también existen debates contemporáneos en redes sobre figuras como Eugenia Cooney, donde se han planteado preocupaciones por posibles dinámicas familiares, aunque no hay determinaciones oficiales y, por tanto, deben tratarse como alegatos no comprobados. Estos casos recuerdan que la respuesta profesional debe priorizar la protección del menor, el rigor en la verificación clínica y la cautela ética al referirse a personas específicas, evitando la especulación y el morbo.

El tratamiento del síndrome de Munchausen es complejo, ya que las personas afectadas suelen negar su conducta e interrumpen los procesos terapéuticos si sienten que han sido “descubiertas”. Sin embargo, cuando se logra establecer una alianza terapéutica, la psicoterapia puede ayudar a

trabajar el vacío emocional, las distorsiones en el autoconcepto y la necesidad compulsiva de atención.

El objetivo no es castigar, sino sanar la herida emocional que llevó a transformar el cuerpo en escenario del sufrimiento psíquico.

El síndrome de Munchausen no es simplemente una mentira patológica ni una forma de manipulación maliciosa. Es, sobre todo, un grito silencioso de alguien que no sabe cómo pedir amor sin enfermarse. Comprenderlo no significa justificar las conductas, sino *reconocer el dolor detrás del síntoma*. Solo desde una mirada empática, profesional y libre de estigmas se puede ayudar verdaderamente a quienes viven atrapados en este ciclo invisible de enfermedad emocional.

14. El síndrome de Estocolmo: cuando el miedo se disfraza de lealtad

¿Cómo es posible que una persona secuestrada o maltratada desarrolle afecto, simpatía o incluso lealtad hacia su agresor? Esta aparente contradicción emocional ha desconcertado a muchos y ha dado lugar a uno de los fenómenos psicológicos más polémicos y comentados: el *síndrome de Estocolmo*. Lejos de ser un simple “misterio de la mente”, este fenómeno es una reacción de supervivencia profundamente humana. En este comentario hablaremos sobre el síndrome de Estocolmo, cómo se manifiesta, por qué ocurre y qué podemos aprender de él sobre la complejidad del comportamiento humano.

El término síndrome de Estocolmo surgió en 1973, tras un asalto a un banco en Suecia donde varios rehenes terminaron defendiendo públicamente a sus secuestradores e incluso se negaron a testificar en su contra. Desde entonces, se ha usado para describir una respuesta emocional paradójica en la que una víctima de abuso, secuestro o violencia desarrolla sentimientos positivos hacia su captor o agresor.

Aunque no está reconocido como diagnóstico clínico oficial en manuales como el DSM-5, sí se identifica como un patrón psicológico observable en ciertos contextos de abuso prolongado, como relaciones de pareja violentas, entornos familiares autoritarios o incluso cultos y sectas.

El síndrome de Estocolmo no es una debilidad ni una decisión consciente. Es una estrategia de adaptación emocional frente a situaciones de alto estrés y peligro. Cuando una persona se ve atrapada en una relación de poder extrema, donde su vida o su bienestar dependen del agresor, su mente puede generar mecanismos para disminuir el miedo, buscando una aparente alianza que garantice la supervivencia.

Un primer factor es el aislamiento. Cuando la persona queda sin contactos externos —familia, amistades, instituciones— pierde puntos de comparación y de apoyo. En ese encierro, el agresor se convierte en su única fuente de

información y de “seguridad”, lo que aumenta la dependencia emocional y la sensación de que no hay salida.

La ambigüedad emocional también sostiene el vínculo. El agresor alterna control y castigo con gestos de aparente cuidado (una comida, una manta, un tono amable tras una amenaza). Este vaivén confunde: la víctima intenta anticipar cuándo habrá “buen trato” y minimiza la violencia para sentir que tiene algún control.

Otro componente es la identificación con el agresor. Para disminuir el miedo continuo, la víctima adopta ideas y justificaciones del agresor (“me lo merezco”, “si obedezco no me hará daño”). Esta reinterpretación reduce la ansiedad a corto plazo, pero refuerza la sumisión y la culpa.

Por último, aparece el agradecimiento distorsionado. Conductas básicas o mínimas —no lastimar más, permitir dormir o comer— se viven como “favor” o “bondad”, reforzando la deuda emocional. Así, la víctima se convence de que debe gratitud a quien, en realidad, la daña, y el ciclo de dependencia se vuelve más difícil de romper.

Aunque el término nació tras un asalto bancario en Estocolmo, el fenómeno no se limita a secuestros. Describe vínculos de lealtad hacia quien ejerce control y violencia, como estrategia psicológica de supervivencia que puede aparecer en distintos contextos.

En relaciones de pareja abusivas, la persona agredida puede justificar la violencia, minimizarla o volver repetidamente con el agresor. La intermitencia entre maltrato y “gestos de cariño” confunde, genera esperanza de cambio y refuerza la dependencia emocional.

En trata y explotación sexual, algunas víctimas desarrollan lazos afectivos con sus explotadores. Este vínculo se alimenta del aislamiento, las amenazas y la provisión de necesidades básicas, que se interpretan como “cuidado”, dificultando pedir ayuda o escapar.

En entornos familiares violentos, niños y niñas pueden idealizar a la figura agresora para sentir seguridad. Al reinterpretar el daño como “disciplina” o

“amor duro”, protegen su apego, pero a costa de normalizar la violencia y silenciar el miedo.

En sectas o grupos coercitivos, la lealtad incondicional al líder surge de la combinación de aislamiento, control de la información y recompensas intermitentes. Las creencias del grupo ofrecen sentido y pertenencia, y cuestionarlas se vive como traición o peligro.

Comprender estas dinámicas ayuda a intervenir con prudencia: reducir el aislamiento, validar la experiencia, restituir la autonomía y ofrecer salidas seguras sin culpabilizar a la víctima. En todos estos casos, el denominador común es la asimetría de poder, el miedo sostenido y la dependencia emocional o física.

Las personas que han vivido el Síndrome de Estocolmo suelen experimentar sentimientos de culpa, confusión emocional, baja autoestima y dificultades para establecer vínculos sanos. El proceso de recuperación requiere tiempo, validación emocional y, en muchos casos, apoyo terapéutico especializado.

La psicoterapia puede ayudar a reconstruir la identidad de la víctima, cuestionar creencias distorsionadas y sanar las heridas de una relación marcada por el miedo y la manipulación.

El síndrome de Estocolmo nos recuerda que el comportamiento humano no siempre responde a la lógica externa, sino a necesidades profundas de adaptación, protección y supervivencia. No se trata de justificar al agresor, sino de comprender a la víctima. Juzgar desde fuera es fácil; entender desde dentro, requiere empatía, conocimiento y sensibilidad.

Darle voz a quienes han vivido este tipo de vínculo no solo les ayuda a sanar, sino que nos permite como sociedad identificar y prevenir formas de violencia que, aunque silenciosas, dejan huellas profundas.

15. Síndrome de fatiga crónica: el peso invisible del cansancio extremo

Sentirse cansado después de una jornada intensa es normal. Lo que no es normal —ni debería ignorarse— es sentir una fatiga persistente, abrumadora y paralizante durante semanas, meses o incluso años, sin causa médica aparente. Esto es lo que viven las personas que padecen el síndrome de fatiga crónica (SFC), también conocido como *encefalomielitis miálgica*. A menudo incomprendido y minimizado, este síndrome representa un desafío tanto para quien lo padece como para quienes lo rodean, incluyendo a profesionales de la salud. En este comentario queremos acercarnos a su realidad, desmontar mitos y fomentar una mirada empática e informada.

El SFC es una condición compleja caracterizada por un agotamiento extremo que no mejora con el descanso y que empeora con el esfuerzo físico o mental. Lo que lo diferencia de la fatiga común es su intensidad, duración y la incapacidad que genera. En muchos casos, las personas afectadas ven limitada su vida laboral, social y personal, a tal punto que tareas cotidianas como ducharse o leer pueden resultar inalcanzables.

Aunque no tiene una causa única identificada, diversos estudios sugieren la participación de múltiples factores: infecciones virales previas, alteraciones inmunológicas, estrés prolongado, disfunciones neurológicas y predisposición genética. El problema es que no existen pruebas clínicas concluyentes para diagnosticarlo, lo que ha hecho que muchas personas pasen años sin una explicación clara para lo que les ocurre.

Más allá de la fatiga persistente, el síndrome de fatiga crónica suele venir acompañado de otros síntomas igualmente incapacitantes:

- Trastornos del sueño (sueño no reparador).
- Dolor muscular o articular sin causa aparente.
- Dificultades de memoria y concentración (conocidas como niebla mental).
- Dolor de garganta recurrente o ganglios inflamados.

- Mareos, palpitaciones o intolerancia ortostática (malestar al estar de pie por mucho tiempo).
- Sensibilidad extrema al ruido o la luz.

Estos síntomas pueden fluctuar y agravarse tras esfuerzos mínimos, en un fenómeno llamado malestar post-esfuerzo, considerado característico del síndrome.

Uno de los mayores desafíos del SFC no es solo vivir con los síntomas, sino hacerlo en medio de la invisibilidad social y médica. Además de los síntomas, pesa el **estigma**: la incredulidad pública y, a veces, clínica invalida la experiencia y retrasa apoyos adecuados. Un enfoque biopsicosocial e integral debería combinar evaluación médica rigurosa, manejo de síntomas, educación sobre *pacing* (dosificación de esfuerzo para prevenir el malestar posesfuerzo), ajustes razonables en estudio y trabajo, y apoyo psicológico no reductivo (centrado en afrontamiento y calidad de vida, no en “culpabilizar” al paciente). El lenguaje importa: etiquetar de “perezosa” o “hipocondríaca” a una persona con fatiga crónica agrava el sufrimiento y refuerza la invisibilidad ya descrita en este libro. Validar, adaptar y coordinar recursos interdisciplinarios es clave para romper ese círculo y dignificar el cuidado.

Aunque la psicología puede ofrecer herramientas valiosas para el manejo emocional del SFC, es fundamental comprender que no se trata de un “problema mental”, sino de una condición física compleja con múltiples aristas, entre ellas, las psicológicas. De hecho, el estigma y la falta de validación médica agravan el sufrimiento emocional de los pacientes, generando ansiedad, desesperanza y aislamiento social.

Hoy no existe una cura definitiva para el Síndrome de Fatiga Crónica, pero sí es posible mejorar la calidad de vida con un plan individualizado y coordinado entre profesionales. La base suele ser el *pacing* o manejo del ritmo: aprender a dosificar la energía, alternar actividad y descanso y evitar los “picos” que desencadenan malestar posesfuerzo. Llevar un registro sencillo

(agenda o app) ayuda a identificar límites personales, priorizar tareas esenciales y reservar energía para actividades significativas.

El acompañamiento médico se orienta a aliviar síntomas concretos. Por ejemplo, el insomnio puede abordarse con higiene del sueño y, si procede, tratamiento farmacológico prudente; el dolor y las cefaleas suelen requerir combinaciones de analgésicos, fisioterapia suave y técnicas de relajación; los mareos o la niebla mental pueden beneficiarse de hidratación adecuada, aporte de sal (si es indicado) y ajustes posturales. La clave es tratar cada síntoma y revisar periódicamente la respuesta para ajustar el plan.

La psicoterapia no “cura” el SFC, pero ofrece herramientas para convivir mejor con la condición: manejar el estrés, regular expectativas, trabajar la culpa por “hacer menos”, reorganizar rutinas y fortalecer habilidades de comunicación para pedir apoyos. En paralelo, el entorno social y familiar cumple un papel decisivo: validar la experiencia (evitando frases que minimicen), colaborar en la organización diaria y apoyar adaptaciones razonables en estudio o trabajo (flexibilidad de horarios, pausas, tareas priorizadas). Este enfoque multidisciplinario y respetuoso ayuda a reducir recaídas, preservar autonomía y sostener una vida más estable y digna.

La clave está en aprender a vivir con la condición, sin sobre exigencias ni negaciones, respetando los límites reales del cuerpo y la mente.

El síndrome de fatiga crónica no es imaginario, no es pereza y no es falta de voluntad. Es una enfermedad real, compleja y profundamente debilitante. Visibilizarla es un acto de justicia para quienes la padecen en silencio. Como sociedad, debemos aprender a escuchar y validar el sufrimiento que no se ve en radiografías ni en análisis de sangre, pero que existe y duele profundamente.

Hacer conciencia sobre el SFC no solo permite una mejor atención médica, sino también un cambio cultural: pasar del juicio a la comprensión, y del escepticismo a la empatía.

16. El síndrome de Procusto: el miedo a la excelencia

La mitología griega ofrece innumerables metáforas aplicables a la vida contemporánea, y la historia de Procusto es una de las más ilustrativas. Este personaje, también conocido como Damastes o Polipemón, era un posadero y bandido que ofrecía alojamiento a los viajeros con la macabra costumbre de hacerlos encajar en una cama de hierro. Si el huésped era más alto que el lecho, le amputaba las extremidades; si era más bajo, lo estiraba hasta ajustarlo a la medida. Finalmente, Teseo, el héroe ateniense, puso fin a su crueldad aplicándole su propio castigo. Más allá de la brutalidad del mito, esta historia ha dado lugar a un concepto que sigue vigente en la actualidad: el síndrome de Procusto.

Este fenómeno se manifiesta en la sociedad cuando individuos o grupos rechazan, marginan o sabotean a aquellos que sobresalen en un ámbito determinado. En el entorno laboral, por ejemplo, se ha documentado que algunos líderes o compañeros, por envidia o inseguridad, obstaculizan el crecimiento de empleados talentosos en lugar de promover su desarrollo. Estudios recientes en psicología organizacional han señalado que este tipo de sabotaje es más frecuente en empresas con estructuras jerárquicas rígidas o culturas laborales que no fomentan la colaboración.

En entornos altamente competitivos, el liderazgo tóxico y la competencia desleal erosionan la seguridad psicológica: si las personas anticipan burla, castigo o daño reputacional por equivocarse, preguntar o destacar, optan por callar (ocultan errores, ideas y necesidades), se refugian en rutinas defensivas y priorizan metas de corto plazo sobre el aprendizaje. El resultado es un clima de conformidad y miedo que bloquea la excelencia: disminuye la creatividad, aumenta el riesgo ético (maquillar datos, sabotear), crecen el estrés y el agotamiento y se acelera la rotación. Revertirlo exige reglas claras de juego limpio, métricas justas y transparentes, feedback respetuoso orientado al desempeño, protección explícita ante la ridiculización o el castigo por

experimentar, y líderes que modelen vulnerabilidad profesional (admitir errores, pedir ayuda) para que la competencia sea meritoria, no intimidante.

Desde la neurociencia, el síndrome de Procusto ha sido relacionado con la activación de regiones cerebrales implicadas en la envidia y la aversión al éxito ajeno. Se ha identificado que la corteza cingulada anterior y la amígdala desempeñan un papel clave en la respuesta emocional negativa hacia quienes destacan. Este patrón no solo afecta el ámbito profesional, sino que también se observa en la educación, donde alumnos con alto rendimiento pueden ser objeto de rechazo por parte de sus compañeros o incluso de docentes con sesgos hacia la mediocridad. También han encontrado que el miedo al cambio y la presión por la conformidad pueden inhibir la creatividad y el pensamiento crítico en las aulas.

El impacto de este síndrome también se extiende a la dinámica social y cultural. En sociedades con valores colectivistas o fuertemente normativos, el rechazo a la innovación o a las ideas disruptivas puede ser más pronunciado. En estos entornos la excelencia individual es vista con desconfianza, ya que puede amenazar la estabilidad del grupo. En consecuencia, las personas con habilidades excepcionales a menudo enfrentan barreras sociales que limitan su desarrollo y el progreso general.

El mito de Procusto sigue vigente como un recordatorio de los peligros de una sociedad que teme y castiga la diferencia. Si bien no se trata de un síndrome clínico reconocido, la investigación psicológica, educativa y neurocientífica ha demostrado su existencia en diversos contextos. El desafío actual radica en crear entornos donde la excelencia sea celebrada en lugar de suprimida, donde el talento no se vea como una amenaza, sino como una oportunidad para el crecimiento colectivo.

17. ¿Por qué “generación de cristal”? una lectura crítica y propositiva

Se les llama la “generación de cristal”, y no precisamente como un elogio. El término circula con fuerza en redes sociales, cargado de juicios apresurados, entre críticas por su fragilidad y sarcasmos sobre su “hipersensibilidad”. Sin embargo, más allá de la etiqueta irónica, esta expresión refleja un fenómeno generacional real que merece ser comprendido con más profundidad y menos burla.

Este grupo, nacido entre 1997 y 2012, se ubica en la transición entre los llamados *millennials* y la generación Z. Al describirlo como “de cristal”, la metáfora es elocuente: algo que brilla, que permite ver a través de sí, pero que también puede quebrarse con facilidad. No es una imagen casual. Esta generación creció en un mundo donde la conciencia emocional comenzó a ser valorada, donde hablar de sentimientos dejó de ser un tabú, y donde las redes sociales se convirtieron en la nueva plaza pública. Un lugar donde todos se exponen, pero también se comparan, se juzgan... y se duelen.

Se les atribuyen muchas virtudes: son más conscientes del impacto ambiental, tienen una mayor conexión con lo espiritual, valoran la autenticidad por encima de la apariencia, y poseen una capacidad notable para cuestionar estructuras establecidas. Pero también se les acusa de hipersensibilidad, de no soportar el estrés, de no saber enfrentarse a la crítica o al fracaso. ¿Son realmente más frágiles? ¿O simplemente están dispuestos a hablar de lo que generaciones anteriores silenciaban?

El rótulo “generación de cristal” circula con ligereza en redes y conversaciones públicas. Más que describir, suele simplificar: enfatiza la sensibilidad y pasa por alto las fuerzas estructurales que condicionan trayectorias de vida. Este libro propone una lectura que matiza el enfoque generacional, identifica factores educativos que pueden haber incrementado vulnerabilidades y advierte sobre el desajuste potencial ante entornos sociales que se tornan cada vez más complejos.

Primero, conviene evitar que la lente generacional oculte diferencias esenciales. Hablar de una misma ‘generación’ como si fuera homogénea soslaya clivajes económicos, sociales, territoriales y de género: no es lo mismo crecer con ingresos estables que en la precariedad, en urbes hiperconectadas que, en zonas con brechas de acceso, en familias con capital cultural que sin él. Muchas conductas atribuidas a la “generación de cristal” son, en rigor, respuestas a condiciones materiales y simbólicas desiguales —empleo inestable, sobreexposición digital, violencia y discriminación— que atraviesan a los grupos de edad de manera distinta según su posición social. Reducir el debate a etiquetas etarias impide diseñar respuestas pertinentes y refuerza estigmas.

Segundo, parte de la vulnerabilidad observada puede ser el resultado de prácticas educativas que no deben normalizarse. La hiperprotección (evitar sistemáticamente el esfuerzo y la frustración), la sobre-intervención adulta en conflictos cotidianos, la gratificación inmediata como regla y la escolaridad centrada en “no incomodar” tienden a limitar el desarrollo de tolerancia a la frustración, demora de la gratificación, autorregulación y persistencia. También pesan ciertas pedagogías performativas (más “mostrar” que aprender), la evaluación complaciente sin retroalimentación exigente y el uso instrumental de la salud mental para justificar la evitación. Reconocer estos sesgos no es negar el derecho al cuidado psicológico, sino recordar que el cuidado incluye desafío progresivo, responsabilidades acordes a la edad y criterios claros de mérito y esfuerzo.

Tercero, hay señales consistentes de que los entornos sociales y laborales serán más complejos: automatización e IA, polarización y desinformación, crisis ambientales, mercados volátiles, burocracias más exigentes y misiones colectivas que requieren cooperación sostenida. Frente a este panorama, quienes fueron socializados en contextos de baja fricción —donde el disenso se evita, el error se penaliza sin aprendizaje o el esfuerzo se sustituye por atajos— pueden quedar en desventaja. No por “fragilidad esencial”, sino por déficit entrenables en habilidades críticas: gestión de incertidumbre,

pensamiento analítico, resolución colaborativa de problemas, ética del cuidado y disciplina atencional.

Por ello, el debate debe pasar de la etiqueta a la acción: familias, escuelas, universidades y organizaciones pueden equilibrar empatía y exigencia. En lo práctico: establecer contratos pedagógicos con metas claras y retroalimentación honesta; introducir desafíos graduales (“andamiaje”) y espacios seguros para el error; enseñar planificación, priorización y hábitos de estudio/trabajo; desarrollar alfabetización digital crítica y regulación del uso de pantallas; y promover participación cívica y servicio comunitario que conecte sensibilidad con responsabilidad. La salud mental no es excusa para renunciar a aprender, sino condición para sostener el aprendizaje.

El rótulo “cristal” estigmatiza y, al mismo tiempo, deja intactas las causas estructurales y educativas que debemos atender. Mirar más allá del enfoque generacional, corregir prácticas que merman el desarrollo de competencias y preparar a las y los jóvenes para entornos complejos permite transformar la sensibilidad en fortaleza social, sin negar las desigualdades que la atraviesan.

TERCERA PARTE

Mitos y realidades de la psiquis

Este capítulo revisa algunas creencias populares sobre la psicología y las contrasta con lo que muestra la evidencia. Hablaremos del “espejismo” de los estilos de aprendizaje, de las supuestas grandes diferencias entre cerebros de hombres y mujeres, de la idea de que “los opuestos se atraen”, de la hipnosis como “control mental” y del estigma que asocia trastorno mental con peligrosidad. No buscamos ridiculizar ni dar lecciones: la intención es explicar de forma sencilla por qué estos mitos resultan tan convincentes, qué sí sabemos hoy y cómo esta información puede ayudarnos a conversar mejor, educar con criterio y tomar decisiones más informadas en la vida diaria.

18- El espejismo de los estilos de aprendizaje: entre el mito y la evidencia científica

Un mito es un relato tradicional que explica el origen del mundo, fenómenos naturales o valores sociales mediante personajes sobrenaturales como dioses o héroes. Aunque no es científico ni histórico, cumple una función simbólica y cultural al transmitir creencias y visiones del mundo de una comunidad. Generalmente se transmite oralmente y presenta una estructura narrativa con protagonistas extraordinarios. Por ejemplo, el mito griego de Prometeo explica cómo los humanos obtuvieron el fuego y por qué los dioses lo castigaron, reflejando ideas sobre el conocimiento y la transgresión.

Los mitos son frecuentes en psicología porque esta disciplina, al abordar temas complejos y a menudo invisibles como la “mente”, las emociones o el comportamiento humano, suele estar rodeada de creencias populares, malentendidos y simplificaciones que se transmiten socialmente como verdades sin base científica. Estas ideas —como que solo usamos el 10% del cerebro o que existen personas puramente racionales— responden a la necesidad de explicar lo desconocido o lo difícil de comprender de manera accesible, pero pueden distorsionar el conocimiento real y dificultar una comprensión rigurosa de los procesos psíquicos.

El mito de los estilos de aprendizaje —visual, auditivo y kinestésico— sostiene que cada persona aprende mejor si se le presenta la información en un formato que coincida con su estilo preferido. Esta idea ha sido ampliamente difundida en contextos educativos y de formación docente, impulsando la creencia de que personalizar la enseñanza según el estilo sensorial del estudiante mejora significativamente su rendimiento. Sin embargo, esta noción, aunque atractiva e intuitiva, carece de sustento empírico sólido y ha sido cuestionada por numerosos estudios en el campo de la psicología cognitiva.

Diversas investigaciones han demostrado que no existe evidencia consistente de que enseñar de acuerdo con los estilos de aprendizaje

individuales mejore el rendimiento académico. A pesar de la popularidad del concepto, no se han encontrado pruebas fiables de que exista un beneficio real en adaptar la enseñanza a dichos estilos. Lo que sí se ha comprobado es que el tipo de contenido y la naturaleza del objetivo de aprendizaje son más determinantes que las preferencias individuales. Por ejemplo, es más eficaz enseñar geografía con mapas visuales, independientemente del estilo del estudiante, simplemente porque la tarea exige representación espacial.

El atractivo del mito radica en que valida la individualidad y ofrece una solución aparentemente sencilla a las dificultades de aprendizaje: cambiar el formato del contenido. Esta perspectiva, sin embargo, puede desviar la atención de estrategias pedagógicas más efectivas, como la enseñanza basada en evidencias, el aprendizaje activo, el repaso espaciado y el uso de múltiples formas de representación. Estas estrategias han mostrado mayor efectividad en favorecer el aprendizaje profundo, independientemente de las preferencias sensoriales de los estudiantes.

Además, clasificar a los estudiantes según estilos de aprendizaje puede resultar limitante, pues refuerza etiquetas que los propios alumnos pueden interiorizar, afectando su autoconcepto académico. Un estudiante catalogado como “auditivo” puede asumir que no es capaz de aprender de manera visual, cuando en realidad los humanos procesamos la información utilizando múltiples canales de forma integrada. Esta visión reduccionista no reconoce la complejidad del aprendizaje humano, que es dinámico, contextual y multifacético.

Organizar la enseñanza según “preferencias” (p. ej., solo visual) es inadecuado: si siguiéramos los hábitos del mundo de pantallas, terminaríamos privilegiando casi exclusivamente el soporte visual, pero no hay evidencia sólida de que aprender “por preferencia” mejore sistemáticamente el rendimiento. Además, cuando la docencia favorece de forma constante la imagen por encima del texto, la escucha o la práctica activa, se crea un **círculo vicioso**: el estudiante usa más ese canal, recibe más estímulos por esa vía y desentrena los demás, con el riesgo de empobrecer

estrategias cognitivas complementarias (atención sostenida, lectura profunda, memoria verbal, razonamiento secuencial). A largo plazo, esa exposición selectiva puede moldear hábitos y circuitos de aprendizaje menos flexibles; por eso conviene un diseño didáctico multicanal (visual, verbal, auditivo, kinestésico) alineado con los objetivos de la tarea y con prácticas de alto impacto (espaciado, recuperación, ejemplos trabajados), no con preferencias autodeclaradas.

Aunque la idea de los estilos de aprendizaje sigue siendo popular, su aceptación no se corresponde con la evidencia científica disponible. Es necesario promover un enfoque educativo que valore la diversidad sin caer en simplificaciones infundadas, y que se centre en estrategias pedagógicas validadas por la investigación. Así se favorece un aprendizaje más inclusivo, efectivo y realista, fundamentado en cómo realmente aprendemos los seres humanos.

19. ¿Cerebros de Marte y Venus? el mito de las grandes diferencias cerebrales entre hombres y mujeres

Durante mucho tiempo se ha afirmado que el cerebro masculino y el femenino son completamente diferentes, lo que supuestamente explicaría diferencias en habilidades, intereses o comportamientos. Esta idea ha sido utilizada para reforzar estereotipos de género y justificar desigualdades en diversos ámbitos, desde la educación hasta el trabajo. Sin embargo, la neurociencia contemporánea ha demostrado que este mito exagera diferencias mínimas y pasa por alto la enorme variabilidad individual y el amplio solapamiento entre cerebros de distinto género.

Si bien existen algunas diferencias estructurales promedio —como el tamaño general del cerebro o la proporción de materia gris y blanca— estas variaciones no determinan capacidades cognitivas o conductuales fijas. Las investigaciones han evidenciado que la mayoría de los cerebros humanos son ‘mosaicos’, es decir, combinaciones únicas de características tradicionalmente atribuidas a uno u otro género. Esta complejidad desafía la idea de cerebros puramente masculinos o femeninos.

Además, las diferencias observadas pueden estar influidas tanto por factores biológicos como socioculturales. Desde la infancia, niñas y niños son expuestos a estímulos distintos, expectativas diferenciadas y patrones de socialización que moldean sus intereses y habilidades. Atribuir todas las variaciones de comportamiento al cerebro ignora el poderoso efecto del entorno y del aprendizaje en la construcción de la identidad y las capacidades.

Insistir en una dicotomía cerebral rígida no solo carece de fundamento científico, sino que también limita el desarrollo individual. Al asumir que ciertos talentos son 'naturales' en un sexo y no en otro, se restringen oportunidades y se refuerzan barreras de género. En cambio, reconocer la plasticidad cerebral y la diversidad dentro de cada grupo permite una visión más justa, inclusiva y basada en evidencias.

En el desarrollo temprano del cerebro hay procesos comunes a todos — como la lateralización, la sinaptogénesis y las “podas” sinápticas— y también influencias hormonales prenatales que pueden introducir pequeños desajustes de calendario entre personas. Eso no significa cerebros “masculinos” y “femeninos” totalmente distintos: las diferencias promedio son sutiles y existe una gran superposición entre hombres y mujeres. De hecho, la variabilidad dentro de cada grupo es mayor que la diferencia entre grupos.

Lo que más moldea el cerebro a lo largo de la vida son la experiencia, la educación, el sueño, la nutrición, el estrés y la práctica sostenida. Por eso, más que enseñar o evaluar según el sexo, conviene atender al ritmo individual de maduración (atención, lenguaje, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales) y ofrecer apoyos personalizados. Deconstruir el mito de “dos cerebros” ayuda a evitar estereotipos y a centrar la intervención en lo que de verdad importa: necesidades, fortalezas y contextos de cada estudiante.

El mito de que hombres y mujeres tienen cerebros completamente diferentes distorsiona la comprensión científica del cerebro humano. Aunque existen diferencias promedio, el solapamiento entre ambos sexos es amplio y las capacidades cognitivas no pueden ser determinadas por el género. Promover esta comprensión es clave para derribar estereotipos y avanzar hacia una sociedad más equitativa e informada.

20. ¿Opuestos que se atraen? el mito romántico que la ciencia no respalda

La frase 'los opuestos se atraen' ha sido durante décadas una creencia muy extendida en el imaginario colectivo sobre el amor romántico. Este mito sugiere que las personas con personalidades, intereses o valores muy distintos tienen más posibilidades de establecer relaciones apasionadas y duraderas. Aunque esta idea es atractiva y ha sido ampliamente reforzada por el cine, la literatura y la televisión, la psicología científica ha demostrado que la realidad afectiva funciona de manera distinta.

Diversos estudios en psicología social y de las relaciones han encontrado que la similitud, más que la diferencia, es un factor clave en la atracción interpersonal. Compartir gustos, valores, formas de pensar y estilos de vida suele facilitar la comunicación, generar mayor comprensión mutua y reducir los conflictos. La teoría de la validación social sugiere que las personas se sienten más cómodas con quienes refuerzan su visión del mundo y legitiman sus elecciones personales.

Esto no significa que las diferencias estén condenadas al fracaso, pero sí que el éxito relacional depende de la capacidad de negociación, adaptación y respeto mutuo. Cuando las diferencias son demasiado marcadas en aspectos fundamentales —como los valores éticos, las metas de vida o el manejo emocional— es más probable que surjan tensiones persistentes. La compatibilidad, entendida como similitud significativa en rasgos relevantes, suele ser un predictor más sólido de satisfacción y estabilidad en la pareja.

Además, la atracción inicial por alguien distinto puede estar mediada por la curiosidad, la novedad o el deseo de completar aspectos que uno percibe como faltantes en sí mismo. Sin embargo, estas diferencias que al principio parecen estimulantes, con el tiempo pueden convertirse en fuentes de incomodidad si no existe una base común de acuerdo y comprensión. La afinidad emocional, el sentido del humor compartido o los valores similares son frecuentemente lo que sostiene a largo plazo una relación sana.

Aunque el mito de que los opuestos se atraen persiste como una narrativa romántica seductora, la evidencia científica apunta a que las similitudes, más que las diferencias, fomentan relaciones amorosas más satisfactorias, duraderas y armónicas. Conocer y aceptar esta realidad permite construir vínculos más conscientes y menos idealizados, basados en la autenticidad y la compatibilidad real.

21. Hipnosis y voluntad: rompiendo el mito del control mental

Una de las ideas más difundidas sobre la hipnosis es que puede utilizarse para controlar la “mente” de las personas, obligándolas a hacer cosas en contra de su voluntad. Esta imagen, ampliamente alimentada por películas, espectáculos y la cultura popular, ha contribuido a una percepción distorsionada de esta herramienta psicológica. En realidad, la hipnosis no anula la autonomía del individuo ni lo convierte en un títere. Es un estado de conciencia especial, que se basa en la colaboración voluntaria entre el sujeto y el hipnotizador.

Durante el estado hipnótico, la persona experimenta una mayor concentración y sugestionabilidad, lo que puede facilitar cambios en la percepción, la memoria o el comportamiento. Sin embargo, esto no significa pérdida del control. Numerosos estudios han demostrado que las personas bajo hipnosis no hacen nada que contradiga sus valores éticos, su identidad personal o sus normas morales. Si se les sugiere una acción que va en contra de estas, simplemente la rechazan o interrumpen el trance.

Este fenómeno fue observado en investigaciones clásicas y modernas, que concluyen que la hipnosis requiere consentimiento y disposición activa. Más que una herramienta de manipulación, se ha mostrado útil en contextos clínicos como el manejo del dolor, la ansiedad, los trastornos psicosomáticos y ciertas fobias. La eficacia de la hipnosis depende, en gran medida, de la relación de confianza y cooperación entre el terapeuta y el paciente.

La idea de que un hipnotizador puede forzar a alguien a cometer un crimen o actuar de manera ridícula sin su aprobación es parte del espectáculo, no de la ciencia. Esta distorsión genera desinformación, miedo y prejuicios que impiden aprovechar los beneficios reales de esta técnica psicoterapéutica. La hipnosis clínica, en manos de profesionales capacitados, respeta siempre la integridad del paciente.

La hipnosis no es una forma de control mental, sino una herramienta terapéutica basada en la sugestión y la colaboración. No puede inducir

comportamientos que violen la voluntad profunda del sujeto. Derribar este mito permite recuperar el valor real de la hipnosis como recurso científico en beneficio del bienestar psicológico.

22. Trastornos psíquicos y peligrosidad

Una de las creencias más persistentes y dañinas sobre la salud mental es la idea de que las personas con trastornos psíquicos son inherentemente peligrosas o violentas. Este mito ha sido reforzado por representaciones sensacionalistas en los medios de comunicación, que con frecuencia asocian los diagnósticos psiquiátricos con crímenes o comportamientos incontrolables. Sin embargo, la evidencia científica y los datos epidemiológicos desmienten esta asociación simplista y errónea.

La mayoría de las personas que viven con trastornos psíquicos no representan un peligro para los demás. De hecho, numerosos estudios han demostrado que quienes padecen enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o los trastornos de ansiedad son mucho más propensos a ser víctimas de violencia, abuso o discriminación, que a ejercerla. En otras palabras, el estigma no solo es injusto, sino que también agrava la exclusión social y dificulta el acceso a la atención adecuada.

Los factores que realmente aumentan el riesgo de conductas violentas — como el consumo problemático de sustancias, el abandono social, el trauma no tratado o la pobreza extrema— no son exclusivos de los trastornos psíquicos y muchas veces actúan de manera independiente. Asumir que el diagnóstico es sinónimo de riesgo genera miedo infundado y fomenta políticas excluyentes que marginan aún más a una población ya vulnerable.

Un paciente con un trastorno psíquico puede volverse agresivo o violento cuando se siente amenazado, humillado, desesperado o incomprendido, especialmente si presenta delirios (cree que alguien quiere hacerle daño), alucinaciones angustiosas (voces que le ordenan defenderse), consumo de alcohol u otras sustancias, intensa ansiedad, ataques de pánico, frustración acumulada, dolor emocional extremo o efectos adversos de suspender bruscamente la medicación. La clave no es demonizar al paciente, sino entender que, en esos momentos, su capacidad para pensar con claridad está reducida. ¿Qué hacer? Mantener la calma, hablarle con voz tranquila y

respetuosa, no discutir ni desafiarlo, evitar acercarse demasiado o tocarlo sin permiso, retirar del entorno objetos que puedan ser usados como arma y no dejar sola a la persona si el riesgo es alto. Si la tensión aumenta o hay amenazas concretas, debe pedirse ayuda inmediata a los servicios de emergencia o a profesionales de salud mental, explicando claramente lo que ocurre; en ningún caso se recomienda enfrentar físicamente al paciente si no se cuenta con entrenamiento y apoyo adecuado.

El mito de la agresividad del enfermo psíquico refuerza la idea de que estas personas deben ser vigiladas, aisladas o incluso institucionalizadas, cuando en realidad muchas pueden llevar una vida plena, funcional y contribuir activamente a la sociedad si reciben el apoyo adecuado. La recuperación es posible, y comienza con el respeto, la empatía y la eliminación de los prejuicios.

Vincular automáticamente la enfermedad psíquica con la peligrosidad no solo es incorrecto, sino también socialmente dañino. Superar este mito requiere promover una visión informada, compasiva y basada en evidencias, que reconozca la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su condición psicológica.

CUARTE PARTE

Virtudes y defectos: un mapa psicológico para entender sin juzgar

Este capítulo se asoma a nuestras luces y sombras cotidianas —humildad y honestidad; lealtad y sinceridad; pero también envidia, arrogancia, hipocresía, traición y egoísmo— para explicarlas desde la psicología. No busca absolver ni condenar, sino poner palabras sencillas donde solemos tener etiquetas rígidas: qué son, cómo se manifiestan y qué señales ayudan a cuidarnos y cuidar a otros. Con ejemplos de la vida real y guiños a la literatura, te proponemos mirar estas conductas sin diatribas moralizantes, entendiendo sus raíces emocionales y sus efectos en los vínculos. La invitación es a leer sin prisa, con curiosidad y autocrítica amable: comprender mejor lo humano para convivir mejor.

23. La humildad: la grandeza que no hace ruido

La humildad es una virtud discreta. No se impone, no exige reconocimiento, no busca aplausos. Tal vez por eso, en un mundo que celebra el brillo exterior y la autopromoción, parezca una virtud olvidada. Sin embargo, la humildad sigue siendo una de las formas más profundas de sabiduría y fortaleza personal. No es negarse a uno mismo, sino saber quién se es, sin necesidad de demostrarlo.

La difusión cotidiana —y especialmente la lógica viral de las redes— ha confundido “humildad” con carencia material y vulnerabilidad social. En esa narrativa, ser humilde equivaldría a tener pocos recursos, hablar en voz baja, no defenderse y despertar lástima. El efecto es clasista: se asocia virtud con pobreza y, al mismo tiempo, se desvaloriza a las personas de bajos ingresos al presentarlas como menos capaces o menos merecedoras de autodeterminación. Memes, historias “inspiradoras” y campañas de marketing explotan esta simplificación mental y consolidan un estereotipo que mezcla virtud moral con estatus económico, como si una cosa implicara la otra.

Conviene separar con nitidez los planos. La humildad, en sentido ético, es una disposición reflexiva: reconocer límites y aprender de otros sin subestimarse; implica agencia, dignidad, capacidad de corregirse y de dialogar. La pobreza, en cambio, es una condición socioeconómica derivada de estructuras y oportunidades desiguales. Confundirlas naturaliza la desigualdad (“pobre pero humilde”) y trivializa la virtud (“humilde porque calla y no reclama”). Recuperar el significado de la humildad como actitud consciente —compatible con la asertividad y la defensa de derechos— permite cuestionar esa caricatura y evitar que la etiqueta sirva para domesticar la protesta o romantizar la privación.

Desde la psicología, la humildad se ha asociado con un estilo de pensamiento flexible, una autovaloración realista y la apertura a aprender de otros. Según estudios de personalidad, las personas humildes tienden a ser

más empáticas, menos narcisistas y más colaborativas. Esto no implica baja autoestima; por el contrario, quien es humilde suele tener una identidad sólida, porque no necesita inflarse para sentirse valioso.

En el enfoque humanista, Carl Rogers afirmaba que el verdadero crecimiento personal ocurre cuando uno se acepta a sí mismo tal como es. La humildad, en este sentido, es el terreno fértil para el cambio: reconocer limitaciones, errores y áreas de mejora no desde la culpa, sino desde la autenticidad. No se trata de disminuirse, sino de reconocerse sin máscaras.

La literatura y la historia están llenas de ejemplos de poderosa humildad. En “El principito” de Saint-Exupéry, el pequeño viajero no presume de su sabiduría, pero logra transformar a quienes encuentra con sus preguntas sencillas. En el terreno real, figuras como Nelson Mandela mostraron una humildad admirable: tras años de prisión, no buscó venganza, sino reconciliación, y construyó un liderazgo basado en el respeto y la escucha.

Frases célebres como la de C.S. Lewis —“La humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo”— capturan el núcleo de esta virtud. La humildad desplaza el foco del ego hacia la conexión. Permite reconocer el valor de los otros, aprender de ellos, y crecer con ellos.

En la vida cotidiana, la humildad se expresa en actos simples: aceptar una crítica sin ofenderse, pedir ayuda sin sentir vergüenza, reconocer el mérito ajeno sin envidia. En la práctica clínica, cultivar la humildad puede ser clave para el cambio terapéutico. Pacientes que reconocen con humildad sus errores o limitaciones están más abiertos al proceso de transformación.

Además, la humildad tiene un componente ético: quien es humilde no se sitúa por encima de los demás, y, por tanto, actúa con respeto, prudencia y justicia. En culturas como la japonesa, la humildad no solo es virtud individual, sino norma social: el reconocimiento del otro, la moderación en el gesto y la palabra, forman parte de la armonía colectiva.

Pero cuidado: la falsa humildad también existe. Cuando se simula modestia para obtener aprobación, o se exageran los defectos como estrategia de validación externa, ya no hablamos de virtud, sino de manipulación

emocional. La humildad genuina no necesita adornos. Se nota en el comportamiento más que en el discurso.

La humildad es una forma silenciosa de sabiduría. Nos permite aprender, conectar, mejorar. Nos libera del peso de fingir perfección y nos acerca a una versión más auténtica de nosotros mismos. Como dijo Confucio: “El hombre sabio no se exhibe, y por eso brilla; no se hace valer, y por eso vale”. En esa paradoja radica su poder.

24. La arrogancia: el disfraz altivo de la inseguridad

La arrogancia suele entrar a una habitación antes que la persona. Se anuncia con tono altivo, mirada condescendiente o afirmaciones absolutas. Pero detrás de su aparente seguridad, la arrogancia suele esconder miedo, fragilidad y una necesidad constante de validación. Es un espejo deformado del amor propio: se parece a la autoestima, pero en realidad la suplanta con grandilocuencia.

Desde la psicología, la arrogancia se asocia con el narcisismo, especialmente en su variante grandiosa. Las personas arrogantes tienden a sobrestimar sus capacidades, a minimizar los logros ajenos y a buscar superioridad en las interacciones. Le temen a la comparación porque podrían salir perdiendo, y por eso construyen una coraza hecha de soberbia. En el fondo, no se sienten suficientemente valiosas, pero no pueden tolerarlo.

El psicoanálisis ha explicado este fenómeno como una defensa frente al sentimiento de inferioridad. Alfred Adler, uno de los primeros en explorar este concepto, sostenía que muchas actitudes arrogantes surgen como una “compensación” frente a complejos no resueltos. Así, el arrogante necesita mostrarse como mejor que los demás porque, en lo más profundo, no se siente suficiente.

En la literatura, la arrogancia ha sido retratada con crudeza. El capitán Ahab en “Moby Dick”, por ejemplo, personifica la arrogancia obsesiva: su creencia de que puede dominar a la naturaleza misma termina llevándolo a la destrucción. Igualmente, en la mitología griega, Ícaro ignora las advertencias y vuela demasiado cerca del sol, confiando en la invulnerabilidad de sus alas. El precio de su arrogancia fue la caída.

Frases como la de Albert Einstein —“La arrogancia del éxito es pensar que lo que hiciste ayer será suficiente para mañana”— muestran que esta actitud no solo es emocionalmente tóxica, sino también limitante. La arrogancia impide aprender, porque quien se cree superior no escucha, no duda, no se revisa.

En el ámbito interpersonal, la arrogancia genera rechazo. Las personas arrogantes tienden a sabotear sus relaciones, pues nadie quiere sentirse constantemente menospreciado. Desde la psicología social, se ha observado que los líderes más eficaces no son los más autoritarios ni los más seguros de sí, sino aquellos que combinan competencia con humildad. La arrogancia, en cambio, erosiona la cooperación y bloquea el crecimiento grupal.

En la vida cotidiana, puede manifestarse en actitudes sutiles: interrumpir constantemente, hablar solo de sí mismo, despreciar opiniones distintas. En la consulta psicológica, la arrogancia a veces es un obstáculo para el proceso terapéutico: el paciente no admite errores, no se permite explorar emociones y, en muchos casos, proyecta su malestar en los demás.

No obstante, al igual que otras máscaras emocionales, la arrogancia puede desmontarse. El primer paso es el autoconocimiento: reconocer que la necesidad de sentirse superior puede estar encubriendo un miedo a no ser suficiente. Cultivar la humildad, la escucha activa y el pensamiento crítico ayuda a desmontar estas defensas.

En suma, la arrogancia es una armadura pesada que, lejos de proteger, aísla. Nos desconecta de los otros y también de nosotros mismos. No se trata de no confiar en nuestras capacidades, sino de hacerlo sin despreciar las ajenas. Como escribió Baltasar Gracián: “El más inepto presume de lo que más le falta”. Reconocerlo es el primer paso para transformar la arrogancia en autenticidad.

25. La honestidad: el arte de vivir en consonancia consigo mismo

La honestidad no es solo decir la verdad, sino vivir de acuerdo con ella. Se trata de una disposición interna que guía nuestras palabras, acciones y decisiones, aun cuando hacerlo implique un costo personal. En una época donde lo aparente a menudo importa más que lo auténtico, la honestidad se convierte en un acto casi disruptivo.

Los estudios psicológicos de la moral, indican que la honestidad es una virtud que refleja madurez ética y autoconciencia. Implica no solo una relación transparente con los otros, sino también consigo mismo. Es la capacidad de reconocer errores, de aceptar contradicciones internas, de mirar sin evasión lo que se piensa, se siente y se hace. Para el psicólogo Carl Jung, “quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, despierta”. En ese despertar, la honestidad es clave.

A nivel cognitivo, la honestidad se vincula con funciones ejecutivas como la inhibición (no mentir, aunque se pueda) y la flexibilidad (reconocer errores sin rigidez defensiva). Es también una manifestación de integridad personal, una coherencia interna que no depende de testigos. La persona honesta actúa igual frente a los demás que en privado, porque ha hecho de la verdad un valor central.

La literatura ha celebrado la honestidad en personajes como Atticus Finch, de “Matar a un ruiseñor”, quien defiende lo justo en un contexto social adverso, guiado por la convicción de que “la verdadera integridad es hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando”. La honestidad no es cómoda, pero sí liberadora. No da siempre beneficios inmediatos, pero sí una profunda paz interior.

En la serie de Netflix “Woo, una abogada extraordinaria” (*Extraordinary Attorney Woo*), la protagonista Woo Young-woo encarna de forma icónica la honestidad: se relaciona con el mundo de manera directa y sin adornos, prioriza la verdad incluso cuando decirla complica los casos o le resta ventajas estratégicas, rehúye atajos y manipulaciones, y mantiene una coherencia ética que combina transparencia con respeto por las reglas y por las personas;

además, reconoce sus límites y aprende de sus errores, de modo que su integridad no es rigidez, sino un compromiso sostenido con la justicia y la dignidad ajena.

En la vida cotidiana, ser honesto implica decisiones constantes: decir la verdad, aunque sea incómoda, no falsear logros, no traicionar convicciones. Es también una herramienta poderosa en las relaciones interpersonales, pues genera confianza, un bien escaso pero esencial. Como dijo Friedrich Nietzsche: “No me molesta que me hayas mentado, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte”.

Desde la psicología del desarrollo, la honestidad madura con el tiempo. En la infancia, suele estar guiada por el temor al castigo; en la adolescencia, por la búsqueda de aprobación; y en la adultez, por la internalización de valores. La honestidad genuina surge cuando se elige la verdad por convicción, no por obligación.

En la consulta clínica, la honestidad consigo mismo es el primer paso hacia la transformación. No se puede cambiar lo que no se reconoce. Personas que han vivido mucho tiempo en la mentira —hacia sí mismas o hacia otros— suelen experimentar un profundo alivio cuando se permiten, por fin, nombrar lo que han evitado.

Sin embargo, la honestidad no debe confundirse con la crudeza. Decir la verdad no implica herir al otro sin compasión. Hay formas de ser honestos sin ser hirientes, y parte de la madurez emocional consiste en saber cómo y cuándo expresar ciertas verdades. La honestidad es incompatible con la manipulación, pero no con la empatía.

La honestidad es una brújula ética, un pilar del bienestar psicológico y una garantía de relaciones auténticas. Nos permite vivir en consonancia con quienes somos, asumir lo que sentimos, construir confianza y sostener vínculos duraderos. Como afirmaba Gandhi: “La verdad jamás daña a una causa justa”. Y es que vivir con honestidad es, en sí misma, una causa justa.

26. El egoísmo: el espejo que solo refleja el propio rostro

El egoísmo es una de esas conductas que todos condenan en los demás, pero rara vez reconocen en sí mismos. Se manifiesta como una atención desmedida a las propias necesidades, deseos o intereses, con escasa o nula consideración por los demás. No se trata de cuidarse o ponerse límites —eso es amor propio—, sino de hacer del yo un absoluto, donde el otro se vuelve invisible o secundario.

Desde la psicología, el egoísmo puede surgir por múltiples razones: desde una crianza sobreprotectora que impide el desarrollo de la empatía, hasta experiencias de carencia que llevan a una actitud defensiva de acumulación y exclusión. El egoísmo, en este sentido, puede ser tanto una defensa como una forma de inmadurez emocional. El niño pequeño, por ejemplo, es naturalmente egoísta; aprender a compartir es una conquista del desarrollo afectivo.

Sigmund Freud planteaba que en el yo —el “ego”— tiene una función protectora, pero también puede volverse tiránico. Cuando todo gira en torno al “yo quiero”, “yo necesito”, “yo tengo razón”, el individuo queda atrapado en una burbuja que lo aísla afectivamente. Desde la psicología humanista, se entiende que el crecimiento implica trascender el ego, conectarse con el otro y con algo más grande que uno mismo.

La literatura ha dado ejemplos brillantes (y trágicos) de egoísmo. En “Cumbres borrascosas”, el personaje de Heathcliff vive consumido por sus propias pasiones y resentimientos, incapaz de ver más allá de su dolor. Su egoísmo lo lleva a destruir a quienes más dice amar. En cambio, personajes como el caballero Don Quijote encarnan lo contrario: entrega, idealismo y sacrificio.

En la vida cotidiana, el egoísmo se expresa en actos aparentemente inofensivos: no escuchar al otro, buscar siempre ventaja, tomar sin ofrecer, usar a las personas como medios para fines personales. Otra expresión de ello es no valorar las consecuencias de sus decisiones sobre los demás y

actuar solo en función de sí mismo. En el entorno familiar, puede deteriorar profundamente los vínculos; en el ámbito laboral, genera climas tóxicos; en la sociedad, erosiona el sentido de comunidad.

Desde la psicología social se han analizado los efectos del egoísmo en contextos grupales. La “tragedia de los comunes”, ensayo clásico formulado por Garrett Hardin, muestra que cuando cada individuo persigue su beneficio inmediato, los recursos compartidos se deterioran. La paradoja es que la suma de decisiones egoístas termina perjudicando a todos, incluso a quienes creían obtener una ventaja a corto plazo.

Frases célebres lo denuncian con claridad. “El egoísmo no es vivir como uno desea, sino exigir que los demás vivan como uno quiere”, escribió Oscar Wilde. Y Erich Fromm, en su obra “El arte de amar”, advierte que el amor verdadero es incompatible con el egoísmo, porque este impide ver al otro como un fin en sí mismo.

Sin embargo, no todo deseo personal es egoísmo. Aprender a distinguir entre necesidades legítimas y actitudes egocéntricas es clave para una vida emocional equilibrada. El altruismo genuino no implica borrarse, sino incluir al otro en la ecuación. Ser generoso no es negarse, sino compartir desde la abundancia interior.

En terapia, muchas veces se trabaja con personas atrapadas en dinámicas egoístas que las aíslan y empobrecen sus relaciones. Reconocer el egoísmo propio no es fácil, pero es un paso fundamental hacia una vida más conectada y significativa. La empatía, la gratitud y el compromiso son antídotos poderosos contra este mal silencioso.

En resumen, el egoísmo es un espejo que solo refleja el propio rostro, pero vivir en él empobrece la mirada. Salir de ese encierro no significa negarse, sino abrirse a la experiencia de compartir, escuchar y convivir. Como escribió Khalil Gibran: “El egoísmo es ciego; no ve al otro, y por eso nunca ve del todo la vida”.

27. La lealtad: el compromiso que resiste el tiempo y la adversidad

La lealtad es una de esas virtudes que no necesitan anuncio: se demuestra en silencio, se cultiva con constancia y se confirma en la adversidad. No se trata de obediencia ciega ni de sometimiento, sino de fidelidad consciente a un vínculo, una causa o un valor. En un mundo donde todo parece negociable y desechable, la lealtad emerge como una forma de compromiso profundo y duradero.

Desde la psicología evolutiva, la lealtad puede entenderse como una adaptación social clave para la cooperación grupal. Estar dispuesto a mantenerse junto a otros, incluso cuando no hay beneficio inmediato, genera confianza, cohesión y sentido de pertenencia. En las relaciones humanas, pocas cosas son tan valiosas como saber que alguien estará ahí incluso en los peores momentos.

A nivel emocional, la lealtad implica empatía, gratitud y reciprocidad. Es un acto de reconocimiento hacia lo que el otro ha sido o representa. Pero también es un reflejo del propio sistema de valores: ser leal no solo habla de cómo tratamos a los demás, sino de cómo nos concebimos a nosotros mismos. Como recuerda Cicerón, en *Laelius de Amicitia* (§65), la lealtad (*fides*) es el fundamento que da estabilidad y constancia a la amistad; donde falta, nada permanece firme.

En literatura, la lealtad ha sido símbolo de nobleza moral. En “El señor de los anillos”, la figura de Sam encarna la lealtad inquebrantable: no por deber, sino por amor y respeto, permanece junto a Frodo hasta el final, incluso cuando este ya no confía en nadie.

El siguiente ejemplo merece una breve digresión. En la épica japonesa, los 47 rōnin son emblema de lealtad: tras la muerte de su señor —obligado a cometer *seppuku* (suicidio ritual para preservar el honor)— quedaron sin amo y pasaron a ser rōnin (samuráis sin señor). Durante años planearon la venganza por el agravio y, cuando la cumplieron, aceptaron las consecuencias con dignidad. Este episodio, conocido como el Incidente de Akō

(1701–1703), se convirtió en uno de los relatos más célebres del Japón feudal y una representación ejemplar del bushidō, el código samurái que coloca la lealtad por encima incluso de la vida.

En la vida cotidiana, la lealtad se manifiesta en múltiples formas: guardar un secreto, defender a un amigo ausente, no traicionar una confianza, mantenerse firme junto a quien atraviesa momentos difíciles. No implica justificar lo injustificable, sino no abandonar, aunque resulte incómodo estar.

La lealtad a los ideales opera como un ancla identitaria y motivacional: alinea valores personales con metas de largo plazo, organiza las decisiones cotidianas y sostiene la perseverancia frente a la frustración. En términos psicológicos, implica un compromiso reflexivo —no ciego— que integra convicción y autocrítica: la persona contrasta sus ideales con evidencias y con el impacto en otros, ajustando medios sin traicionar fines. Esta lealtad fortalece el sentido de coherencia y propósito, favorece la autorregulación (posponer gratificaciones, resistir presiones situacionales) y nutre la resiliencia moral. Su riesgo aparece cuando se mecaniza en dogma; por eso, la forma madura de lealtad a los ideales combina firmeza de principios con apertura al diálogo y disposición a revisar creencias cuando entran en conflicto con la dignidad y los derechos ajenos.

La lealtad a la pareja, entendida psicológicamente, es un compromiso profundo con el bienestar del otro y con la calidad del vínculo, que trasciende —sin negar— la fidelidad sexual. Se expresa como cuidado activo y recíproco (responsabilidad afectiva, apoyo emocional, disponibilidad), confiabilidad en lo cotidiano (cumplir acuerdos, sostener la palabra), transparencia y honestidad para hablar de necesidades y límites, y una orientación constante a proteger la relación en las decisiones (“¿esto fortalece o erosiona nuestro lazo?”). Implica practicar la reparación tras los conflictos, priorizar tiempos y rituales compartidos, respetar la autonomía de cada quien, mientras se cultiva la interdependencia, y observar “micro-lealtades” que sostienen la confianza: cuidar la confidencialidad, no desacreditar al otro, evitar alianzas externas que dañen el vínculo. Cuando se esquematiza, puede confundirse con

sometimiento o codependencia; por eso su forma madura combina firmeza de compromiso con apertura al diálogo, ajustes de acuerdos y corresponsabilidad en el crecimiento mutuo.

Desde la psicología social, se ha estudiado cómo la lealtad puede sostener vínculos, pero también ser manipulada. Líderes autoritarios, por ejemplo, apelan a la lealtad como herramienta de control. Por eso, una lealtad auténtica no es irracional: puede coexistir con el pensamiento crítico. Ser leal no significa aplaudir todo, sino expresar desacuerdos sin romper el lazo.

Frases como la de Elbert Hubbard —“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere”— capturan el alma de la lealtad: es aceptación incondicional. No depende de la perfección del otro, sino del valor que se le otorga. Es esa presencia silenciosa que no se impone, pero tampoco se retira.

En el ámbito terapéutico, explorar las lealtades invisibles (como planteó Ivan Boszormenyi-Nagy en la terapia familiar) permite comprender conflictos intergeneracionales. Muchas personas cargan con lealtades no elegidas: hacia padres, ideologías o patrones que ya no les sirven. Aprender a diferenciar entre lealtad saludable y lealtad paralizante es clave para el crecimiento personal.

La lealtad es una virtud que enraíza nuestras relaciones, da profundidad a nuestros compromisos y nos conecta con lo mejor de nuestra humanidad. No se exige: se gana. No se impone: se ofrece. Y cuando es genuina, se convierte en un refugio seguro en medio de la inestabilidad. Como escribió Jorge Luis Borges: “Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única. Uno es leal cuando actúa como si eso fuera verdad”.

28. La traición: la sombra más larga de la confianza

La traición es una de las heridas emocionales más profundas que puede experimentar el ser humano. A diferencia de otras ofensas, la traición no viene de un desconocido, sino de alguien en quien se ha depositado confianza. Es precisamente esa proximidad lo que la convierte en una experiencia devastadora: se quiebra no solo el vínculo con el otro, sino la fe en la posibilidad de confiar nuevamente.

Psicológicamente, la traición genera una respuesta compleja de emociones: ira, tristeza, confusión e incluso sentimientos de culpa. Desde el punto de vista de la teoría del apego, cuando la figura de referencia —ya sea una pareja, un amigo o un aliado— traiciona, se produce una fractura interna en la percepción de seguridad emocional. El traicionado se enfrenta a una pérdida simbólica: no solo se pierde lo que el otro hizo o dijo, sino la imagen que teníamos de esa persona.

La literatura está llena de historias de traición que han marcado culturas enteras. Judas Iscariote es, tal vez, el traidor más célebre de la historia cristiana, recordado por entregar a Jesús con un beso. Shakespeare, una vez más, nos muestra la crudeza de la traición en “Julio César”, cuando César, al recibir las puñaladas de sus conspiradores, pronuncia la célebre frase: “¿Tú también, Bruto?”. En esas palabras no solo hay sorpresa, sino la desolación de quien descubre que su más cercano aliado ha cruzado la línea del honor.

Desde la psicología social, la traición está estrechamente relacionada con la ruptura de normas y expectativas mutuas. Los estudios sobre confianza señalan que esta se construye con el tiempo a través de tres pilares: habilidad, benevolencia e integridad. La traición destruye de un golpe estas bases, dejando una sensación de vulnerabilidad que puede extenderse a otras relaciones.

En el plano emocional, la traición duele porque nos confronta con nuestra vulnerabilidad y con la posibilidad de haber sido ingenuos. Como recuerda Séneca en *Epístolas morales a Lucilio* (carta 3), “una vez consolidada la

amistad, debemos confiar; antes de que se forme, debemos juzgar”. Esta idea resuena en experiencias cotidianas: la traición puede ser tan íntima como una confidencia revelada o tan pública como un pacto roto en una alianza política.

No obstante, desde la psicología positiva, incluso la traición puede ser una puerta hacia el crecimiento. Superar una traición implica un proceso de duelo y resignificación: entender que la acción del otro no define nuestro valor ni determina nuestra capacidad de volver a confiar. Viktor Frankl sostenía que “el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido”. Así, la traición puede transformarse en una lección sobre límites, autoestima y fortaleza emocional.

En el imaginario político occidental, la traición suele aparecer como un atajo eficaz pero costoso. *Cesare Borgia*, leído por Maquiavelo como ejemplo de astucia cruda —desde el uso de emisarios sacrificables hasta la ejecución de Remirro de Orco para ganarse al pueblo— encarna la promesa del poder inmediato a cambio de lealtades frágiles: avanza rápido, pero cada alianza queda hipotecada por el miedo. Algo similar ocurre con Ricardo III en la versión que fijó Shakespeare: el monarca que alcanza la corona entre intrigas y sospechas —incluida la sombra de los príncipes en la Torre— gana el trono y pierde la legitimidad simbólica que sostiene a largo plazo cualquier gobierno. Más allá de cuánto haya en ellos de historia o de dramaturgia, ambos casos ilustran una lección estable: la traición puede comprar victorias rápidas, pero vende caro el futuro.

Desde una mirada psicológica y social, ese “precio” se paga en capital relacional: la reputación se erosiona, la confianza se encoge, las redes se deshilachan. Quien traiciona consolida un poder sostenido por el temor y la vigilancia, no por la adhesión; y el temor, a diferencia de la confianza, no genera cooperación durable. De ahí que el saldo típico sea una mezcla de eficacia táctica y fracaso estratégico: desconfianza crónica, aislamiento y una narrativa pública que termina eclipsando cualquier logro. En política, en organizaciones o en la vida cotidiana, la ecuación se repite: la rapidez de la

traición rara vez compensa la pérdida de legitimidad, esa “moneda” que hace posible el consenso, la continuidad y el legado.

La traición es una ruptura violenta de la confianza, pero no una sentencia definitiva. Reconocerla, elaborar el dolor que deja y aprender de ella nos permite reconstruir nuestra capacidad de confiar, pero con mayor conciencia.

29. La sinceridad: el valor de hablar desde el corazón

La sinceridad es una virtud silenciosa pero poderosa. No siempre es cómoda, rara vez es conveniente, pero cuando se practica con autenticidad, transforma los vínculos y fortalece la identidad. Ser sincero no es decir todo lo que se piensa sin filtro, sino hablar desde la verdad interior, con respeto y responsabilidad. En un mundo saturado de discursos calculados, la sinceridad se vuelve un gesto de valentía.

Desde la psicología, la sinceridad se relaciona con la congruencia entre lo que se siente, se piensa y se expresa. Carl Rogers, uno de los pioneros del enfoque humanista, planteaba que la congruencia del terapeuta —su capacidad de mostrarse auténtico— era una de las condiciones esenciales para el cambio terapéutico. La sinceridad, en este sentido, es una expresión de salud emocional y de apertura al otro.

A nivel interpersonal, la sinceridad permite construir confianza. Las relaciones duraderas —sean de amistad, pareja o trabajo— se sostienen no sobre apariencias, sino sobre verdades compartidas. Ser sincero no significa herir con la verdad, sino elegir decirla con empatía. Como decía Antoine de Saint-Exupéry: “El lenguaje es fuente de malos entendidos”; por eso, la sinceridad requiere también sensibilidad.

La literatura ha exaltado esta virtud en múltiples personajes. En “Hamlet”, el bufón Yorick, aunque muerto, simboliza la voz sincera del pasado, libre de máscaras. En “Don Quijote”, Sancho Panza, con su llaneza, se convierte en la voz sincera y popular que equilibra los delirios idealistas de su señor. La sinceridad, en ambos casos, actúa como ancla a la realidad.

Desde la psicología social, se ha estudiado cómo las normas culturales influyen en la expresión sincera de emociones. En culturas colectivistas, la sinceridad puede ceder ante la armonía; en las individualistas, puede confundirse con la crudeza. Por eso, la sinceridad madura implica saber cuándo, cómo y para qué decir lo que se piensa.

En la vida cotidiana, la sinceridad se manifiesta en actos sencillos pero significativos: admitir un error, expresar un sentimiento, dar una opinión genuina, aunque no sea popular. En terapia, muchas veces el punto de inflexión llega cuando el paciente se permite ser verdaderamente sincero consigo mismo. Esa revelación, aunque dolorosa, abre la puerta al cambio.

Como señala el *Zhongyong (Doctrina del Justo Medio)*, texto del canon confuciano, 'la sinceridad es el Camino del Cielo; hacer(se) sincero es el Camino del hombre'. La sinceridad no es solo una estrategia comunicativa, sino una forma de estar en el mundo con coherencia. Nos obliga a dejar de actuar y a empezar a ser.

Pero la sinceridad también tiene enemigos: el miedo al rechazo, la necesidad de agradar, la inseguridad. Muchas personas aprenden desde temprana edad que decir lo que piensan trae consecuencias, y por eso se adaptan, se callan, se disfrazan. Recuperar la voz sincera implica recuperar también la autoestima.

La sinceridad es una forma de libertad. Nos permite vivir sin dobleces, relacionarnos sin máscaras y crecer desde la verdad. No se trata de imponer nuestra visión del mundo, sino de compartirla con honestidad.

30. La hipocresía: el arte de fingir virtudes que no se practican

La hipocresía es una de las actitudes humanas más universalmente repudiadas, y a la vez, más comúnmente practicadas. Es el acto de fingir una virtud que no se posee, defender en público lo que se transgrede en privado, o condenar en otros lo que se tolera en uno mismo. La hipocresía no es simple contradicción: es una forma deliberada de engaño moral, una puesta en escena que busca aprobación sin autenticidad.

Desde la psicología, la hipocresía puede entenderse como una disonancia cognitiva no resuelta, donde el sujeto sostiene valores o creencias que no se corresponden con su conducta, pero en lugar de ajustarse, opta por la simulación. Este mecanismo permite evitar el juicio externo, conservar estatus o autoridad, o mantener una imagen idealizada. Sin embargo, el costo es alto: se erosiona la autenticidad, se contamina la confianza, y se genera un círculo vicioso de duplicidad.

En el psicoanálisis, Freud advertía que muchas veces los mecanismos de defensa, como la represión o la proyección, están al servicio de una moral aparente. Así, el hipócrita puede incluso convencerse de su propia rectitud, proyectando en los demás sus propias faltas no aceptadas. De ahí que, a menudo, las personas más severas en el juicio hacia otros sean las que menos se permiten mirar dentro de sí.

La literatura ha retratado a la hipocresía con aguda ironía. Molière, en su obra “Tartufo”, presenta a un falso devoto que se esconde detrás de la religión para manipular y enriquecerse, mientras aparenta piedad. Más contemporáneamente, George Orwell en “Rebelión en la granja” muestra cómo los cerdos que lideran la revolución acaban replicando, con otras palabras, las mismas injusticias que antes criticaban. La hipocresía, en estos casos, no solo es personal, sino estructural.

En la vida cotidiana, la hipocresía se manifiesta en pequeños gestos: criticar la deslealtad mientras se traiciona en secreto; exigir honestidad, pero mentir cuando conviene; hablar de justicia, pero actuar con favoritismo. En política,

religión y redes sociales, la hipocresía es particularmente visible, porque se construyen discursos públicos muy alejados de las prácticas privadas.

Frases célebres denuncian su toxicidad moral. “La hipocresía es el colmo de todas las maldades”, como advirtió François de La Rochefoucauld, “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”. Es decir, hasta el corrupto necesita, a veces, vestirse de virtuoso para seguir siendo aceptado.

Desde la psicología social, la hipocresía se relaciona con el fenómeno del “double standard” (doble rasero), donde se juzga con reglas distintas según convenga. También se ha investigado cómo las personas justifican su hipocresía mediante racionalizaciones: “Yo lo hago por una buena causa”, “no es lo mismo en mi caso”, “fue una excepción”. Estas excusas permiten conservar la autoimagen mientras se vulneran los propios principios.

Pero no todo está perdido. La conciencia de la propia hipocresía puede ser el inicio de un proceso de autenticidad. Aceptar que no siempre se vive conforme a los valores que se proclaman no es rendirse, sino comenzar a alinearse. La honestidad sobre nuestras contradicciones, paradójicamente, es el antídoto más poderoso contra la hipocresía.

La honestidad es un marco ético amplio: supone respeto por la verdad y la justicia en lo que decimos y hacemos (no mentir, no engañar por acción u omisión, cumplir compromisos, no apropiarse de lo ajeno, corregir errores y rendir cuentas). La sinceridad, en cambio, es un atributo específico dentro de esa constelación: expresa congruencia entre lo que pienso/siento y lo que digo, sin artificios ni doblez. Por eso alguien puede ser sincero, pero no honesto (dice lo que cree, pero difunde un dato falso sin verificar, o usa su “franqueza” para dañar) y, a la vez, puede ser honesto sin decirlo todo de inmediato (reserva información confidencial o busca la forma responsable de comunicarla). En síntesis: la sinceridad es una pieza de la honestidad —la forma veraz y transparente de expresar—, mientras que la honestidad incluye además la comprobación de hechos, la equidad en las acciones y la responsabilidad por las consecuencias

La hipocresía no solo daña la imagen pública, sino que corroe la integridad personal. Vivir una vida coherente es difícil, pero vivir una vida fingida es insostenible. Como aconseja León Tolstói en *Calendario de la sabiduría*: “Vive de tal manera que no debas ocultar nada ni desees exhibir tu vida a los demás”. Esa es la diferencia entre la reputación y el carácter, entre lo que los otros creen que somos y lo que, en verdad, somos.

31. La honradez: brújula interior del carácter humano

La honradez es una de esas virtudes que no siempre se luce, pero cuya ausencia se nota de inmediato. No tiene la espectacularidad del heroísmo ni el brillo del ingenio, pero es la que nos permite caminar por la vida con la frente en alto. En tiempos de inmediatez, de “vivezas” y recompensas instantáneas, hablar de honradez puede parecer ingenuo. Sin embargo, desde la psicología hasta la literatura, esta cualidad ha sido reconocida como un pilar de la integridad humana.

En términos psicológicos, la honradez no se reduce a “no robar” o “decir la verdad”, aunque estos sean sus gestos más visibles. Es, en esencia, la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, incluso cuando nadie observa. Desde el enfoque cognitivo-conductual, esta virtud se relaciona con el desarrollo del locus de control interno y la autorregulación moral. El sujeto honrado no actúa por miedo al castigo ni por deseo de aprobación externa, sino por fidelidad a principios asumidos como propios. Es un signo de madurez moral, como señalaba Lawrence Kohlberg en sus estudios sobre el desarrollo ético: la honradez se manifiesta plenamente cuando las decisiones se toman desde principios universales, y no solo por obediencia a normas externas.

El personaje de Jean Valjean en *Los Miserables*, de Victor Hugo, es un ejemplo literario poderoso. Antiguo convicto, Valjean reconstruye su vida bajo una identidad nueva, pero cuando suplantaría a otro podría beneficiarlo, decide confesar su pasado. No porque le convenga —de hecho, le cuesta todo—, sino porque su conciencia no le permite vivir una mentira. Su acto de honradez transforma no solo su historia personal, sino la vida de quienes lo rodean.

El caso de Iago en *Otelo* dramatiza la deshonestidad que se disfraza de lealtad: se presenta como “fiel” servidor mientras manipula, oculta información y fabrica evidencias para destruir a su señor. La ironía de que muchos personajes lo llamen “honesto Iago” subraya que la lealtad sin honradez —rectitud en fines y medios, veracidad y límites éticos— es solo apariencia táctica. Psicológicamente, esa falsificación erosiona el tejido de

confianza que sostiene cualquier vínculo: cuando la lealtad se usa como máscara, convierte la relación en un juego de control y vulnera la dignidad del otro. La honradez, en cambio, ordena la lealtad: obliga a decir la verdad aun cuando incomode, a no instrumentalizar la confianza ajena y a responder por las consecuencias. Por eso, frente al “soy leal” de Iago, la honradez exigiría coherencia entre palabra y acto, transparencia en los motivos y rechazo a cualquier ventaja obtenida mediante engaño.

Desde la psicología social, estudios han demostrado cómo el ser humano tiene una sorprendente capacidad para justificar pequeñas transgresiones, especialmente cuando el beneficio es personal y el costo parece mínimo. La honradez, en este sentido, se convierte en una decisión cotidiana, no siempre grandiosa, pero sí constante: no redondear los datos en un informe, no quedarse con el cambio de más, no decir una “mentirita piadosa” que favorezca la imagen propia. Son esos pequeños actos los que configuran el hábito, y el hábito el carácter.

Frases célebres refuerzan su valor: “La honradez es el primer capítulo del libro de la sabiduría”, decía Thomas Jefferson. Y no se equivocaba. Sin honradez, la confianza social se erosiona, las relaciones se contaminan, y el tejido humano —sea en el ámbito íntimo, laboral o institucional— se debilita.

En culturas tradicionales, la honradez no es solo un valor personal, sino una cuestión familiar o tribal. En los Andes, el **ayllu** (comunidad quechua-aymara) ofrece un buen ejemplo: la **honradez** no es solo virtuosismo individual, sino capital **familiar** que garantiza confianza en prácticas de reciprocidad como el *ayni* (ayuda mutua) y en trabajos colectivos (*mingas*). Si una persona engaña o incumple, no solo ella pierde crédito: su **familia** puede ser apartada de futuras ayudas, recibir sanciones comunitarias de las autoridades tradicionales (*varayoc*) y ver afectado su “buen nombre”. Así, decir la verdad, cumplir la palabra y devolver lo recibido son obligaciones que se viven como deberes del **linaje**, porque la reputación de uno compromete a todos.

Desde una mirada clínica, personas que han vivido situaciones donde su honradez fue puesta a prueba (y sostenida) suelen desarrollar una mayor

autoestima y sentido de coherencia, según Antonovsky. En cambio, quienes actúan en contradicción con sus valores experimentan disonancia cognitiva, estrés emocional y, en no pocos casos, síntomas de ansiedad o culpa reprimida.

Educación en la honradez no consiste en imponer prohibiciones, sino en formar criterio y convicción para sostener conductas íntegras, coherentes con la moral, la ética y las normas sociales, incluso cuando otros eligen lo contrario. Se trata de cultivar deliberación moral, autocontrol, veracidad y cumplimiento de la palabra, más que obediencia ciega. La familia, la escuela y los medios modelan y acompañan este proceso, pero la decisión y la responsabilidad finales siempre recaen en la persona.

La honradez es la virtud que nos hace dignos de confianza, de nosotros y de los demás. No se grita, no se presume, pero se revela en cada gesto auténtico. Es la brújula interior que orienta nuestros pasos, incluso cuando el camino es oscuro y solitario.

32. La envidia: el veneno silencioso del alma

La envidia es como el óxido: actúa en silencio, pero corroe desde dentro. A diferencia de otras emociones que pueden resultar útiles o adaptativas, la envidia rara vez se reconoce sin incomodidad. Nadie quiere admitirla, pero casi todos, en algún momento, la han sentido. ¿Por qué? Porque la envidia nace de una comparación donde siempre perdemos. No se trata solo de querer lo que otro tiene, sino de desear que ese otro no lo tenga.

Desde la psicología evolutiva, la envidia puede haber tenido una función adaptativa al empujarnos a mejorar o alcanzar lo que otros conseguían. Sin embargo, cuando se convierte en un estado crónico, pasa de ser estímulo a ser obstáculo. En el marco psicoanalítico, Freud la asociaba con la fase fálica y la "envidia del pene", pero más allá del simbolismo, lo relevante es que la envidia revela una herida narcisista: el otro representa un espejo que nos devuelve una imagen de carencia.

En literatura, Caín y Abel encarnan uno de los relatos más antiguos de envidia fratricida. Caín no envidia a Abel por lo que ofrece, sino por el favor que recibe. El deseo de eliminar al hermano no busca obtener su bien, sino erradicar el reflejo insoportable del rechazo divino. Shakespeare también retrató esta emoción con maestría: en "Otelo", el personaje de Iago no actúa por celos sexuales, sino por una envidia profunda del lugar de Otelo en la jerarquía social y emocional.

Psicológicamente, Es una emoción que, si no se elabora, puede generar resentimiento, hostilidad pasiva, o incluso conductas destructivas. No en vano el refrán popular advierte: "La envidia es peor que la brujería".

Frases célebres nos ayudan a pensarla: "La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual" (Miguel de Unamuno). Esta "hambre del alma" es especialmente destructiva porque, en lugar de enfocarse en nuestras metas, se obsesiona con las del otro. La envidia desvía la atención del crecimiento personal hacia la vigilancia ajena, lo que genera una espiral de insatisfacción.

Desde la psicología social, se ha evidenciado que las redes sociales, al exponer selectivamente los logros de los demás, pueden amplificar los sentimientos de envidia. El fenómeno conocido como “comparación social ascendente” puede afectar negativamente la autoestima, sobre todo cuando se percibe que los demás viven una vida mejor. Esto se agrava cuando las personas tienen baja autovaloración o un esquema de autoeficacia deteriorado.

Pero no toda envidia es igual. Existe una forma llamada “envidia benigna”, que, en lugar de desear el fracaso del otro, inspira a superarse. En este sentido, el desafío está en transformar la envidia en admiración activa, en estímulo, no en veneno. Viktor Frankl decía: “Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos”. Esta frase resume el giro saludable que puede darse ante la envidia.

En la vida cotidiana, la envidia puede manifestarse en comentarios pasivo-agresivos, desdén ante el éxito ajeno, o incapacidad para celebrar los logros del otro. En la consulta clínica, suele aparecer disfrazada de ansiedad, tristeza o irritabilidad, y trabajarla implica reconocerla sin juicio, explorar su raíz y orientar al paciente hacia metas propias, no ajenas.

La envidia es una emoción universal, pero no inevitable. Puede entenderse, elaborarse y transformarse. Reconocerla no nos hace débiles, sino humanos. Lo que nos define no es sentirla, sino lo que hacemos con ella. Como escribió Baltasar Gracián: “El envidioso nunca muere una vez, sino tantas veces como el envidiado vive triunfos”.

Las virtudes no son piezas sueltas ni “títulos” que uno gana para siempre. Funcionan como habilidades que suelen crecer juntas porque comparten las mismas bases: aprender a regular las emociones, escuchar sin ponerse a la defensiva, pensar antes de actuar y reparar cuando uno se equivoca. Por eso, es frecuente que humildad, honestidad, lealtad y sinceridad aparezcan en conjunto, se entrenen con la práctica y se noten más cuando el entorno favorece la transparencia y la cooperación.

Conviene distinguir tres niveles. Un acto honesto aislado es un estado (hoy devolví un cambio de más). Repetirlo, incluso cuando implica un costo, forma un hábito. Mantenerlo de manera estable en distintos contextos —familia, trabajo, estudio— se acerca a un rasgo del carácter. Esta distinción evita confusiones y orienta la mirada hacia lo que realmente se puede observar y fortalecer: la frecuencia con que lo hacemos, en cuántos ámbitos lo sostenemos y cuánto estamos dispuestos a corregir a tiempo.

¿Por qué, entonces, un defecto parece definirnos más que muchas virtudes? Porque tendemos a prestar más atención a lo negativo y a recordar con fuerza los fallos visibles. Un solo engaño puede eclipsar meses de conducta correcta y pegar una etiqueta injusta (“el mentiroso”). Eso no significa que el defecto “rompa” nada en nuestra mente; significa que nuestra atención y las normas del grupo lo agrandan. La salida no es negar el daño, sino responsabilizarse y reparar.

En la práctica, avanzar moralmente implica menos etiquetas y más conductas verificables:

- Reconocer el error sin excusas y explicar qué haré distinto.
- Compensar el daño de forma concreta y proporcional.
- Aceptar reglas de transparencia (por ejemplo, doble verificación en tareas sensibles).
- Pedir y ofrecer retroalimentación con regularidad.
- Mantener los compromisos en distintos contextos, no solo cuando conviene.

Así entendidas, las virtudes son un conjunto de habilidades que se refuerzan entre sí y pueden medirse en acciones; los defectos son episodios o patrones que llaman demasiado la atención y requieren una ruta clara de reparación. Este enfoque conserva la responsabilidad, reduce el estigma y deja espacio real para cambiar.

Bibliografía

- Arévalo Mercado, C. A., Muñoz Andrade, E. L. & Solano Romo, L. I. (2025). El mito de los estilos de aprendizaje. *Docere*, (31), 10–16.
<https://doi.org/10.33064/2024docere317855>
- Joel, D. & Vikhanski, L. (2020). *Mosaico de género: Más allá del mito del cerebro masculino y femenino*. Editorial Kairós.
- García-Alandete, J. (2023). La humildad, virtud necesaria para la perfección personal: Convergencias entre la psicología metafísica y la empírica. En M. F. Echavarría & F. De los Bueis (Eds.), *Virtud, psicología y salud mental: El aporte de la concepción cristiana de las virtudes a la psicología* (pp. 117–135). Dykinson.
- García-Álvarez, D., Hernández-Lalinde, J., Cobo-Rendón, R., Espinosa-Castro, J. F. & Soler, M. J. (2020). Virtudes y fortalezas del carácter en la adolescencia: Medición, comparación y relación con bienestar psicológico. *Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 39(4), 326–334. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55965385015>
- Mascayano Tapia, F., Lips Castro, W., Mena Poblete, C. & Manchego Soza, C. (2015). Estigma hacia los trastornos mentales: características e intervenciones. *Salud Mental*, 38(1), 53–58.
<https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2015.007>
- Martínez Martín, M. Á., Escolar Llamazares, M. C. & Ordóñez Cambor, N. (Coords.). (2020). *Grandes desafíos en salud mental: Oportunidades y retos*. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional.
- Maure, J. M. (2025). El síndrome de fatiga crónica y la psicologización de la incertidumbre. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 45(147), 173–194.
- Muñoz López, M. (Coord.). (2025). *Estigma y salud mental*. Ediciones Pirámide.
- Pérez Álvarez, M. (2022). *El mito del cerebro creador: Cuerpo, conducta y cultura* (2.ª ed.). Alianza Editorial.

- Ponce Rodríguez, J. Y. (2024). El apego emocional en las relaciones de pareja. Revisión narrativa. *Revista Científica de Psicología NUNA YACHAY*, 6(12), 70–81. <https://doi.org/10.56124/nuna-yachay.v6i12.006>
- Restrepo-Neira, C. (2019). Revisión narrativa de la relación entre envidia y Schadenfreude. *Revista CS*, 27, 117–141. <https://doi.org/10.18046/recs.i27.3049>

Autor

Israel Mayo Parra

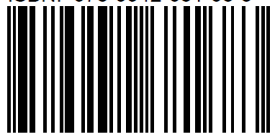
Licenciado en Psicología (Universidad Central de Las Villas, 1986) y Doctor en Ciencias Psicológicas (PhD) por la Universidad de La Habana, Cuba (1999). Tiene 30 años de experiencia en la educación superior. Es docente titular principal de la ULEAM (2016). Imparte las asignaturas Procesos Psicológicos Básicos, Teorías de la Personalidad, Talleres de Proyecto de Investigación, Diagnóstico Psicológico Integral, entre otras. Actualmente dirige el proyecto “Estilo de vida y salud en jóvenes de la provincia de Manabí”. Es par evaluador y miembro del consejo editorial de varias revistas científicas latinoamericanas y en el Editor Jefe de la Revista de Psicología NUNA YACHAY. Es miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP).

Correo: israel.mayo@uleam.edu.ec

Uleam
UNIVERSIDAD LAICA
ELOY ALFARO DE MANABÍ

ISBN: 978-9942-681-68-3

9789942681683

2025

Prohibida su venta