

Dharma-Mandala
Hacia una visión global

MIYO

Hacia una visión global

ARCOIRIS 1986

Diseño, maquetación,
composición, impresión
y encuadernación:

Cooperativa MONRAM
Taller de Artes Gráficas
Alcover- TARRAGONA

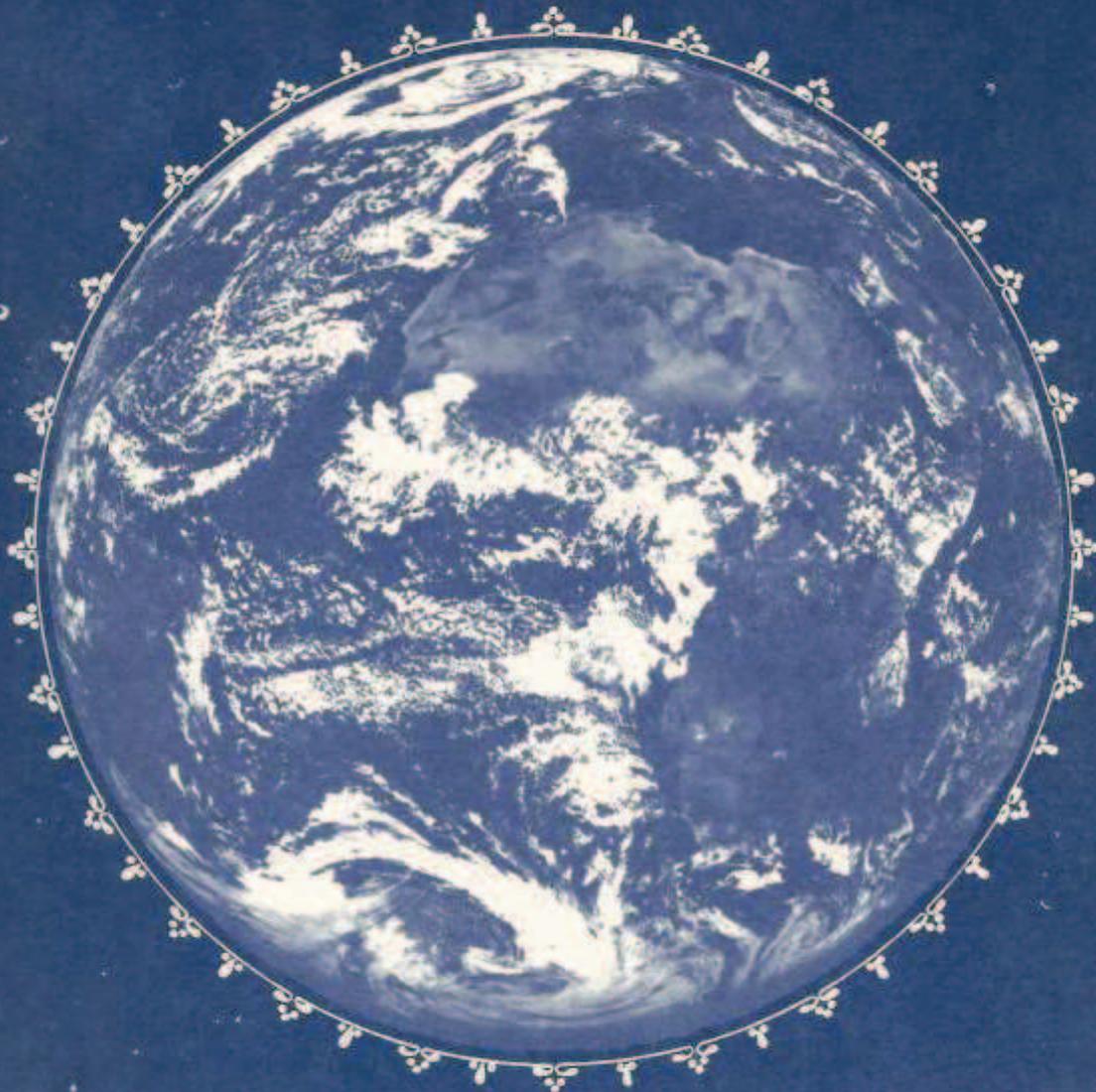
Exclusivamente para
distribución interna.

Se aconseja expresamente
su reproducción
total o parcial.

Dharma~Mandala

Hacia una visión global

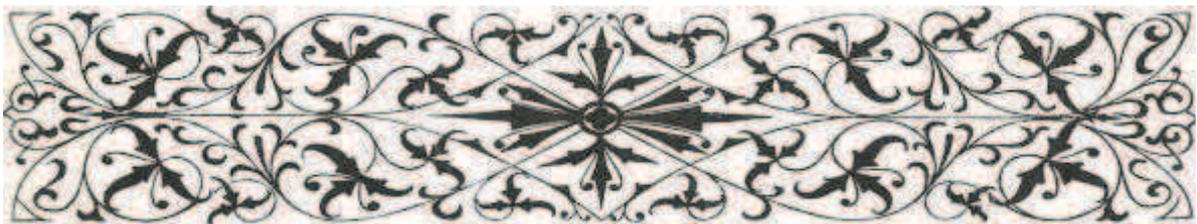

*He dejado atrás la playa
y me pierdo en el espacio oceano.
No más temor a las profundidades
pues a lo lejos percibo los signos
de la flor blanca hecha de nieve.*

*Si quieres conocer lo que siento en este instante
sigue el curso del viento
hacia las rocas milenarias de Oaf,
la montaña hueca que protege los destinos del mundo.*

*Pronunciaré una sola palabra ahora y para siempre:
¡LIBERTAD DEL CIELO!*

Presentación

Dharma-Mandala es el fruto de un seminario realizado en la Escuela de Meditación a lo largo del primer semestre de 1985 por un grupo de profesionales (médicos, profesores, ingenieros, monitores de cursos, economistas, técnicos, psicólogos, etc...) vinculados al Arco Iris.

Y reúne un conjunto de trabajos basados esencialmente en resúmenes de coloquios con Miyo, a los que se han añadido media docena de ensayos sobre estudios de otras gentes exteriores a la Comunidad.

Conjuntamente, y respondiendo a la necesidad urgente de una visión global de la realidad y sus relaciones internas en todos los campos de la vida (natural, humana, científica, social, religiosa,...), estos artículos pueden ser la base de una reflexión y diálogo sobre las condiciones pragmáticas, objetivas o exteriores de la transformación mundial a la que estamos asistiendo.

De una forma expresa no han sido tratadas en esta selección de artículos las causas profundas, espirituales e invisibles de estas transformaciones relacionadas con la precipitación de energías sutiles, el movimiento evolutivo de la consciencia universal, las nuevas formas de terapia, etc... Pues tal estudio ha sido y es objeto de desarrollo en otros ámbitos de la Escuela de Meditación (conferencias, encuentros e investigaciones personales...) así como en el seno del Grupo Sadhana Arco Iris ("Yin": "El Logos Planetario y las causas sutiles de la evolución")

Dharma-Mandala constituye el aspecto exterior ("Yang") de esta investigación sobre las energías del cambio planetario, presentándose como una alternativa ciudadana y crítica de comprensión global, basada exclusivamente en los datos de la razón y el método dialéctico.

Hay que considerar también que, por la limitada dimensión de este volumen, algunos aspectos han sido tratados muy superficialmente (como psicología, biología, filosofía, historia de la evolución de la consciencia y sus implicaciones nacionales en este último milenio...) siendo a su vez desarrolladas en otras publicaciones del Arco Iris, las cuales vienen referenciadas como bibliografía después de cada tema.

EXPANDIENDO LOS HORIZONTES DEL DHARMA HACIA EL CENTRO INALCANZABLE DEL MANDALA

Miyo. Otoño 85

I. "Mandala es una visión global que armoniza diferentes aspectos individuales, sociales, científicos y religiosos desde una perspectiva externa, es decir, desde una dimensión racionalmente lúcida. Es por ello que esta síntesis, fruto del 'Pensar sin límites' o 'Mente amplia', sufre aún de las considerables trabas que el pragmatismo y aún el estructuralismo contagian a la crítica y transformación del mundo actual.

El interés de este trabajo reside pues en que contacta con las barreras fronterizas que la cultura o la civilización de hoy está dispuesta a afrontar tímidamente, sin la farándula de una nueva cruzada por, la "ley y el orden". Ninguna nueva "revolución de la razón" podrá mejorar excesivamente el horizonte que aquí os planteamos, salvo que, en un acto de coraje doloroso, sea capaz de reconocer (la razón) su propia impotencia ante los principios esenciales e invisibles que rigen la realidad tanto objetiva como subjetiva, y deje paso a otras facultades más sutiles que tampoco han sido dadas gratuitamente al 'animal humano' y que sólo una vía iniciática podrá despertar a largo plazo de su sueño de siglos."

"Así, Mandala es el aprendizaje de la armonía con nosotros mismos, con la Naturaleza y con los demás seres de la Humanidad, a partir de la comprensión y experiencia de las leyes del Dharma Universal, tal y como la mente ordinaria puede captarlas, dejando de lado las causas profundas que se esconden tras el velo de los sentidos. Es un trabajo exotérico en el Reino de las formas y su importancia en la perspectiva del Arco Iris está en relación con la Ciudad de Ram y la Universidad de los siete rayos".

II. "Más allá de todo lo que ha sido escrito o resumido en este volumen, se encuentra la difícil 'Senda de Oro' del Hombre y la Mujer verdaderamente humanos (y no máquinas de complejas y compulsivas reacciones inconscientes). Seres que no sólo son maestros de su mente (silenciosos; capaces de perfecta concentración; transformadores de los cortacircuitos emocionales en energía de comprensión y paz; que alcanzan a percibir un futuro más luminoso y disponen al mismo tiempo de fuerza interior para plasmar en la realidad sus más grandes sueños .. .), sino esencialmente alquimistas del fuego sagrado y del amor mágico, que con un corazón abierto y aspiración mantenida han elevado su columna de fuego y luz (Urdhva Kundalini o Hijo Solar) hasta los cielos de su frente (la Estrella Sirio) y han recibido la bendición del verdadero Dvâdasânta cósmico, la esfera de mil rayos de Shiva-Shakti".

"En este largo peregrinaje a la montaña sagrada, somos conducidos por el Aliento, la Meditación, la Visualización-Invocación, la Unión tántrica ... así como por las fuerzas cósmicas y telúricas, por el poder del mantra y yantra, las transformaciones bioquímicas, etc, Así, progresivamente, van desarrollándose en nosotros ciertas facultades internas que manifiestan el proceso evolutivo a nivel espiritual y juegan el papel de pruebas iniciáticas.

Uno después de otro (o súbitamente en casos excepcionales) los centros de Consciencia-Energía o chakras planetarios en el Cuerpo humano van desvelando las increíbles potencialidades que el nivel actual de evolución del Logos Solar pone a disposición de cada 'guerrero místico' para su propio progreso y el de la humanidad entera.

El contacto con el inconsciente a través del Sueño Despierto.
Aprendizaje en el Cuerpo de Luz.

El contacto y guía interna del Atomo Espiritual en nosotros o Espíritu Guardián, pleno de sabiduría, que es nuestro verdadero maestro interno o Dios Íntimo.

El Viaje astral que se extiende hasta los planos mental, causal, confirmando el conocimiento de la muerte, del karma,

de la reencarnación y de la evolución; y el Viaje espiritual que comienza en el Atma Sarup por los senderos del Vahni , la Voz del Sugmad.

El contacto con las vidas anteriores y aún futuras, en la verdadera sabiduría de los Registros Akáshicos o los Archivos del Alma, sólo alcanzables por el Atma Sarup, El conocimiento del futuro (profecía) y de la verdadera curación kármica, más allá de la fuerza magnética y psíquica. Es la proyección directa al quinto plano o Saguna Sati. Es importante también la práctica del Viaje Chamánico al 'Mundo de abajo' y el Viaje de 'Restauración de poder' que implican un encuentro con los 'Animales individuales de Poder' y la práctica de la Extracción de energías malsanas ,

El contacto con Devas y fuerzas elementales (agua, niebla, sol, nieve, tierra, plantas de poder...); con Seres espirituales más evolucionados y Grandes Almas, Maestros ECK (encarnados o no). Así como con inteligencias elevadas de otras civilizaciones espaciales que preparan nuestro retorno a casa, Tampoco hay que olvidar la enorme sabiduría encerrada en los Señores de lo Oscuro, detrás del Arbol de la Vida. La maestría de la Palabra Oculta que abre las puertas de lo desconocido y el Conocimiento esencial de todo ser o cosa del Universo a través de la Identificación del Samadhi. La Trascendencia más allá del tiempo y del espacio en la disolución del Satori.

La preparación de los diferentes planos de consciencia que nos permitirán salir fuera de este planeta retornando a las estrellas; la visión y el oído etéricos en los siete niveles de vibración física que habrán de ser utilizados en un muy próximo futuro, en que sea realidad la inmortalidad consciente y la comunicación con otras especies cósmicas de mayor evolución,"

III. "Cabría decir que entre estos dos mundos que presento (el de la visión global y la Senda de Oro) se abre un precipicio aparentemente insalvable y ciertamente el Abismo existe aunque hoy dejemos a un lado la 'etapa de transición'.

Una amplia franja de 'tierra de nadie' une estos dos mundos y cada uno de ellos le comunica su polaridad. Tres conceptos como Sabiduría intuitiva (aceptación de lo que es en este instante sin huida, sin rechazo, sin transformación).

Manifestación de energías Crísticas (compartir, traspasar dogmatismos, vivir en amor, ser uno con la Voluntad divina) y Despertar de energías (liberación de bloqueos, creatividad, sublimación de la fuerza sexual, Karnna Yoga, movilización física . . .), definen estas etapas intermedias de transformación."

"El trabajo de Meditación ha sido desarrollado repetidamente en los últimos años, lo mismo que todo lo referente a la Energía. Por ello vamos a centrarnos en la tan esperada manifestación de las energías crística, que desde hace diez años florecen sobre el planeta entero con la presencia no sólo de Maitreya, el Cristo, en un cuerpo humano, sino de la casi totalidad de la Jerarquía Espiritual que a lo largo de milenios ha evolucionado y ayudado a la elevación de la Humanidad entera.

Por primera vez en toda la historia ha venido a manifestar un trabajo en grupo, comunitario, para expandir las ideas de Unidad, de Compartir, de Justicia (hambre) y de Paz, y conseguir en los próximos veinte o treinta años el germen de un gobierno mundial basado en la fraternidad (manifestada) de los hombres y en la justa redistribución de todo el alimento producido en la Tierra (aún hoy mueren al día de hambre en el mundo cuarenta mil personas).

Será el descubrimiento de la verdadera democracia tanto en Oriente como en Occidente, muy cercana al verdadero comunismo hasta ahora llamado utópico, y la experiencia de que el ser humano es Uno y la Humanidad es una más allá de las diferencias artificiales de frontera, lenguaje, sexo, color, continente, cultura, edad. .. "

IV. "Varios cambios importantes van a producirse en los próximos tiempos y podemos relatar algunos de ellos.

Será conocido el secreto de la electricidad y aprenderemos a nutrirnos de la fuente casi inagotable de energía encerrada en los átomos de agua. Todos los efectos de los residuos radioactivos serán neutralizados con gran facilidad (la energía nuclear fue revelada por la Jerarquía a los científicos aliados para evitar la victoria de las fuerzas oscuras -involutivas- del Eje). La fisión será primero sustituida por la fusión, tal y como ya empieza a suceder, y más tarde se obtendrá la energía nuclear de un único isótopo de agua en un método en frío que será descubierto a principios de la siguiente década. Más tarde aparecerá una forma superior de energía a través del poder del espíritu, liberándola de la contrapartida etérica de los cristales. Estos sistemas prevalecerán sobre la energía solar, de las mareas, etc.. De esta forma disponiendo de abundante energía y a muy bajo coste, la humanidad podrá explorar su verdadera naturaleza. Esto permitirá medios de transporte rápidos, silenciosos, limpios y sin vibración, que no producirán fatiga, hasta que un día a lo largo de los próximos siglos alcancemos el grado de evolución propio de los Maestros de Sabiduría capaces de trasladar su cuerpo de un lado a otro por un acto total y simple de voluntad.

El amor humano dejará de estar basado en la impresión sensorial o el instinto, que tantos desastres ha producido, y lo será en la similitud de vibraciones, en la pertenencia a uno u otro de los siete rayos energéticos, y en la armonía de todos los planos (mental y espiritual esencialmente, y no sólo físico y emocional). Así la pareja estará implicada a través de la relación kármica, y del grado de evolución personal.

La alimentación de los próximos tiempos será vegetariana, no por planteamientos morales, sino porque la tasa vibratoria de la sangre animal es incompatible con las vibraciones

superiores de los chakras, cuando han evolucionado suficientemente.

Esta es la Edad de Síntesis, la Edad del Grupo, y no se trata ya de seguir manifestando la consciencia personal separada, sino la fraternidad que emana del Sistema Solar como un todo único, la manifestación de la Jerarquía espiritual terrestre (en cada una de las cinco iniciaciones) como una sola Consciencia y Voluntad. Realizaremos en una síntesis global de todas las Religiones, que todos los seres del espacio son nuestros hermanos y guías, y que sus respectivas Jerarquías Planetarias nos han ayudado repetidamente en este último siglo a libramos de los peligros radiactivos y ecológicos, para que no alcanzaran en ningún momento el punto crítico.

Aprenderemos a contactar con los devas o Pritis solares que hace millones de años ayudaron a la confección del alma humana, y con los devas lunares que prepararon la manifestación de nuestros cuerpos inferiores. Algunos de estos devas son esenciales para la curación y otros filtran el prana solar imprescindible para la vida. Nos enseñarán cómo usar los cristales de cuarzo, los imanes, los hilos de oro y plata, a crear baterías de energía espiritual por medio del tetraedro (que actúa sobre el plano mental de manera semejante a como la pirámide actúa sobre el plano astral de la anterior etapa evolutiva ...)

Descubriremos que la Estrella Sirio de la constelación del Perro y su gemela oscura, es el origen de nuestra Jerarquía Planetaria. Corresponde al centro frontal de un gran Ser Cósmico cuyo corazón interno es nuestro Lagos Solar o Cristo.

Al mismo tiempo nos abriremos como el Viejo Taoísmo al Espíritu esencial de cada una de las siete estrellas de la Osa Mayor (siete rayos de las Pléyades}, que rigen los siete centros espirituales del Ser humano. La Humanidad es aún Atlante y está polarizada en el Astral (cuerpo emocional, plexo solar). El centro Ajña

o mental superior, que hemos de desarrollar en los próximos tiempos, está sólo despierto en los Seres más evolucionados de la especie. Cristo y Buda fueron los primeros en recibir la tercera Iniciación en la época Atlante, y hoy son grandes Seres Planetarios, Este planeta Tierra, sin embargo, está muy poco evolucionado desde el punto de vista cósmico, y ni siquiera es aún sagrado (que ha atravesado la 3ª etapa de la Transfiguración interna), mientras que casi todos los planetas del sistema solar están más evolucionados que él (ej: Venus; pero incluso Marte que tampoco es aún sagrado).

Recordemos las siete frecuencias vibratorias del plano físico y dejemos de creer tanto en nuestros ojos externos y en nuestra mente lógica.

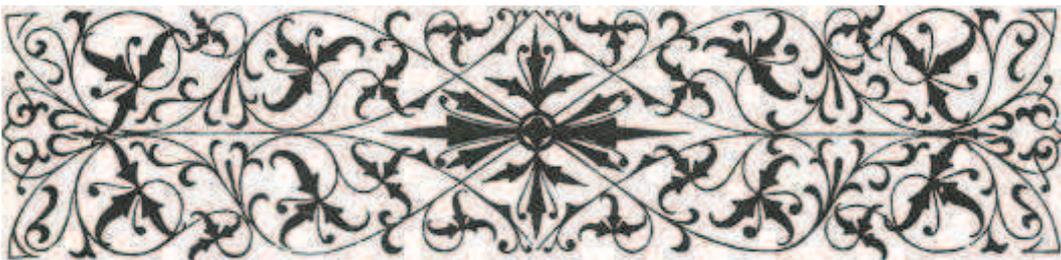
Hoy millones de humanos están en el umbral de la primera Iniciación, y en los próximos cincuenta años un sin número de ellos atravesarán esta puerta a través de la acción directa de Maitreya el Cristo, de los Maestros de la Jerarquía (Iniciados de 5º grado, actualmente 63) y de las Escuelas de Misterios que serán reabiertas en los próximos años para la reunificación de todas las grandes Religiones en una sola y cósmica Gran Vía Múltiple (siete senderos) que asocie tanto al Cristianismo (segunda venida del Cristo), al Budismo (Maitreya), al Hinduismo (Kalki avatar o Boddhisattva) , al Islam (Iman Mahdi) y otras vías occidentales como la Masonería, etc .. ".

MIYO. *Extracto de:*
"La Ciudad de Ram" (I)
"Quetzalcoatl: la vía del Espíritu Mágico" (II)
"El Retorno de Maitreya" (III y IV)

Introducción

Todo ser humano es habitado por la energía creativa o no es humano. Y esta energía le mueve a la rebeldía contra la autoridad de los padres, a la lucha idealista contra la injusticia, a la conquista del amor... hasta que poco a poco irá descubriendo sus límites y sus espacios de libertad. Pero las condiciones esclavizantes de la vida social, transmutarán esta energía de vida en ansia de seguridad, en burocratización, en inversión del futuro. Así experimentará la insatisfacción, la enfermedad, el miedo, y acabará sometiéndose a ellos y siendo para siempre un muerto en vida, o por el contrario asumiendo un cambio esencial en su actitud interna.

Así empieza el camino del conocimiento de sí y de la realización del ser. El desarrollo de la confianza en sí mismo y en la vida entera. La liberación de todas las dependencias y condicionamientos.

Cada suceso ha dejado de ser éxito o fracaso para convertirse en aprendizaje de cada una de las múltiples facetas del ser. Lo esencial no es la conquista, sino crear finalidades elevadas, hacerse apto para realizarlas y suscitar los medios para plasmarlas en acción.

Se va comprendiendo la impermanencia, la multiplicidad del tiempo, las diferentes concepciones del mundo, etc.

Y este "actuar para ser" se convierte de manera natural, como fruta madura, en "ser para servir", despertando en nosotros una cierta consciencia de Humanidad.

A través de ella colaboramos en poner las bases de la futura sociedad, reinventándolo todo: ciencia, política, economía, técnica, empresa, arte, filosofía, meditación ... Movilizar la energía interna del ser para vivir en la sociedad pero unidos a la trascendencia, en armonía con las vibraciones sutiles que nos rodean.

Disueltas sin remedio las preferencias personales del ego, servimos a la evolución de la especie en una cierta comprensión natural de sus códigos y de sus necesidades reales. Por medio de la comprensión, de la disciplina y de la aceptación amorosa de lo que es, con una lógica ternaria y no combativa, vamos desvelando las múltiples representaciones de lo Real y transformando el mundo.

1. CONSTRUIR EL PRESENTE

Hoy por todas partes gobierna el temor a la pérdida, el temor a la inseguridad, a lo desconocido, a la impotencia ... que finalmente no es más que temor a la vida y por tanto desarmonía con el Universo. Todo temor se resume en temor a sí mismo.

¿Dónde descansa la fuente del poder interno? ¿Cómo establecer nuevas relaciones con los demás para beneficiarnos en una mutua sinergia? ¿Cómo aprender a ser administradores más que explotadores del planeta y del potencial de la vida? ¿Cómo desarrollar una nueva economía comunitaria y establecer una nueva familia amorosa, reunificar fuerzas con otras gentes que tienen puntos de vista distintos a los nuestros y crear una forma armoniosa de vida y compartir?

Hay una falta total de interés por lo que no concierne a la inmediatez humana, y la democracia de los mediocres olvida las cualidades del individuo libre de condicionamientos: su margen de acción frente a los sucesos, su control de sí, un poder de síntesis más vasto y un cierto don visionario.

Esta aristocracia del ser (que no del tener) sigue existiendo a pesar de la oscuridad creciente, y se encarna en los poetas, los aventureros del espíritu y los que retornan a las fuentes transtemporales de las grandes tradiciones (si el Cristianismo no hubiera traicionado su mensaje original, sería tan oriental como las otras vías). Ninguna época ha sido jamás el lugar de tal convergencia y resurgencia de lo Real como antesala al re-conocimiento de uno mismo.

Construir no una humanidad suprarmental, aún lejana, sino una civilización digna de este nombre que permita al hombre y a la mujer comunes su realización humana sobre la tierra.

2. DEMOLER LA HISTORIA

"La Verdad" sólo se vuelve asequible cuando relajados del ansia del activismo, nos olvidamos de ideales, morales, creencias, expectativas, para contactar pasiva pero receptivamente con el flujo de la vida. Es el tiempo para vivir el mundo como liberación, dejando emerger en nosotros tanto esa disposición innata del kshatriya (guerrero) como ese impulso profundo e imparable hacia la trascendencia de lo Incondicionado.

Actuar sobre el mundo y retirarnos del mundo (no pertenecer a los que están sometidos). Vivir la totalidad de sí mismo y del mundo sin sustraer nada y sin elegir ninguno de los dos.

Zarathustra dice: "Seguid vuestros propios caminos y dejad

que los pueblos y naciones sigan los suyos. En verdad caminos sombríos sobre los cuales ya no bulle una sola esperanza ... Dejad reinar a los comerciantes allá donde no brilla más que el oro de los especuladores. Los tiempos de los reyes-sacerdotes han pasado. Lo que en nuestros días lleva el nombre de pueblo, no merece reyes".

Nada debe escapar a la visión crítica y profunda. Ninguno de los ídolos ha de quedar inmune. Las estructuras, las teorías, las ilusiones de este mundo han de caer, pues eran sólo anclas en nuestro cuello. Afrontarlo todo. Desde el marxismo a la democracia burguesa; del existencialismo al conocimiento científico; de la vuelta ecológica a la naturaleza a las drogas; de las novelas alienantes al jazz; de la patria al matrimonio; de la familia a la emancipación de la mujer; de la búsqueda espiritual a la creatividad artística.

Así la Verdad, lo Divino o el Dharma, están tanto en el cielo como en el infierno, en la virtud como en el pecado, en el deseo como en su destrucción, en el bien como en el mal, en la creencia como en la disolución. Tanto en la consciencia como en la inconsciencia y aún en la interrelación de ambas. "El es la causa de la esclavitud y el que concede la liberación".

¿Hasta qué punto somos capaces de volver irreal aunque sólo sea una brizna de hierba?

Para un guerrero, las cosas no son bendición ni maldición, sino desafío. El guerrero no llama al mundo irreal, sino que es consciente del grado de poder que puede dirigir hacia sí mismo (yo inferior) y hacia el resto de los seres y cosas que le rodean. De esta forma el mundo es un campo infinito de experiencia y liberación.

Pero hoy los medios espiritualistas hacen de la necesidad virtud y creen que la diferencia entre los pueblos, en el lenguaje-educación o en el Ser no cambia nada, que sus principios generales valen para todos sin distinción (meditación mañana y tarde, pensamiento positivo, ama todo sin amar nada). Así hay una ridícula pretensión de felicidad: como si lo negativo tuviera que ser rechazado y no tuvieran importancia ni los errores cometidos, las adversidades superadas, el sufrimiento que ennoblece o, ni siquiera, la familiaridad con la presencia silenciosa de la muerte.

De tantos como hablan de disolver la historia, de acabar con los deseos, de disolver todo el odio, ¿cuántos serían capaces de una implicación política total, de una vocación artística enloquecedora, de una pasión amorosa o de una rebelión integral? Sin vivir al límite, ¿cómo conocerán el sentido verdadero del morir a sí mismos? Hablamos para no ver nada. Predicamos la libertad y seguimos

amando nuestras cadenas. Exigimos sacrificio y ni siquiera seríamos capaces de dar nuestro meñique por nada. Recordamos la muerte y ni siquiera nos hemos enfrentado a lo inexpresable.

Perseguir el placer a través del despertar espiritual y no la Luz es una degeneración occidental, más o menos ascética, de gentes que nunca han sentido el fuego interno y que consideran la liberación como un trofeo a situar en una estantería. Esta pseudo-religiosidad está llena de sentimentalismo y de ambición material. Así, no es raro ver a muchas empresas americanas moverse cómodamente entre las extravagancias pseudo-místicas, las multinacionales de la guerra y la pasión por los negocios.

Estas gentes tienen un horror casi histérico por la sangre y la violencia, mientras aceptan sonrientes tanto las agresiones y brutalidades policiales, periodísticas o televisivas, que se ejercen en nombre de la libertad y del pluralismo democrático, como el dinero que compra almas, las mentiras políticas insostenibles, la explotación económica, esa gran prensa que atenta contra la dignidad de la persona, la pornografía esclavizante, la publicidad comercial y política que excita los más bajos instintos de sometimiento, poder y seguridad, etc.

3. LA ENFERMEDAD INEVITABLE

En muy pocos años convergerán sobre la Tierra y la Humanidad una serie de amenazas que permiten augurar una múltiple calamidad que aún será agravada por la ceguera individual y la inercia política a través de la más peligrosa de todas las plagas, el propio ser humano.

Individualmente no somos locos asesinos ni sádicos crueles, pero las desigualdades, la ambición, el crecimiento demográfico, la polución, las injusticias, el temor nuclear... en el que vivimos acentúan esas dos tendencias en cuanto observamos una colectividad.

Las cosas están aún peor de lo que podemos imaginar. El fin de siglo será testigo del hambre a millones, de las guerras internacionales generalizadas, del riesgo de desaparición para las democracias, de la explosión caótica de la vida urbana y de la total confusión industrial, etc. Y lo increíble es que ésta no es una visión fatalista ni histérica, sino el diagnóstico técnico y relajado de un tumor canceroso.

Aún se cree que la humanidad puede rectificar la injusticia, neutralizar los conflictos, prevenir los peligros... pero esto se está haciendo cada vez más difícil y no hay cosa más peligrosa a nivel social que el optimismo.

La voluntad y la razón, aún aplicadas a la técnica, no pueden resolver todo. Es suicida creer que podemos salir de cualquier lío y la esperanza es aún más peligrosa que el miedo (oscurece nuestra percepción y comprensión, e impide tomar medidas que exigen sacrificios). Si no reconocemos la posibilidad real de una bancarrota de la humanidad, corremos el riesgo de que la crisis dirija el inconsciente individual y colectivo hacia la autodestrucción.

Las amenazas reales que tenemos que afrontar son tanto la Explosión Demográfica (8.000 millones en el 2.010) como el Hambre (explotación de países pobres), la Escasez de Combustibles fósiles y otros Recursos vitales, la Degradación del Medio Ambiente (polución, destrucción de bosques y tierras fértiles ...) y el Abuso Nuclear (utilizado como material bélico por Oriente y por Occidente), la Tendencia de la Tecnología y la Ciencia para escapar al control humano (armas biológicas, ingeniería nuclear, incremento artificial de necesidades de consumo...), como, por último, la Inercia Colectiva y la Ceguera Individual.

Primero es necesario ver la realidad sin engaños.

El conocimiento de las cosas como son; no los culpables externos ni la cómoda complacencia.

Es aquí donde la "sabiduría visionaria", más allá de la ciencia, podrá encontrar soluciones adecuadas a la realidad de hoy.

4. UN DIAGNOSTICO MULTIDIMENSIONAL

La crisis mundial se ha generalizado: crisis sanitaria, energética, inflación y desempleo, polución, riesgo nuclear, incremento de la violencia, estallido de la familia, crisis educativa, crisis urbana, crisis democrática ... Pero detrás de todo esto hay una crisis de percepción.

Si todo el mundo está interconectado (ver siguiente capítulo), los fenómenos biológicos, sociales, psicológicos y ambientales constituyen una sola unidad interdependiente. Ya no podemos seguir con la noción mecanicista de que el Todo puede ser comprendido por el análisis de sus partes componentes (diseccionamos un cuerpo, pero la vida ya no está) o de que todo organismo es una máquina que en el caso del hombre tiene un alma racional.

En Medicina, la propia enfermedad es fruto de una disfunción de los mecanismos biológicos, y el médico debe arreglar el carburador o las bujías, según, claro está, su propia especialidad, que desconoce la salud del organismo entero. Por si fuera poco, sus herramientas

son el veneno y la espada; desconociendo totalmente los aspectos psíquicos y sociales de la enfermedad.

En Economía seguimos con los modelos teóricos indiferentes a la destrucción del entorno y al cambio de necesidades de los seres humanos y de la sociedad. Nunca se contabilizan los costos sociales. No se entiende la inflación (suma de las variables que los economistas dejan fuera de sus modelos). La tecnología no se autolimita, causando desastres ecológicos y sociales innumerables (criminalidad en las ciudades y desintegración social... y hasta riesgo de guerra nuclear). Ni siquiera es reconocido el sistema de valores que subyace detrás de nuestra economía (racionalismo, agresión, competitividad, expansión ...) y aquéllos otros valores que rechaza (cooperación, conservación, síntesis...).

Hoy aparece una nueva Perspectiva Ecológica, más femenina, más sensible; una nueva visión apoyada sobre la Teoría Cuántica, que es global y que desarrolla el concepto de Humanidad.

Lo esencial no son las partes sino los principios de organización, tanto de los seres vivos, sociales o aún de los ecosistemas naturales. La vida tiene un Principio de Autoorganización no dependiente del entorno, una cierta autonomía. Se autorenewa, se regenera y se adapta a los cambios ambientales, y sobre todo es autotranscendente (capaz de aprendizaje y evolución).

La mente es también un sistema complejo, anterior al desarrollo evolutivo del cerebro y del sistema nervioso central.

La mente es una dinámica de la autoorganización que se apoya en el cerebro (estructuras biológicas estratificadas: células-órganos, neuronas, autoconocimiento, expresión consciente, lenguaje simbólico). En la vida de la naturaleza, las mentes humanas individuales se engloban en sistemas sociales, éstos en ecosistemas y aún éstos en el sistema mental planetario, que es parte de una cierta Mente cósmica.

En lo Social, esta perspectiva de sistemas modificará el modo de enfrentarnos a la enfermedad (autocuración o medicinas blandas), al medio ambiente (ecología...), a las estructuras políticas y sociales (comunidades, autodeterminación, movimientos antinucleares...).

Así, poco a poco a lo largo de la década de los 80, la importancia del crecimiento tecnológico y económico (por otro lado al borde del colapso) retroceden ante el crecimiento y el desarrollo de lo interno (potencial humano, salud holística, movimientos espirituales, movimientos feministas, arte liberador, movimiento comunitario...), hasta el punto de convertirse en una poderosa fuerza de transformación

social. Es la aparición huracanada de una minoría consciente y creciente contra el congelamiento de los conservadores e incluso de la izquierda en planteamientos obsoletos e irreales.

Los partidos políticos tradicionales, los sindicatos, las multinacionales, las instituciones académicas y las religiones establecidas huelen para estas minorías, a trasnochado, o peor aún, a podrido, aunque en algunos casos sigan siendo todavía imprescindibles.

El primer paso es la emergencia del conocimiento o sabiduría interna. El segundo es el desarrollo de la consciencia social, afrontando las preocupaciones sociales a través de una transformación interior y de una visión ecológica.

Se trata de integrar la salud, el trabajo y la economía, la meditación, la intención, la tecnología que se usa, los gustos y distracciones en un todo orgánico y armonioso.

5. LA DISOLUCION DEL SUFRIMIENTO

La gran utopía pendiente es la más antigua: 'la ciudad divina', 'el reino de los justos', 'la sociedad igualitaria'... Una humanidad unida en paz, compartiendo los frutos de este planeta, libre de presiones económicas, de lucha de clases, de guerras ... Y el problema para lograrlo no es el de dominar la naturaleza sino la propia mente, ansiosa de esclavitudes y de autoafirmación, dependiente hasta la irracionalidad del progreso técnico y de las fuerzas sociales, perseguida por los padres, instituciones empresariales y políticas, y abocada a poner en riesgo la sobrevivencia de la especie humana.

Y ¿qué podemos hacer?

La vía de las Cuatro Nobles Verdades nos muestra el sendero: Tomar consciencia del sufrimiento. Descubrir las causas. Reconocer las posibilidades y formas de libramos de él. Practicar la disciplina necesaria para transformar nuestra situación actual y romper el círculo vicioso de la dependencia.

Renunciar al tener y acumular por el ser, desarrollar la plena confianza en sí mismo (en el Silencio anterior al pensamiento), como justa guía de la existencia, tomar en cargo el significado de nuestra propia vida en libertad. Respetar la naturaleza y la vida en todas circunstancias; aceptar lo negativo en sí como vía hacia lo positivo, y trascender ambos opuestos a través del despertar de la Consciencia-Energía. Avanzar sin dogmas ni sumisiones indignas de lo humano (escrituras, ídolos, maestros infalibles, ideales ...), viendo la realidad tal cual es y manteniendo en todo tiempo la visión crítica a través del amor y la libertad. Abrirnos

a la sabiduría corporal y a la intuición, hasta ser uno con lo desconocido que duerme en nosotros.

6. LOS NUEVOS BUSCADORES

Los mejores y más inquietos representantes de las jóvenes generaciones se revuelven en una búsqueda agobiada de autenticidad y de absoluto, rechazando enteramente el pasado, con sus dioses, tradiciones y disciplinas, para revivir y rehacer cada cosa por ellos mismos. Exigen todo y su actitud de implicación total está en armonía con su negativa de adherirse a ninguna doctrina hasta que sus principios no hayan sido vividos profundamente.

Conocerse en lo más profundo, ascender y descender a través de los planos evolutivos del ser, explorando tanto la oscuridad como la luz; desvelar una consciencia que sólo ha sido superficialmente percibida ...

Algunos de los más lúcidos entre ellos han comprendido que la filosofía occidental gira viciosamente en círculo desde Sócrates y que las religiones organizadas se han vuelto impotentes para despertar y alimentar una fe metafísica y religiosa. Fe que ya no puede tomar refugio ni en la filosofía ni en la teología clásicas y que quizás encuentre su último soporte en la búsqueda Comunitaria y tribal de las propias raíces del ser, en los residuos de la Espiritualidad oriental y occidental todavía vivos, y en el Arte como trascendencia y expresión de lo Real.

Y por ello se han lanzado al logro de una sistemática del pensamiento místico y del espíritu de anticipación, que acabe con las sólidas bases de la estupidez generalizada en esta sociedad que se refleja en la cultura urbana y tecnológica.

Es la necesidad de un cierto Kaos para permitir el nacimiento de un nuevo Kosmos.

Nada debe ser dejado simplemente al azar de la mente.

Pensamiento lúcido y global más Silencio son los grandes maestros.

No ejercicio dialéctico sino comprensión y actuación concreta y huracanada.

Cada palabra ha de ser vivida en una implicación total del ser, más allá de las técnicas y los artificios progresivos de las escuelas elementales. No abstracción sino símbolo, poema, danza; sugerencia más que conocimiento...

Todas estas gentes comparten en diferente proporción varios puntos comunes:

Certeza en la existencia de otro mundo, tanto en medio de éste

(realidad y consciencia superiores) como en un estado "especial" (Trance, Samadhi, Viaje Espiritual) que encontraremos después de la muerte.

Consciencia clara de que vivimos dormidos, en estado de exilio y de inconsciencia, y de que es necesario romper la barrera entre esta inconsciencia desconocida y la consciencia que creemos conocer, hasta recuperar la unidad perdida.

Necesidad de vivir cerca de gentes que han emprendido una búsqueda semejante y al lado de alguien (un guía interno) que posea un conocimiento-experiencia-olvido de sí superior al nuestro.

Comprensión vital de que el sendero hemos de recorrerlo por nosotros mismos, sin perder nunca la visión crítica, la duda permanente, la no-dependencia... Dejando a un lado el orgullo de querer ser distinto, más elevado que el resto de los seres humanos. Pero sin conformarnos con menos que todo, en una especie de Realización Suprema capaz de hacer lo justo (de ser infalible en su globalidad) en este instante.

Ansia de trabajar y realizar la existencia con el cuerpo total; con su energía, de aceptar plenamente el placer y el dolor, viviendo ambos extremos de la vida como un palpar imparables (implicación y aceptación de lo que es en este instante). Una apertura al Amor loco.

Sensación de ser como náufragos a punto de ahogarse que necesitan recurrir al exterior, a la experiencia de la Humanidad entera, como un bote de salvamento reparado e hinchado especialmente para esta necesidad de flotar ahora (estar a la búsqueda de una vía coherente de realización que lleve a una vivencia espiritual).

Hasta el momento todos los juegos se hacen para ganar, para ser gratificados incluso a través de la pérdida. Pero en el juego interno lo esencial es perderse a sí mismo olvidando opiniones, gustos e historia personal. Dejar de ser.

La Barakah, la Gracia, el Estado de Buddha está en todos, pero hemos de mantener la justa actitud para que se manifieste. Ser receptivos en un estado de total pureza, de vacío mental. Esta es la humildad y la inocencia que caracterizan tanto a los orígenes como al final de la historia humana. Un camino de hacer estallar todos los condicionamientos y romper los barrotes de los convencionalismos sociales. Cuando uno deja de digerir-comprender el alimento de moda, simplemente salta la barrera de los derechos y los deberes.

Es el derecho a tener tiempo para sí, a vivir la soledad, a entregarse totalmente a lo que estamos haciendo. No más llamar "Yo" al rostro cambiante de los deseos, sino buscar el momento maravillado que es sin rostro. No caer ni en los instintos de la sangre

ni en los dioses celestes. Librar a los místicos de las ataduras religiosas en las que las gentes mediocres han encerrado su mensaje vivo y descubrir el poder inmenso de un instante estremecedor, capaz de detener el aliento y despertar fuerzas incalculables. Cada uno de estos instantes resume nuestra meta. Encontrarlos es devorar a la civilización y a Dios de un solo trago.

Y esta juventud está dispuesta a correr el gran riesgo, afrontar hasta la muerte o la locura como pago a una búsqueda que todos los padres-funcionarios-profesores-políticos-sacerdotes del mundo no podrán detener jamás, porque ellos sí que ya están muertos. Sin embargo, una y otra vez afrontarán el engaño y la mentira de aquéllos que sólo saben vivir arrastrando sus cadenas, firmando compromisos detestables con principios ajenos.

Se trata de revolver las tripas de todos los hombres y mujeres para que puedan presenciar el asqueroso espectáculo de su propia corrupción (interna y externa) y de la sociedad. Sin esperanza, no habrá quien pueda desesperarse y ésta será la primera verdadera Esperanza de Luz. Sin tiempo, seremos eternos. Sin organizaciones, seremos libres de compartir. Sin ideales, realizaremos el futuro en cada ahora. Sin ídolos, fluirá la intuición en nuestros corazones. Sabiéndose muerto, el ser humano vivirá.

El sueño es tan profundo que sólo la provocación podrá removerlo: una tajante afirmación de la naturaleza y del destino metafísico del hombre.

El sentido de lo sagrado ha desaparecido del mundo.
El Verbo ha sido traicionado por los dogmas malolientes de todas las llamadas religiones verdaderas.
Se ha cubierto la realización de Dios de fango y pecado.
Ningún sacrilegio excepto la alienación del Todo.
Hemos de retornar avanzando hacia la revelación primitiva, hacia los Vedas luminosos de la Edad de Oro.
Hoy en que reina el racionalismo, es necesario gritar la imposibilidad de conocer cosa alguna.
La esencia metafísica del mundo es misterio incognoscible.
Más allá de toda dualidad, la identidad de los contrarios.
Dialéctica de la unidad del espíritu y la materia,
la novedad de aplicar el espíritu metafísico al método dialéctico.
Si bien el Principio trascendente sin Nombre es perceptible, lo esencial es introducir sus manifestaciones en la realidad cotidiana.
No encontrar ni hablar de la verdad, sino vivirla.
No aceptar nada que venga de fuera sin experimentarlo.
Deja la filosofía y proyecta el cuerpo sutil a otros planos.

La duda metódica más el valor de la experiencia.
Deseo de entrega total y verdadero espíritu científico.
No congelarse en un rostro de militante místico, sabio, drogadicto,
suicida, cínico, derrotado o maniaco. Odiar la mentira puede ser
el mejor de los senderos en un mundo hipócrita que no conoce
la verdad del cuerpo.
Combatir los dogmas, los sistemas, las teologías, los racionalismos
con la mejor energía, lucidez y amor posibles.

Pero el mundo no puede soportar las vibraciones del amor.
Es terrible cuando un ser humano comprende como el rayo que puede ser
algo más que lo que considera "sí mismo".
Entonces la verdadera libertad no es voluntad sin límite
sino disolución de la autonomía individual, del yo.
La consciencia es un suicidio sin esperanza. Una pregunta que no admite
ninguna respuesta. Una masacre de ídolos-dioses para la gloria de Dios.
Mi cuerpo, mi esperanza, mis palabras, mi pasado están muertos.
Todo conocimiento y toda obra son cadáveres
como la carcajada del guerrero en estado puro.
Desnudos y obligados a admitir la impotencia para salir
por nuestra propia fuerza de este estado. Sólo queda la risa
como expresión humana de la desesperación ante la absoluta realidad
de un conocimiento impersonal y sin tiempo
que se reencuentra en todas las tradiciones.
En vez de sufrir esta angustia, verla como es
hasta realizar el ser simplemente un cristiano o un musulmán,
que significa "pacificado", o un hindú, que cree que el Ser Supremo
es él mismo, o un israelita, en lucha contra dios pero siempre
"vencido por Dios".
El fuego devorador que crea una nueva tierra.

7. RESUMEN Y ALTERNATIVAS

Es el tiempo de la crisis. Crisis multiforme (del progreso,
de la civilización, del Estado, de la familia, de la vida urbana y rural...)
Crisis provocada por el desarrollo. No por su fracaso sino por su éxito.
El desarrollo es inseparable de la crisis que él mismo genera.
Crisis que le amenaza pero de la que se alimenta.
No puede haber Progreso indefinido que es sólo una locura fantástica
en las mentes de los tecnócratas y que viola las leyes naturales.

Aún hace pocos años se creía que nuestra sociedad era eterna
y que el mayor consumo traería paz y libertad. Pero en los años 70
aparece ya una gran involución, con sus síntomas de violencia que nos hace
reconocer que toda realidad social es afectada por un sin fin de factores

técnicos, políticos, económicos, demográficos, legales, históricos ...
Como una perogrullada, las mentes tecnológicas captan lo que hasta un niño sabe: el futuro nunca puede ser conocido, es siempre una aventura incierta.

Lo cuantitativo no se transforma necesariamente en cualitativo.

Toda organización crea su propia desorganización, presionando hacia un nuevo equilibrio.

No hay ganancia sin pérdida, luz sin sombra, victoria sin derrota.

La falacia de que el crecimiento industrial producía desarrollo económico y que éste traía consigo el progreso humano por un incremento de consumo es una mentira que esconde los efectos destructores y oscuros de este progreso (en lo externo: manipulación, despilfarro, destrucción ecológica; como en lo interno: mecanización de la vida cotidiana, vida moral represiva, ausencia de creatividad, competencia, sumisión a la técnica y a los especialistas, manipulación de conciencias por la publicidad, etc).

La técnica y la ciencia están al servicio del Estado, de la muerte y de la esclavitud. Así aumenta la violencia, que sumada a las presiones de la tecnología, de la racionalización, del materialismo y del pragmatismo científico han producido en menos de un siglo las dos guerras más destructivas de la humanidad, y están preparando una tercera. Y esto surgiendo volcánicamente de los países más civilizados de la Tierra (en los que se inventó el concepto de patria y de arte, la filosofía, la poesía, la música ...).

Así 'la sociedad industrial alimenta el germen de su propia barbarie, reprimiendo en el inconsciente su angustia y su violencia, que explota destructivamente en momentos de elevada cultura'.

La civilización avanza lentamente a través de la evolución cultural, industrial y científica; y por otro lado da saltos, a base de guerras y destrucciones. A esto hay que añadir la lucha Este-Oeste y Norte-Sur, el imperialismo en el Tercer mundo (cuyo subdesarrollo no es heredado sino fruto de la implantación del modelo occidental que ignora al hombre) y también la pobreza en los suburbios, la delincuencia, las drogas, la polución, el control policial, el egoísmo materialista, la vida en celdas herméticas ... Así la civilización individualista alienta su propia destrucción.

El mundo está al mismo tiempo en evolución, revolución, regresión, crisis y peligro. Pero no hay salvación posible. Sólo abandonando las esperanzas somos realistas.

La Humanidad emerge (informática, guerras, interdependencias económicas, culturales e ideológicas, unificación biológica, defensa ecológica, conquista espacial); pero aún los nacionalismos son la enfermedad más fuerte de nuestro tiempo.

La Humanidad está interrelacionada por la Biosfera- Tierra-Consciencia,

pero en lo político todo se hace imposible por el chauvinismo nacionalista. Los Estados-naciones, incapaces de federarse, colaborar, compartir, son la verdadera enfermedad de este siglo (en el Este y en el Oeste). El Estado-nación crea cada vez un espíritu más paranoide.

Estamos en una nueva revolución de las relaciones humanas, sociales e internacionales. Pero cada paso es manipulado por las fuerzas de muerte para su beneficio. Por eso la nueva revolución no da promesas ni persigue objetivos, sino que acaba con todos los salvadores: partido, clase, líderes, pueblo, ideas. **No elimina las clases dominantes sino que acaba con la obsesión de dominio en la mente.** Concede autonomía a las colectividades, y su objetivo no es apropiarse sino despropiar los medios de producción.

La revolución implica un cambio multidimensional.

No tirar de decretos, nacionalizar la industria, cambiar las costumbres, reformar la educación o acabar con la familia, sino colaborar con la planetarización de la humanidad, más allá del Este, del Oeste y del Tercer mundo. Una revolución generalizada en la que participen el hombre y la mujer, el obrero y el intelectual, el ateo y el creyente.

No un grupo especial o una clase social tomando el poder, sino muchos cambios y transformaciones en todos los dominios de la vida.

No nos espera un futuro luminoso, y hemos de aprender de nuestros errores. Sólo si comprendemos que el progreso es un mito, podemos actuar en plena consciencia sobre el futuro.

Pero tampoco la Humanidad debe convertirse en el último mito ni en la última religión. Cada individuo ha de despertar en sí mismo su humanidad y hacerla prevalecer sobre la conciencia nacional, basada en estupideces históricas (lengua, territorio, religión, fronteras ...).

La solución no vendrá de los violentos, ni de los indiferentes o atemorizados, sino de los ex-violentos (contra el Estado), ya cansados del odio y abiertos al amor, y de los ex-pacíficos que antes descansaban sobre la violencia internalizada del Estado. En esta perspectiva incluso **la amenaza nuclear se vuelve un fermento de la humanidad.**

Crear núcleos de resistencia en toda cultura (fortalecidos por la visión sistémica y la concienciación). Organizar nuevas relaciones sociales, y de vida distinta, en grupos experimentales. Desarrollar una nueva forma de pensamiento dialéctico que permita comprender sin oposición nuestro mundo, nuestro tiempo y a nosotros mismos. Unir la Inteligencia con la Intuición y rechazar las recetas.

Empecemos por nosotros mismos allí donde estamos (luchar no sólo

para sí sino para salvar la especie humana de la muerte y preparar el nacimiento de la Humanidad). El amor y la alegría en el presente son la mejor prueba de un futuro luminoso que también un día pasará. Todo ha de ser juzgado continuamente. Sigamos aunque la derrota esté cerca, Trabajar con la incertitud sin temerla, después de corregir nuestra locura destructiva y librarnos de todas las formas caóticas y aniquiladoras que sobreviven en la mente. Entonces seremos como vagabundos errantes que han renunciado a los paraísos de esclavitud.

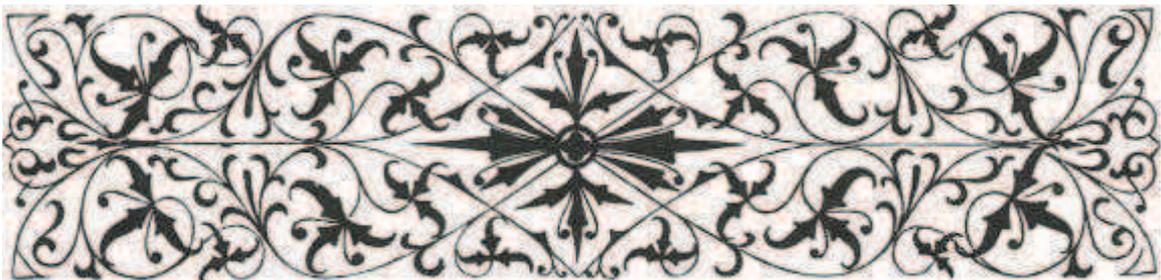

BIBLIOGRAFIA

- "La danza del Silencio" ("Un grano de Arena". Miyo)*
"La problemática de las drogas" ("Un grano de Arena". Miyo)
"Omega" ("Un grano de Arena". Miyo)
"Un corazón para todos los Templos" (Miyo. "Colec. Sadhana" N° 0)
"Pioneros de una Nueva Humanidad" (Miyo. "Colec. Sadhana" N° 4)
"El eterno Peregrinaje" (Miyo. "Revista Arco Iris" N° 2)
"El Sueño Planetario" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°3)

CAPITULO I

Hacia una visión sistemática de la realidad

1. EL SER HUMANO ES UNA SEMILLA

Existe una interdependencia cada vez más obvia entre lo físico, lo biológico, lo espiritual. Y ello nos obliga a considerar la realidad de una manera global, a través de la cual es posible crear una nueva concepción de la sociedad, de la economía, de la política, la psicología... coherente con las leyes universales.

Lo esencial de: ser vivo es la totalidad en movimiento continuo (impermanencia). En la naturaleza no existen elementos autónomos. Todos dependen del entorno, que forma un ecosistema: un sistema complejo, dinámico e interdependiente.

La Tierra es un organismo vivo, rodeada como cualquier otro ser por un halo de energía. Regula de manera inteligente su propia temperatura y las condiciones de la biosfera, creando las pautas indispensables para el desarrollo de la vida.

Los organismos no evolucionan de manera aislada, sino que co-evolucionan con su entorno. Y esta evolución de la vida no es fruto del azar, ni de causas condicionantes, sino que implica un largo proceso de aprendizaje e incluye un cierto grado de libertad.

Un ser vivo se autoorganiza, se autoregenera, es creativo y se reproduce. Pero durante miles de millones de años, el Universo no conoció el sexo ni la muerte, y su aparición (en un cierto momento evolutivo) permitió la diversidad y complejidad de la vida tal y como hoy la percibimos.

Con la aparición y especialización de los seres pluricelulares, que la evolución del ecosistema multiplicó sin límite, surgió finalmente la consciencia, que fue sustituyendo los mecanismos evolutivos por mecanismos sociales. Como si el ser humano hubiera tocado el techo de su propio desarrollo orgánico, y dependiese ahora de su mente para seguir progresando (con los errores que esto lleva consigo). Así, vida y espíritu-consciencia sin contenido son dos aspectos del proceso universal.

En el cerebro humano también existen dos aspectos: el cerebro derecho que es holístico, global, sintético, y el izquierdo que es analítico, lógico, adecuado al lenguaje. Pero el cerebro también ha evolucionado, desde el cerebro central, que ya existía en los reptiles y que cumple las funciones biológicas e instintivas, al sistema límbico de los mamíferos, centro de las emociones y de la expresión corporal, y al neocórtex que realiza las funciones abstractas y superiores del ser humano (y que incapaz de neutralizar los conflictos sociales está en el origen tanto de las grandes realizaciones como de las grandes catástrofes producidas por el hombre). Es a través del neocórtex

como podemos concebir hoy un nuevo mundo, más armonioso, y abrimos a la trascendencia.

El psiquismo ha llegado a ser la característica esencial de los seres vivos. Y la consciencia emerge como núcleo central y primigenio de la existencia.

La evolución de esta consciencia es la meta de la naturaleza y en el hombre puede alcanzar sus cumbres más altas.

El ser humano no es un ser acabado, sino sólo una posibilidad, una semilla que puede florecer o no hacerlo jamás.

Si consideramos que el hombre o mujer, tal como es, ha alcanzado su pleno desarrollo, y de que sólo se trata de enriquecerlo con nuevas aportaciones intelectuales o nuevas experiencias emocionales, cometemos un error irreparable.

2. EVOLUCION DEL ESPACIO-TIEMPO

Antes de Descartes el mundo era concebido como un organismo vivo y unitario. Después de él se impuso una concepción mecánica, con leyes racionalistas y cuantificables. Un mundo a explorar y a conquistar, y después a explotar. Y la Tierra dejó de ser un organismo vivo y protector, para convertirse en un objeto a analizar y a destruir con la excusa científica (plantas, árboles, animales, minerales, ríos, seres humanos ...)

Esta concepción del Universo ha durado varios siglos, hasta ser traspasada por los nuevos descubrimientos de la Física sub-atómica, la Astrofísica y la Cosmología.

Desde el desarrollo de la Teoría de la Relatividad, la materia ha dejado de estar compuesta por átomos sólidos e iguales. Se ha roto el espacio-tiempo clásico, así como la ley de la causalidad y la concepción de que puede observarse la realidad de manera objetiva, sin influir en ella.

A partir de aquí, ha podido formularse la Teoría Cuántica, que implica una visión orgánica, sistémica y ecológica del Universo como un Todo indivisible y dinámico, en cambio continuo. (Tradiciones místicas orientales).

Las partículas y los átomos han dejado de ser objetos estables y sólidos. Por un lado existe la armonía y autoconsistencia del mundo físico visible. Por otro la creación y desaparición ininterrumpida de partículas, en una génesis permanente. Además, entre ambos mundos contradictorios existe un justo equilibrio (el estado intermedio) que implica una intensificación de la energía disponible.

Las antipartículas o antimateria constituyen un mundo paralelo,

al de la materia por una sutil relación de oposición energética. Del vacío surgen una partícula y su opuesta, y esta aparición requiere grandes cantidades de energía. Pero cuando ambas vuelven a unirse se disuelven de nuevo en el vacío, desprendiendo energía.

El tiempo y el espacio clásicos contienen también un tiempo-espacio cuántico para las sub-partículas. Así un elemento, un suceso, no se desarrolla en el espacio y en el tiempo, sino que básicamente crea un espacio y un tiempo. Los objetos no están situados, sino que sitúan. El tiempo no es lineal; evoluciona por saltos, avances y retrocesos.

Cada elemento de la materia está a su vez compuesto por otros elementos de la trama universal, sin que se pueda llegar jamás al elemento último. Si se encontrara este elemento último, sería posible desarrollar Leyes de la Identidad perfecta de la materia y de la No-contradicción absoluta. Y todo se reuniría en el Uno metafísico, que no es en realidad o sino No-dos. No un estado único, sino opuestos que no son contradictorios, sino complementarios (Dharma).

La estructura del Universo, inscrita igualmente en el ser humano, es ternaria. La igualdad, la diferencia y el equilibrio de lo contradictorio. Materia (cuerpo), sentimiento, pensamiento.

Cuando uno contempla el Cosmos, lo primero que percibe es su armonía y su belleza. La complejidad de esta armonía nos hace percibir la existencia de un plan sutil, una esencia misteriosa. Pero al mismo tiempo se comprueba que hay explosiones de quasars, de mundos, de estrellas que destruyen innumerables formas de vida inteligente, enviándolas a la nada, al vacío. Así, una de estas explosiones puede acabar de un solo golpe con toda una galaxia, lo que hace que el Universo no parezca algo exclusivamente amoroso o extático, sino (y al mismo tiempo) un universo increíblemente bello y terriblemente violento.

3. UN MUNDO CUATRIDIMENSIONAL

El Universo, Dios, el Vacío original, la Totalidad (diversas palabras para expresar la misma Realidad) está lleno de inteligencia.

La unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad es el mensaje de la naturaleza.

Durante siglos los interrogantes básicos del ser humano sobre el sentido del cosmos y de la vida han sido escamoteados.

Pero la Física cuántica vuelve a recordarnos las viejas preguntas, hasta el punto de ver al Universo como una vasta matriz cósmica

y a los objetos como configuraciones locales de la Energía.
Y en medio, la Consciencia como intermediaria entre el Espíritu
y la Materia, hijos y proyecciones los tres de un Todo superior y unitivo.

El ser humano, como la partícula sub-atómica, es al mismo tiempo onda
(realidad continua e inmaterial) y corpúsculo (unidad discontinua
y material). Y ambos aspectos se complementan y necesitan mutuamente.
El individuo y la especie, el cuerpo y la mente, el plano físico-etéreo
y el astral, la materia y el espíritu.

Cada hombre y mujer son tanto el centro del universo
como polvo en el espacio, y evolucionan permanentemente
para adaptarse a una realidad en cambio continuo.

Ni siquiera las leyes del universo son inmutables; evolucionan sin cesar,
sin esperar a que alguien las descubra y las formule. Es la llamada
Ley de la Impermanencia que desde hace miles de años
es una de las enseñanzas fundamentales del Taoísmo, del Budismo,
del Tantra ...

Todo lo que ahora es puesto de relieve por la Física cuántica
y por los descubrimientos de la Biología molecular y de otras ramas
de la Ciencia, había sido ya formulado por la mayoría de las grandes
Tradiciones espirituales de la humanidad. Y es aquí donde
el científico moderno reencuentra al místico.

Las experiencias del Tantra, del Zen, del Yoga, del Chamanismo,
parten de la experiencia directa de la unidad fundamental entre
lo objetivo y lo subjetivo, entre la Realidad y el Ser, más allá
de los opuestos-complementarios creados por el pensamiento.

La misma fuerza que crea el día crea la noche: son parte de una sola
energía vibrando en polaridades complementarias. Así, el místico
realiza una alquimia interior que le permite traspasar la mente,
tomando consciencia de la relatividad superficial de los opuestos
y de su unidad profunda, que es la clave para entrar en el mundo
espiritual.

El místico cristiano logra la fusión con Dios, el yogui hindú
con el Atman, el chamán con las emanaciones del Aguila y el monje zen
alcanza el estado de no-mente o Vacío anterior al pensamiento.
Y todo son expresiones de esta unidad fundamental, existente antes
y más allá del pensamiento. Esto es lo que expresa el Tao
con las nociones de yin y yang, femenino y masculino, que han de fundirse
en la experiencia metafísica original.

Lao- Tzu sentencia: "el hombre de verdadero conocimiento
conoce lo masculino y se adhiere a lo femenino". Lo mismo expresa
para el Tantra el lingam y el yoni. Y todas las mitologías

con sus dioses andróginos (como por ejemplo Shiva Ardhanarishwar en India; el Hermafrodita heleno; el Zervan iraní, dios del tiempo ilimitado; el Rê egipcio, dios solar que engendra el mundo; etc). Así Occidente, a través de la Física, vuelve a redescubrir la metafísica.

Nuestra visión dual de la vida ordinaria no parece por más tiempo adecuada a un mundo de partículas subatómicas que son destructibles e indestructibles al mismo tiempo, y en el que la materia y la energía no son sino diferentes aspectos de un mismo fenómeno. De esta forma, la Teoría de la Relatividad establece un mundo cuatridimensional de materia-energía, en que la materia puede manifestarse en este instante en forma de partículas (discontinuas) o de campo vibratorio (continuo). De aquí que sea muy difícil expresar verbalmente la unidad; ya que el lenguaje y el pensamiento han evolucionado en un universo tridimensional, y se hace difícil abrirnos a una nueva forma de pensar y de expresarnos que permita unificar las cuatro dimensiones.

Los místicos, sin embargo, ya habían resuelto el problema hace milenios, y alcanzaron un alto estado de consciencia más allá del pensamiento y del lenguaje. La meditación profunda les permitió ir más allá de un mundo tridimensional, abriéndoles 'los ojos' a una realidad totalmente distinta, donde los opuestos se unifican en un conjunto orgánico.

Pero no hay que olvidar que cuando los místicos quieren expresar sus experiencias, encuentran las mismas dificultades de lenguaje que los científicos.

¿Cómo decir que en ciertas situaciones las partículas se comportan como ondas y en otras como concreciones de materia? ¿Cómo expresar en el Taoísmo y en Budismo Zen el estado Absoluto que trasciende los opuestos como la existencia y la no-existencia, el ser y el no-ser? ¿Qué es este Absoluto?

Y nos encontramos con que el vacío místico y el vacío físico no son un puro no-ser, sino que contienen la potencialidad de todas las formas del universo, de las partículas, del mundo y de los pensamientos. Es un 'vacío fértil' que vibra en ritmos infinitos de creación y destrucción.

Sólo su indiferenciación (ausencia de formas y palabras) le hace ser inasequible a la mente.

Es el gran Vacío del Taoísmo, lleno de Ki, energía creadora, del cual surgen 'las diez mil cosas'.

El traspasar los conceptos de Existencia y No-existencia es uno de los grandes problemas planteados a la Física atómica hoy.

Y esta situación es semejante a la realización intemporal de todos los buscadores espirituales, tanto de Oriente como de Occidente cuando han hecho del 'más allá de toda dualidad' su objetivo existencial.

Dice el Zen: "Sólo escondiéndote en medio de las llamas podrás atravesar el fuego. Sólo en medio del hielo trascenderás el frío" y también: "la medianoche es la verdadera luz, la luz del día no es suficientemente clara".

Puntos clave

- * El Universo es un todo, compuesto de partes inter-dependientes. Es algo distinto a la mera suma de sus componentes y posee una inteligencia que guía su propia evolución.
- * La visión lógica, científica y racionalista del mundo, que lo convierte en objeto a analizar y a conquistar, y que parcializa en disciplinas aisladas todo el campo del conocimiento, no es adecuada para expresar la realidad, de acuerdo con los últimos descubrimientos de la Física cuántica, la Astrofísica, la Cosmología y la Biología molecular. Hoy en día es necesaria una educación pluridisciplinaria.
- * Los últimos descubrimientos de la Ciencia han conducido a un acercamiento entre Oriente y Occidente. Un retorno a los orígenes. Una aproximación entre Ciencia y grandes Tradiciones. Una identidad en la búsqueda de científicos y místicos. Aunque aquellos sólo implican en ella su mente abstracta y éstos su ser integral.
- * Ciencia actual y Tradiciones afirman la unidad fundamental de todos los fenómenos y del Universo. Unidad en la diversidad y en la aparente oposición de polos opuestos que no son sino polos complementarios de la misma realidad.
- * La Impermanencia es una de las leyes esenciales del Universo. Todo, incluso sus propias leyes, se encuentran en continua evolución.
- * La evolución de la consciencia es la meta esencial de la Naturaleza.

4. CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD

La única gran revolución de este siglo se ha producido en la Física. Y su descubrimiento más importante no habrá sido el de las fuerzas nucleares, ni el desarrollo de lo audio-visual... sino el del mundo interior.

Una vez demostrado que los constituyentes últimos de la materia no poseen ninguna de las propiedades sugeridas por nuestras percepciones sensoriales (no tienen ninguna dureza, ninguna inmovilidad, ni contornos definidos), se llega al punto en que la Física, ciencia de lo material por excelencia, desmaterializa la materia y nos hace entrever un mundo de puras radiaciones.

Así, en setenta y cinco años, el concepto de materia ha sido traspasado. Un trillón de veces por segundo, los protones y neutrones ceden su individualidad en el curso de cambios intensivos, gracias a los cuales la explosión de los núcleos atómicos pesados es evitada.

Lo esencial son las relaciones con el medio ambiente, más que los elementos en cuestión. Así aparece el Bootstrap, principio de unidad estructural del mundo material, y nos revela un espacio-tiempo más abstracto, que unos consideran como psíquico y otros como espiritual. En él se ve manifestada una totalidad multidimensional que engloba y domina las demás dimensiones familiares. El todo ha de ser prioritario sobre las partes. Y en esta unidad, las propiedades de cada partícula dependen de las propiedades de las otras partículas, y entre ellas se establecen señales electromagnéticas que constituyen una interrelación universal.

Cada partícula tiene tres papeles: 1) elemento constitutivo, 2) rol de intermediario o soporte de las fuerzas de interacción, 3) una función de integración, responsable de la globalidad del sistema compuesto. Es ya imposible atribuir a los "quarks" las propiedades de una existencia individual. Así que son las relaciones entre las partículas las responsables de la aparición de un objeto que se nombra partícula. No hay objeto en sí poseyendo una identidad propia que se pueda definir de manera separada o distinta de las otras partículas. "Una partícula es lo que es porque las otras partículas existen a la vez".

De esta manera el universo se muestra como una unidad de vida, presente en el corazón de la multiplicidad de los seres y las cosas. Es una unidad orgánica, de un solo cuerpo, en que la prioridad corresponde a una realidad esencial en relación con la cual el mundo externo que conocemos sólo interviene en un segundo plano. "Nos encontramos en un mundo irreductiblemente aleatorio, en un mundo donde la irreversibilidad y el determinismo tiene el papel de casos particulares y donde la reversibilidad y la indeterminación microscópica son la regla".

"En todas las cosas lo esencial de los factores en juego es el inmenso océano de energía que ocupa lo que se llama espacio vacío, pero que en realidad 'está lleno'. El universo material, tal y como lo conocemos es simplemente una onda en la que los factores no participan en el conjunto más que de manera insustancial y casi evanescente".

Ser libres de la energía deformante de nuestras percepciones sensoriales (y de su fascinación actual) constituye uno de los elementos esenciales de la mutación del tercer milenio. "En lugar de derivar lo sutil como forma abstracta de lo tangible, hemos de derivar lo tangible como forma concreta de lo sutil". Es la corporeidad universal (Cuerpo de Verdad, Cuerpo de Buda -Dhammakaya- o Cuerpo de Cristo) en el que las energías vibratorias de las células son modificables. Más se eleva su intensidad, más se eleva el nivel de consciencia del individuo. Sólo utilizamos una ínfima parte de nuestras potencialidades y en ello se esconde la posibilidad de una mutación espiritual (autoorganización, autotrascendencia y autocuración), en la que el hombre alcance los más altos niveles de la consciencia, de la inteligencia y del amor, en una apoteosis creativa y unitiva del ser.

5. LA NATURALEZA DE LO REAL

La opinión más generalizada es que el problema de Dios y el de la espiritualidad están fuera del campo de la investigación de la Física. Sin embargo, un examen más atento muestra que la Física está confrontada a la existencia de Dios por lo menos en dos cuestiones esenciales: la de la Creación del Universo y la de la Naturaleza Última de la Realidad.

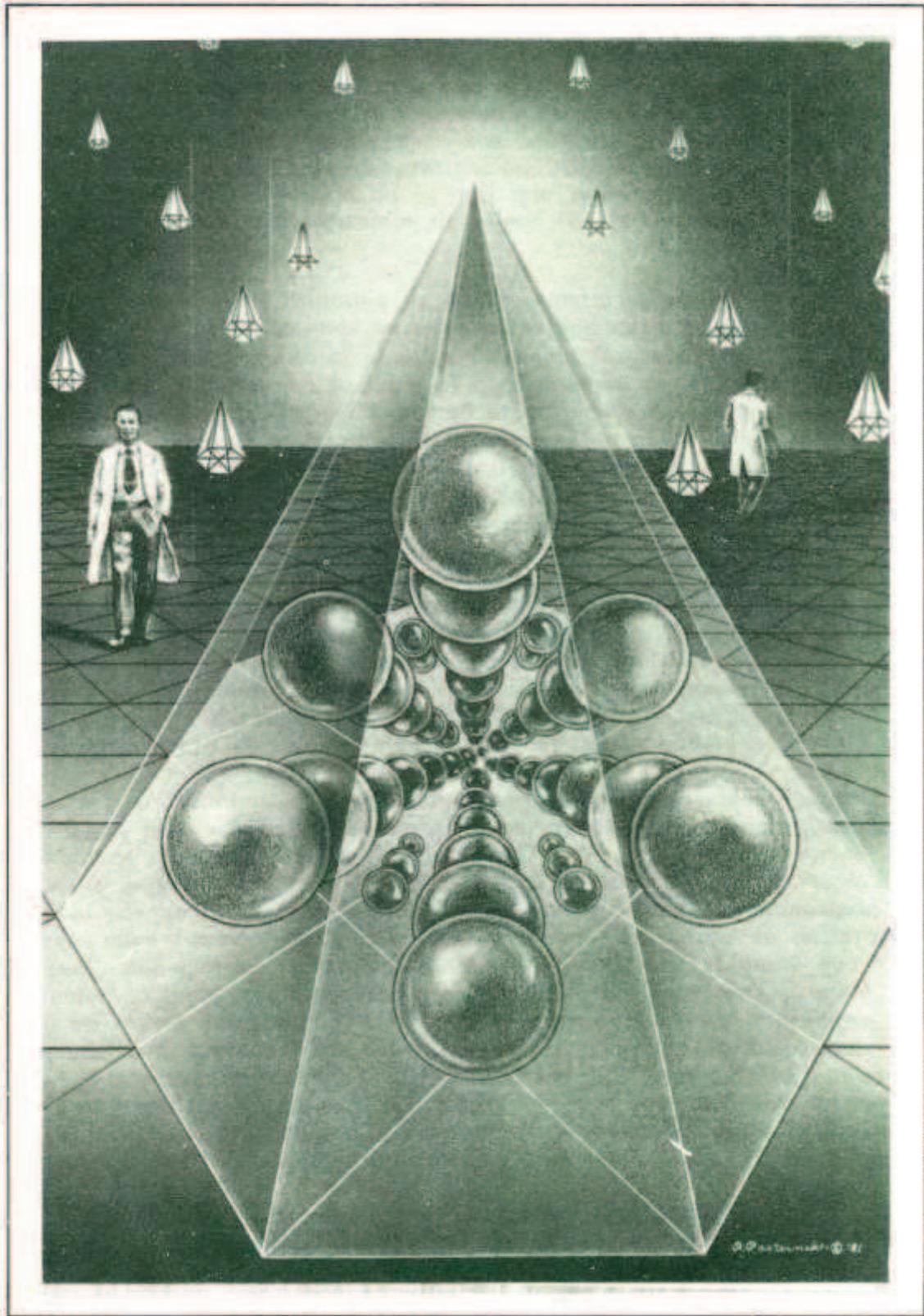
¿Lo Real sale de la Nada? ¿Lo Real se reduce a los seres matemáticos de la cromodinámica cuántica? o ¿al espacio-tiempo y sus formas como proponía Einstein? Es decir, ¿existe una realidad más profunda todavía de la que alcanzamos con nuestro conocimiento?, ¿un Real jamás accesible a nuestros sentidos que podría asemejarse a eso que llamamos el Ser, el Absoluto o finalmente Dios?

Los últimos decenios nos han mostrado que la precisión de las respuestas que la Física era capaz de dar sobre los límites externos del Universo o sobre la estructura más sutil de la materia, dependían de la visión filosófica de los investigadores.

Lo Real ¿existe independientemente de lo que nuestro espíritu (el de los físicos observadores) puede revelar sobre él? Así aparecen tanto la interpretación realista y objetiva de lo Real, como la psíquica o idealista. Demócrito contra Protágoras (granos de materia contra el hombre como medida de todas las cosas).

Fue Einstein el que rompió las bases físicas de la filosofía de lo observable e introdujo la importancia de elementos incapaces de ser percibidos todavía en la existencia. Es el neoidealismo, que increíblemente nació contra la opinión idealista de Protágoras.

Pero según progresaba la Física, se constataba que la cosa observada no era independiente de los mecanismos de pensamiento del observador

(ya se sabía que era axiomática: basada en presupuestos elegidos y por tanto en actos de fe o creencias). Entonces se formuló el Principio Antrópico que afirma que el observador impone límites a los estados del Universo. La existencia del hombre obliga al universo a poseer ciertos valores numéricos en sus constantes llamadas "fundamentales" esencialmente la constante de gravitación. Así retornamos a Berkeley y a Schopenhauer; el mundo no es más que representación, "las cosas no son más que lo que pensamos de ellas" (es la tesis idealista llevada al extremo).

Por otro lado está el Principio de la No-separatividad del Universo, a través del cual fenómenos muy distantes son capaces de interactuar entre ellos mismos como si ninguna distancia les separara. Uno actúa de la misma manera que lo hace el otro, aunque para la Física clásica sean independientes. Así se demostró en los hechos que los fenómenos observables no están separados. Y la explicación no se encierra en ciertos cambios de información sutil, pues aún estos están sometidos al inevitable límite de la velocidad de la luz, y los hechos a los que nos estamos refiriendo están tan distantes que la luz no tendría tiempo para atravesar de un suceso a otro.

Parece posible que a un cierto nivel de lo Real pueda haber relaciones instantáneas entre todos los puntos de nuestro universo por alejados que estén. Esto parece responder a la dificultad en que nos encontramos para explicar cómo varios observadores pueden declarar que constatan y perciben los mismos fenómenos. Si los espíritus están en inter-relación y comparten la misma atmósfera y el mismo jardín, se ponen de acuerdo sobre el color de las hojas y el perfume de las flores.

Y un tercer Principio es el descubrimiento de los Universos Vacíos. La Física, para cambiar sus presupuestos, necesita finalmente buenas ecuaciones matemáticas, fácilmente verificables por la experiencia. Si se ha negado a dejar entrar el Espíritu en una descripción de lo Real ha sido porque el Espíritu le parecía un concepto todavía demasiado etéreo, cuya función ya no era sólo la de máquina capaz de esclarecer lo Real, sino que se elevaba hasta convertirse en una máquina que moliendo lo Incognoscible creaba lo Conocido. Esto necesita pruebas, pero no existe un "modelo" del Espíritu que muestre sus engranajes. Entonces han aparecido los Universos Vacíos, que son de dos tipos: los Agujeros Negros cósmicos y los Electrones. Universos por sí mismos, están compuestos de un espacio invisible y "cerrado" sobre sí mismo (no observable), pero teniendo interacciones virtuales con la totalidad del espacio ordinario que observamos, y aún entre ellos.

Así los electrones aparecen como los mecanismos de nuestro espíritu, y el análisis matemático del modelo del universo-agujero que representa permite el cálculo exacto de las seis principales constantes fundamentales

de la Física. Desde este momento se vuelve claro que el universo no es para nosotros más que una representación engendrada en el seno de estos universos-agujero que son los electrones girando alrededor de nuestros átomos y por tanto de nuestro cuerpo.

Así, en su esencia, lo Real es representación engendrada por el Espíritu y sólo representación.

Lo Conocido (o su síntesis coherente que es la Física) es un subconjunto del Conocedor, es decir, del Espíritu, y por tanto es de naturaleza espiritual. Lo Conocido es función de los mecanismos del Espíritu y de los postulados que ha elegido éste para edificar su representación de lo real. Es un Conocido aquí y ahora. Las cosas son en todo instante y lugar sólo lo que el espíritu piensa de ellas en este instante y lugar. Y además el Espíritu está en contacto con "otra cosa" o Incognoscible, del que nada puede pensarse, puesto que está fuera del reino de lo Real. Este Incognoscible no es de naturaleza espiritual, sino más bien el verdadero Vacío que no es necesario a la coherencia de nuestra representación de lo Real. Si existir (neo-idealismo) es ser pensable, lo Incognoscible, que es impensable, no existe. Así este Incognoscible es como el Brahman del Hinduísmo: "Más allá de lo que es y de lo que no es. Incomprensible. No nacido. Impensable". (Maitri Upanishad). Lo Real espiritual es Vervo encarnado: "Al comienzo era el Verbo. Por El todo ha sido hecho y sin El nada existiría".

Puntos clave

La materia tiene doble naturaleza, como onda y como partícula. Un electrón no se identifica con ninguno de estos dos estados, pero puede comportarse como uno u otro (Yin-Yang).

El universo cuatridimensional (en el que se ha incluido la consciencia) sólo es experimentable a través de la vía del Espíritu.

"Bootstrap": no hay componentes básicos de la materia, ni leyes ni ecuaciones, ni principios fundamentales del universo, sino que este universo es un tejido dinámico de sucesos interconectados y hasta sus leyes generales son impermanentes y se transforman.

El Universo es un gran holograma en el que cada parte contiene al todo. Cada partícula se compone de todas las otras partículas. El Espíritu, la Consciencia y la Materia son interdependientes y proyecciones de un Todo superior. La Consciencia aparece como intermediaria de los otros dos y como aspecto esencial del universo. Así se revela la oposición en lo humano de un oscuro deseo de unidad cósmica y otro de realización absoluta como unidad individual.

Teoría cuántica:

1. Observador y Observado son Uno.

1. No hay sustancia última del universo, pero sí fuerzas desconocidas que unen las cosas a una velocidad más rápida que la luz.

3 .Las partículas cuánticas poseen su propia subjetividad e inteligencia en su movimiento eterno de creación-destrucción.

El mensaje de los sistemas naturales es unidad en la diversidad, diversidad en la unidad.

Los objetos son sólo configuraciones locales de energía.

Poner en duda permanente toda teoría definitiva y toda construcción utópica, hasta convertirse uno mismo en cuestión.

La naturaleza acepta el desorden, y todo sistema que sea capaz de aceptarlo es superior a otro que sólo pueda rechazar lo, Lo mismo para los sistemas sociales, biológicos, ecosistemas... La desorganización es factor de vida y desarrollo; y crea una nueva reorganización si es equilibrada justamente.

Abandonemos la razón y la superstición y partamos al diálogo del pensamiento complejo (Mente Clara) con el misterio. Del mundo orgánico creado y dirigido por Dios (Edad Media), al universo-máquina de Newton y Descartes con su dualidad materia-espíritu. Más tarde la dialéctica rompió con un mundo acabado y regido por leyes exactas, dictadas por Dios, para pasar a un universo en evolución constante que fue manifestando un desorden creciente. De esta forma llegamos a la Teoría de la Relatividad y a la Física Atómica, que disuelve la noción de materia densa, de espacio-tiempo absoluto, de causalidad, de objetividad científica, Más tarde la Teoría Cuántica que abrió por fin a la consciencia y a la visión global y ecológica que muestran las antiguas tradiciones místicas de Oriente. Todo el Universo está vivo, el espacio-tiempo es sólo experimentable internamente, y se hace imprescindible el estudio de la Consciencia humana. El Espíritu y la Materia son interdependientes y proyecciones de un Todo superior.

La relación entre el caos actual, el desequilibrio y la confusión desintegración de instituciones, de gobiernos y de la propia civilización, es la expresión de un cambio profundo en la concepción del mundo. Cuando algo esencial se altera, nada puede seguir siendo igual, ni religión ni pensamiento, ni economía, ni filosofía, ni ciencia, ni cultura.... Hoy tenemos un mundo sin solidez, misterioso e incomprensible, en el que todo se relaciona con todo a través de emanaciones invisibles (Teorema de Bell). La materia, el tiempo y el espacio han sido sustituidos por oscilaciones. Hasta la ley de causalidad ha sido traspasada por la de

interacciones recíprocas (C-E y E-C). Según una estructura (vida-sociedad) se hace más compleja, sus leyes esenciales cambian (incluso físicas), en un juego de entropía y neguentropía. Cada sistema es autotranscendente, se traspasa a sí mismo, en un holograma como el cerebro. Además la mente no está incluida en el cerebro, es más vasta, y el intelecto no consciente es capaz de proezas increíbles, controlar las funciones corporales, enfermedades, crear nuevas realidades, adentrarse en el futuro, ver cosas a distancia ..... (el autocontrol aparece como infinitamente más eficaz que el control social de educación, familia, policía...). Hasta los minerales y ciertas combinaciones químicas pueden sentir emociones y acumular información.

Resumiendo: el individuo aparece como una persona trascendente en continuo cambio y como la Realidad, la Ciencia y hasta él mismo han sufrido transformaciones insospechadas en los veinte últimos años, existe una gran confusión en medio de cambios sociales que parecen estar fuera de nuestro control. Esta es la oportunidad de todas las épocas que han de cambiar su concepción fundamental del mundo, y hoy puede formularse en pocas palabras: o Buda o la bomba.

La ciencia ha puesto en evidencia la inteligencia sistémica del mundo natural. La Ciencia moderna ha barrido mitos y creencias que han orientado la vida de los hombres y los pueblos a lo largo de milenios, y la tecnología ha agotado nuestra energía. Así nos encontramos hoy delante del dilema del bienestar exterior y la dolorosa pobreza de nuestra vida interna.

Pero la Ciencia como el Arte, la Religión o la Mitología comienza también por ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿qué sentido tiene el ciclo de nacimiento-muerte?, ¿qué papel juega el ser humano en el proceso cósmico?

Durante siglos estas cuestiones se consideraron como irracionales y propias de mentes extraviadas. Todo era cuantificable y Dios dejó de ser necesario. Sólo la aparición de la Teoría Cuántica tiró por tierra este mito reductor y comenzó una revolución conceptual sin precedentes, pero que de manera increíble no ha parecido trastocar uno sólo de los viejos y erróneos conceptos casi ancestrales.

El evangelio de Thomas (gnósticos) dice: "El que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y para el que ha encontrado un cadáver el mundo no es más digno de él".

El nuevo Universo de interconexiones y no separabilidad implica una participación del sujeto en la evolución de la existencia. El mundo vive en una génesis eterna (la apertura de un sistema impide su degeneración o su muerte por asfixia) que de esta forma permite salvaguardar la vida. Sólo la mente ha separado el Espíritu de la materia y de esta manera la visión sistémica en más material que el materialismo y más espiritual que las religiones. Delante de un mundo social que se fragmenta cada vez más, que se funde en el conflicto entre contrarios, el universo cuántico

muestra el papel constructivo de lo contradictorio a través de una lógica tridimensional propia de un pensamiento ternario u holográfico. Esta estructura ternaria de la Realidad se representa en el hombre a través de su dinamismo intelectual, emocional y motor-instintivo.

6. LAS MANIFESTACIONES DE LA ENERGIA

Existe básicamente una Energía universal que todo ser, vegetal, animal o humano capta a su propio nivel, para ser después emitido de nuevo hacia el universo, tras haberle añadido una determinada cantidad y calidad de información.

Todo ser existe dentro de esta Energía universal, pero a diferente nivel (físico, sensible, mental...), y así posee igual número de consciencias autónomas como de niveles en los que actúa recibiendo y emitiendo energía. Esos niveles pueden ser llamados chakras, hasta el punto de que el ser humano puede ser consciente de cuatro a seis chakras; el vegetal de dos, el animal de tres. El conjunto de esos chakras, centros o niveles de energía, constituyen la Consciencia (fruto de la integración de un número determinado de niveles) que varía según las personas. El ser humano es idéntico a otros seres humanos en cuanto a su potencialidad, pero diferente según el grado en que ha actualizado su Consciencia en la vida cotidiana. La potencialidad es el elemento común, la actualización es lo que distingue a unos seres de otros. Y cada vez que un nuevo nivel de ser se abre ante nosotros, ese nivel toma el papel dominante en la manifestación personal.

El universo es un conjunto de inter-relaciones o inter-acciones dinámicas de cambios energéticos entre los seres, y a través de estos cambios cada uno de nosotros puede aprender del entorno y desarrollar niveles de consciencia más sutiles (autocreación, relación interna). Son estos niveles los que comunican un sentido a la evolución y al desarrollo de la consciencia. Nos armonizan con lo que podríamos llamar un proyecto cósmico.

Existe un Mental colectivo o universal. Un Mental de la Humanidad, que es como una especie de gran red energética continuamente en vibración y cambio permanente. Así se forma una Consciencia Colectiva que está en relación con el desarrollo que ha sido alcanzado por cada uno de los componentes de esa humanidad. De esta forma incluso el Mental universal está en continua evolución. Pero "sólo recibir" es antinatural. Todo se toma y se da continuamente. Y el cambio continuo de pensamientos e ideas con el entorno constituye una aportación, una donación de energía. Así el pensamiento es una Energía universal que, aunque diferenciada, se manifiesta localmente en los cerebros que son capaces de captarla. Y esta Energía universal

no es uniforme, pues la aparición de la vida exige la manifestación de energías distintas tanto en cualidad como en intensidad.

Lo esencial es la noción de diferentes niveles en todo lo vivo, que se estructura desde la materia inerte hasta las leyes que gobiernan la vida. Y poco a poco podríamos reconocer una serie de dimensiones o estratos: el físico planetario, el psiquismo planetario, el mental planetario. Este último dividido en varias capas: mental, alma colectiva, espiritual colectivo ..... Así nos abrimos a la noción de holograma, en el que cada parte de un sistema contiene información sobre el todo. Por ejemplo, cada una de nuestros trescientos mil millones de células contiene en sus cromosomas la información genética del individuo entero. Y esto es aún más claro en formas de vida más elementales, como la estrella de mar o ciertos gusanos capaces de reproducir diferentes partes de su organismo en caso de accidente.

Si nuestro planeta es un sistema, el ser humano, como una de sus partes constituyentes, tiene la información de esta totalidad en él. Y por eso podemos encontrar los mismos niveles de energía en el planeta que en el hombre. En el ser humano hay receptores-emisores apropiados para esto, que son los chakras, los centros de energía, cada uno de ellos funcionando en diferentes gamas de frecuencia. Por ejemplo si hemos despertado el grado de consciencia cuatro, el grado de consciencia del corazón (Anahata chakra), esto significa que nos hemos abierto al nivel de consciencia del Alma individual. Si es grado cinco (Vishuddhi, en la garganta), lo habremos hecho a nivel del Espíritu.

Así los hombres y las mujeres son siempre iguales y sin embargo individualmente distintos. Es el juego de la potencialidad y de la actualización. Si sólo vemos la igualdad todavía estamos en un grado de inmadurez. La diferencia es esencial. Cada ser humano actualiza en este instante una parte de su total potencialidad a un cierto nivel. Y cada uno de estos niveles de consciencia humana se nutre de esa especie de racimo colectivo, de red de Energía global que sintoniza en su propia frecuencia, pero sin perder por eso la individualidad. Ahora bien, si una consciencia y su receptor funcionan sobre una banda de vibraciones específicas, en esta banda hay miles de frecuencias existentes que comparten el mismo estado. Y estas frecuencias se seleccionan inconscientemente según las vías de la armonía, del amor o de la amistad. Un conferenciante o un músico reconocerán que el entorno o el nivel de percepción del auditorio influyen su capacidad de expresión y también la cualidad mental/síquica de su manifestación. Así cada uno influye sobre todo lo que le rodea. Por si fuera poco, el sistema de creencias que cada uno lleva consigo (mental consciente) va a limitar la decodificación de todas estas informaciones y la percepción que tenemos del entorno. Las creencias, los dogmas, van a impedir el paso

a la consciencia de toda información contradictoria que ponga en duda la propia existencia del ego o que cuestione nuestra realidad cotidiana. Así nuestras palabras y gestos transmiten un sinnúmero de informaciones sobre el estado síquico y energético en que nos encontramos ahora, y estas informaciones (una cierta consciencia) la comunicamos a los objetos que tocamos, a los seres y al entorno que nos rodea, dejando en ellos una huella personal reconocible en ciertos casos.

Es el Aura o halo luminoso que se extiende más allá de las fronteras corporales (pueden distinguirse hasta siete envolturas de diferente intensidad vibratoria) el que permite este contacto individualizado. Una vez que reconocemos los diferentes estados de manifestación de la Energía, vamos comprendiendo que cualquier alteración en uno de los planos existenciales afecta a todos los demás, como por ejemplo es fácil de comprobar con las alteraciones síquicas y sus efectos somáticos, o viceversa. Además no sólo es posible comunicarse o transmitirse información con otras consciencias, sino también entre distintos planos del ser. La Energía universal puede manifestarse como pensamiento, intuición, vitalidad, etc. Pero hemos de aprender a distinguir esta energía de los receptores sensoriales que la captan y del cerebro que la decodifica. Y esta última función es muy compleja e implica la memoria, la educación, la experiencia.... un conjunto de variantes tan sorprendentes, que cada individuo aparece como totalmente distinto, a nivel mental, de todos los demás individuos de su especie.

El pensamiento individual es una expresión de la Energía creativa que podríamos llamar Pensamiento universal. Y por tanto cada pensamiento o idea implica una modificación inteligente de esa Energía que, después de ser captada por los sentidos, es traducida y personificada en la dirección de su ser. Nadie es únicamente un receptor-emisor de la energía. Cada uno recibe energía impersonal y emite esa misma energía personificada. Así el proceso de pensamiento es básicamente creativo y por ello determina cambios de estado en la Energía universal.

La energía que emitimos se manifiesta en la postura, en la voz, la mirada, el contacto o en estados sutiles de energía. Es decir, emitimos energía-pensamiento alrededor de nosotros en forma de vibraciones o creaciones mentales alimentadas por nuestro propio estado energético.

Por un lado nuestros chakras (nuestros centros de energía en el canal central) emiten en todas las direcciones, y por otro nuestra actitud, nuestras palabras y movimientos, emiten en forma unidireccional, enfocadas hacia un objetivo.

Esta capacidad de emisión energética pone en evidencia un fantástico potencial creativo y de acción sobre el mundo, que en la mayoría de los casos sigue siendo inconsciente. Así, cada receptor funciona también como emisor sobre la misma banda de frecuencia. Esto tiene que ver de

alguna forma con los Planos del Astral, en que cada uno llega al mundo con el cual vibra en consonancia (Paraísos o Infiernos después de la muerte o en sueños ...)Pero el paso de una consciencia a otra más elevada, de un chakra a otro, no puede ser sólo fruto de una elevación del quantum o cantidad de energía, sino básicamente de un cambio de calidad, de un verdadero trabajo de maduración para traducir en nuevas ideas las informaciones recibidas, permitiendo la integración psíquica y mental de este nuevo horizonte. Así la consciencia irá afinándose poco a poco, desplazando su atención desde las frecuencias más bajas a las más sutiles.

El trabajo de nuestro cerebro es inseparable de la información permanente (o recepción de energía-pensamiento), es decir de la Percepción y del Contacto, como expresa el Budismo. Lo mismo que nuestra vitalidad se nutre del alimento y nuestro cuerpo de la comida y bebida; nuestro cerebro se alimenta de esta energía-pensamiento que tradicionalmente es suministrada a través del ojo y del oído. Y de esta forma el pensamiento funciona como un sistema abierto, en inter-relación con el entorno y sobre todo como un proceso creativo, porque modifica este entorno (hoy se investiga sobre el trabajo de acumulación informativa del código genético en el ser humano y de las leyes organizativas que rigen este código).

La capacidad de aumentar la información y el orden en nuestro interior es una función fundamental de la vida que evoluciona hacia una mayor complejidad y sutileza. Y el desarrollo de este conocimiento del Universo no es anárquico sino que está ordenado por niveles superiores y desconocidos o incluso por la evolución futura de la Humanidad, inscrita en el ADN de nuestras células como una cierta potencialidad o dirección que marcaría el sendero de la evolución de la consciencia.

A medida que se va traspasando el nivel de la mente limitada o pequeña mente, para abrirse a la gran Mente, o Mente Clara, ésta se convierte en un instrumento precioso del Supramental, canal de intuiciones certeras, pensamientos creativos y visiones globales.

Y en esta etapa, ya no se trata de dominar al mental o de considerarlo el enemigo que ha reprimido los centros físico y emocional, sino de desarrollar toda su potencialidad, a través del Silencio y de la escucha Atenta de todo lo que sucede en este instante, desarrollando la capacidad observadora de Ajña Chakra.

Es también con esta Mente Clara, o gran Mente, con la que se puede ofrecer un sistema nuevo de pensamiento y una visión total del mundo y del Universo, en armonía con el próximo nivel de consciencia en que entra la Humanidad en la Era de Acuario.

Pero aún este estado de Mente Clara o gran Mente, no es sino el umbral del Satori o Iluminación: la No-mente.

Puntos clave

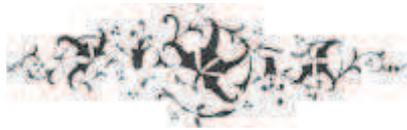
- El pensamiento no es sino parte de una Energía universal, captada en un determinado nivel de evolución, y emitido de nuevo una vez que aquella ha sido diferencia o individual izada.
- Existe un Mental universal, en constante evolución, que influye en (y es influido a su vez por) el mental de cada individuo y de la Humanidad, tomada en un momento histórico determinado.
- Cada parte de un sistema contiene información sobre el todo. El ser humano sobre el Universo en su totalidad. Cada célula del ser humano sobre éste, como un sistema completo en sí mismo...
- La información que recibimos es constantemente seleccionada y codificada. Gran parte de ella queda fuera de nuestra percepción, y por tanto, de nuestra posterior emisión en forma de pensamiento, palabras, etc.
- La información que percibimos es decodificada por el cerebro a través de mecanismos complejos como la memoria, el aprendizaje, la cultura ...
- La energía individualizada puede emitirse de diferentes maneras: pensamientos, sentimientos, gestos, palabras, formas más sutiles como vibraciones, y al manifestarse modifica el entorno de alguna manera.
- La gran Mente o Mente Clara es el estado de la mente más creativa y en conexión permanente con la Mente universal. Se expresa a partir del Silencio profundo y da una respuesta global y adecuada a cualquier situación que se le plantee en este instante.

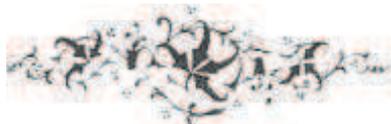
En Física, como en el Tao, no podemos afirmar que una partícula atómica exista en un lugar determinado. Ni siquiera decir que no exista. Sólo hay probabilidades, tendencias a existir en éste u otro lugar, en ésta o en otra forma. Una partícula como el propio ser humano, no está ni presente ni ausente en un sitio preciso. No queda en reposo ni está en movimiento. Sólo hay cambios de probabilidad, pero no de naturaleza en la partícula. Del vacío surgen partículas opuestas (protón-antiprotón) más un catalizador (pión). Vienen de la nada con gran energía, vuelven a ella si se les trasmite energía.

Los opuestos son nociones abstractas, relativas, mentales. Cada vez que pensamos algo, llamamos a su contrario.
Quieres felicidad, pues estás llamando al mismo tiempo al sufrimiento.
Te niegas al dolor, entonces cierras la puerta a la alegría.
Si no has realizado la unidad de los opuestos, vives en un mundo de ignorancia y de sufrimiento. Comprende que la misma fuerza que crea al día crea la noche, que son la misma energía vibrando en polos complementarios y alternativos.
En lo psicológico tu actitud interna cristaliza en bien o mal la fuerza de la vida. Cielo y tierra, salud y enfermedad, juventud y vejez, nacimiento y muerte son sólo aspectos distintos de la misma realidad. Ve la energía vibrando en este instante y sal de los opuestos. Esta es la esencia de la Vía.

Newton fue traicionado por nuestra cultura. Consagró mucho más tiempo y esfuerzo al esoterismo que a la mecánica, a la óptica y a la matemática. Experto en Teología, Teosofía, exégesis profética, historiador de las naciones y de la Iglesia, astrólogo y esencialmente alquimista (elixir de eterna vida y transmutación en oro).
No hay contradicción entre el alquimista y el que promovía el método experimental. Sabía que las manifestaciones de la naturaleza (gravitación luz ...) obedecen a las mismas leyes y principios que los procesos en el ethanol que transforma la materia prima en negro, blanco y rojo.
Para Newton el universo era un enigma que podríamos conocer a través del pensamiento puro aplicado a ciertos signos o vías místicas que Dios había trazado sobre la tierra, abriendo paso a la confraternidad de los buscador es esotéricos. Pensaba que estas leyes se escondían en los fenómenos celestes y practicó el análisis de la constitución de los elementos. El Universo era un criptograma revelado por el Omnipotente y para resolverlo habría que observar la naturaleza.

BIBLIOGRAFIA

“Cuando la oruga sale del capullo y aún no se ha mirado en el espejo”
(Miyo. “Un grano de Arena”)
“La humildad y la sabiduría de la verdadera ciencia”
(Miyo. “Revista Arco Iris” N° 3)

CAPITULO II

Filosofía y Lenguaje

Expresar la unidad de la existencia y de la no-existencia y traspasar la dualidad de los opuestos, exige la creación de una nueva Lógica Trialéctica. Una nueva manera de ver, experimentar y expresar la realidad.

1. NOTAS SOBRE EL PENSAMIENTO PSICOLOGICO OCCIDENTAL

Occidente ha basculado hacia la técnica, la Ciencia, y Oriente hacia el espíritu, la Religión. En el pasado existían como polaridades casi puras. Hoy no hay forma de distinguirlos. Oriente está borracho de técnica, y las inteligencias más claras, más abiertas de Occidente, se vuelven peregrinos de lo Divino.

Sin embargo, la mayoría de los hombres y mujeres de Occidente se encuentran en un laberinto del que no conocen sus secretos, ni saben cómo interpretar los signos marcados en las orillas del Camino.

Hay que remontarse hasta Aristóteles para comprender la evolución de las ideas en que se ha basado esta civilización occidental.

Desde la Filosofía pre-socrática a Aristóteles, existe un salto increíble, casi un precipicio insalvable, por el que se pasa de la visión de la totalidad, a la lógica de lo verdadero y lo falso, al pensamiento dual de lo contradictorio. Del terreno de la pura ontología, del Ser, se entra en los dominios de la moral y de lo psicológico.

Si bien es confortante que haya paraíso para los buenos e infierno para los malos, el Cristianismo ha sido incapaz de crear una filosofía propia no-Aristotélica, llegando al punto de negar la metafísica y por tanto la experiencia mística de lo Divino. Los burócratas eclesiásticos han perdido su escasa inteligencia a fuerza de intentar definir las cualidades de lo Incognoscible. Ha sido necesario esperar casi dos milenios, hasta Hegel, para crear en Occidente algo original y lúcido en filosofía, capaz de abrirse a la posteridad, elevándose por encima del propio existencialismo que no ha sido capaz de encontrar una síntesis armoniosa entre el Ser y la Nada, el Diablo y el Buen Dios. Salvo el monismo celta, nunca Occidente ha resuelto el problema de la existencia del mal. ¿Por qué Dios tolera el mal? Descrear Satán sería negar a Dios, a no ser que el demonio que tienta a Jesús (la Engañadora en el Budismo) fuera una parte de su propia personalidad terrestre (egótica).

Hoy por fin empezamos a comprender que Occidente no ha inventado la Psicología ni la Filosofía. Las concepciones hindúes, budistas, sufíes, taoístas, aún toltecas o indias americanas, dejan a nuestros mejores psicólogos y filósofos como niños de teta. Por eso la Psicología transpersonal y las nuevas terapias se inspiran en estas grandes Tradiciones. Es a través de ellas que se intenta salir de los condicionamientos dogmáticos, ir más allá del monoteísmo Judío, Cristiano y Musulmán que hemos conocido, y abrimos al Absoluto sin mente a través de una Vía de transformación de la consciencia.

Así, el Tantra, el Yoga, el Zen, el Sufismo, el Budismo, son en realidad más bien terapias naturales y pacíficas antes que religiones estructuradas, Todo Occidente deriva del conocimiento y de la experiencia del Buda Sakyamuni, que desarrolló el individualismo, poniendo de manifiesto hace 2.500 años el valor del individuo (capaz de ser uno con el universo entero) y la libertad ante los dogmas, los principios y los maestros. Y todo esto fue traspasado a Occidente a través de Egipto y de los filósofos griegos: Pitágoras, Sócrates, Platón, Plotino ...

En Occidente, la separación entre cuerpo y espíritu era tan aparente que Descartes ideó dos métodos distintos para trabajar con ellos: sobre el cuerpo el método analítico, estudiando y analizando cada una de sus partes sobre el alma, el método de introspección, de interiorización. Método semejante al de la observación búdica. Pero sus sucesores olvidaron esto hasta el punto de que el método mecanicista fue el que prevaleció en ambas disciplinas, influenciando la cultura occidental hasta nuestros días. Con el tiempo fue progresivamente surgiendo una visión global que, traspasando el racionalismo, percibía la Consciencia como unitaria y dinámica, capaz de estados especiales (o alterados) puesto de manifiesto por los fenómenos psíquicos y las experiencias religiosas (Jung, W. James). Aunque Freud, por ejemplo, formuló descubrimientos importantes sobre el inconsciente de los sueños, la transferencia, la personalidad, los fenómenos culturales ... también él se opuso a las formas más amplias de consciencia, negando la posibilidad de su existencia. Pero otros continuaron adelante como Jung que concibió una teoría de individuación psicológica centrándose sobre todo en las experiencias religiosas y místicas, y relacionándolas con la mecánica cuántica.

Occidente se construyó sobre la filosofía aristotélica y sobre el Cristianismo, que la tomó como modelo a falta de una filosofía original y propia. Pero esta doctrina, al evadir la realidad metafísica, hizo desaparecer a los verdaderos místicos, que sólo excepcionalmente fueron surgiendo de manera diseminada y siempre sufriendo un enfrentamiento con la ortodoxia oficial.

Desde la etapa del Renacimiento empieza una des-sacralización de la existencia, y el sentido de lo trascendente fue desapareciendo de la vida humana. Hasta llegar a crear una ética y una moral totalmente desconectada de las leyes naturales. Una ética productivista, apegada a la defensa de la propia individualidad, de las posesiones y del confort. Basada en una visión miope del mundo y del universo, aferrada a las creencias y prejuicios sobre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo... Así sólo queda el "deber" y se atribuye un valor de principio a ciertas ideas políticas que están en función de la situación personal, económica o ideológica.

Es el nihilismo, en que las normas sociales basadas en una visión interna desaparecen y sólo sobreviven los códigos sociales (no la religión).

Todo lo burgués se orienta hacia la idolatría social y el conformismo que a su vez crean, en el otro extremo, la disolución anarquista y el caos que todos conocemos. De los héroes románticos a las ideas abstractas: justicia, libertad, humanidad en conflicto con toda ética y todo "dios interno".

Y desde este pensamiento dual, todo se vuelve falso. Tanto si se lee la Biblia, el Corán o el Tripitaka búdico. En medio de la confusión de los opuestos, el canto de los pájaros o el susurro del arroyo, son mejores enseñanzas que cualquier escritura sagrada.

Pero por debajo de la cultura oficial nunca ha dejado de existir una corriente contracultural, con sus raíces en el paganismo pre-cristiano, alimentada por el inconsciente colectivo. Y al contrario de lo que comúnmente se piensa, todos los paganismos han expresado la unidad entre lo profano y lo sagrado. Sus características no han sido la ausencia de Dios y el materialismo, sino precisamente una afirmación de trascendencia, insistiendo en la importancia de los ritos, frente a la constatación de una pérdida y disolución de lo sagrado a partir de los primeros siglos del Cristianismo.

Hoy día parece resurgir con fuerza esta corriente pagana, que se expresa en las leyendas autóctonas, en los mitos y cuentos, en la revitalización de las fiestas populares, recuperando su sentido original: la Navidad (que marcaba el inicio del ciclo de la renovación de la tierra y el comienzo de la germinación) correspondía para los romanos a los Saturnales que celebraban la Edad de Oro mítica, en el primer estado del mundo en que humanos y animales vivían en perfecta armonía; El día de Todos los Santos, no es sino un reconocimiento del lazo que une a los vivos y a los muertos, y puede compararse a la antigua fiesta celta de Samen, el primer día del año, en que se reunían gran cantidad de gentes para entrar en comunicación con los muertos. La fiesta de Carnaval, corresponde a la fiesta de los Locos de la Edad Media, en la que por unos días los mendigos se disfrazaban de reyes y los clérigos de mendigos, cambiándose los papeles y conquistando la frustración interna que, con la ruptura de los moldes establecidos, conducía a una catarsis colectiva.

Actualmente la necesidad de éxtasis colectivos es satisfecha en las grandes concentraciones políticas, deportivas, musicales, ferias y exposiciones culturales y comerciales... y el propio Carnaval.

Y esta revitalización subconsciente de antiguos valores paganos parece que se inscribe en la evolución de los tiempos, más que en un retorno al pasado. Así el pensamiento y civilización occidentales se ha nutrido y continúa haciéndolo de multitud de fuentes, muchas de ellas no reconocidas e incluso perseguidas oficialmente. No hay que olvidar tampoco que el Cristianismo es mucho más búdico que judío (Egipto, Grecia, Oriente Medio) Existe una conexión más clara entre los principios cristianos y búdicos del amor universal, perdonar a los enemigos, ofrecer la otra mejilla, ... que

con los del Antiguo Testamento del "ojo por ojo y diente por diente".

El hombre y la mujer occidentales son hoy día un conjunto heteróclito de restos de Cristianismo, un tanto miserables y moralizantes; un poco de Humanismo greco-latino, un poco de Ciencia (más bien de ciencia-ficción o cientifismo universitario): algunas referencias tradicionales exóticas que van desde el Chamanismo al Zen; y ciertas ideas sobre el retorno ecológico o bucólico a la Naturaleza.

Es quizá esencial una nueva dimensión poética en el ser humano. Salir del tiempo, de la historia y recuperar el Espacio, la Ciencia del Planeta, el aliento de la Tierra Gaia.

Es necesario un Espacio de creatividad más que un tiempo de creatividad. Abrirnos a este sistema vivo y gigantesco que es la Tierra. Un ser consciente que equilibra la composición del año, y de las estaciones, la temperatura, ... para permitir la supervivencia o continuidad de la vida en la biosfera.

Hoy sabemos que ni las ciencias psico-filosóficas, lógico-materialistas, ni las físico-químicas, ni las biológico-médicas, pueden darnos un estilo de pensamiento, pues necesitan pensamiento en sí mismas. Están faltas de ideas nuevas.

Hay que cambiar de lógica. Hay que encontrar más una vía que un método. Orientar a través del silencio. Y esta orientación es más necesaria que el orientalismo, aunque sin duda las Tradiciones orientales parecen estar más a nuestro alcance que los esoterismos occidentales, llenos de enrevesados conceptos intelectuales, pesados y aburridos como algo sin vida. Integrar elementos del Yoga, del Tao, del Tantra, del Chamanismo en nuestro pensamiento práctico actual, sin necesidad de ashramizarse en el sentido de exportarse hacia Oriente. Pasar del yo a la consciencia cósmica, de lo sociomoral a lo universal, más allá del bien y del mal. De la condición humana al descondicionamiento trashumano. Y de los gestos crispados de nuestra vida cotidiana a Mahamudra, el gran gesto que permite pasar de la lógica discursiva a la lógica no dual.

Puntos clave

- La civilización occidental, basada en una filosofía fundamentalmente racionalista, se ha encaminado más hacia la técnica y la Ciencia que hacia el espíritu y la Trascendencia.
- Sus mentes más claras redescubren hoy día las verdades de las grandes Tradiciones espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, y el valor de la Mística.
- Bajo un pensamiento y filosofía "oficiales", nunca ha dejado de fluir

una corriente "contracultural ", pagana y esotérica , que hoy parece manifestarse e inscribirse como una nueva Cultura Planetaria.

2. RELEER ZARATHUSTRA

Y en esta búsqueda presintió (sólo parcialmente) que la "muerte" de Dios marcaría el derrumbamiento de todos los valores y el fin de una época. "Si Dios no existe todo está permitido".

Nietzsche lucha por el hombre moderno sin raíces en la tradición, siempre bamboleándose entre la civilización y la barbarie para intentar encontrarse a sí mismo y describir el sentido de su existencia, más allá de la aceleración de su vida.

- "Más nos elevamos y más parecemos pequeños a los que no saben volar".

- "Comparada a la música, toda frase tiene alguna cosa de indecente".

- ¿Quién quiere entonar un canto de mañana, soleado de tal manera, tan ligero y aéreo, que no cace las ideas negras sino que las invite a cantar y a danzar con él ?".

- "Prefiero el ruido, el trueno y las tormentas del mal tiempo a este reposo de gatos circunspectos y confusos. En medio de los hombres yo odio sobre todo a los seres inciertos caminando a paso de lobo, las nubes que pasan dudando y vacilando".

- "Los enfermos son los más peligrosos para los que están sanos, pues odian, sin dejar de desearla, esta 'gran salud' que ellos no poseen".

- "Los dobles dicen: Nosotros somos los únicos buenos, los únicos justos, los únicos hombres de buena voluntad ... Son vivos reproches y advertencias para nosotros ... como si la salud, la robustez, la fuerza, el orgullo, el sentimiento de poder fueran sólo vicios que sería necesario expiar amargamente. Tienen sed de jugar el papel de verdugo".

- "Antiguamente el blasfemo contra Dios era el perro blasfemo. Pero Dios está muerto y con él han muerto también sus blasfemadores. Hoy el peor sacrilegio es blasfemar la tierra".

- "La madurez del hombre es recuperar lo más serio que él ponía en juego siendo niño". " Un hombre es un genio cuando puede al mismo tiempo amar una cosa y reírse de ella".

- "Mi yo me ha enseñado una nueva nobleza que yo enseñé a los hombres: no esconder su cabeza en la arena de las cosas celestes sino comportarse audazmente, con valor".

- "El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y lo sobrehumano, una cuerda sobre el abismo ... Lo que hay de elevado en el hombre es que es un puente, no un fin".

- "El superhombre es un objetivo de cada momento y que quizás sea imposible alcanzar. Mejor aún, un objetivo que en el instante mismo de ser alcanzado se reformula sobre un nuevo horizonte más elevado. En esta

perspectiva el hombre se presenta como una perpetua superación del hombre por el hombre".

- "El superhombre es el sentido de la tierra, que nuestra voluntad diga: ¡que el superhombre sea el sentido de la tierra!".

- "He aquí este pórtico con dos rostros. Una encrucijada de caminos que nadie ha seguido hasta el fin. Una larga senda que retorna hacia el pasado y otra larga senda que retorna hacia el futuro: es la nueva eternidad. Las dos se contradicen y los caminos se enfrentan el uno con el otro, pero es aquí, en este pórtico donde se reencuentran. El nombre del pórtico está escrito en lo alto. Se llama instante".

- "Todo muere, todo vuelve a florecer. El cielo de la existencia sigue eternamente. Todo se rompe, se reúne de nuevo y eternamente se levanta el mismo edificio de la existencia. Todo se separa y todo se saluda de nuevo, mientras el anillo de la existencia sigue eternamente fiel a sí mismo. En cada momento comienza la existencia, alrededor de todo. Aquí se despliega la esfera. El centro está en todas partes. El sendero de la eternidad es tortuoso".

- "La historia es semejante a una esfera y en todo momento se mantiene una posibilidad de regeneración del tiempo".

"Es sólo el que vive una vida capaz de ser eternamente repetida el que sobrevive". "Imprime a tu vida la imagen de la eternidad".

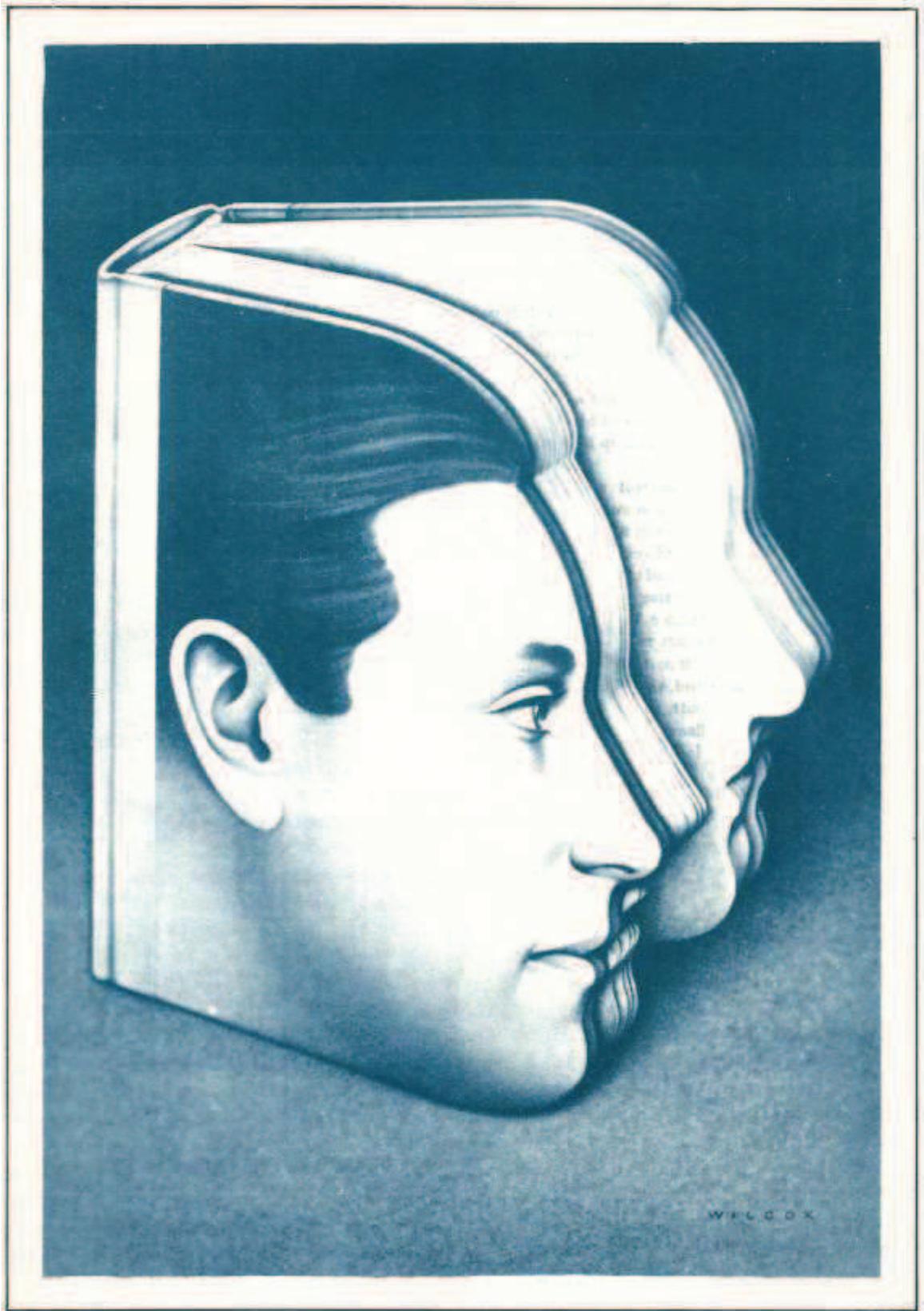
- "El hombre es creador de sí mismo. El se basta a sí mismo".

- "El socialismo es el "evangelio de los pequeños" que vuelve "pequeño" a todo el mundo, una resurgencia de este veneno de la doctrina de los derechos iguales para todos, a través del cual el cristianismo ha destruido nuestra dicha sobre la tierra". "Está la posibilidad permanente de una sociedad de los mejores en la que se daría a cada uno según sus méritos, donde el hombre sería la medida de todas las cosas y la vida encontraría en ella misma su propia justificación, enriqueciendo al mundo en vez de destruirlo".

- "Yo quería ver a Europa creándose por medio de una nueva casta que la regiría, una voluntad única, formidable, capaz de perseguir un objetivo durante miles de años, a fin de poner término a la demasiado larga comedia de su pequeña política y a sus mezquinas e innumerables voluntades dinásticas o democráticas. El tiempo de la pequeña política ha pasado. Ya el siglo que se anuncia hace prever la lucha por la soberanía del mundo. Y el empuje irresistible hacia la gran política".

- "El dolor dice: ¡pasa y termina!. Pero toda alegría quiere la eternidad".

- "Lo que nosotros hacemos no es nunca comprendido sino sólo alabado o insultado ... Pero ahora yo os ordeno perderme y encontraros a vosotros mismos, pues será sólo cuando todos me hayáis renegado que volveré en medio de vosotros".

3. EL SABOR DEL ZEN

Un célebre poeta, Miragawa, oyó hablar del famoso maestro de té Ikkyu, que dirigía el templo de Daitokuji en la región de los campos violetas, y quiso hacerse su discípulo. En la entrada del templo establecieron el siguiente diálogo:

-¿Quién eres?

-Un budista

-¿De dónde vienes?

-De vuestra provincia

-¡ah! y ¿cómo han ido las cosas allá estos últimos días?

-Los cuervos graznan, los gorriones gorjean.

-Y ¿dónde crees estar ahora?

-En los campos violetas.

-¿Por qué?

-Las flores, estas glorias de la mañana, crisantemo, azafrán ...

-¿Y cuándo se han marchitado?

-Es Myagino (un campo célebre por la belleza de sus flores en otoño).

-¿Qué sucede en ese campo?

-El río lo atraviesa, el viento lo acaricia.

Estupefacto de oír estas palabras zen, Ikkyu lo llevó a su habitación y le ofreció té. Después compuso los versos siguientes:

Quería servirte manjares delicados

Pero ¡Ay! , el zen no puede ofrecer nada ...

Su visitante respondió:

El espíritu que no puede ofrecer más que nada
es el vacío original.

Un manjar delicado entre todos.

Profundamente emocionado el maestro concluyó:

¡Hijo mío, cuánto has aprendido!

4. NOTAS SOBRE EL LENGUAJE

La comprensión entre las gentes es una de las claves a resolver a las puertas del tercer milenio. Esto equivale a afirmar la importancia del lenguaje (sea verbal, gestual, simbólico o escrito), y la necesidad de crear un lenguaje universal que se considere básico en todas las escuelas del mundo, uniendo el "terruño" (lengua materna) a la humanidad como un todo.

Cada palabra está cargada de significado y por ello toda lengua exige una cierta imaginación. Sin embargo las tres mil lenguas existentes siguen caracterizándose por su imprecisión, ya que la percepción individual de

las palabras depende de las impresiones, de los sentimientos y del intelecto de cada persona, convirtiendo el lenguaje en algo eminentemente subjetivo.

"Cuando medimos lo real, es la Realidad lo que da la medida del espíritu observador" y no al revés. Así lo real es producido por nuestro sistema nervioso, más ciertos postulados históricos condicionados desde el pasado. Las creencias condicionan pues la percepción, y la percepción proyecta la realidad que refleja nuestra visión. Nuestras representaciones mentales están condicionadas por la organización social y hay un cierto feed-back o retorno de lo aprendido que condiciona a todos los miembros de una civilización, a través del cual vemos el mundo de manera bastante parecida u homogénea. Proyectamos nuestras ideas sobre lo observado, según tendencias culturales socialmente condicionadas.

El camino del retorno consistiría en construir las teorías a la luz de los hechos, dejando de interpretar éstos en función de nuestras teorías. En la percepción, por ejemplo, puede distinguirse el estímulo (choque nervioso sensorial), de la sensación-sentimiento, que es una reacción de la memoria (asociando el estímulo con otros semejantes), y de la reacción verbal, consecuencia de sentirnos el sujeto de lo percibido (son los tres Nen que distingue el Zen).

Por un lado el pensamiento que sólo busca justificaciones y explicaciones que aseguren nuestra propia protección, y por otro las emociones que alteran la percepción, impidiéndonos ver la realidad tal como es. Ambos constituyen el ego. En vez de decir "yo sé", habría que decir "por lo que yo sé", "en tales circunstancias", "en tal época", "ante tal persona", o "hasta un cierto punto"), relativizando nuestras afirmaciones, porque nunca podemos saber todo sobre la realidad. Y este tipo de afirmaciones rotundas con las que estamos acostumbradas a hablar, nos condicionan, nos hacen creer que hemos llegado al grado último de conocimiento de la realidad y que ésta es inmutable.

Por ejemplo, hay errores enfáticos muy claros, como "estoy en total acuerdo o desacuerdo con tal o cual persona" o "yo soy así", "hice esto y lo otro" que densifican nuestro yo y las relaciones que creamos con nuestro interlocutor.

Sólo si modificamos nuestro lenguaje, podremos resolver gran parte de los problemas de relación que tenemos con los demás, con la familia, en el trabajo, , en la sociedad, entre naciones ... Y para esto hace falta una cierta adecuación psicológica, una cierta terapia interior, que permita desarrollar la capacidad para responder adecuadamente en todas circunstancias, sin interferencias de hábitos mentales, de convenciones sociales, de reglas tradicionales, ni de emociones.

Si te identificas a un cierto tipo de ser humano, a una cierta manera de ver la vida, ateo, revolucionario, débil, creyente, te esclerosas y no puedes

ser objetivo. Creas un abismo ante los demás seres y eres esclavo de una etiqueta, actuando según un esquema preestablecido. Son barreras que edificas como defensa: Ideales, principios, morales; y así con ellos realizas una proyección inconsciente, una sobrevaloración de las palabras y de los símbolos; hasta llegar al absurdo de luchar y morir por ellos. Nuestras reacciones suelen ser muy impulsivas. Existe una rigidez de ideas absolutistas, infantilismo, narcisismo, hostilidad, depresiones ...

Tomamos nuestras imágenes por ideas verdaderas, nuestros móviles por razones de peso y nuestras creencias por verdaderas. Y así el mundo vive en un caos permanente de oposiciones y luchas. Dominar el lenguaje es un poder. Detentar el Verbo es tener el poder de fluir más allá de las definiciones, es decir de expandir. Hoy día es esencial crear un nuevo lenguaje adecuado a las necesidades actuales.

Si una lengua es un instrumento de deshumanización, de conquista o de materialismo, su vocabulario quedará tocado por cada uno de estos usos, con su carga de sadismo e hipocresía. Porque el enemigo del lenguaje es la inautenticidad. Hay un sinfín de confusiones lingüísticas que sólo esconden planteamientos ideológicos e intereses políticos y económicos.

Es así como nacen los lenguajes de cada clase social y de las culturas dominantes; el de las multinacionales y el de los Estados modernos.

Por ejemplo: vender heroína es propio de traficantes, mientras que vender alcohol es propio de comerciantes decentes o del Monopolio del Estado.

Un enfermo mental que acude a la justicia para ser desinternado, es alguien que engaña; un psicólogo que acude para encerrar a otro, es un terapeuta; la General Motors hace publicidad para vender, en cambio, si la prostituta se anuncia es escándalo público. Cualquiera podría multiplicar los ejemplos hasta el infinito.

Cada grupo crea su propio lenguaje. Renovarlo, enriquecerlo y adaptarlo en cada momento en una de las funciones de toda comunidad que intenta colaborar en la aparición de un Ser Nuevo sobre la Tierra.

Las gentes se apegan a las palabras y para curar esta enfermedad de palabras hay que emplear una medicina de espejismo: más palabras. Esta situación crea una enfermedad secundaria que sólo puede curarse con el Silencio, la mente despierta antes del pensamiento, el único lenguaje universal. Y las palabras y los gestos surgidos del Silencio tienen una cualidad vibratoria también universal.

Puntos clave

- La comunicación es la clave del tercer milenio en un mundo cada vez más poblado y complejo.
- Es esencial cambiar el lenguaje. La transformación interior y creación de un nuevo lenguaje hasta llegar al Silencio son procesos simultáneos.

* Por las palabras y los símbolos luchamos y morimos porque los identificamos y asociamos a sentimientos y valores.

* Dominar el lenguaje es poder, sobre sí, los demás y el entorno.

* El lenguaje social o colectivo homogeneiza, da mensajes, domina a las gentes. La publicidad, por ejemplo, comercial o política, crea deseos. El lenguaje oficial de los Estados modernos encauza y dirige a los ciudadanos.

* Contra la enfermedad de palabras, sólo existe la medicina de palabras. De mente-ego a gran Mente, que aunque sigue siendo ilusoria abarca todo en su interior. Para curar esta nueva enfermedad sólo hay una posibilidad: el Silencio antes del pensamiento.

5. PALABRAS DEL SILENCIO

No existe todavía un solo Lenguaje Universal.
Ecumenismo es comprender más de un lenguaje
y confiar inteligentemente en los que no se entienden.
Dios es aún excesivo como hipótesis común
Sólo el Silencio es quizás una base universal.

Pero ¿cómo traspasar el lenguaje que limita
y alcanzar el lugar silencioso que no está
en ninguna parte y donde todos nos encontramos?
Toda Palabra está embebida del Silencio
expresándose. "El silencio se hizo palabra".
El autosacrificio del Silencio origina la palabra.

Pero el Verbo inmortal no puede ser pronunciado por los mortales.
Todo ha sido pronunciado a través de la Palabra: Matriz del Universo.
Pero ni siquiera somos capaces de expresar en palabras
nuestra comprensión íntima.
Las palabras ocultan y revelan al mismo tiempo
y en la medida en que uno es capaz de decir, de expresar las cosas.
Uno puede decir mucho más y mucho menos de lo que dice.
Cada oyente inscribirá las palabras
en su propio código de interpretación.

La "cosa" real no puede decirse (olor a rosa, sabor a pina, mirada ...).
Palabra verdadera no rompe el Silencio, no lo traduce tampoco.
Palabra es el Silencio mismo hecho palabra.
No ser no tiene palabras. La no-mente es Vacío antes del pensamiento.
Silencio-Palabra no son independientes ni interdependientes.

Son intradependientes.

Palabra sin espíritu es poderosa pero estéril. Espíritu sin palabra discierne pero es impotente.

No son dos, ni siquiera uno. Son el todo en cada una de las partes (visto parcialmente).

No puede existir uno sin otro, se necesitan, libertad-necesidad, bondad-maldad

Relación Palabra-Silencio, no dualística ni monista.

Cada uno hace posible al otro.

Cualquier Silencio auténtico está preñado de palabras que surgirán en el momento oportuno.

Cualquier palabra auténtica está llena de Silencio que da vida a sus palabras.

Palabra es reencarnación del Silencio.

A veces sentimos traicionar por la palabra aquello que debería estar reducido al Silencio.

Experiencia advaita, no-dualista= Fuente del ser.

Opuesto de unicidad no es ni ninguno ni muchos.

El Silencio no es ni uno ni múltiple, la Palabra es una.

Creación es división de Palabras en miles de voces, melodías, cacofonías.

Entrando en la Palabra (no negándola ni reprimiéndola) encuentras la fuente desde la que esa Palabra habla.

Descubrir el Silencio de la Palabra.

Benditos aquellos que han alcanzado la ignorancia infinita.

La necesidad de un lenguaje universal sólo surge para los que sienten que no hablan todavía un lenguaje universal.

6. EL LENGUAJE LIMITADOR

Nuestro lenguaje limita y congela el mundo vivo y siempre cambiante de la existencia. La expresión semántica es seca, totalitaria, dogmática, moralizante, dualista y violenta. En vez de "esto es así": "por lo que yo sé", "para mí", "hasta cierto punto".

Vida es impermanencia entre las dos fases de contracción y expansión.

Si quitas lo malo desaparece lo bueno. Si rechazas a uno de los extremos en eso te conviertes. Sólo aceptando o amando lo negativo puedes transformar su energía en lo positivo. La verdad es el placer más el dolor sin apego a ninguno de ellos (no-dos).

El pensamiento desvaría buscando justificaciones, explicaciones, protección, estima, poder. ... Así un deseo de ser, de devenir, de imponernos, está en el origen de un sin fin de problemas. La dependencia, las esperanzas, los slogans, el ritualismo, debilitan el espíritu (corazón y discernimiento) y

provocan el miedo. Es imprescindible la ardiente investigación de la verdad poniendo en duda tantas frases maltrechas que utilizamos cotidianamente: "Esto es bueno" ...

"Yo creo que ...", "Todo el mundo piensa", "Lo importante", "Este hombre es inteligente", "No puedo con las matemáticas", "La causa de esto es", "Te amo", "El microbio es causa de enfermedad", "Estoy totalmente de acuerdo" ... Un sin fin de bloqueos y tensiones sobre el plano nervioso e intelectual que repercuten sobre los músculos, el sistema nervioso y glandular, las funciones fisiológicas ... tienen en parte su causa en nuestra incapacidad para comprender a los otros y en hacemos comprender por ellos. Lo que encuentro bueno hoy no me gusta mañana, ni tampoco a un sin fin de gentes. Una observación lúcida no expresa inteligencia permanente; el amor puede ser sumisión, estima, atracción, placer ... Nada representa lo mismo para todo el mundo ...

De esta manera los errores semánticos producen alteraciones orgánicas, funcionales, nerviosas y musculares en lo físico; cólera, rencor, angustia en lo afectivo y actitud dogmática, prejuicios y tabúes en lo intelectual. Hemos de transformar nuestras relaciones, nuestro lenguaje, para mejorar los contactos interhumanos. La masa de adquisiciones anteriores es un condicionamiento que como una pantalla se levanta entre el individuo y lo real, congelando e inmovilizando al mundo y a sí mismo para preservarse de la muerte, cuya idea lo obsesiona o angustia.

Nuestros hábitos mentales, convencionales, reglas tradicionales ... deben ser repensados y autocriticados permanentemente, ya que son fruto de la estructura mental y sicosocial esclerosada. Si me clasifico y defino en una categoría (débil, fuerte, ateo, progresista, revolucionario ...), identifico mi personalidad siempre cambiante a una palabra, volviéndome incapaz de observar los hechos objetivamente. Me vuelvo esclavo de mi etiqueta, teniendo que reaccionar de acuerdo con un esquema preestablecido. Las barreras que he edificado alrededor de mí, clasificándome en medio de un grupo, ideal o teoría, me impiden la relación y la comunicación con las otras gentes.

Las proyecciones inconscientes (ilusiones y alucinaciones), la supervaloración de las palabras, las reacciones impulsivas, la rigidez y las ideas absolutas que no dejan salida más que a una sola solución ... conducen al infantilismo, a la personalidad egocéntrica, al narcisismo, y al parasitismo social. De aquí se desarrolla la agresividad, la voluntad de estar enfermo, la depresión, la devaluación personal, la culpabilidad, las alteraciones sexuales, el insomnio, el estreñimiento, el sentimiento de fracaso ...

Todo el que cree detentar la verdad inmutable es un ser peligroso; exige del otro la conversión o la muerte, volviéndose intolerante y fanático (errores y crímenes). "La verdad se rectifica a sí misma sin cesar".

"Toda verdad se vuelve falsa en el momento en que uno se contenta con ella". Hasta el punto de que el error es una verdad muerta o superada.

La vida es completa en cada instante, entera, indivisible y siempre nueva. El futuro es inaccesible; la plenitud de lo real está en el presente a través de la comprensión. No convirtamos imágenes en ideas fijas, creencias en verdades, impulsos en razones. Hoy la sociedad sólo quiere esclavos obedientes y enseña a no resistir a las certitudes que muestra la autoridad; pero hemos de romper los límites de la información de masa para encontrar nuestro propio sendero de libertad.

"Controlar el lenguaje de los hombres es detentar el secreto del poder. Por eso los hombres no luchan sólo por poseer territorio, alimento, materias primas, sino también por la maestría del lenguaje. Ser el que detenta el Verbo es tener el poder de definir: Dios, rey, democracia, papa, legislador, sabio, presidente, psiquiatras, locos, revolucionarios, hippies ... algo así como erigirse en maestros del juicio supremo de la historia".
"La mistificación por la palabra es el arma favorita de los candidatos al poder. La desmitificación del lenguaje es propia de los que aspiran a volverse maestros de sí mismos. Rousseau, Marx, Freud son mistificadores; Emerson, Whitman, Orwell, Adler, Mili son liberadores del lenguaje. Los liberadores sólo pueden influir sobre los individuos, pero los mistificadores llegan a mayores muchedumbres".
" ... y los Fobósophos (terror a la Sabiduría) dominarán la tierra".

7. SURATA DEL VACIO (J.L.)

Desaprender. Descondicionar mi nacimiento.
Olvidar el nombre. Ser desnudo.
Despojar mis cachivaches. Desvestir la memoria.
Desmodelar las máscaras.

Desgarrar mis deberes. Deshacer las certidumbres.
Desangrar las dudas. Desamparar el ser.

Desbautizar mi fuente. Despistar mis caminos.
Deshojar los deseos. Descarnar las pasiones.

Desacralizar los profetas. Desmonetizar el futuro.
Desacreditar el pasado. Desanimar al tiempo.

Frustrar la razón. Desflorar el delirio.
Expoliar lo sagrado. Desembriagar el vértigo.

Desfigurar a Narciso. Liberar a Galahad.
Descoronar a Moloch. Destronar a Leviathan.

Desmitificar la sangre. Desposeer al simio.
Desheredar a los antepasados.

Despejad el alma. Desencallad vuestro fuego.
Desencantad la desesperación. Desencadenad la esperanza.

Abriros a la locura. Destronad vuestros temores.
Desarmad los corazones. Desesperad a la muerte.
Desnaturalizad lo innato. Desincrustad lo adquirido.

¡Desaprendeos! ¡Sed desnudos!

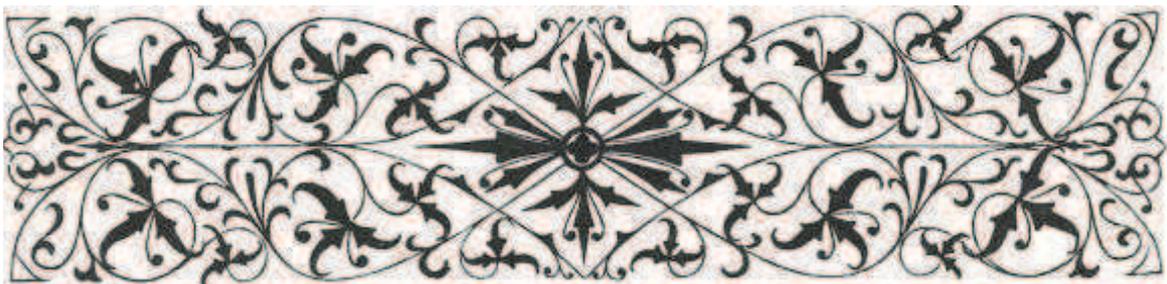
BIBLIOGRAFIA

"Memoria y Abismo" (Miyo. *"Un Grano de Arena"*)

"La dialéctica verbal" (Miyo. *"Revista Arco Iris"* N° 2

CAPITULO III

Psicología

1. SOBRE LA PSICOLOGIA MODERNA

La psicología moderna considera que el espíritu es una pantalla en blanco donde todo tiene que ser inscrito (no reconoce ya como antiguamente las ideas innatas, ni las encarnaciones anteriores). Todo está basado en el estudio del cerebro y sistema nervioso, en sus relaciones con los órganos de los sentidos. Pero al no poder situar en una zona específica las funciones superiores de la consciencia, todo el esquema cartesiano se vino abajo. Así surgieron otras visiones más globales y guesálticas, para las cuales el universo era una interrelación que no admitía el fenómeno aislado.

"La consciencia es unitaria y tiene naturaleza dinámica".

Para el Behaviourismo, la "psicología sin alma de la máquina humana ha sido a lo largo de nuestro siglo lo más importante". Descubrir esquemas de comportamiento y relacionarlos con procesos fisiológicos sometidos a leyes físicas y químicas que a su vez podían ser tratados por medicamentos. Sólo unos decenios después de que Freud considerara a la consciencia como algo sin valor, los físicos reconocen en la teoría de las cuantas, la importancia esencial de la Consciencia. Hace treinta años Skinner quiso destruir toda diferenciación y libertad en la consciencia y toda relación con el ser profundo, planteando un nuevo fascismo de estado capaz de programar robots eficaces sexualmente.

Sin embargo el papel de Freud, con su planteamiento newtoniano (Ello, Yo y Superyo; pulsiones (Eros) y defensas (Thanatos); la naturaleza de la libido y la importancia de los impulsos sexuales reprimidos; la causalidad de todo fenómeno psicológico y la afirmación del observador científico objetivo, negando al cuerpo y concentrado en la mente) fué aún más importante y llegó a nuestros días a través del trabajo de Adler (voluntad de poder y superioridad, dando importancia a los problemas sociales y familiares en los trastornos mentales). W. Reich (relación entre lo afectivo y los bloqueos musculares, liberación directa de la energía sexual, masaje liberador. ..). Otto Rank (influencia del traumatismo del nacimiento como creador de angustia, renacimiento, grito primal). Jung (aborda experiencias religiosas y místicas que Freud dejó a un lado, abriéndose a los estados alterados de consciencia y a la Teoría Cuántica de la Física. Abierto a las tradiciones místicas).

2. LA MENTE CREA LOS MUNDOS EN LOS CUALES VIVIMOS

Condicionados por la educación, la familia, la escuela, la TV, los juegos .... quedamos encerrados en una parcela de la realidad, que creamos y mantenemos sin cesar. Así nos negamos a la totalidad

de nosotros mismos y de la vida, afirmando que un pequeño fragmento es la única y verdadera Realidad.

La percepción nos muestra los límites de nuestros sentidos, no los límites de lo Real. Aparatos, instrumentos, nos libran de estos límites. Pero nuestro espíritu está condicionado también por la cultura, la razón... Gracias a estos códigos vivimos todos la misma realidad. Comunicar, informar, actuar ... Los límites engendran la cultura que refabrica los condicionamientos.

La palabra está muerta y vacía aunque designe lo vivo. La mente crea el mundo. Nuestros apegos, opiniones, hábitos, colorean la realidad. Lo Real es el infinito más vasto, pero negamos lo desconocido ansiando seguridad. Es esencial mantener la cárcel. El lenguaje, la cultura, las creencias, los prejuicios, las certidumbres, nos permiten razonar, evitando la resonancia con la totalidad. Metamos lo que metamos en el molde, sólo obtenemos la forma del molde, la forma de nuestro espíritu santificado. A lo más cambiamos un molde intelectual por otro, por el molde de los sentimientos o las emociones. Pero nunca percibimos sin moldes, directamente, pues ya creemos tener acceso a la verdad intrínseca de lo Real.

Con el código lógico el mundo parece lógico, o mecánico o matemático o estético o destructivo. Si nos ponemos una gafas rojas, vemos el mundo rojizo, pero nos olvidamos de las gafas y creemos que desde siempre el mundo ha sido así. Cuando afirmamos que el mundo es lógico, matemático, olvidamos los códigos, moldes, gafas ... que no dejan pasar más que aquello que hemos seleccionado ya. Ojos y oídos ven y oyen con filtros. Occidente es analítico. La totalidad es la suma de una infinidad de trozos sueltos. No vemos nunca globalmente. Reunimos las partes del pino cortado en rodajas, pero no hay vida. Los filtros son importantes, pero hemos de reconocerlos sin identificamos con ellos. Sólo así podremos, dejándolos de lado, percibir con el ojo desnudo la Unidad del mundo. Si seguimos diseccionando la vida nos diseccionamos a nosotros mismos con ella, y el temor a la ruptura de nuestra frágil unidad nos angustia. Y si tocamos los límites, no percibimos más que un sólo extremo focalizado. Si unimos los dos, provocamos un cortacircuito interno.

El universo es a la vez positivo y negativo, inmóvil y en movimiento, lleno y vacío en el mismo espacio. Con un tiempo y un espacio que son una misma cosa. El mal es sólo el otro aspecto de nosotros mismos, siendo el bien ese esquema en el que descansamos. De aquí nacen intuiciones brillantes, maravillamientos, encuentros en el Silencio, éxtasis del Ser que reunifica Espíritu y materia. Dejamos fuera la realidad total y dentro nos confinamos en la cárcel; nos apegamos

a lo consciente, lleno, finito, y rechazamos lo inconsciente, vacío, infinito. Pero la totalidad está hecha de ambas. La sobrevivencia exige una atención a lo finito: cuerpo-mente-ego. Pero luego hay que romper la identificación con un polo y nuestra lucha contra el otro que aparece como el enemigo.

Sin buena consciencia nos amputamos de una mitad de nosotros mismos, que sin embargo sigue actuando en nosotros aunque rechacemos su manifestación. El rechazo nos hace sufrir con más violencia.

Para nosotros lo infinito, es lo finito sin fin. Pero cuando nuestro espíritu reintegra finito e infinito, desaparece toda angustia fantástica y todo temor. Vivir la infinitud de lo desconocido es atravesar cumbres de liberación y éxtasis a través de la disolución del ego y del espíritu finito que nos las traban. Unión - Fusión - Amor. Pero no se trata de la trascendencia . Lo Incognoscible no es ni lo conocido, ni lo desconocido. La Totalidad del Ser está más allá de ambos. La consciencia transpersonal es el otro polo del Espíritu, la parte desconocida de nosotros mismos. Lo trascendente está más allá de la polaridad finito-infinito. Hemos de trascender lo finito y también lo infinito, si no lo desconocido nos fascina y nos congela en una situación de dependencia. Absorbe toda nuestra energía y la encierra en mundos paralelos. De ahí viene el peligro de apegarse a un polo y rechazar el otro. Lo mismo que antes teníamos la actitud contraria: Mundanidad o espiritualidad, son ambas parciales. El Silencio antes del pensamiento no conoce opuestos. La unidad viviente respira entre las polaridades: inspira-expulsa, día-noche, racional-irracional, cuerpo-espíritu, contemplación-acción. Si rechazamos uno, morimos y ni siquiera alcanzamos el otro.

Unos dicen: sólo inspirar, sólo acumular. Otros, sólo ascesis , sacrificio, purificación, y aunque no mueren bloquean la función complementaria. Respirar, vivir, amar, es una oscilación entre extremos.

Hoy hay sabios (razón, lógica racional), especialistas, intelectuales ... y artistas (sentimientos, sensaciones irracionales), poetas, sanadores, místicos. Ciencia y Arte. La sociedad respira porque hay ambas clases de gente. Pero cada uno es incompleto.

Alcanzar la totalidad es ser a la vez racional e irracional, lógico-intuitivo, escéptico-creyente, libertad para focalizar y desfocalizar la atención. Forma es forma y Vacío es Vacío. En la sobrevivencia, concentración (tensión), esfuerzo y voluntad; en el abandono, apertura sin elección, sin objetivo, relajadamente, sin nada que excluir. Sólo percibir sin moldes, ni códigos, ni prejuicios. Ante la Forma, lo concreto, el Vacío es dejado de lado. Ante el Vacío, la Forma cesa.

El ser humano evoluciona en su consciencia, en sus capacidades intelectuales y en la asimilación de lo complejo. Para cada ser humano hay un tipo de enseñanza. Cada maestro espiritual da su mensaje en un tiempo

y un espacio. Buda, Jesús, no dirían hoy lo que dijeron ayer. La comunicación, la organización socio-cultural cambia en el devenir. Incluso han existido cambios biológicos (cerebrales sobre todo) e instintivos a lo largo de las edades. Se creó el lenguaje y de la tribu se pasa al "yo". La potencia del sí impersonal se individualiza en el hombre. Y todas sus actividades conscientes se esfuerzan por elevar la consciencia del nivel biológico y cultural al nivel espiritual. Así va creándose un nuevo hombre, su modo de vida será transhumano. Lo biológico será trascendido o transfigurado. La ambición personal, el orgullo ante sus obras irán diluyéndose, así como la competición-envidia. El principio de exclusión de la vida social-cultural será sustituido por el principio de inclusión de la Humanidad.

Para ello hay que acabar con el culto de la intelectualidad fragmentaria. Acabar con las ambiciones del ego y su dependencia hacia nuevos Ídolos. Atreverse a ser uno mismo (más allá de maestros) y encontrar el rostro original.

Todos somos semillas y hemos de separarnos del árbol (confusión actual ante las raíces de las antiguas tradiciones) para un día ser árboles por nosotros mismos. La Ruptura implica muerte y renacimiento. Así irá creciendo una Sociedad Plenaria.

3. SOCIEDAD PRIMITIVA Y PSICOLOGIA

Toda sociedad primitiva, apoyada en una filosofía natural y una psicología de lo observable, está abierta a lo desconocido. Sus miembros cualesquiera que sean sus creencias tribales, tienen experiencias de comunicación a distancia (poste totémico), de viaje astral, de trance para contactar con otras dimensiones, de familiaridad con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Los chamanes de algunos de estos pueblos, entran en relación con los grandes arquetipos universales y con un lejano futuro de la raza. Ellos no se pondrán a discutir sobre si somos hombres o mujeres, ni sobre el papel de cerebro derecho y del cerebro izquierdo, porque saben que en el silencio sin palabras no hay diferencia entre el ser y el universo. ¿Qué dirían los psicólogos y los filósofos si un día descubrieran que el Espíritu es andrógino y tiene a su disposición por lo menos dos cuerpos sobre la tierra para nutrirse con sus experiencias? ¿Para qué sirve especular sobre los principios de la vida si sólo pueden ser vividos y nunca pensados? ¿Por qué tanto esfuerzo para luchar contra las alteraciones mentales crecientes en las capitales millonarias cuando hasta un estudiante sabe que una gran ciudad es un vómito sobre el instinto de placer y juego en todo ser humano, y que no hemos sido hechos para respirar monóxido de carbono, para sentarnos en sillas deformantes, ni para caminar sobre el cemento y ser electrocutados diariamente por un sin fin de radiaciones y circuitos nefastos?

Hasta es posible que algunos se pregunten a quien pertenece el cuerpo de un ser humano. Si al Estado, a los padres, (¿en qué edades?) a Dios o a sí mismos? . Y comprenden que esta definición es esencial antes de hablar obviamente de cosas que parecen relacionarse con él: el aborto, la contracepción, las drogas, la sexualidad o el suicidio.

4. LOS PLANOS DE LA MENTE

La mente humana está compuesta por un gran número de planos o dimensiones que han de ser comprendidas como un mapa de situación capaz de permitir la comprensión y la transformación interior.

En primer plano se encuentra la Mente Subconsciente (campo de ideas incoherentes, una mezcla de verdades y errores parciales, de dualidades contradictorias, de impulsos opuestos y ciegos, una cierta consciencia sonambúlica) y la Mente Pensante o consciente (lugar de los opuestos: duda-certeza, sucesión de pequeñas verdades separadas por mares o períodos de ignorancia u olvido, lógica analizadora que discrimina, creando y deshaciendo teorías sin fin.).

En un estadio más sutil llegan las influencias tamizadas del Espíritu a través de la Mente Amplia o superior (composición dialéctica de sistemas de conjuntos, ordenados, simétricos, estéticos ...), y la Mente Iluminada (abierta a la luz sin límite, implosión de capacidades creativas, imágenes y ritmos, vibraciones de síntesis que rebosan los sentidos de beatitud ....) La parte más elevada de este plano es lo que puede llamarse Mente Intuitiva (verdades irrefutables y fulminantes, abierta a los instantes decisivos de iluminación).

En el Plano Espiritual o supraconsciente se encuentra la Mente Dévica (esfera de los dioses, del pensamiento totalizante, siempre verdadero, auténtico, perfecto en sí, visión continua y unitiva del Ser, promesa de Plenitud total). Y la Mente Suprema que es como una aurora boreal un fuego sutil, expansión sin límite de la consciencia, luz cegadora, total Unidad sin distinción, Paz y Silencio, Consciencia de Verdad.

5. LOS CUENTOS Y LA INDIVIDUACION. SIMBOLISMO.

Los cuentos persiguen un proceso de individuación, una realización de la totalidad psíquica, unión de los dos principios masculino y femenino. Es el ejemplo del matrimonio entre el rey y la reina que sucede al final de tantas historias, acompañados a veces por el padre y la vieja mujer sabia.

Para Jung el camino hacia el inconsciente y la realización, pasa en

el hombre por el ánima mujer, y en ella por el ánimus hombre, hasta desvelar el Ser más allá de los pares de opuestos, en el Uno representado en la alquimia por la unión del rey Sol y la reina Luna, que tienen como fruto al hermafrodita.

La lucha de poder entre los sexos no tiene sentido. Cada ser humano está compuesto de ambas polaridades que han de ser armonizadas. Pero hoy los modelos tradicionales de virilidad y femineidad se disuelven y la desorientación de la juventud es cada vez mayor. Los hombres ya no saben situarse frente a las nuevas mujeres reivindicativas, ni frente a la vida, y ellas quedan impotentes frente a los hombres excesivamente emocionales y posesivos. Hombres y mujeres no podrán encontrar su naturaleza profunda más que en el reconocimiento y en el respeto de su complementariedad. El cambio es ya visible en la actitud colectiva bajo la forma de un interés creciente por lo irracional, por lo inconsciente, por el aspecto eras de lo femenino ... También por el interés sobre la ecología y el retorno a la naturaleza, así como por la vivencia de lo inmediato sin referencia al pasado ni a las normas sociales.

Y en esta etapa esencial, de apertura hacia la totalidad, todo individuo (hombre o mujer) que trabaja para reunificar en sí mismo el principio femenino con el principio masculino, aporta su propia piedra a la construcción de un futuro más armonioso y gozoso.

6. APUNTES EN EL CAMINO

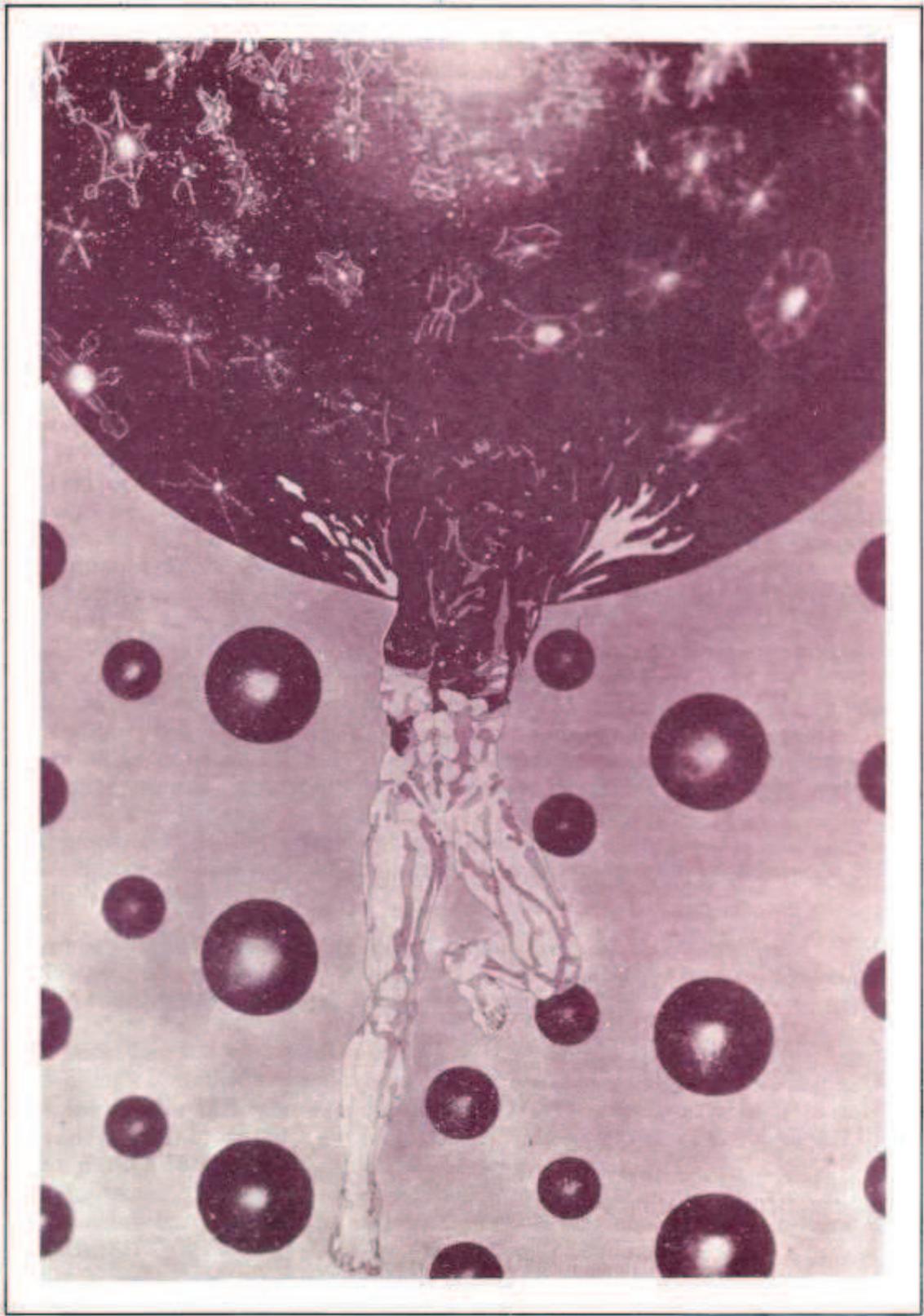
No puedes hacer nada a los otros que no hayas hecho contigo primero. Puedes amar, destruir o conocer a los otros sólo si te amas, destruyes o conoces a tí mismo. Únicamente puedes compartir lo que tienes, no lo que ni siquiera posees.

Todo es un milagro de la energía. El hombre-mujer sin meditación no tiene energía para el amor, la compasión, la celebración. Es un vínculo con la fuente inagotable de energía. El amor-compasión es la prueba de que la meditación ha sucedido.

Los que han llegado son muy lógicos; pero los que no han llegado, si intentan ser lógicos nunca alcanzarán la meta.

Hay tantos caminos como seres humanos y en cada uno suceden cosas irrepetibles. Incluso tus compañeros de viaje están en un sendero distinto del tuyo. No hay dos personas que puedan ver el mundo de la misma manera, pero cada uno ha de comenzar desde el espacio en el que se encuentra.

Fanatismo, dogmatismo, es seguridad. Adscribiéndote a lo ya formulado, te cortas del riesgo, de la vida, evitas la experimentación por ti mismo. y echas toda la responsabilidad sobre los maestros que marcaron su propio

sendero. Pero la responsabilidad es sólo tuya, tú tienes que pensar, sentir, meditar, caminar. Y cuando alguien llega a la cima ha perdido todo su dogmatismo, pues según va subiendo ve otros caminos que convergen en ella. Compasión es convertirse en una fuerza transformadora en la existencia. La miseria y el sufrimiento entran en la inspiración; la armonía, la luz salen al expulsar. Todo mal puede transformarse en medicina, en vida abundante.

- No resistas al mal. "Ama a tus enemigos" es puro Budismo.
- Conoce que los opuestos sólo son complementarios: que cada uno incluye al otro en su dinamismo.
- Sé un testigo para que puedas absorber el sufrimiento.
- Carga toda tu culpa en ti mismo. Eres responsable de ti mismo, de tu sufrimiento. Tu mente ha creado el mundo. Sólo así puedes transformar tu miseria en gloria.
- Agradece a la vida y a la humanidad, pues ellas crean el espacio en el que tú te transformas, e incluso los que sientes tus enemigos se transformarán.
- Todo es Vacío (vida, muerte, están hechos de sueño); de aquí surge la compasión, la creación de un mundo nuevo. Primero nada, después todo. Así alcanzarás la gloria que no conoce opuestos, la compasión te acompañará por siempre y lograrás la espontaneidad, la naturaleza de Buda, y para ello convierte cada situación en meditación. Sea positiva o negativa, interiorízate. Lo que surge, sin percepción está equivocado, con percepción es correcto.
- Haz lo que estás haciendo intensamente, al óptimo. Que sólo quede la acción y tú desaparezcas. Haz lo que quieras hacer y te guste.
- No sigas cultivando rabia, rencor, celos, odio, posesividad. Observa de donde surgen, absórbelos en el corazón y saldrá amor, compasión, servicio, sinceridad.
- Desconecta de los viajes del ego (orgullo).
- Dedícate al bienestar de los otros, comparte lo que te ocurre, no lo acumules.

Vivimos en la superficie de nosotros mismos, en los sentidos, la consciencia está en el centro. Y si vivimos así, estamos preocupados sobre todo de los objetos. Porque los sentidos sin objetos no tienen sentido.

Los sentidos son el barniz externo y los objetos están aún más lejos. Están en el medio y desde ellos te mueves en cualquier dirección. Así Nirvana y Samsara son equidistantes. El reino de Dios está a la misma distancia que el mundo externo. O me muevo hacia ti o hacia mí, pero para ello he de ser consciente de esa posibilidad.

Si naciéramos autosuficientes no nos moveríamos hacia el mundo, ni crearíamos el ego (comida, ropa, techo, higiene .. .). Nos movemos hacia el exterior por las necesidades, no por el pecado.

Lo que te mueve hacia el interior (religión), es primero la presencia de la muerte. Si no eres consciente de la muerte, la espiritualidad no tiene sentido para ti, como no lo tiene para los animales. Sólo el hombre es consciente de la muerte. Mírala, contéplala, no puedes huir. Tu muerte ha nacido contigo, y si la aceptas empezarás a vivir hacia dentro, comprenderás que la esencia del hombre es la impermanencia, la muerte. La muerte es el gran democratizador, todos somos iguales ante ella. Puede llegar en pocos momentos y cuando llegue será tan sorpresiva como si se presentara en este instante. Segundo, la realización de que todos los significados, los ideales y deseos están vacíos; de que aunque pudieras realizarlos, no habrías conseguido nada.

Todo es inútil, todo esfuerzo tras algo es suicida. ¿Y luego qué? Sólo es importante ser feliz sin nada, sin dependencias, sin opiniones. Si no se necesita nada para tu gloria, ese es un buen camino. De otra forma te perseguirá siempre el dolor. ¡Qué es eso de vivir para educar bien a tus hijos, que morirán como tú después de haber mal educado a los suyos!.

Tercero. Recuerda: Deja de olvidar las experiencias de la vida. Te enfadas y te arrepientes, pero no sales de la rueda. Aprende a través de cada suceso lo que has hecho con tu energía... Aprende del Samsara.

Creatividad es ser sin ego, un Vacío para que el, silencio se manifieste en las formas. Es más un dejar hacer que un realizar. No es un conflicto, ni un esfuerzo, sino un abandono. Es la acción a través de la no-acción. Convertirse en un pasaje o instrumento para que el Tao o Dios fluya a través de ti. Perderse en lo que haces es creación. De aquí surge la verdadera alegría que no conoce tristeza.

Occidente cree en los problemas y por ello los crea. Piensa sobre ellos, quiere encontrar su causa, penetrar en su origen pasado, recondicionar la mente y el cuerpo, limpiar las huellas de la memoria. "Vuelve a tu infancia, recuerda, revive ... " Pero hay miles de problemas.

Si la mente crea uno, crea millones. Como el psicoanálisis, las nuevas terapias corporales caen en el mismo pozo.

Masajes, bioenergías, integraciones vertebrales ... intentan también eliminar las huellas del cuerpo. Ambas actitudes se asientan en el pasado que ya está jugado de una vez por todas.

Por otro lado está la afición al establecimiento del futuro: I-ching, tarot, astrología, oráculos, quiromancia ... intentan congelar lo impredecible. Entre la fuerza y las fantasías se queman nuestras fuerzas.

Es necesario librarse del pasado y del futuro (de todas las locuras sobre ellos), que lo único que pueden hacer es destruir el momento presente.

Tomándonos los problemas en seno creamos un infierno. Si podemos

reír en su presencia, ya hemos evaporado el 90% de su energía. El problema sólo existe porque estás identificado con él. Si logras separarte de él y cuando llega seguir su curso sin intervenir, habrás comprendido. Esto es válido para todo: celos, violencia, deseos, angustia, insomnio .... sólo en este instante está la solución. Los maestros, padres, curas, la sociedad, no son culpables, sólo tú en tu identificación creas el problema. Simplemente ser en este instante un no-alumno, no-cristiano, no-hijo, la verdadera consciencia no puede ser condicionada por ninguna cosa y por eso ni mente ni cuerpo están condicionados. Rompe con el pasado ahora y sé libre. Las presiones represivas sólo pueden tener éxito mientras te identificas con ellas (a favor o en contra). Pero la consciencia es ilimitada, fluida, transparente, no puede ser encerrada.

Análisis es Occidente, aceptación relajada es Oriente. Cerebro derecho y cerebro izquierdo en cada uno de nosotros. Volver a la consciencia incondicionada es saltar de todos los condicionamientos encerrados en el cuerpo y en la mente. Deja de pensar en la forma, el peso y el nombre de las nubes y sé sólo el cielo. Una persona normal y un buda usan el lenguaje, la memoria y la mente igual; sólo que el buda no está identificado con ellas. No hay nada que destruir en el pasado. El análisis sirve para empezar en lo conocido, pero pronto hay que pasar al Testigo al sí desapegado. Así Catarsis, grupos de Encuentro, Vichara, Vipasana son ya observación sin observador.

EGO

"El ser humano se sustrae a la Consciencia universal para adquirir por su mental una individualidad consciente de sí. Es un ego llamado a desaparecer para universalizar esa individualidad duramente adquirida. Hoy, disminuido por ese ego prematuro, el ser humano no posee ni la tranquilidad mineral, ni la armonía vegetal, ni la fuerza animal. Y este es el origen de sus más grandes errores".

7. UNA RELACION CREATIVA

Hay que acabar con la idea de que el hombre tiene que ser el dueño y señor del mundo entero (cosas, gentes, naturaleza) y poseerlo. Del dominio de la naturaleza el hombre ha pasado al dominio de otros seres humanos y aún de sí mismo. Pero hoy la naturaleza está agotada, los otros han llegado a su resistencia límite y a uno mismo le faltan las fuerzas.

Primero ha usado la fuerza física, luego psíquica (temor. ....) y más tarde intelectual (conceptos, leyes ... .) pero nunca ha dejado de querer vencer al otro, de jugar en la dualidad fuerte-débil, amo-esclavo. Cómo ser más fuerte que el otro, parece ser el límite de nuestra imaginación:

la relación de explotación y dominio.

Pero siempre buscamos nuestro interés según un esquema mental rígido.

Si dar produce más satisfacción que guardar, daremos. Mientras creamos que la lucha da más que la cooperación, lucharemos.

En lo físico, perseguimos alimento, abrigo, casa, herramientas, seguridad.

En lo emocional, valores estéticos, artísticos o morales, sentimientos, relaciones, confianza, y estima de nosotros mismos.

En lo mental, conocimiento, apertura del campo de consciencia, estructurar el pensamiento, buscar el sentido de la experiencia y la vida ...

Hasta ahora no hay visión global y por si fuera poco en vez de desarrollar estas riquezas en nosotros mismos, queremos siempre robadas del exterior.

Sólo conocemos algo del crear riquezas materiales aunque para ello hayamos expoliado y envenenado la Tierra. Pero ¿Qué sabemos de cultivar sentimientos de amor, de nobleza o de confianza? ¿Qué sabemos de cómo expandirnos y compartir sentimientos de amistad y de generosidad, sin posesividad ni dependencia? ¿Cómo cultivar esto en cualquier momento, lugar y hacia cualquier persona, para no depender de la persecución y la captura afectiva depredadora? .

Y respecto al mundo de las ideas estamos aún peor. Sólo repetimos viejos conceptos, viejos argumentos sin profundidad. Tics mentales, ideas hechas, pero no nos expresamos verdaderamente.

Y así inventamos maestros, filósofos, gurús, líderes que "piensan por nosotros".

Mientras no creemos por nosotros mismos los tres tipos de riquezas, tendremos que cazadas con violencia en el exterior a través de una guerra de conquista, le pongamos el nombre que le pongamos.

8. EVOLUCION DE LA CONSCIENCIA

Los seres humanos están habitados por la energía creativa. Los que intentan conservar esta energía, la ahogan y se ahogan. Los que la despilfarran ostentadamente, la agotan y se agotan. Los que al contrario la invierten de manera coherente según su naturaleza que es crear, la desarrollan y se desarrollan.

Sólo estos últimos realizan la finalidad de la vida humana: el desarrollo de la consciencia de la Consciencia.

Para canalizar la energía creativa, es necesario utilizar un método que permita la puesta en interrelación de sus diferentes manifestaciones.

Este método consiste en distinguir para unir los tres aspectos de toda cosa y de todo ser: el aspecto material (cuerpo, cuantitativo); el aspecto afectivo (alma, cualitativo, vivencia), y el aspecto espiritual (espíritu, conceptual, sentido, significación).

Es transformándose en su interior como el hombre puede cumplir su destino. Las transformaciones externas no son más que resultados o intermediarios de su transformación interna.

La evolución del hombre, como la de todos los seres vivos, va hacia: más diversidad (es decir, más singularidad); más complejidad (aptitud para tratar combinatorias cada vez más complejas); más sutileza (un refinamiento de las realizaciones, de la sensibilidad y de la consciencia). Es esta evolución la que conduce a la dilatación y expansión de la consciencia de la Consciencia.

La creación misma se desarrolla según un proceso cíclico en doce etapas: elección de la idea germen; elección del terreno y fecundación; reducción a lo idéntico; maduración; aparición-prototipo; multiplicación y cosecha; compartir; transformación; conceptualización; difusión (permitiendo la elección de nueva idea-semilla). I.R.C.

9. CONOCIMIENTO E ILUMINACION

Donde el intelecto ve dos, sólo existe uno. Es un instrumento de división. La mente huye de toda oposición, de lo incompatible. Si mira la vida, no ve la muerte dentro de ella, ni viceversa. Pero en realidad muerte es la realización de la vida. En la existencia vida y muerte son una y la misma. La existencia no es como el intelecto, acepta lo incompatible y los opuestos (flores y espinas en el mismo tallo), deja coexistir luz y oscuridad.

Si pudiéramos hacer desaparecer todo el calor, la oscuridad o la muerte del mundo, en el mismo instante desaparecería todo el frío, la luz y la vida.

El intelecto elige uno de los opuestos como bueno y rechaza otro como malo (se apega en ambos casos). Así afirma que hay que perseguir la felicidad y huir del sufrimiento. Pero si te niegas al sufrimiento te alejas de la felicidad y si persigues ésta, estás llamando al sufrimiento que lo acompaña, porque ambos son uno.

La verdadera existencia es forma y vacío al mismo tiempo, finita e infinita, mortal y eterna, nombrable e innombrable, ya que estos opuestos en su esencia son lo mismo. Sentándote sin hacer nada llegas al mismo sitio que el que se esfuerza sin descanso por alcanzar la meta. El intelecto es como una ventana que enmarca el vasto cielo y lo "limita" en el espacio.

Toda moneda tiene dos caras a la vez, aunque sea una moneda pequeña.

Tan pronto como el intelecto percibe algo, le da su propia forma, y la que más le gusta es la dualidad. Divide en dos y rechaza lo contradictorio. A esto le llamamos Pequeña Mente, ajena a la impermanencia y a la oponencia (dos-uno) del Tao.

Enfadarse y perdonar son la misma cosa, no actitudes opuestas.

El que no se enfada ¿cómo puede perdonar al otro?
En realidad lo que hace el intelecto es ilusorio. La Unidad,
el vasto cielo siempre está aquí presente, es indivisible, dentro y fuera,
y está descansando detrás del barniz superficial de las opiniones
y la dualidad. El Uno y la Totalidad, la Substancia de todas las cosas
es idéntica, tan sólo le ponemos nombres contradictorios.

Hasta los científicos reconocen hoy que las células de los ojos,
del hígado y de la musculatura de la piel, son idénticas, y tan solo
han desarrollado una cierta especialización intercambiable.

De una sola célula surgen billones.

La verdad es una, pero cada hombre o mujer la conoce con diferentes
nombres llegados de distintos medios. "El Misterio es Uno, sus nombres
infinitos". Por estos nombres hay guerras y destrucciones sin fin.

Ese es el camino de la Ciencia, poner nombres y más nombres,
especializarse, cada vez más, como si nombrar y distinguir
fuera realizar. Caminar hacia la no dualidad es avanzar hacia el
misterio de lo Real. Caminar hacia la dualidad es encenagarse
en el intelecto fantasioso. La ciencia rompe la belleza y la armonía del
Todo poniendo nombres: árboles, nubes, sabores, olores, formas ...
pero sin ellos la comunicación entre los seres humanos no es posible.
El Uno es el misterio (antes de la separación mental). El universo entero
vive en esta totalidad sin ningún esfuerzo, excepto el intelecto humano
que lo ha troceado.

Basta con ser antes del pensamiento, como un niño que no conoce Yo
y lo Otro, para recuperar nuestra naturaleza original.

Ni el más sabio de los hombres podrá responder a ¿Qué es la vida?
¿Qué eres tú? ¿Qué es el tiempo? Y sin embargo hasta el más estúpido
de los hombres sigue viviendo en el tiempo. Esto es el Misterio, lo
podemos probar Íntimamente, pero nunca probar con argumentos.
Lo conocemos como nadie y sin embargo lo ignoramos (todo permanece
desconocido).

Sólo la existencia es, en cada célula, en cada respiración, pero
sigue siendo desconocido para el intelecto.

El misterio está más allá de la ignorancia y del conocimiento.

Sólo cuando comprendes que no hay nada que pueda ser comprendido,
te abres a él. Saber va más allá del conocimiento. El ignorante
se pierde en la oscuridad pues no sabe nada, y el conocedor,
por pensar que sabe, está en la oscuridad aún más grande.

Saber que no sabes y saber que sabes es ego, pero el primero aún está
abierto a una cierta dosis de misterio (aún supersticiosa o devocional),
el segundo no. Cuanto más sabe, más fuerte se vuelve su yo
que conoce la Verdad única. El ego es una barrera al misterio.

La energía de la vida va hacia el Yo o hacia el Misterio. Este siglo
es el más egoísta de la historia (el ego se debe al conocimiento y

al orgullo de conocer), de ahí las guerras. Así nos alejamos del misterio y sólo queda el camino de la muerte y la extinción. ¿Por qué? Porque vivimos debido al misterio y no al ego. Ego total es muerte y suicidio, que es lo único que nos falta por conocer, el último enigma.

Ninguna sociedad primitiva conocía el suicidio. Hoy no hay ya misterio, sólo ciencia. Entonces ¿cuál es el propósito de vivir?

El ego ha de ser purificado (opiniones, apegos, prejuicios, hábitos) para abrirnos a lo sutil, viendo sin ojos, oyendo sin oídos ... sólo pura consciencia. Sin ego ya no necesitamos los sentidos. Sólo el ego opera a través de ellos. Así empieza la experiencia de lo no sensorial, de lo milagroso (cuya causa y efecto está más allá de nuestra comprensión). Ahora.

Iluminación es comprender que no hay nada que comprender, realizar que no hay nada que realizar, saber que no hay ningún sitio al que llegar y aceptar plenamente lo que es ahora. Esto es todo.

No es un logro. La Totalidad está y ha estado siempre aquí.

Unos buscan dinero o poder ... otros buscan a Dios, Buda, el Nirvana o la Iluminación. Pero sólo el ego busca en los dos casos.

Cuando abandonas la búsqueda abandonas también el ego. Sin búsqueda no hay buscador.

Iluminación es total ignorancia, desaprendizaje de todo. El conocimiento oscuro (dual , separado de la existencia) se hunde y sólo queda la luz.

Sin observador, "en el ver sólo lo visto; en el oír, el sonido; en el sentir la sensación". Ni sujeto ni objeto.

No hay nada que cambiar porque todo es bello. Y hasta lo que percibimos como negativo es fruto del estado de la mente humana, creado por ella para trascender sus propios límites ilusorios.

Todo es perfecto, como debería ser. No falta nada.

Esta es la Iluminación. Lo que es, es.

El Conocimiento es de segunda mano, prestado, sólo repetición sin experiencia. Con conocimiento seguirás siendo el mismo, nada habrá cambiado. Ninguna información transforma a nadie. Sólo es acumular datos sobre lo que está muerto. Aprender está vivo.

El verso de la Iluminación de Rinzai no es importante, sino sus esfuerzos por comprender y sus aspiraciones profundas. Sólo la muerte permite el cambio. Sólo si estás dispuesto a morir como ego puedes aprender.

Si sobrevives al conocimiento eres sólo un estudiante. Si no hay nadie allí, eso es aprender.

Distinguir lo que conoces por ti mismo de lo que conoces prestado es el primer paso. Arrojar todo lo extraño es el segundo. Para aprender se necesita coraje, transformación en tu consciencia, muerte y resurrección. El conocimiento no necesita más que memoria, y esa memoria computadora puede explicarte todo sobre Buda, pero no te hará jamás un Buda.

Un conocedor nunca vive su propia vida. Un hombre o mujer que aprende, empieza a vivir su vida corriendo el riesgo de equivocarse, que es la única manera de aprender.

BIBLIOGRAFIA

- "Lucidógenos" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Amor y equilibrio psíquico" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Ser uno mismo" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "El verdadero terapeuta" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Bambú hueco, espíritu vacío" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Sexo, amor, meditación" (Miyo. "La Armonía en el Vivir")
- "Miedo a la muerte. Las drogas" (Miyo. "La Armonía en el Vivir")
- "Yoga Mental" (Miyo. "La Armonía en el Vivir")
- "Marathón Arco Iris" (Omkar. "Revista Arco Iris" N°1)
- "Simbología y Tarot" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°2)
- "Gupo Samsara" (Mushala. "Revista Arco Iris" N°4)
- "Recuperando mi espontaneidad" (Vairapani. "Rev. Arco Iris" N°4)

APENDICE

LA PSICOLOGIA TRANSPERSONAL

Podríamos llamar así a la disciplina que se ocupa de un estado de consciencia en el que se disuelve la frontera aparente entre el yo y el mundo exterior, donde desaparece la persona y surge una vivencia "transpersonal". Es en este sentido que C. G. Jung usó por primera vez este concepto en sus obras.

Este estado de consciencia ha tomado diferentes nombres en otras culturas: Experiencia mística, Nirvana, Reino de los cielos, Satori, Iluminación, Samadhi, Consciencia cósmica, Experiencia oceánica, Estado de Suda, Extasis o Realización suprema, ... y ni siquiera es monopolio de los grandes místicos, sabios y santos como Krishna, Suda, Moisés, Ezequiel, Jesucristo, Juan de la Cruz, Teresa de Avila, Rama-Krishna, Ramana Maharshi, Baal, Sohen, Thor u otros, sino que aún en nuestro tiempo se manifiesta entre gentes ordinarias, incluso entre agnósticos y materialistas.

Pero, ¿quién hace la vivencia si el experimentador desaparece? Es esta pregunta la que ha obligado a los que han querido referirse al "estado inefable" a mantener por largo tiempo el silencio, la metáfora, o la expresión artística. ¿Cómo llegar a esta experiencia?, ¿por qué los sabios contemporáneos se sienten tan atraídos por ella?, ¿qué beneficios puede sacar la humanidad de la psicología transpersonal?

* La psicología transpersonal constituye una búsqueda experimental de la naturaleza de la realidad, más allá tanto de la dualidad entre el Espacio interno y el externo, como del pensamiento conceptual.

* Pone en evidencia el carácter relativo de la vivencia cotidiana, en función de los diferentes estados de consciencia en que nos encontramos, a partir, sobre todo, de la experiencia del estado de Consciencia Cósmica o Transpersonal.

* Descubre lo que está re-cubierto: el continuum del Ser en la Existencia más allá de la Separatividad del ego.

* Permite desvelar el misterio de la limitación del Ser en el cuerpo humano, haciéndole vivir la no-dualidad esencial.

* Por la Metanoia aleja al hombre de los sufrimientos de la paranoia fantasmagórica.

* Disuelve todas las fronteras espaciales, proyectadas por la mente limitada en el mundo.

- Reunifica holísticamente la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Mística permitiendo el reencuentro entre religiones y señalando su origen único.
- Muestra los medios (vías y métodos) que conducen de lo personal a lo transpersonal por el descubrimiento del "Maestro Interno".
- Transmite a los aventureros del espíritu la libertad y la alegría de vivir por el despertar de verdades inherentes al Ser: Sabiduría y Amor por todos los seres.
- Su poder terapéutico es inmenso y permite disolver los nudos de energía negativa y destructiva (odio, orgullo, competitividad, envidia, dogmatismo, ...) transformándolos en armonía y paz para cada ser vivo y para toda la Humanidad.
- Este estado transpersonal de la consciencia está relacionado con el adjetivo "transpersonal" (lo que queda cuando desaparece la apariencia-máscara-condicionamiento cultural de la persona). Así se hablaría ya de Psicoterapia Transpersonal, de Educación Transpersonal, de Medicina Transpersonal...

HISTORIA DE LA PSICOLOGIA TRANSPERSONAL

Hay cuatro fases: la Mística, la de los precursores, la fase transpersonal y la holística.

Fase Mística

En todos los tiempos y culturas los hombres han intentado transmitir su vivencia mística por líneas tradicionales, algunas todavía vivas y otras que han quedado interrumpidas en el pasado. Sin embargo los textos sagrados de todos los tiempos están hoy a nuestra disposición y la interpretación se trasmite por todos los que han despertado la Sabiduría Primordial en sí mismos: los Vedas, la Bhagavad Gita, los Upanishads, Patánjali, los textos tántricos, los Sutras Búdicos, el Taoísmo, el Zoroastrismo, el Bardo Thodol, el Zen, los profetas Bíblicos ... etc, Señalemos que todos los místicos han sido también sanadores espirituales. Están todavía los Antiguos misterios egipcios, sumerios, helénicos y romanos. También el Sufismo, la Kabbalah y el Hassidismo ... Más recientemente la Teosofía y la Antrophosophía han sintetizado muchas de estas corrientes ayudando al acercamiento holístico de la Psicología Transpersonal.

Fase de los precursores

Desde principios de siglo la Psicología y la Psiquiatría se abren a la experiencia mística desde diferentes ángulos. William James en USA (inefabilidad, sentimiento de realidad, disolución de la noción de tiempo e influencia posterior). R. M. Bucke en 1900 en su libro la Consciencia Cósmica (luz divina subjetiva, éxtasis, revelaciones, sentido de inmortalidad, pérdida del miedo a la muerte, pérdida del sentido del pecado, carácter súbito de la experiencia, carácter carismático

posterior, transfiguración y claves personales). Freud con su Experiencia Oceánica que nunca probó y luego Jung con su Inconsciente Colectivo y Arquetipos Universales permitiéndonos dar el gran salto (Jung estudia el Bardo Thodol Tibetano, los textos alquímicos e incluso los chakras). También influyeron los filósofos: Kierkegard, Bergson, Simone Weil, Bochme, Tiellard de Chardin, Krishnamurti, Sri Aurobindo ... Por último René Guenon, Gurdjieff, Ouspenski, Aldoux Huxley, Mircea Eliade ...

Fase transpersonal

Hay cuatro etapas en la evolución de la Psicología y corresponden a cuatro revoluciones.

* La revolución behaviorista o del comportamiento: la Psicología es una ciencia física fundada sobre la observación objetiva y no sobre la introspección.

* La revolución psicoanalítica que retornó a la introspección pero estableciendo el principio de causalidad para curar la neurosis. El psicoanálisis sigue el modelo Cartesiano-Newtoniano precedente.

* La revolución de la Psicología Humanista que rechaza a Skinner afirmando que "el hombre es más que una rata" y reacciona contra la cosificación de la persona humana (un "objeto de estudio"). Así aparece la Gestalt Therapy de Fritz Perls; el trabajo de Abraham Maslow (las motivaciones espirituales son casi instintivas y hay grandes daños sociales en su represión); se rehabilita a Reich ...

El centro de gravedad de esta etapa es el Instituto Esalem en California con su síntesis particular entre bioenergética, yoga, artes marciales, nuevos masajes, psicodrama de Moreno, zen y meditación.

* La revolución transpersonal. Derivada de la anterior nace en 1969 con Antony Sutich en California e inmediatamente se le unen Maslow, Victor Frankl, Stanilas Grof y Jim Fadiman.

Esta cuarta revolución tiene sus bases en recientes descubrimientos que han tenido lugar en diferentes campos de la Ciencia: la microfísica (traspasa la lógica formal y desmonta la causalidad lineal y el principio de no contradicción); la puesta en relación de las descripciones de los místicos y los sabios sobre la Realidad; el holograma (el programa conjunto se encuentra en todas sus partes como en el cerebro); el encuentro de místicos de diferentes escuelas y culturas; las experiencias químicas con el ácido lisérgico y la psilocibina; la medición científica de los estados orgánicos (respiración, corazón, electroencefalograma, conductividad cutánea ...) en las experiencias místicas; el desarrollo de la teoría general de los sistemas energéticos (biológicos, físicos y psicológicos); la experimentación parapsicológica (factor psi que atraviesa la materia densa); el progreso de los medios de comunicación (Oriente-Occidente); y por último, la existencia de un continuum psico-bio-cósmico y la capacidad dentro de nosotros de vivir ese continuum o no-dualidad.

Fase holística o quinta revolución

La aventura transpersonal conduce a una visión global e integrativa de todas las disciplinas del Conocimiento. Así esta psicología se convierte pronto en un conjunto de forums interdisciplinarios. El espíritu holístico domina actualmente el movimiento transpersonal, donde físicos, médicos, psicólogos, maestros de yoga, filósofos, líderes de escuelas místicas ... intercambian sus experiencias.

Desde su comienzo este sendero fue consciente del riesgo de lo transpersonal desgajado de la realidad cotidiana. El holismo (del griego holos-'Todo') se extiende como una epidemia, pero lo esencial a comprender es que esta palabra esconde la última revolución conceptual y expresa la indisoluble experiencia de la gnoseología (lo que se sabe), la epistemología (cómo se sabe) y la ontología (quién lo sabe).

Así nos abrimos al espacio sin fronteras y la vía de acercamiento es la perspectiva holística de la Realidad, un sendero global, interdisciplinario, dónde todos los métodos experimentales y experienciales, racionales e intuitivos, descriptivos y especulativos, tienen cabida.

Se trata de expresar los estados de Consciencia y las relaciones humanas que reflejan la evolución o involución del hombre. El objetivo es ser capaces de captar la continuidad del Ser en la existencia, fundiendo Oriente y Occidente.

CUESTIONES ESENCIALES QUE PLANTEA LA PSICOLOGIA TRANSPERSONAL

Son los interrogantes que ella plantea a las diferentes ramas de la Ciencia y la Filosofía, dando a veces una respuesta o intentando aclarar el camino a sabios y filósofos.

Consciencia y Realidad

Vigilia, sueño, sueño sin sueños y estado supraconsciente (o transpersonal) son los cuatro posibles estados de consciencia y cada uno refleja una realidad distinta (cinco sentidos; mundo subconsciente y parapsicológico; estado de puro éxtasis inconsciente y estado transpersonal en que la consciencia es la Realidad).

La vivencia de la Realidad es función del estado de consciencia en que estamos en un momento dado: $VR = P(EC)$ y en estado supraconsciente la fórmula se convierte en $R=C$.

¿Es posible fundar otras ciencias que no se encierren en el estado de consciencia de vigilia?

¿Hay límites para la evolución del hombre?

¿Dejamos de evolucionar en la pubertad o en el estado adulto?,

¿la máxima evolución posible está resumida en la fórmula: Doctorado Universitario-saber hacer el amor-tener trabajo bien remunerado?

La vivencia cerca de los pocos seres realmente iluminados en el mundo nos muestra que todo cambia sin descanso y en cada instante podemos vivir completos, libres y en paz.

La pregunta es: ¿Esta experiencia límite de los iluminados es esporádica o permite una nueva manera del ser, que comienza en las cumbres y termina en la horizontal?

Hacia una regresión sin fronteras en el pasado

La hipnosis, las asociaciones libres (Freud), la catharsis, el "renacimiento" (Otto Rank), los sueños espermatozoidales y la memoria, filogenética y aún acuática (Ferenczi), ... nos han permitido un avance considerable en este campo.

Stanislas Grof ha creado la cartografía de los estados regresivos, mostrando que no hay fronteras y que el mapa se extiende hasta alcanzar la vacuidad, pasando por el inconsciente colectivo de Jung. Explica las fases perinatales y su relación con la neurosis y la psicosis a través de las llamadas "crisis espirituales". Si estas crisis se acompañan de una profunda comprensión humana y un conocimiento del nivel regresivo en que la persona se encuentra, se sale enriquecido de ellas, al haber disuelto el bloqueo y libertado el poder terapéutico de lo transpersonal.

La represión de lo transpersonal y el "contra-trasferti"

A. Maslow insiste sobre esta represión de las experiencias cumbres (belleza, verdad, integridad, amor altruista ...) y como se han rarificado por la presión social, causando daños incomparables a nuestra cultura, aún más fuertes incluso que las producidas por la represión sexual.

Los primeros que sufren esta represión son los terapeutas (contra-trasferti) que se niegan temerosamente a traspasar las fronteras definidas por la ciencia o el consenso cultural conservador.

Descripción y análisis científico del estado transpersonal

Therese Brossé dió los primeros pasos en la India antes de la II guerra mundial para registrar estados y reacciones fisiológicas en yoguis en estado de samadhi.

Hoy todo se ha modernizado mucho (polígrafos con cinco o más variables interconectadas) y se ha captado en samadhi profundo (Swami Rama) el paro cardíaco acompañado de ondas delta (sueño profundo y feto de ocho meses). Nos acercamos a los estados fisiológicos propios de la muerte, de la vida uterina y del sueño profundo, tres pasos necesarios en la experiencia transpersonal. Y todo ello sin perder consciencia del entorno. Las investigaciones de Bio feed-back han probado que estos estados pueden reproducirse fácilmente.

Estadísticamente y uniendo las experiencias transpersonales en sueño, en estado de coma, de meditación, de droga, de psicosis y aún de manifestaciones fortuitas, lo más común en porcentajes decrecientes es:

encuentro con otros seres (55%); vivencia de la luz; trascendencia del espacio-tiempo (50%); manifestación súbita del estado; conocimiento inmediato por revelación (35%); sentimiento de unidad yo-universo; alegría, inefabilidad; experiencia de salida del cuerpo físico (30%); sentimiento de presencia de Dios (25%)... etc.

La transformación energética del hombre y los chakras

De Freud a W. Reich, pasando a través de Jung, se va rechazando la idea de una energía específicamente sexual para apoyar la existencia de una energía cósmica. Pero solo recientemente la psiquiatría, el psicoanálisis y el yoga se han unido para explicar la carta interna de la energía humana.

Cada chakra corresponde aquí a una encrucijada de canales con correspondencia en acupuntura. La energía inteligente o shakti circula por los canales transportando los programas vitales, psíquicos y mentales con ella.

Los tres primeros centros son los de la seguridad, la sensación y el poder (conservación del individuo, de la especie y situación social) y corresponden a las escuelas psicoterapéuticas de la reflexología y el condicionamiento (Pavlov-Skinner) al psicoanálisis (Freud) y a la psicología individual de Adler. Ciertamente estos centros corresponden a Muladhara (base sacro), Svadisthana (órganos genitales) y Manipura (al nivel del estómago).

El cuarto centro (Anahata al nivel del corazón) es el del amor y compasión (altruismo y dicha) y en este nivel trabaja la escuela de Carl Rogers "centrado sobre la persona". También Fromm y su "arte de amar" y aún Moreno con su "despreocupación de la espontaneidad".

El quinto centro (Vishuddhi, garganta) es el del espacio abierto donde vibra el sonido de la voz (Verbo) y del símbolo y donde surge la creatividad (comunicación simbólica). Aquí se sitúa el análisis de Jung y la escuela de la creatividad.

El sexto centro (Ajña en el entrecejo) corresponde al cerebro. Su parte izquierda entra en relación con la razón (Epistemología de Piaget y Sismología de Lupasco); y el lado derecho a la intuición de Bergson. El centro de la glándula pineal o tercer ojo corresponde a la Parapsicología de Rhine. Es el centro del conocimiento intuitivo, racional y extrasensorial (Aprehensión de la Realidad).

Los seis centros a que nos hemos referido son aún personales (predomina la percepción de un objeto por un sujeto) pero el último chakra (Sahasrara o loto de mil pétalos) es más que un "centro" y disuelve la separación entre espacio interno y externo. Es el centro transpersonal propiamente dicho y su función es poner fin a la ilusión de la dualidad (Metanoia). Expresa el sendero iniciático de psicósintesis (Durckheim, Assagioli, Maslow ...)

Así comprobamos la riqueza de la aportación oriental en la perspectiva holística transpersonal. Es la esfinge que unifica el mundo.

La muerte de la muerte

La vida después de la muerte, los sistemas extracerebrales de la energía psíquica, la muerte como cambio de estado de consciencia o paso de un sistema energético a otro, el retorno a un nuevo cuerpo físico o reencarnación ... son alguna de las cuestiones a tratar en este punto.

Las sesiones de L.S.D. para revivir vidas anteriores, el Lying de Desjardins, la hipnosis consciente de Wambach, el control mental de Silva, los recuerdos del niño de Stevenson... La reencarnación, o mejor, trasmigración ¿no es fruto del apego al fantasma de un Yo sólido y separado?

La psicología transpersonal tiende a demostrar la inexistencia de la muerte por la inexistencia de un Yo (budismo y yoga).

Todo se transforma, ¿dónde está la muerte? La hipótesis reencarnacionista añade a los caracteres hereditarios (filogénesis y ontogénesis) una palingénesis o continuidad del ser en mundos de consciencia distinta.

Hemos de comprender definitivamente la unidad del Yo y el Universo, y la desaparición de la tridimensionalidad del Tiempo. El Universo está en nosotros como un holograma (el todo contenido en cada pequeña parte) y esto constituye la visión holonómica del Universo. Cada partícula (átomos, ADN ...) contiene potencialmente el programa de todo el Universo.

También está el efecto "creada". Un grupo de animales aprende algo en tres generaciones y a miles de kilómetros otro grupo asume automáticamente y sin preparación este aprendizaje. Es la acción transespacial y transtemporal de la sincronicidad de Jung.

El factor psi expresa la comunicación de emociones y sensaciones entre seres emocionalmente relacionados (madre-hijo, amantes ...). El estado psíquico o físico puede comunicarse a distancia así como los engramas o programas de la enfermedad que se transmiten directamente sin dependencia del cuerpo llamado físico.

Otros aspectos de aplicación (problemas-cuestiones) de la psicología transpersonal se encuentran en la lógica (S. Lupasco muestra los límites de nuestra lógica formal): en Metafísica (perspectiva existencial); en Matemáticas (análisis más profundo del cero, el uno, el dos y el infinito); en Moral (existencia de una Etica intrínseca a la vivencia transpersonal que produce una moral espontánea); en Ciencias Sociales y Antropología (definición transcultural del hombre); en lingüística (la palabra no es la cosa, ni lo significativo el significado. Hay que encontrar un vocabulario no dual); en psiquiatría (una mejor comprensión del origen y desarrollo de la neurosis y de la enfermedad psicosomática en general).

Este último punto desarrolla la creencia en un yo sólido y un mundo ajeno y separado de nosotros que "produce tensión, enfermedad y sufrimiento físico lo que a su vez refuerza la dualidad y el apego consiguiente a cosas o personas que dan placer. Del apego y la posesividad deriva el miedo de no tener objetos o personas y sentirse

solo. Es la desarmonía origen de cólera-odio-envidia-orgullo-competición-tristeza y depresión que son todas ellas emociones destructivas, aspectos, degenerados de una energía única que sólo pide ser liberada de los bloqueos mentales (creencia en un yo). La tensión muscular y mental que se produce de esta manera crea el reflejo de lucha-huida (primer chakra de la seguridad). Así se cierra el ciclo del stress en el que la neurosis está ya instalada y produce más tensión, enfermedad y sufrimiento para sí mismo y para las personas que nos rodean. También el cáncer tiene como punto de partida el stress (Simonton en USA, A. Schutzenberger en Francia y R. Bayes en España).

1. Yo sólido y mundo ajeno: (Tratado por Meditación, Yoga, Psicósíntesis, Tantra)
2. Dualidad sujeto objeto: (Gestalt, Dialéctica)
3. Apego: (Psicoanálisis, Análisis transaccional, Psicodrama de la Esfinge, Catarsis, Lying)
4. Emociones destructivas: (Psicoterapia grupal, Lying, Psicodrama)
5. Stress: (Socioterapia, Ecología, Terapia comunitaria)
6. Tensión: (Relajación, Sofrología, training)
7. Enfermedad: (Medicina alopática y homeopática, Control mental)
8. Sufrimiento físico: (analgésicos, hipnosis)

Que genera de nuevo la sensación de un yo sólido separado del mundo exterior, con la sensación que conlleva de dualidad ...

FACTORES Y METODO DE ACCESO A LO TRANSPERSONAL

Hay factores no dependientes de la acción humana o involuntarios y factores que dependen de métodos elaborados o intencionales.

Factores involuntarios

- Crisis existencial del "tener" o del "conocer". Grandes depresiones en momentos aparentemente favorables a la máxima satisfacción social; tienen de todo y están angustiados. En el fondo de esta depresión puede surgir la experiencia súbita del Ser, que cambia drásticamente la perspectiva de nuestra vida.
- Sufrimiento de privación. Si no se tiene el mínimo necesario para vivir en la cumbre de la desesperación surge la Luz interna y el socorro aparece.
- Experiencia estética. Momentos privilegiados, como conciertos, puestas de sol, contemplar una flor, mirar a un niño o a un animalito ...
- Intoxicación. Ingeriendo sustancias tóxicas, accidentalmente(W. James).

- * Muerte clínica, seguido de reanimación o estados terminales, provocan salidas fuera del cuerpo que conducen a la Vacuidad o Iluminación.
- * Esfuerzo sobrehumano en deportes, por ej. alpinismo, o en trabajo corporal, producen estados extásicos.
- * El parto, el estado de sueño, el orgasmo sexual cósmico, la lectura de textos sagrados o la audición-repetición de mantras-oraciones ... pueden provocar su manifestación y dar un giro a todo lo conocido.

Los Métodos Transpersonales

Estos se dirigen al aprendizaje del aspecto no dual del Ser y se trata de lograr un conocimiento experiencial directo:

No dualidad- desapego- armonía - serenidad- no dualidad. Es el despertar del Amor y Comprensión hacia todos los seres empezando por uno mismo, lo que produce gran alegría. Es lo "sano" en relación con lo "santo", siendo la "t" símbolo de la crucifixión de la personalidad.

* El Yoga en sus aspectos más allá de lo físico: la acción desinteresada, la devoción, el yoga del conocimiento, de la transformación energética , las filosofías subyacentes al yoga ... todo ello conduce a una cierta iluminación.

* La Meditación bajo diferentes formas: el Zen, Budismo japonés; visualización tántrica, meditación mántrica, luz y sonido internos ...

* La Danza meditativa: el Tai-chi, los Derviches giradores del sufismo, los Hassidins judíos ...

* Las Artes marciales de naturaleza defensiva y pacífica. Sobre todo el Aikido, pero también, a pesar de su deformación occidental, el Karate y el Judo.

* Entre los métodos tradicionales de Occidente están: la Qabbalah judía, la Mística Cristiana (ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, el hesicasmo ...), las Escuelas Esotéricas Occidentales (Francmasonería, Teosofía, Antroposofía, la escuela de Gurdjieff, la Alquimia ...) y las diferentes escuelas de Magia operacional (entre las que cabe destacar la Golden Dawn y el trabajo de Crowley ...).

* Otros métodos modernos han sido desarrollados más recientemente partiendo de diferentes escuelas psicoterapéuticas y de las técnicas inspiradas en la Tradición:

- La Psico-síntesis de Assagioli que integra el Sueño despierto de Desoille, el método de Ramana Maharsi (¿Quién soy yo?) y un modelo teórico-jungiano con sus arquetipos ... para permitir la inclusión de la supraconsciencia en la vida cotidiana.

- La Gestalt Therapy de Fritz Perls que es una terapia natural de la dualidad y que integra el Psicodrama de Moreno y el Zen.

- La Escuela de K. Graf Durkheim que se inspira en Jung, Lao Tse y el Maestro Eckhart, creando una Psicoterapia Transpersonal Iniciática.

- La Sofrología de Caycedo que se inspira en el Yoga de la respiración y la inducción externa.

- El somatoanálisis de Richard Meyer nos introduce en lo transpersonal por el cuerpo que es el punto básico de partida.
- El Renacimiento de Leonard Orr, a través de la vida intrauterina,
- El Psicodrama del Nacimiento (A. Schutzenberger) o Psicoanálisis triádico que permite aflorar manifestaciones parapsicológicas y transpersonales.
- El yoga sexual de Allan Watts, Crowley. El maithuna con orgasmo o sin él, produce efectos mágicos de elevado potencial recuperando el contexto sagrado y extásico de la sexualidad por una transmutación alquímica de esta energía.
- La inducción fármaco-psicológica (peyote , LSD, psilocibina), Desde Huxley y Leary a Stan Grof se ha pasado a sustituir la droga por métodos naturales que eliminan la nocividad de estas sustancias.
- El recipiente de aislamiento sensorial creado por John Lilly y expandido por Paul Gerome, permite el aislamiento de los sentidos. Métodos especiales de visualización y trabajos de Arica se han utilizado en este viaje interno.
- La Terapia Holotrópica: lleva más allá del mundo cartesiano y sustituye el LSD por el sonido musical, el dibujo de mandalas (capilla audiovisual) y la hiperventilación.

LA EDUCACION Y LA PEDAGOGIA TRANSPERSONAL

Este trabajo para adultos requiere una vivencia total del cuerpo, de la catarsis emocional, del contacto energético, del aprendizaje corporal, de la meditación y la danza. La vida temporal en comunidades a través de cursos, desde Findhorn o Esalem hasta el Arco Iris permite una apertura a nuevos campos de consciencia.

En lo relativo a los niños se trata tanto de preservar y desarrollar su espontaneidad creativa, como de evitar la represión de lo transpersonal cuando se manifiesta. El arte, la respiración, el juego, la meditación, el sueño consciente, los relatos tradicionales, la visualización creativa ... ayudan a la educación infantil.

En este aspecto la Psicología Transpersonal deber ir encargarse también del Trabajo Humano y de la vida de las empresas y organizaciones. El éxito de un dirigente está en relación con su capacidad de Autorealización y las organizaciones japonesas que tanto éxito tienen actualmente, están estructuradas sobre una cultura transpersonal. Hoy no podemos alejarnos de la revolución informática. y de las propiedades del electrón que ponen en comunicación al espíritu individual con el espíritu de las ondas particulares, aunque ambos forman una sola realidad o vacuidad numinosa.

MUTANTES DE LA NUEVA ERA

Los nuevos maestros del cambio han de estar bien preparados en la visión global y en los efectos unitivos y holísticos de la Psicología o forma de ser transpersonal.

Primero tendrán que sensibilizarse a esta nueva dimensión, comenzando no sólo sus lecturas e investigaciones en lo transpersonal, sino sus prácticas primarias y a veces "descolocadoras" del intelecto.

En segundo lugar habrán de implicarse en una Vía y encontrar un Maestro que ha de ser temporal. El problema de cómo se formarán los formadores y maestros de Psicología Transpersonal o vida mística es incierto aún (psicología, ciencia, vía interna, artesanía, meditación, experiencias alteradas de conciencia ...)

Cada país tendrá que adaptarse según su cultura, sus condiciones políticas e históricas y su filosofía universitaria, así como legal y económica.

Es el momento de la creación de Universidades Holísticas, con científicos, psicólogos y maestros en enseñanzas orientales, médicos, maestros, ecologistas, aventureros del espíritu, economistas ... et c. y para ello habría que potenciar los grupos reducidos que investigan valientemente y se aventuran en la travesía interna, guiados por aquellos pocos que han logrado ver más allá de los "tres velos de Maya" traspasando el plano corporal y los planos del Alma hasta la morada del verdadero e infinito Espíritu inmortal.

El estudio de textos clásicos, la práctica de las vías internas, el discernimiento de lo que puede ser aplicado a la evolución de la consciencia son los desafíos más actuales.

¿Estos educadores de la Psicología Transpersonal llegarán a alcanzar las alturas de los Maestros de Amor y Comprensión ilimitada de Oriente? Está por ver, pero lo esencial es no caer en la formación intelectual disociada de la vida concreta.

La Medicina oriental, la Antropología de Religiones, la Psicósíntesis, la experiencia de la Iluminación ... serán pronto los objetivos prácticos más esenciales para entrar en contacto con la Energía Una que funde la aceptación total de la meditación con la Voluntad real y Amorosa de la acción.

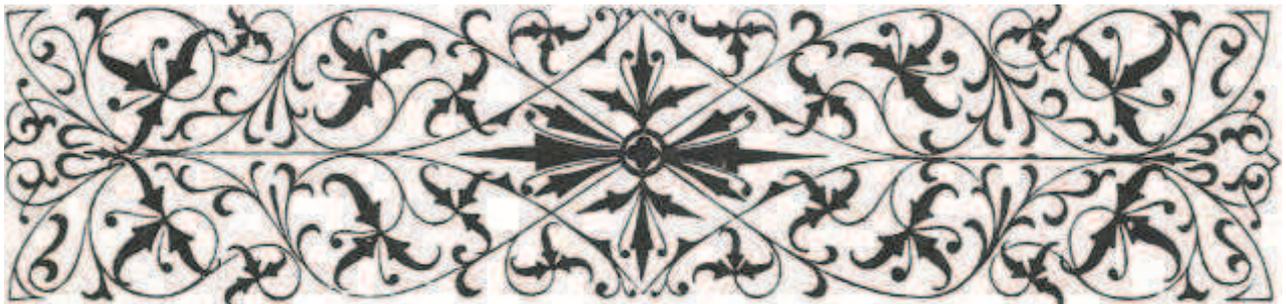
Pronto veremos ... pero por de pronto ya no se habla tanto de lo transpersonal sino que es necesario un nuevo salto hacia lo "numinoso" que expresa la cualidad vivencial que nos es revelada al acariciar otra dimensión o realidad que trasciende la consciencia ordinaria.

Pero no volemos demasiado hacia las "horas estrelladas" de nuestra existencia y retornemos a la experiencia de lo Transpersonal, de lo cotidiano: atentos a la verticalidad, al aliento, a la profundidad del instante ...

CAPITULO IV

**Salud-enfermedad
y Biología**

1. MEDICINA INTEGRAL Y MEDICINA ESCOLASTICA

El sufrimiento producido por circunstancias físicas, sólo llega a ser intolerable si no aceptamos la muerte o si no aceptamos el dolor producido por la causa que sea.

Querer estar bien cuando estamos mal es como pasar la noche en vela esperando el amanecer.

Si aceptas la noche, dormirás, e instante después surgirá el sol en tu ventana.

Buda Sakyamuni dice que el mundo es "dukha", dolor. Pero este dolor no es negatividad como el sufrimiento, sino la escuela de más alta sabiduría. Se origina en el enfrentamiento entre deseos e ideales y la simple realidad. El sufrimiento es, sin embargo, una reacción personal. No es necesario para nada. Es una lucha entre lo que sucede y nuestro deseo de seguridad y bienestar.

Todos somos enfermos mentales y físicos, y la salud es un mito del pasado o del futuro. No existe nadie sano en esta civilización. Nuestra medicina es la del veneno y la espada, con su farmacopea química y su bisturí de cirujano que, aun sin encontrar al organismo en guerra declarada, intenta matar, destruir la enfermedad, con grandes beneficios para los laboratorios y la clase médica, que son los nuevos hechiceros del vademecum milagroso.

El cuerpo humano es todavía considerado como un complejo aparato compuesto de piezas independientes, cada una de las cuales debe ser reparada en caso de estropicio, sin necesidad de preocuparse del organismo entero.

Sin duda, ha habido una gran evolución de la biología en los últimos siglos. Se ha pasado de estudiar el sistema muscular y óseo, a la naturaleza química de los genes y al desciframiento del código genético.

Pero aunque este paso parece increíble, la ciencia generalizada en las universidades y vendida a la opinión pública, sigue predicando un sistema irracional muy cerrado y lineal. Según esta concepción, los seres vivos serían máquinas químicas capaces de relaciones energéticas entre sus componentes, y las bacterias serían la única causa de las enfermedades. Estos principios cromañoides (con perdón a nuestros antepasados) seguirían condicionando aún hoy el estado actual de la biología y la medicina.

Desde la creencia en un sólo Dios, creador y transmisor de la vida, a las últimas investigaciones sobre el ADN y el código genético, hay un gran paso. Pero más fundamental aún es el descubrimiento reciente de ese lenguaje de vida universal, un alfabeto que se manifieste en todo lo vivo, desde las bacterias al ser humano, y que contiene secretos

todavía por desvelar: incógnitas sobre el ADN, el sistema nervioso central, etc. Sin embargo, mientras que la gran Ciencia está unida a los avances de la microfísica, la concepción popular del mundo no ha cambiado mucho en el último siglo, ni se ha desarrollado una teoría de Vida universal que pueda ser común al género humano.

Así los hospitales siguen considerando a la persona como un conglomerado de partes pegadas entre sí, que deben ser tratadas aisladamente, sin necesidad de preocuparse por las repercusiones que esto pueda producir en el resto del organismo.

La enfermedad sigue considerándose y siendo tratada, como la avena de la máquina humana. Y cada vez más el médico se parece a una especie de mecánico que intenta arreglar el desajuste, dando por sentado el buen funcionamiento de los otros componentes.

Cada vez hay más especialización y menos visión global.

Van desapareciendo los médicos de cabecera, que aún mantenían una pequeña visión del conjunto. Sólo cuenta la enfermedad de la parte; la salud, cualidad del todo, es ignorada.

Toda la antigüedad médica y las nuevas terapias que han surgido recientemente, quieren recuperar la visión global. El punto esencial de su trabajo es la unión entre mente, cuerpo y espíritu. Tienen en cuenta como factores de salud y enfermedad tanto el nivel de aceptación de sí y la dependencia de terceras personas o de sustancias químicas, como los bloqueos emocionales y corporales, los pensamientos negativos, las opiniones, las luchas, el dogmatismo y fanatismo, las relaciones personales y sociales, la religiosidad, etc ... Es el reencuentro de los antiguos curanderos con los modernos terapeutas, que al unísono intentan favorecer el poder curativo de la naturaleza (innato en cada ser humano), la alegría de vivir, la confianza en sí mismo y la comprensión.

Frente a ellos, la Medicina más o menos institucionalizada, se concentra fundamentalmente en la lucha contra virus y bacterias, y en la omnipotencia de la cirugía, dejando de lado el fortalecimiento interno, la influencia del entorno, la calma mental, el relajamiento ...

No sólo se ignora la salud, sino todo tipo de visión amplia con lo que el primer afectado es el paciente. En general, para la Medicina actual oficializada, el paciente no existe. Ni siquiera la persona es libre para elegir su propia terapia, una vez que ha quedado aprisionado por el sistema hospitalario.

Los medicamentos destruyen los síntomas, pero nunca eliminan la causa esencial de la enfermedad, que es de naturaleza global (emocional, mental, física, espiritual). Por si fuera poco, crean un sin fin de efectos secundarios y de enfermedades iatrógenas (creadas por la intervención médica).

Salvo dignas excepciones, el conjunto del cuerpo médico (con una miopía increíble en un medio aparentemente científico), ignora que la enfermedad es beneficiosa en casi la totalidad de los casos, que es una crisis de depuración producida por la naturaleza para eliminar sustancias nocivas, dependencias y una saturación de elementos múltiples, que pueden incluir, gritos, humos, tensiones y todo lo que significa la vida ordinaria. Pero ante esta situación, los médicos, vendidos en cuerpo y alma al sistema de presión de los laboratorios y a la cultura del dólar y del stress, sólo proponen como solución, tranquilizantes, vitaminas, antibióticos, hormonas, anticonceptivos, anticoagulantes, trasplantes, prótesis.

Hay una gran crisis de salud: Una masificación y despersonalización en la atención médica, una toma masiva de medicamentos, un desconocimiento absoluto de la dietética y de la justa forma de vivir, una alteración casi irreversible del sistema nervioso. Y un gran, despilfarro que se carga sobre las espaldas de la sociedad entera, no sólo en lo relativo a las enfermedades físicas, sino también a las enfermedades mentales y a las enfermedades sociales, todas íntimamente relacionadas. Antiguamente las personas distintas a "la norma" (devotos, locos, brujos ....) eran tratadas como algo sagrado, y cumplían una función esencial en el templo o en la tribu. Se consideraba que estaban más allá del mental, y que eran parte de lo divino. No se les marginaba de la sociedad, ni mucho menos se les encerraba juntos, sino que cumplían una misión irremplazable: ser testigos de lo irracional, de lo ilógico.

Pero desde la Inquisición hasta nuestros días, se persigue lo incomprensible. Los médicos tienen miedo de los esquizofrénicos porque en cierta manera muchos locos están más sanos que ellos. Son más naturales y no se han rendido a la sociedad.

Antes se les martirizaba y quemaba como si estuvieran poseídos por el demonio, anteaer se les destruía con electroshocks, como si el mundo corriera el riesgo de disolverse por su diferente manera de ver las cosas, y hoy se les droga hasta disolver su voluntad. Se les envía instantáneamente a unos psiquiátricos, donde ante su urgente necesidad de regresión y resolución de viejos conflictos, se les plantea únicamente la alternativa de la quimiodependencia.

¿Es que la psiquiatría no ha comprendido la lección del Tao de no intervención? ¿es que por los miedos que se levantan en la familia y en la sociedad, hemos de destruir la experiencia de un ser más sensible que el resto, que ha encarnado todas las contradicciones sociales? Sólo el tiempo cura a los colgados (gente con pocos recursos mentales y decisivos, atados a la emotividad y al impulso) siempre que les permitamos desarrollar libremente su propio proceso personal. Un verdadero terapeuta no es hijo del conocimiento, sino fundamentalmente

hijo del amor, de la aceptación. Alguien que no quiera cambiar ni educar al otro, que no le encasilla como enfermo, ni le trasfiere su temor profesional ante el misterio, sino que le permite ser como es, expresarse libremente y le da los medios para sacar los venenos encerrados en su interior, dejando de ser un pantano inmóvil (seguro y maloliente) para convertirse en un flujo de vida, sin límites ni dependencias.

Esta crisis de la salud, en una visión global, no es sino una parte de la crisis general. Es como si sólo hubiéramos realmente avanzado en una medicina de urgencias, aplicada a accidentes, a epidemias, a ataques fulgurantes y a nacimientos prematuros.

La salud depende de una relación armoniosa entre el entorno (calidad del aire, del agua, de los alimentos, de unas relaciones armónicas) y uno mismo (conocimiento y aceptación de sí, calma mental, pensamientos positivos ....), y la ausencia de una justa relación está en el origen de todas esas enfermedades degenerativas de la civilización: cáncer, úlcera, diabetes, artrosis, infartos ...

Y ante las enfermedades graves ¿qué hacer? Sólo cuando las sucesivas crisis de depuración son continuamente bloqueadas con fármacos, el nivel de toxicidad interna llega a un punto tal que elige alterar seriamente un órgano vital antes que envenenar al cuerpo entero haciéndole correr un riesgo de muerte.

Nadie en ese famoso Cuerpo Médico (el de menor salud profesional), parece tener capacidades para comprender que las mismas toxinas que producen enfisema en los pulmones, producen hepatitis o cirrosis en el hígado, úlceras en el estómago, problemas respiratorios o aún vasculares. Pero por si fuera poco, se deja de lado no sólo la observación científica, sino también la sabiduría popular, al no aceptar que la concepción del mundo que sustenta cada individuo (moralismo dictatorial, fanatismo nacional, temor al castigo... o bien aceptación, apertura, amor a la naturaleza, visión crítica, libertad sexual, ideas progresistas, sentido de humanidad) y la influencia del entorno, son más importantes (en la situación a tratar) que los propios síntomas. De hecho, si se consiguiera destruir definitivamente la enfermedad, se alejaría para siempre la posibilidad de una vida sana, ya que ambas se necesitan para eliminar el exceso de sustancias perjudiciales al libre flujo de la vida (aliento, sangre, linfa, energía, pensamientos, sensaciones .....).

No hay día sin noche, inspiración sin expulsión, placer sin sufrimiento ... Por todo esto quizás ha llegado el momento de abandonar la teoría del microbio divino o diabólico y encontrar la causa de las enfermedades más bien en el trabajo en cadena, el autoritarismo, la competitividad, la ausencia de felicidad en la vida ordinaria, o la represión.

Cuando un médico encuentra a alguien herido por una máquina peligrosa, no se acaba con la máquina, se repara al maquinista. Si hay alguien

intoxicado, se las arregla para que pueda seguir intoxicándose.

Se siguen buscando las causas del cáncer con la obsesión de encontrar culpables, sin examinar la vida de todos los días. Así, si se lograra extirpar el tumor, el paciente volvería (en pocos meses de vivir en las mismas condiciones) a desarrollar un nuevo tumor u otra enfermedad del mismo tipo.

La investigación médico-farmacéutica y los intereses de mercado internacional, están íntimamente ligados. Se quiere eficacia inmediata, productividad, espectacularidad de resultados. Se crean masas de hipocondriacos, drogadictos de éste o aquél medicamento, empujados por la ley de la continua expansión de las multinacionales de la farmacología. Así, es imprescindible ampliar el mercado de la enfermedad (el número de enfermos), y si no crear otros nuevos.

Se toma como dogma la eliminación del dolor y del sufrimiento (que si son aceptados se convierten en fuente de sabiduría). Pero lo que no se dice nada, es de la necesidad de cambiar los hábitos de sedentarismo, respiración bloqueada, sobrealimentación, acumulación de grasas, consumo de estimulantes, distracciones pasivas, tabaco, alcohol, lucha continua, preocupaciones... Por ejemplo, ¿cómo hacer frente al SIDA sin definir lo que es una vida sana, única defensa coherente contra las enfermedades degenerativas de una civilización en decadencia?

Hay que caminar hacia la autorresponsabilidad respecto a la salud. Uno debe tomarse en cargo a sí mismo y llegar a ser su propio médico.

La única medicina digna es la que permite al paciente curarse a sí mismo ayudando a la actuación de las leyes naturales.

Nadie puede curar a nadie, lo mismo que ningún medicamento puede ensanchar tu caja torácica para ayudarte a respirar.

Sólo la comprensión puede conducirnos a la armonía, a la salud.

Por eso no se trata de imponer el vegetarianismo o el yoga, sino de vivir relajados haciendo frente a las necesidades que se manifiestan en el cuerpo.

El rechazo a toda la filosofía que descansa detrás de la Medicina-oficialista, ha hecho surgir un sinnúmero de medicinas paralelas, a veces llamadas "blandas": vertebroterapia, homeopatía, herboristería, masaje, acupuntura, dietas alimenticias ...

Son terapias que no están sometidas a los super-especialistas ni a la tecnología de punta, como es común en la medicina hospitalaria, que abusa de las operaciones y muchos de cuyos "técnicos" hacen un gran negocio, como por ejemplo gran parte de los ginecólogos que se aprovechan de los efectos negativos de los anticonceptivos, de la vida sedentaria, y del desequilibrio alimenticio en la mujer, etc ... Pero también los dentistas, los especialistas del pulmón y corazón (cuyos pacientes se mueren a veces sin que nadie les haya quitado el cigarro de la boca, o cuando menos tocado su columna vertebral); los especialistas del riñón

que basan su clientela en una mala alimentación generalizada, con exceso de proteínas y de dulces. Los especialistas del hígado, relacionados con el sobre-consumo de alcohol y carnes ...

Resumiendo: Los laboratorios están interesados en la enfermedad, no en la salud. Cuán lejos estamos de esos "ilusos" planteamientos mentales en que sólo se pagaba al médico cuando toda la familia estaba pletórica de salud ... Entonces sí que el médico era un especialista en el bien y justo vivir. Conocía la importancia de la respiración y de la columna vertebral, de la dietética y de las curas naturales, de la catarsis y de la satisfacción sexual.

Ahora vamos a dar un paso más:

Toda enfermedad es sobre todo una alteración energética del cuerpo vital o astral y por eso la verdadera salud sólo puede ser energética (libre flujo de energía en el cuerpo, sin bloqueos ni acumulaciones insanas), Las emociones negativas, los accidentes, la confusión mental, las drogas la alimentación, las creencias, la meditación, la vida sexual, los medicamentos .... todo influye sobre la salud integral.

Incluso la enfermedad ha de ser vista como una ayuda, un replanteamiento vital, que pone en cuestión un exceso de comodidad, de agitación o de hábitos erróneos, que producen un abandono del sendero natural.

Más allá de la mente (en el origen), no existe ni la salud ni la enfermedad. Ni la vida, ni la muerte. Si se quiere una de las dos, la otra se hace presente y entramos en el mundo del pensamiento.

La ley del dolor es una ley universal. Tarde o temprano experimentamos el dolor. Cuando la vida se nos plantea como una posesión de cosas externas, tarde o temprano hemos de abandonarlas y eso es dolor. Por eso se dice en el Budismo que el dolor es la vía correcta, y que todos hemos aprendido de aquellas pruebas que hemos atravesado.

Toda enfermedad surge de un karma anterior. Karma del cuerpo y de la Mente (tensiones, conceptos, miedos, contracturas acumuladas en ellos). Hay causas y efectos. La única forma de salir de la enfermedad es salir de la ilusión del ego, de la pequeña mente posesiva.

No puedes ayudar a la salud ni a la enfermedad. Sólo puedes salir de los pensamientos, del estado interno que ha creado las condiciones de la enfermedad.

Si mantiene una mente que vive instante a instante, si no intentas controlarte a ti mismo, no controlar a los demás, entonces sí es posible reinvertir el proceso de la enfermedad.

En el Ahora ni siquiera existe. Zen es entender vida y muerte. Pero nadie sabe por qué está vivo, ni sabe por qué morirá. No nos han dejado la libertad de elegir.

Detrás del pensamiento que nos hace sufrir, está la dimensión de la

Inteligencia pura, la Naturaleza original, que es Espacio abierto.
El Misterio de la impermanencia universal.

2. SOBRE EL EGO Y LA MUERTE

Los apegos, placeres, posesiones y seguridad, forman el ego. Las palabras que racionalizan lo que está vivo sin dejar sitio a la duda o al misterio, son ego. La manipulación de la consciencia y de todo lo espiritual como fuente de orgullo, es ego. Pero el conocimiento súbito e iluminador de que sufres una enfermedad grave acaba con todo. No hay apoyos. Te deja solo en un espacio vacío.

La muerte es la única cosa que pone fin a la solidez ficticia del ego. Es la única cosa que no puede ser dominada por la técnica. Toda nuestra civilización está montada alrededor de escamotear la muerte de esconderla. Hoy se muere en un hospital aséptico, impersonal.

El miedo a la muerte se esconde detrás de aparatos y estadísticas.

Pero sin muerte existe un gran vacío espiritual que ni siquiera es ya capaz de distinguir entre buena y mala muerte, como sucedía en el arte tradicional del buen morir

Hemos basado toda nuestra vida en negar la muerte. Pero nuestro verdadero arquetipo es la mortalidad, en la que infancia, juventud y vejez se funden sin solución de continuidad.

El cuerpo es sólo vibración, como el universo entero, y la muerte tiene que llegar algún día.

Pero la muerte no es algo instantáneo, sucede en etapas. La primera es la separación del cuerpo como en el viaje espiritual. La segunda es la separación del mental como en el amor pleno. La tercera es la separación del Ser como en el Silencio unificador.

Para morir sabiamente hay que conocer algo que esta sociedad ignora: el relajamiento, una cierta pasividad, un abandono.

Casi todo lo esencial en la vida exige pasividad (actitud de receptividad); la contemplación de la belleza; el amor, la inspiración, la muerte, el sueño ... Pero los años de cristalización del ego impiden o dificultan esta apertura.

La ley es: "si no sabes vivir, no sabes morir". No puedes vivir si no mueres al pasado, si no dejas que cada cosa pueda disolverse una vez realizada, dejando ese instante por el que está naciendo, en un eterno presente.

Sólo vivirás si cada momento te hundes en la muerte. La lucha en el último suspiro sólo existe para los que han vivido inconscientemente aferrados al pasado, los que han perdido su vida y ahora van a perder su muerte.

Y así la muerte se convierte en una desconocida, parece un enemigo,

un ladrón que quiere robarnos la vida. Luchando con ella, morimos con ella en la batalla, pero es parte inalienable de la vida, su más grande orgasmo. Si luchamos contra ella, la creamos como algo real que nos destruye, pero si la aceptamos plenamente, se disuelve en una explosión de consciencia luminosa.

Y sin embargo los biólogos no encuentran la muerte por ninguna parte, sólo la vida inundando todo por igual.

De la piedra a la nube amenazadora, de las flores al animal más salvaje, las leyes biológicas siguen actuando sin discriminación. Cada célula ósea, intestinal o hepática, puede reproducir el mensaje genético del cuerpo entero. Y cualquier planta puede desarrollarse en el laboratorio, a partir de una célula embrionaria.

La muerte parece más una necesidad evolutiva (la eliminación de lo viejo y su sustitución por lo nuevo), que una necesidad biológica; ya que hay ciertos seres que pueden existir casi indefinidamente.

En este sentido nada ni nadie ha muerto jamás en el universo entero.

La muerte es la más elevada experiencia que sucede en la vida para aquellos que no han perdido ninguna oportunidad de vivir, y han vagabundado sin rumbo por los océanos de la existencia. Para aquellos que han sido conscientes y perceptivos en cada instante, que se han mantenido despiertos cuando han sido llamados por el océano de la desintegración.

¿Qué mejor que entregamos con una sonrisa ... ? Los místicos dicen: "muero en cada instante" o " ..... y cada noche muero". Es el camino directo hacia la clara Luz, la fusión con la Energía original.

Lao Tzu: "Nadie puede vencerme porque ya estoy vencido, y no ansío para nada las mieles de la victoria".

Puntos clave

* En cierto sentido, todos somos enfermos mentales o físicos en esta civilización, que concibe al ser humano como fragmentos separados.

* A pesar de los avances espectaculares de la Biología, todavía predomina la concepción de la enfermedad como un desajuste o una avaria que hay que reparar, y no como un síntoma de causas más profundas y globales.

* Se ha perdido la noción de unidad entre cuerpo, mente y espíritu. El paciente es tratado hoy como un "caso clínico", aislado de su contexto y, en general, sin voluntad de poder decidir sobre su propio cuerpo y salud.

* La medicina oficial se concentra en la lucha contra la enfermedad,

abusa de fármacos que, en general, sólo destruyen los síntomas, pero no curan realmente, y sobre todo, hace poco por la salud global; actúa "a posteriori" poniendo parches, que a su vez generan la necesidad de nuevos parches.

* paralelamente se revalorizan hoy día las artes curativas tradicionales y empieza a desarrollarse una nueva Medicina Holística, que ve al ser humano como un ser espiritual global, parte de un sistema complejo de elementos inter-relacionados. Todas ellas insisten en el poder de autocuración innato en cada persona.

* La enfermedad se considera desde esta visión como una ayuda, un replanteamiento vital, el resultado de un karma anterior. No como castigo, sino como consecuencia lógica de ciertas causas y como aviso del que se puede aprender. Una oportunidad de abrirse al misterio.

3. LA ENFERMEDAD GRAVE Y LAS CUATRO VERDADES DEL BUDISMO

Más allá del placer y la felicidad que buscamos sin descanso, es, increíblemente, en el corazón de la enfermedad grave donde podemos aprender la impermanencia de nuestro ser y descubrir la Realidad. Afrontar lo que más tememos es el mejor aprendizaje para la evolución y la toma de consciencia directa de la ilusión del ego.

La Enfermedad ya está aquí: ¿qué hacer? La tecnología actual no nos defiende de la guerra, la violencia, el crimen, la enfermedad, el paro, la vejez o la muerte. Nuestras ideologías no nos protegen de la duda, la incertidumbre, la confusión o la desorientación. Entonces se presenta la cruda realidad del diagnóstico temido, y toda nuestra vida se deshace. ¿Cómo afrontar lo ineluctable? La enfermedad incurable nos pone cara a cara con la muerte y la desaparición, que es el arquetipo fundamental de lo humano.

Así surgen emociones de angustia y pensamientos incontrolables e ilógicos. Pronto el enfermo comienza a alucinar y a soñar despierto. Proyecta *cómo* el espacio-enfermedades y debería ser, alterando su percepción objetiva de lo Real. El mundo aparece como su propia creación, en medio de valores y opiniones en conflicto, hasta que el enfermo se siente psíquicamente roto, confuso, imprevisible.

Más intentamos luchar contra la prisión y más fuertes son los muros, que se refuerzan con nuestra energía, ya que tienen necesidad de nuestra atención para ser sólidos. Es el infierno, estamos atados al ciclo lucha-realización-desilusión-sufrimiento. Pero el enfermo puede

romper este proceso obsesivo de obtener algo y de afirmar la solidez del muro que experimenta. Abrirse a la consciencia cósmica, desarrollar una cierta cualidad irónica y humorística, ver la futilidad del combate, reír de las alucinaciones, realizar que si deja de obsesionarse con los muros, éstos no son sólidos y pueden ser atravesados. Para liberarse sólo tiene que abandonar su intención de evadirse y aceptar los muros como son.

Así el enfermo está atado al mundo fenoménico, lleno de confusión y locura, pero la realidad concreta está teñida de dolor y de amenaza para él. Primero tiene que comprender la verdad del sufrimiento (la neurosis de su espíritu). La insatisfacción de ser un yo. Cuando llega el sufrimiento todos intentamos sustraernos del dolor, pero eso hace que renunciemos a probar la vida para no saborear el sufrimiento. Sufrimiento es igual a insatisfacción esencial. Esta es la primera Noble Verdad del Budismo, que se revela al descubrir la experiencia de la enfermedad.

Siempre deseamos algo y luchamos por ello y este deseo es la raíz de nuestro sufrimiento. La encarnación de la enfermedad desvela la verdad del sufrimiento existencial. Realizar las causas del sufrimiento es la segunda Noble Verdad. El ego es la raíz del sufrimiento, pero destruido es aumentar más el dolor. La ambición de mejorarse es en sí misma el problema. Y de esta forma descubrimos que esta cualidad maravillosa (salud y vida), detrás de la cual corremos desesperadamente en nuestra locura, está más allá simplemente, en el fondo de nosotros mismos. Es la tercera Noble Verdad, la posibilidad de salir de Dukha, el sufrimiento. La cualidad de salud y despertar oculta por nuestro torbellino. La salud es no lucha.

Basta dejar caer nuestro esfuerzo de conseguir seguridad. Al no tener escapatoria soltamos la presa y realizamos el paso del sufrimiento a la liberación. Vivir el momento presente, aquí y ahora. La experiencia de la enfermedad, funda su relación con el aquí y ahora. Cuando abandonas toda esperanza, la solución llega. Detrás de los pensamientos hay Inteligencia Pura, realización fundamental que es Espacio abierto. Esta es la formulación de la cuarta y última Noble Verdad del Budismo. La apertura al misterio de la impermanencia. Experimenta la verdad del sufrimiento. Experimenta que luchar contra ese sufrimiento es el origen del sufrimiento. Experimenta el "soltar amarras", la no-lucha. Asume la experiencia práctica del aquí y ahora sin soportes que conduce al vasto Espacio.

En su aceptación de la enfermedad incurable, el enfermo descubre la fuente de la neurosis existencial: la solidez de nuestro ser. Ha sido seducido (forma, palabra-nombre, espíritu) hasta el engaño total que es

la fantasía de solidez del ego sobre la que había construido su casa. La realidad de este arquetipo es nuestra mortalidad: Todo cambia, todo es impermanente. Así descubre con sus cinco sentidos y aceptando la enfermedad, que ésta es el lugar de trascendencia de su ego, el paso del espacio-prisión al espacio abierto, de la enfermedad al misterio. Este es el resumen del sendero interior, la sadhana para enfermos "incurables", basada en la impermanencia del ser y la experiencia del aquí y ahora.

4. LA MEDICINA ENERGETICA

Toda enfermedad es esencialmente una alteración energética del canal sagrado de siete chakras, que se corresponde con los siete planetas esenciales (Sahasrara es el Sol, y hay 365 puntos chinos de aplicación, divididos en doce meridianos para restablecer el equilibrio perdido, Todas las emociones negativas, los accidentes, la obsesión sexual, los medicamentos, la confusión mental, las drogas, la alimentación, las creencias....influyen en la salud a nivel energético, alterando la circulación de Ki en los meridianos.

A mediados de este siglo se realizó otro de los viejos sueños del hombre, fotografiar el aura que vibra alrededor del cuerpo humano (cámara Kirlian}, conocida por todas las tradiciones místicas, tanto orientales como occidentales. Así se puso en evidencia que toda materia estaba rodeada de un halo luminoso, y que un cuerpo vivo (a diferencia de la materia inerte) posee bioluminiscencias capaces de variar con el estado de vitalidad y de salud tanto física como psíquica.

De aquí que lo importante para la medicina no sea "el aura" sino el espectro energético del bioplasma o cuarto estado de la materia, compuesto por electrones y protones libres en proyección.

Y lo esencial de este descubrimiento fue el poner en correlación las leyes de la bio-energética china (acupuntura) y la fotografía de los efluvios que emanan de las extremidades de los dedos de las manos y pies. Para la acupuntura cada dedo tiene relación con un meridiano de energía y refleja por tanto la función de un órgano, posibilitando un verdadero chequeo energético y preventivo. No un mero análisis de síntomas, sino del nivel energético, del terreno global de la enfermedad. Lo más importante no es eliminar un dolor de espalda con agujas, masajes u otros, sino comprender por qué el organismo no ha podido defenderse y evitar ese posible reumatismo, lo que puede llevarnos a alteraciones del terreno digestivo, imposibles de conocer si ignoramos las leyes de la acupuntura.

Con la fotografía Kirlian de manos y pies, podríamos conocer la "ficha de identidad energética", conociendo los puntos débiles del individuo,

elaborar un diagnóstico tanto energético como sintomático y de lesiones, y aplicar un tratamiento adecuado para corregir anomalías del terreno.

Sin olvidar la prevención antes del desarrollo de la enfermedad.

Todo este trabajo puede aplicarse en la investigación de células y tejidos (cáncer), en agronomía (diferente vitalidad de productos tratados químicamente), en medicina veterinaria ...

Las electrobioluminiscencias, varían según el tipo de materia inerte (cobre, cuero, madera muerta ....), pero son constantes para un mismo tipo de materia. Sin embargo, en lo vivo estas bioluminiscencias (tanto en el animal, vegetal o humano), varían en el tiempo según el estado de salud física y psíquica, el humor, la fatiga, las preocupaciones.

Siguiendo esta ley universal, se han podido construir "árboles genealógicos" de perturbaciones del terreno en el que niños menores de diez años, presentaban situaciones semejantes a las que poseían alguno de sus padres.

Y poco a poco se han llegado a distinguir quince formas principales de irradiación a través de la cual (y eliminando con sucesivas fotografías las variaciones de circunstancias: emociones, fatiga, alimento, clima, estación), puede lograrse esa ficha de identidad energética.

De aquí pueden salir pautas esenciales para la medicina preventiva, reduciendo considerablemente o haciendo desaparecer ciertas patologías en los próximos decenios.

Ya no hay más ese corte entre lo físico y lo psíquico, sino un principio energético que engloba un movimiento del microuniverso humano en resonancia con el macrocosmos.

Poner fin en la investigación médica al inútil sacrificio de animales y sustituir esta experimentación animal por otra sobre cultivo de células del propio paciente que constituyen el terreno verdadero de acción.

Un terreno vivo en resonancia magnética natural, cuyo ADN es ajeno al de cualquier otro animal, y cuyo psiquismo es más importante que todas las estadísticas y todos los experimentos "in vitro" que puedan realizarse.

Paracelso: "¿Quién podría ser médico sin ser filósofo, astrónomo y alquimista? Nadie. Es necesario estar versado en estas tres ciencias, pues ellas contienen la verdad de la Medicina".

No hay que olvidar la influencia del entorno, siempre difícil de corregir, y la de los propios operadores ..... y sobre todo la posibilidad relacionada con la movilidad energética de desviar o transformar el estado mórbido.

Un cáncer en estado terminal produce una imagen muy negra, sin electrobioluminiscencias, expresión no sólo de la enfermedad sino de los medicamentos tomados, las radiaciones etc ...

5. EL "TERRENO" DE LA SALUD

Mientras se avanza hacia el macrocosmos espacial y los filósofos se abren a una dimensión universalista, aparecen sincrónicamente otras

manifestaciones (mediurns, pasión por lo irracional, ovnis, etc.), que tienen su reflejo también en la profundización del microcosmos. Se sabe que entre sano y santo sólo hay una letra en forma de cruz.

Pero ¿cuáles son los principios que establecen las conexiones entre ciertas zonas del cuerpo u órganos y los grandes principios que gobiernan el yo en su largo período de unificación (evolución e involución)?

Los símbolos astrológicos, la grafología, la quiromancia ... aportan ciertas manifestaciones de estos principios. Sin embargo lo esencial es que casi todas las corrientes esotéricas occidentales reprimen de manera categórica todo lo que es sentido como salvaje en los impulsos y emociones humanas. Pero la verticalidad sólo es posible cuando se reúne lo que "asciende por los pies" o el sexo (lo plutoniano), con lo que "nos desciende por la fontanela" (lo celeste y apolíneo).

Así, por muy caballero que sea, lo apolíneo por sí sólo produce desequilibrios muy peligrosos que alteran la verticalidad viva, en movimiento y flujo continuo. La evolución-subida debe unirse a la involución-bajada, en la imaginería cristiana expresa el nimbo triunfante que rodea al Resucitado.

Los progresos de la observación médica de la muerte, no muestran el proceso de transmutación y por mucho que hayan avanzado los parámetros de diagnóstico, a lo más se curan los síntomas y no al ser humano.

Por ello hoy se expanden las medicinas del "terreno" que presentan la forma más sutil de reestablecimiento del potencial humano.

El descubrimiento del "genio celular" ha permitido una nueva estimación de la materia, pero el alma es algo más que el "terreno". El ojo del sí reúne cuerpo y espíritu, y en su frontera se sitúa la tierra o el "terreno" de los intercambios muchas veces inconscientes, que se expresan en sueños, visiones, fantasmas espontáneos, actos involuntarios o fallidos, gestos y síntomas corporales. Así recuperamos la noción tradicional de que la materia está dotada de consciencia y que el espíritu densificado se hace materia. Los fenómenos materiales y los psico-espirituales, tienen como base un único y mismo principio vital. Es el "Unus Mundus" con sus dos polaridades. Las medicinas del "terreno" reducen la distancia entre ellas. Por ejemplo, la medicina homeopática da preponderancia al terreno o imagen instantánea de un organismo agredido que reacciona con una sintomatología de enfermedad. La homeopatía llevará al órgano a reaccionar contra los propios síntomas, basándose en la ley de la similitud: utilización de medicamentos altamente diluidos para despertar la acción del organismo.

El proceso no alcanza al "terreno" en sí, sino a la falsa manifestación o imagen de un "terreno" deformado por las reacciones particulares de un organismo desequilibrado. Por eso se llama a la homeopatía medicina sintomática no sustitutiva.

Para la medicina fitoaromaterapéutica el "terreno" es el conjunto vivo estructural e inicial, por el cual el individuo se encuentra en un equilibrio psicológico inestable entre lo interno y lo externo. Al nacer, el estado neuro-endocrino constitucional, permite al ser acomodarse a cualquier modificación (sinergia de cada órgano con los demás). El ideal será entonces disponer plenamente de un potencial absoluto de órganos e interacción para reestablecer en todo momento el equilibrio, por alteración aunque sea ligera de uno de sus componentes. Pero si acabamos químicamente con los síntomas ¿qué queda? El estado aparente es de buena salud, pero en realidad el falso equilibrio produce degeneración y en última instancia la muerte.

La higiene y el modo de vida cotidianos, aportarán los elementos energéticos necesarios (dietas, ...). Así, el "terreno" está constituido por: el Sistema Nervioso Autónomo (por el juego complementario del simpático y parasimpático}, sistema de información y control, que reacciona inmediatamente y transmite las reacciones de retorno; el Sistema Endocrino que también actúa instintivamente, las hormonas circulantes le informan de todo lo que sucede. Y estos dos sistemas están en interrelación formando un circuito cerrado, son reguladores y al mismo tiempo el Sistema Nervioso Central los regula.

Aquí aparece el hipotálamo que controla el funcionamiento fisiológico y el estado de consciencia, la percepción global del mundo..... De esta forma, como el sistema nervioso es la sede de toda experiencia, sensación, memoria, reacción ..... el "terreno" establece una tipología de la consciencia.

Pero la consciencia privilegia al ego, el Espíritu no, ya que su menor parcela muestra la Totalidad de la vida. Aurobindo afirmaba que en el ser desarrollado el Espíritu puede permitir la percepción de cada célula y actuar sobre ella. La bioelectrónica ha corroborado la posibilidad de recuperar el stock de memoria celular sobre todo por cicatrizaciones o reparaciones de los tejidos excepcionalmente rápidos.

Pero la unión espíritu-mente tomados juntos en una identidad misteriosa es algo que queda detrás del velo del Apocalipsis y no antes. Será el tiempo de los cuerpos de luz ....

6. LA DIETETICA ENERGETICA CHINA

"Nacemos y quedamos dominados por la genética que nos muestra la diferencia de peso, talla, color, belleza. Pero sólo es posible repararse a través de la alimentación, la disolución de bloqueos energético-emocionales y la vida armonizada con las leyes naturales, que con la respiración son los datos activos que nos permiten combatir las imposiciones genéticas, rectificar nuestro "terreno" y conservarlo en todo su potencial".

Los dos clásicos de la medicina interna taoísta (los Nei Jing) se llaman respectivamente Su Wen (libro de las cuestiones simples) y Ling Shu, (estructura espiritual). Los dos tienen 81 capítulos y tratan al mismo tiempo de metafísica, de cosmología, de fisiología, de acupuntura, de fitoterapia, y de dietética, pero de forma intrincada para desanimar al aprendiz superficial o impaciente.

Así, cada una de estas disciplinas comparte con las demás una visión común del orden en el mundo, basada en la noción experimental del Ki (energía, movimiento, aliento). Este Ki está presente en todas las actividades de la naturaleza, en el origen y expresión de los seres y las cosas y en su desaparición o metamorfosis radical. El Ki es inconstante y conoce tanto períodos de tensión, crecimiento y expresión (yang), como períodos de distensión, decrecimiento e introversión (Yin), Yin-Yang expresa las fluctuaciones del Ki , sus diferencias de cualidad en cualquier objeto o función de la creación. Una onda que asciende y desciende sin descanso. El movimiento de Ki se representa por un círculo orientado en el Espacio y ritmado en el Tiempo. Norte es nádir, medianoche e invierno. Sur es zenith, mediodía y verano. Asciende por el Este (alba y primavera) y desciende 'por el Oeste (atardecer y otoño).

El eje vertical reúne el máximo Yang con el mínimo Yang (plenitud, agotamiento), el solsticio de verano al de invierno. El eje horizontal reúne el crecimiento del Yang (decrecimiento del Yin) al Este con el decrecimiento del Yang (crecimiento del Yin) al Oeste, el equinocio de primavera con el equinocio de otoño.

Estas cuatro direcciones más el centro permanente, son las cinco familias de realidad que componen la totalidad de los seres y las cosas. Y estas familias reagrupan las cinco sendas, colores, olores, órganos, sentimientos, agresiones meteorológicas.... Esta clasificación universal y de increíble profundidad, a la vez dinámica y cualitativa de los movimientos vitales en el Espacio y en el Tiempo, permite comprender mejor las acciones de los agresores que están en el origen de la enfermedad.

Así, han surgido conclusiones sobre el comportamiento sicofisiológico humano, muy distintas de las que prevalecen en los últimos siglos en el pensamiento analítico.

La buena correlación entre las diferentes funciones y los signos de los pulsos, del color de la piel, de la lengua .... , son más importantes que el conocimiento anatómico aprendido a través de la disección de cadáveres. Además esta psicología toma un carácter cósmico al tener en cuenta los ciclos diarios, mensuales (lunares), de estación y anuales, que interfieren con los ritmos internos.

Es a partir de estas bases como se reconocieron y describieron (maestros de visión etérica) los meridianos de acupuntura o vías del Ki, emanadas de las diferentes vísceras, organizando la vida neuro-hormonal, vascular

y linfática de los diferentes tejidos, miembros, cabeza y tronco, y sus relaciones con los ritmos cósmicos externos. Es la unión de lo interno (órganos) y lo externo (piel, miembros ...) a través de un sin fin de receptáculos de energía que se han dado en llamar puntos de acupuntura y que permiten actuar directamente sobre los movimientos del Ki. Pero esta increíble arquitectura global, puede ser afectada por las fluctuaciones climáticas (calor, frío, humedad, viento ....), los sentimientos y choques afectivos y la alimentación. Así pues la acupuntura es una de las diversas posibilidades taoístas de regulación del Ki.

Lo importante es señalar que la acupuntura no agota ni mucho menos la medicina china, y que el cuerpo energético no es sólo un mapa de puntos seleccionados para introducir agujas. Plantas y tisanas, alimentos y sabores, técnicas de masaje, aplicación de cataplasmas y envoltorios generales, ejercicios gimnásticos correctores ..... aunque de todos ellos; la alimentación es esencial.

Es cierto que la macrobiótica (interpretación de preceptos taoístas en los medios japoneses), ha ayudado ya a transmitir la importancia de los cereales integrales y la nocividad del azúcar, la cualidad nutritiva de la soja, el valor medicinal del aceite de sésamo, el interés de las algas cocidas ..... pero también nos ha pasado un cierto dogmatismo que en buena parte destruye los efectos positivos de su acción divulgadora.

Podemos afirmar que:

1º. Existe una concepción energética codificada y común en los alimentos y en los específicos medicinales (plantas, minerales, tejidos animales . . .

2º. La filosofía del cuerpo energético del hombre no puede concebirse de la misma manera según se actúa sobre ella con agujas o con alimentos.

Existe una concepción del cuerpo energético especialmente relacionado con la dietética.

3º. En cada ser hay predominancia o deficiencia de uno o varios sistemas energéticos que realizan una llamada de alerta y sirven de control en las enfermedades (se trata de utilizar alimentos reguladores y reequilibrar el terreno).

4º. Las enfermedades (sobre todo alteración de funciones) pueden ser tratadas por la prescripción de alimentos específicos que actúan semejantemente a los productos de la farmacopea (cebada, arroz, nuez, canela, ruibarbo, algas...)

5º. Cada alimento tiene cuatro aspectos fundamentales:

a.- El jing o esencia (principio vital) que dispensa energéticamente.

Es la vitalidad estimulante del alimento fresco, de la estación, sin alteraciones ni almacenamientos, de la región; producido (mes o año favorable), recogido (según la hora y la fase lunar) y consumido (estaciones en las que hay que evitar ciertos alimentos) según su propia naturaleza.

b.- El o los sabores (Wei) que lo caracterizan. Unido al olor, cada sabor estimula o inhibe ciertas vísceras o meridianos. Al Este, Madera

corresponde el ácido retractante. Actúa sobre el hígado, la vesícula biliar, los músculos y ojos, de los que estimulan la energía y la sustancia. Ejemplo: el vinagre. Al sur, Fuego, el amargo, de movimiento endurecedor, unido al corazón, intestino delgado, vasos sanguíneos, aparato de la fonación y tacto). Ejemplo: café, tabaco, chocolate. Al Centro, permanente, Tierra, el dulce de movimiento armonizante (páncreas, sistema linfático, bazo, estómago, tejido adiposo y gusto). Ejemplo: azúcar. Al Oeste, corresponde el Metal y el sabor picante, de movimiento dispersante unido a los pulmones, al intestino grueso, a la piel y al olfato. Ejemplo: sal. Así los sabores actúan como catalizadores energéticos, según su grado de intensidad (cuatro grados) y la duración de su efecto sobre el organismo.

c.- Los alimentos (Ki) o energías de que es portador o que el alimento va a tonificar en el cuerpo. Estas energías dependen de la naturaleza de los alimentos que se clasifican según su temperatura alegórica (fríos-agua, calientes-fuego, tibios-madera, frescos-metal y equilibrados-tierra). Ejemplo: espárrago es tibio (ligera activación), berenjena es fresco (ligera inhibición), col es equilibrado, tomates es frío (energía hacia lo bajo y al interior), canela es caliente (activa la energía hacia lo alto y al exterior).

Además cada elemento activa algún meridiano, ejemplo: la cuajada da energía a los meridianos del intestino grueso y del estómago; la leche de vaca a los del corazón y pulmones (desde el punto de vista de lo fresco); mientras que la miel estimula los meridianos de riñones y pulmones, del punto de vista de lo tibio.

Hay que recordar que la transformación culinaria es esencial y añade o modifica ciertas energías. El fuego retracta, el agua dilata. En madera (fermentación o batidos) se produce ácido. En tierra (reposo, colado) condensa lo dulce. En metal (desección) condensa los sabores etc.

Sólo cabe añadir, que tradicionalmente no se bebe jamás frío en las comidas, sino tibio o caliente, y si los intestinos son frágiles no se sirven crudos como no sea después de un paso breve por el vapor.

d.- La forma (Xing) de los alimentos. La forma y el color, la consistencia del alimento y su grado de hidratación. En cada comida debería equilibrarse lo que es duro, fibroso, carnoso, jugoso y crujiente, ya que su consistencia determina la masticación y la deglución, el reparto bucal de sabores y líquidos.

Para terminar es necesario no angustiarse ante la aparente complejidad del modelo Taoista ya que su pensamiento es analógico, insistiendo sobre lo que une y es capaz de transformación, estando abierto a todo tipo de intuiciones.

La dietética taoista , al contrario que los sistemas dogmáticos y las recetas rígidas, propone explorar la dimensión contemplativa del alimento cotidiano y las relaciones que mantenemos con él en función de las

estaciones y de nuestros humores y frustraciones. Así aprendemos una alimentación no separada de lo que somos en este instante ni de lo que hacemos, lo mismo que la respiración y las emociones.

El acento son las relaciones personales y la autoresponsabilidad alimenticia.

Insiste no en la composición de los alimentos, sino en los tipos de relaciones que podemos contraer con ellos a partir de lo que nosotros somos en un tiempo y lugar determinados.

La riqueza de estas correlaciones entre los ritmos vitales, han de permitir la maduración individual y el fin de toda obsesión dietética.

7. LA HOMEOPATIA

¿Cómo pueden curar medicamentos en los que no queda una sola molécula de principio activo y sólo subsiste la información dinamizada de este principio? Para muchas gentes la homeopatía es una medicina ecológica y dulce que es capaz de actuar en la organización superior de los centros nerviosos de regulación individual.

Al margen de la medicina dominante que es impersonal, limitada y fragmentaria, se levanta esta medicina global en su diversidad, su totalidad y su unidad, basada en las reacciones del ser amante, pensante, doliente. Los síntomas parásitos, rechazados por la medicina académica son los que interesan a esta medicina de lo cualitativo, más subjetivo que objetivo, más sintética que analítica.

Existe hace 150 años y aún sigue viviendo en la semiclandestinidad.

Atacada por los intereses de los laboratorios y la incomprensión de los zombies de la medicina de recetas, sigue siendo una vía casi iniciática basada en la desarmonía rítmica, que quizás encuentre su oportunidad merecida en este próximo milenio.

Basada en la ley de Similitud (Hipócrates: "similia similibus amantur"), se cura una enfermedad con una sustancia que produciría en el hombre sano esa misma enfermedad. La segunda ley de Analogía, entre enfermo y remedio, lo que está arriba con lo que está abajo... Es la ley del equilibrio natural (las relaciones entre astrología y homeopatía podrán establecerse en pocos años). Así el remedio homeopático no es un remedio material sino un "vector de energía", que exige una estricta individuación que respete la situación personal.

Cada medicamento ha de estar en resonancia con la totalidad del ser, y no sólo con la llamada enfermedad o desequilibrio energético. No más máquinas humanas llenas de datos computables sino el ser vivo, con su psiquismo despierto, sus gustos y aversiones, el clima y su entorno, el sueño y los sueños, el carácter o actitud frente a la enfermedad, frente a la familia, frente a sí mismo.

Las leyes de analogía, no de identidad. Si una gota de veneno de serpiente

en diez mil litros de agua permite curar otra enfermedad, no es porque la picadura de serpiente sea real, sino porque los síntomas son análogos. Lo esencial de las dosis infinitesimales es la disminución de todas las reacciones de agravación que suceden al comienzo de un tratamiento, abriendo la vía de una acción más profunda y prolongada.

Así, la homeopatía no cumple la ley de Avogadro que expresa que ninguna partícula material existe en las disoluciones más allá de la potencia 10 elevado a 10 (la homeopatía hace su disolución básica a 10 elevado a 8, un gramo en 100.000kgs de disolvente). Por si fuera poco, más, la disolución es elevada (1 gr. entre 99 de solvente es la primera decimal, un gramo de esta primera disolución disuelta en 99 gr. es la segunda ... etc.) más fuerte es la acción del remedio y más alcanza las esferas mentales características de la personalidad.

Mayor dilución y menores efectos alopáticos van conjuntamente (mayores efectos homeopáticos). Al mismo tiempo es esencial la dinamización (agitar la composición entre dos diluciones). Así el remedio es a la vez diluido y dinamizado.

El encuentro homeopático trata del ser en general; morfología, constitución, temperamento, diastesis o grupo de síntomas independientes (hay cuatro esenciales) etc. Así pasamos de las lesiones que necesitan disoluciones base, a las alteraciones de personalidad y de ellas a las causas profundas y antiguas que corresponden a las más altas disoluciones de las potencias quince a treinta.

Cada vez tienen menos importancia los microbios, y se pasa más a una patología donde lo individual es la clave, con sus ritmos y sus ciclos. Así, la homeopatía aparece como la medicina del ser total, basada en sus reacciones y no en la química, ecológica.

8. CONECTAR CON EL MENSAJE CELULAR

En la vida ordinaria de los hospitales y de las consultas médicas, el cuerpo sigue considerándose, aún hoy en día, como una máquina compuesta por piezas independientes. En caso de averías se repara la pieza afectada sin preocuparse del resto del organismo. Pero la diferencia entre lo creado por el hombre y los seres vivos, es que los primeros pueden ser divididos sin poner en riesgo su utilización, pero la vida en sí es indivisible y globalizante.

Siguiendo con este planteamiento se ha progresado desde el sistema muscular, circulatorio y óseo hasta la naturaleza química de los genes y el desciframiento del código genético.

Lo increíble es que a pesar de los límites que tiene la lógica lineal para expresar la vida en las universidades, nada haya cambiado y los más modernos descubrimientos sean expresados en un esquema de partes componentes.

Como en la Física, se quiere encontrar la esencia de la vida, pero esto es imposible.

Para la medicina -universidad los animales son máquinas con relaciones químicas y energéticas, todo ser vivo es la interrelación entre sus partes componentes, y las bacterias son las únicas causas de enfermedad.

De Dios a la herencia genética de Mendel, de las hormonas al núcleo celular, de las encimas al ADN, de la traducción de la clave genética a la estructura química de los genes.

Así poco a poco se descubre y describe el lenguaje universal de la vida (alfabeto esotérico y secreto que se manifiesta de la bacteria al ser humano).

Pero quedan muchas incógnitas sobre el ADN, el sistema nervioso central. etc., aunque el paso más importante ha sido ya dado.

Parecería justo considerar que todo esto hubiera influido sensiblemente en la concepción actual del mundo, pero no ha sido así y ni siquiera se ha desarrollado una teoría dinámica de la vida universal.

Primero (Mendel) descubrió el papel de los genes hereditarios, luego la herencia residía en los cromosomas del núcleo celular y los genes ocupaban diferentes posiciones en ellos (gene-cromosoma-núcleo celular-célula-tejido...), luego se descubrió el ADN dentro de los genes, que constituye las bases moleculares de los cromosomas. Más tarde se comprobó que los genes determinan los rasgos hereditarios dirigiendo la síntesis de las encimas. Y aún quedaba por traducir el código genético y descubrir las estructuras químicas de los genes y encimas a través de la Física moderna. La secuencia de los cuatro nucleótidos crea la cadena en espiral (doble hélice) del Acido Desoxirribonucleico, alma de la célula y por tanto del ser humano.

Así la lengua universal de la vida incluye todo el mensaje en su más pequeño componente (de aquí que las mismas células en las zonas oculares formen ojos y en el vientre constituyan el hígado o los intestinos y en la cabeza el cerebro).

El plan de la vida y la especialización celular (sistema muscular, digestivo, nervioso, óseo ..) son aún incógnitas sin resolver.

¿Cómo se comunican los genes? ¿Qué funciones potenciales realiza más del 90% del ADN que queda sin utilización práctica? ¿Dónde se inscribe la atención, la percepción, la memoria, el dolor?

Se ha descubierto que cuando el ADN se abre para amplificarse o transmitirse, entran en función una serie de metales que coinciden con aquellos que los alquimistas han atribuido a los planetas del sistema solar. De esta forma lo increíblemente pequeño en los ritmos biológicos, se une a lo increíblemente grande en los ritmos cósmicos.

Hay en cada ser humano tanta cantidad de ADN, que puestas todas las moléculas una detrás de otra llegarían a alcanzar el sol. Cada célula tiene un metro de ADN que resume toda la historia de la vida desde

sus comienzos hace miles de millones de años, y aún de todo lo que somos susceptibles de vivir. Pero la traducción no es fácil porque nos faltan algunas claves.

Sólo conocemos el código genético básico (ácidos aminados, proteínas y enzimas), pero desconocemos todo lo relacionado con señales a distancia y perturbaciones (papel de los metales y relación con el Zodíaco).

Estas variables forman un segundo código evolutivo, en cambio, que por ejemplo va a modificarse a través de las etapas de una enfermedad grave como el cáncer.

Se ha llegado a afirmar que el alma sería de esencia vibratoria, y estaría relacionada con los metales alquímicos, fuentes de vibración de la vida. Estos metales abandonan las células a los tres días siguientes de la muerte física y la momificación egipcia impedía esta desintegración (tanto que aún hoy las momias siguen emitiendo las vibraciones de los metales, realidad que puede comprobarse con la radiestesia),

Hay siete tipos vibratorios: Jupiteriano, Solar, Saturniano , Marciano , Venusiano, Mercurial y Lunar. Cada uno de ellos está relacionado con un color, un metal, un perfume, una música, ... a través de la ley de correspondencias.

Pero además es posible encontrar ciertas plantas de poder, animales o seres humanos que vibran siguiendo un modelo, no de siete sino de 10 o 12 energías (Plutónico, Uraniano, Neptúnico ...), lo que nos muestra que no dominamos todas las energías. El péndulo radiestésico en un instrumento insustituible y por él se descubre que la piedra tiene siete energías vibratorias (jupiteriana), la azalea tiene la flor en armonía con Marte, pero la planta es solar. El espermatozoide vibra en las cuatro direcciones del azufre y el óvulo en las ocho direcciones del mercurio, pero si el óvulo está fecundado entonces vibra en las doce direcciones más dos direcciones circulares. Es el retorno a la alquimia.

Un punto esencial de unión entre Mística y Ciencia es el hecho de que muchos científicos abiertos a lo interno han descubierto que las energías vibratorias de las células son modificables (como afirmaba el Tantra, el Tao, el Chamanismo ...), y más se eleva su vibración, más se eleva el nivel de consciencia del individuo. Así la relajación profunda, la meditación, las danzas, las kriyas respiratorias, permiten elevar esta intensidad abriendo el camino a la iluminación interna, a la lucidez y a la libertad total.

Hoy se sabe que cualquier ser vivo es capaz de emitir y recibir ondas (los vegetales emiten radiaciones luminosas, los microorganismos emiten calor...). A nivel de lo humano utilizamos sólo una infinitésima parte de nuestro ADN, Y la mayor parte de nuestras potencialidades (niveles vibratorios más elevados) quedan bloqueados por la educación, los hábitos, los condicionamientos sociales y las normas que nos impiden expresarnos.

Todo camino interior utiliza este potencial para ponerse en contacto con el inconsciente y con ciertas fuerzas-energías capaces de ser transmitidas a distancia. El segundo código del ADN es el de la transmisión a distancia aunque aún no sabemos utilizarlo. Como un ordenador, podemos utilizar nuevos programas en cuanto nos dispongamos a ello. Una aplicación inmediata la tenemos en la medicina homeopática, en la que no sólo se escogen las sustancias que vibran en armonía con el temperamento del sujeto, sino que se tiene en cuenta (a través del método radiestésico) las vibraciones que han sido perturbadas.

Así se acerca a pasos acelerados la era anunciada por las tradiciones, en que ciertos mutantes deciden utilizar sus vibraciones de alta frecuencia, para la transformación de la Humanidad, sin condicionamientos ni sectarismos. Tendrán que estructurar niveles de baja frecuencia para enseñar a los neófitos y ayudarles en el desarrollo de su consciencia mágica en lucidez y libertad.

Pero la iluminación interna implica la maestría en los múltiples aspectos del conocimiento del ser. ... Por ejemplo, es esencial comprender progresivamente el papel de la inversión de las energías solares o de las energías vibratorias a todos los niveles (cada Dios en Egipto tenía dos templos, cada faraón dos tumbas, y aún los aztecas con Quetzalcoatl y Tezcatiploca siguen el proceso de la inversión). Por ejemplo entre las 84 constelaciones descritas por los astrólogos, sólo llegan a la tierra las energías emitidas por catorce de ellas: doce del Zodíaco, el Dragón y la Osa Menor, que emite en las doce direcciones del código genético y en las dos direcciones circulares. De aquí la importancia de los influjos recibidos en el momento del nacimiento para manifestar diferencias en la estructura vibratoria (directa o inversa, ya que seis planetas tienen una energía y otros seis la inversa).

Más tarde la herencia, la cultura, la educación, modificarán esta estructura vibratoria, como si además del ADN existiera el DNA, aunque aún no seamos aptos para recibirlo.

Para los egipcios, el alma-pájaro, el estado inmortal es el Baa, luego está el Yo y el doble (Id y Ka), que son los que durante el sueño abandonan el cuerpo y reciben las energías vibratorias del estado de sueño. También están el Sut, la sombra y el Kaibit, que tienen una vibración inversa a los dos citados. La momificación intentaba retener el Ka y el Id (ya que el Baa no podía ser retenido).

Cada templo egipcio estaba relacionado con las vibraciones cosmotelúricas y sus construcciones eran lugares de iniciación (que transfería la consciencia hacia otros planos), y de formación del individuo hacia una visión sistémica del mundo.

La molécula del ADN vibra por teleacción (apertura y cierre), el corazón por sístole-diástole, el aliento por contracción-expansión, el ritmo de vida por la vigilia y el sueño, la vida y la muerte.

Todo es vibración, destrucción y recreación en un nivel distinto de realidad.

Pero por si fuera poco lo dicho respecto a Egipto, en sus tumbas aparece la Danza Cósmica, el ADN en vida danzando con el DNA, ambos abrazados. Set quiere siempre trocear e invertir a Osiris. Isis reunifica sus diferentes partes troceadas. Análisis y síntesis en una sola energía, en un proceso de sabiduría: Set, Isis, Set Isis, Osiris muere, Osiris renace.

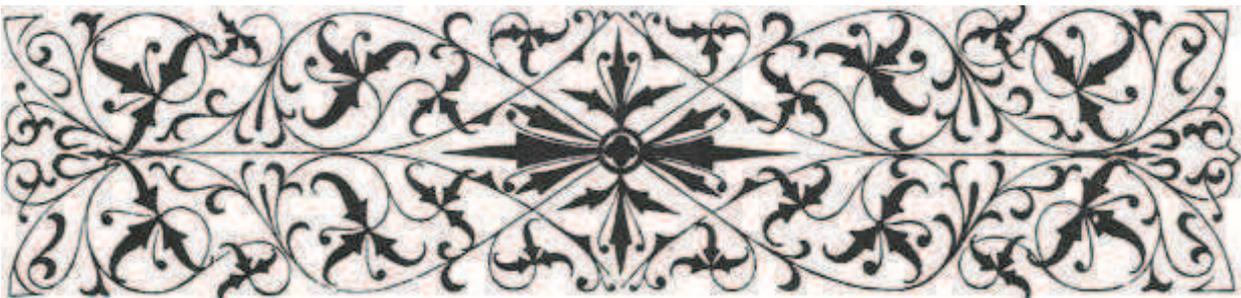
BIBLIOGRAFIA

- "La luz del mensaje genético" (Miyo, "Un Grano de Arena")
- "Salud" (Miyo, "Un Grano de Arena")
- "Drogas" (Miyo, "Un Grano de Arena")
- "Alfa" (Miyo, "Un Grano de Arena")
- "Salud y alimentación" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Masaje y Técnicas Manuales" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Relajación" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Posturas de Yoga" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Respiración Vóguica" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Higiene" (Miyo, "La Armonía en el Vivir")
- "Salud Autosuficiente" (Vairapani, "Revista Arco Iris" N° 0)
- "En las fronteras de la medicina" (Vijana, "Rev. Arco Iris" N° 5)
- "La columna vertebral" (Shankar, "Revista Arco Iris" N° 6-7)
- "Influencia orgánica del Hatha-Yoga" (Kaivalya, "Rev. Arco Iris" N° 5)
- "Hacia el Hombre Nuevo. Nacimiento Natural"
(Equipo médico del Arco Iris)

CAPITULO V

Ecología

1. ¿AMENAZA A LA INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA PLANETARIO?

Ecología implica una cierta noción de salud integral en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual, una cierta armonía consigo mismo, con las gentes y con el entorno cultural.

Hoy un sin fin de enfermedades (alteraciones genéticas, trastornos renales y hepáticos, cánceres, problemas circulatorios, pulmonares, tumores ováricos ...) tienen relación con el envenenamiento de la atmósfera y del agua (ríos y mares) por medios químicos.

Todos los residuos de lo que va de siglo están simplemente amontonados sin reciclar, polucionando la biosfera. Sobre todo los residuos de la industria química (plásticos, fibras sintéticas, medicamentos, pesticidas, mareas negras del petróleo, devastación de bosques, gases de combustión (derivados del azufre y del nitrógeno).

Las lluvias ácidas destruyen la vida (lagos, insectos, plantas, animales...) Por otro lado está la crisis de energía cuyo crecimiento (cada vez más costoso) no puede hacer frente a la demanda creciente... Más energía sólo va a producir más caos y mayor devastación de los recursos básicos del planeta.

Los residuos nucleares ponen en peligro la sobrevivencia del ser humano, sobre todo por el ansia paranoica de acumulación de poder y control que sufren los políticos y militares (reactores nucleares y bombas-misiles forman una sola familia). Sin olvidar las grandes multinacionales que son las que gobiernan realmente el mundo y que viven en un continuo "mono" de dólares.

Los partidos americanos combaten entre sí con el objetivo de destruir la Unión Soviética con armas ofensivas, alimentados ambos por una cultura obsesionada por la victoria. Pero no olvidemos otros países llamados subdesarrollados a los que se están vendiendo reactores nucleares, pues uno sólo de ellos produce suficiente plutonio como para construir anualmente unas 40 bombas atómicas. Pero encima la energía va para las multinacionales, aunque las enfermedades genéticas y los cánceres (10 a 15 años de exposición "permitida") se quedan en casa.

Y ¿qué dicen los médicos, ingenieros, científicos, biólogos? Nada. Tan sólo cobran a fin de mes sueldos astronómicos, aunque saben que la menor explosión de unos segundos es peligrosa a lo largo de toda la cadena de extracción, refinado, enriquecimiento del uranio, fabricación, mantenimiento del reactor y almacenamiento o reciclaje de desechos. Y esto sin considerar que los accidentes son inevitables. ¿Qué almacenaje resistirá no sólo los cien mil años de vida media de los residuos, sino tan sólo cien años? ¿Qué hacer con el millón quinientas mil toneladas de desechos muy radiactivos que se acumularán de aquí a final de siglo? ¿Qué hacer cuando un sólo kilogramo de plutonio uniformemente extendido crearía con facilidad cinco mil millones de cánceres para que cada ser humano tuviera el suyo propio? ¿Y los transportes de toneladas de plutonio por las grandes ciudades, carreteras y autopistas de todo

Occidente? ¿Y el terrorismo nuclear? ¿Y los terremotos? ¿Y la desmantelación cada quince años de los reactores nucleares? El estado nuclear según Ralph Nader es el "Vietnam tecnológico de América, el enemigo público número uno para toda la eternidad."

Pero esta toxicidad que nos llega por el aire, la tierra y el agua, revierte a nosotros en forma de alimentos que son ladrillos vivos de nuestro cuerpo. Cada vez más químicos, abonos, pesticidas, hormonas... y cada vez menos naturaleza. Los cereales, las frutas, las verduras y aún la leche están envenenados, la mayor parte de las veces, sin remedio. Los conservantes, aromas, colorantes... se unen al alcohol y al tabaco para destruir nuestra salud. Sin olvidar los medicamentos (en E.U. se consumen 200 aspirinas por persona y año) y las onnipotentes industrias farmacéuticas basadas en el mito de que la enfermedad es un castigo del cielo venido del exterior por casualidad y tiene que ser destruida. Casi todo el equipo médico de un Estado, está al servicio de estas industrias (y por tanto toda la población) y cobra sobresueldos por la venta de medicamentos, lo mismo que toda la alimentación está al servicio de la industria petroquímica. Pero lo curioso es que ambas actúan sobre la vida con instrumentos de muerte (el incremento de las bacterias y tumores cancerosos en el cuerpo humano es semejante al de las malas hierbas y al de los parásitos en los campos). Si se calcula que las compañías farmacéuticas gastan 350.000 pts. por médico y año en Europa, no hace falta añadir más.

La muerte humana y la muerte de la fertilidad terrestre. Una está unida a otra; más productos químicos en el campo, más polución alimenticia, más enfermedades, más medicamentos.

Todo tiene su sitio en el equilibrio ecológico de la vida natural, pero cuando la cadena se rompe, las catástrofes se vuelven familiares.

Hoy ya casi no existen los cultivos rotativos (desaparición de insectos), el estiércol, las malas hierbas (cuyo papel es esencial para hacer ascender oligoelementos a las superficies), las bacterias (que filtran el nitrógeno)... Y de esto sólo se benefician las industrias petroquímicas, no el "pueblo" ni el agricultor, y a su lado, por la pérdida de salud, sus hermanas farmacéuticas. Y no sólo ellas sino también las grandes financieras que tienen en sus manos la venta de maquinaria pesada.

Los agricultores por su lado acudían a la ciudad y dejaban sus pequeños cultivos, mientras los que quedaban, entraban a formar parte de la industria alimenticia y se hacían esclavos del monocultivo que destruye la tierra y la hace esclava de la química y la maquinaria pesada (pérdida de humedad y porosidad del suelo). La química sintética al producir desequilibrios, aumenta las plagas y las enfermedades de los cultivos, que exigen toneladas de insecticidas, ya que los insectos se inmunizan; y la situación ha llegado a tal extremo que en cuarenta años las plagas han multiplicado por dos su capacidad de destrucción de cosechas.

Resumiendo, hoy el 60% de los costes alimenticios sirven para la compra de derivados del petróleo, que destruye a su vez el equilibrio inmunológico natural del cuerpo humano.

En los países del Tercer mundo, hay que preguntarse: ¿Qué se cultiva y quién se beneficia? Casi todos los productos son para exportación a Europa y América, y están tratados con los productos cancerígenos derivados del petróleo que las multinacionales venden a esos mismos países. Así la pelota retorna de nuevo sobre nosotros. Mientras que en esos países hay cada vez más alimento (beneficio de oligarquías y grandes empresas) y menos para comer.

Hemos de aprender de la Revolución china que, con el doble de habitantes por hectárea que en India, ha erradicado el hambre. Es un problema de justa distribución de la tierra. Los claveles, los espárragos y los cocos o piñas sustituyen a los cultivos de cereales o legumbres, para conseguir dólares en la exportación, con los que compran alta tecnología o armas. Así los grandes trust alimenticios perpetúan el hambre y la explotación en el mundo.

2. ¿BARBARIE PROGRESIVA O TRANSFORMACION ARMONIOSA?

Los bosques europeos parecen asfixiados por la lluvia ácida; los mares europeos mueren envenenados con metales pesados; la industria química y farmacéutica poluciona las ciudades, intoxica los cuerpos y plastifica la vida natural; las materias primas que necesita el desarrollo de Occidente son expropiadas a los países del tercer mundo, devastando sus tierras y exprimiendo a sus gentes... Y si la única solución que tenemos para alcanzar un cierto progreso es la elevación del PNB, antes de fin de siglo tendríamos necesidad de doblar el número de industrias, de ciudades, de transportes, con lo que esto significa para la biosfera.

¿Cómo mantener y renovar las riquezas naturales? ¿Cómo acabar con las industrias de muerte, de enfermedad, de lujo superfluo y provocativo, de despilfarro de riquezas escasas, productoras de bienes científicamente planificados para su corta duración?

¿Cómo crear economías nacionales más independientes del mercado internacional, autosuficiente y no de máximos beneficios, con una producción agrícola más sana y sin pesticidas, ni costos increíbles de almacenamiento, manufacturación y transporte?

¿Cómo pasar de la filosofía del consumo autofágico a una ética de respeto a la vida, al entorno personal, a la salud personal y al compartir en alegría? ¿Cómo dejar a un lado la acumulación, la competencia violenta, el dominio del hombre por el hombre y la infelicidad familiar, social y laboral, para realizar la libertad del cuerpo y de la mente, la vida comunitaria y amorosa, el trabajo creativo y la vocación artística simple y natural?

¿Cómo transformar el mundo del trabajo y de la cultura para convertirlos en aliados de la autorealización y de la sabiduría en vez de ser esclavos del tabaco, las noticias, el sexo y el alcohol?

¿Cómo colectivizar los medios de producción, la tierra y los recursos por organizaciones comunales de trabajadores que los utilicen para su propia subsistencia?

¿Cómo valorar adecuadamente todas las economías sumergidas, como las centrales de reparaciones varias, los productos biológicos, las guarderías y escuelas alternativas, los restaurantes naturistas, los centros médicos paralelos, los periódicos y la literatura marginal, la restauración y producción artística?

Por un lado ¿cómo ayudar activamente al reciclaje de productos para que no dañen el medio ambiente? O, ¿cómo evitar los efectos nocivos de la microelectrónica, sus pantallas ionizantes? Y por otro ¿cómo desarrollar un aprendizaje adecuado para la utilización de los tiempos de ocio sin caer en la manipulación social?

¿Cómo apoyar política y financieramente las propuestas comunitarias y ecológicas en vez de la simple condena de la inquisición opusdeísta ultraconservadora (padres de familia) o aun ideológicamente izquierdista?

¿Cómo limitar el poder de la propiedad que no es directamente necesaria para la subsistencia de sus legítimos dueños sin caer en la nacionalización burocrática?

¿Cómo acabar con la lucha agresiva de los representantes y vendedores, haciéndose una competencia a muerte para dominar en un clima de engaño el mercado, y cómo introducir el voto del consumidor en decisiones que le afectan directamente?

¿Cómo evitar la huida y el trasvase internacional de capitales a través de las grandes multinacionales para evadir la imposición o hasta para modificar la cotización de ciertas monedas?

¿Cómo asegurar un salario distributivo a cada ciudadano, reduciendo su tiempo obligatorio de trabajo abriendo nuevos canales de trabajo social a través de la defensa ecológica del medio urbano y rural (tráfico, aire, agua, reciclajes, agricultura y ganadería...)?

¿Cómo aumentar los servicios de guarderías, distracciones sanas, alimentos no polucionados, atención a drogadictos y gentes con alteraciones mentales, educación alternativa, cultura del planeta por la paz y la consciencia, centros médicos alternativos, pueblos comunales de experimentación con base democrática y expectativas-prácticas de evolución interior, etc... ?

¿Cómo aprovechar la crisis actual (esfuerzo desesperado e increíble de una sociedad aún viva para autoreorganizarse y regenerarse) para que permita el nacimiento de un nuevo sistema de valores?

¿Cómo apoyar el trabajo cooperativo de los parados y salir de esta grave enfermedad social que sólo otorga la dignidad de sobrevivir a los funcionarios y empleados de Banca, dos de los bastiones del conservadurismo a ultranza?

Y por último ¿Cómo coordinar la acción de tantos movimientos alternativos que combaten hoy como francotiradores contra la situación establecida: movimientos feministas, naturistas, ecologistas, homosexuales, movimiento obrero, grupos de autorealización, marginados de todos tipos etc ...?

3. "PENSAR GLOBAL, ACCION LOCAL"

Es imprescindible comprender que nuestros ideales y proyectos de futuro social son los más devastadoras armas que es posible concebir, ya que sobre ellas se sustentan y justifican todas las estrategias desarrollistas, tecnológicas y destructivas del "progreso". Criticar las bases mismas de la Economía, de la Empresa y de la Tecnología y no sólo la Cultura materialista, para sintetizar una nueva visión de la realidad que en armonía con la perspectiva científica nos permita superar creativamente la devastación ecológica y la deshumanización del trabajo. No sólo media docena de ideas solitarias y rígidas, sino una filosofía comprensiva del mundo incoherente y explotador en que vivimos. Unir la autosuficiencia y la libertad individual con la alternativa social transformadora que intenta subvertir el modo de vida contemporáneo y acabar con el despilfarro del consumismo. Defender el hábitat ecológico y los recursos naturales (animales, minerales ...) tanto como el derecho a la búsqueda interna y a la trascendencia. Unir la defensa del medio con la lucha política, la vida simple y comunitaria y la Meditación. Es la dinámica de la unidad en la diversidad. No sólo sustituir unas ideologías por otras, cambiar instituciones o eliminar la opresión, sino la plena realización del potencial humano.

Cierto que la crisis de la vida sobre la Tierra tiene relación con la desaparición de los bosques o la polución de los mares con metales pesados. Ciertamente que hasta que no reconozcamos la riqueza social de la naturaleza como la base de lo humano, ni siquiera se contabilizarán sus costos como gastos de producción irreparable. Ciertamente que están agotándose las materias primas, que se desarrolla suficiente el reciclaje de los desechos, que no se producen objetos de larga duración... pero ¿cómo unificar todo esto con un trabajo creativo y autorrealizante, con la desaparición del paro y de la crisis económica o con la democratización de la empresa?

Hoy la crisis de energía nos recuerda una ley de la termodinámica: "Si se priva de energía a un sistema, éste pasa automáticamente a un estado menos estructurado".

La crisis de materias primas, de petróleo etc. puede estar en relación con los movimientos descentralizados (asociaciones, comunas, nueva izquierda, cooperativas...)

4. CREAR NUEVOS SISTEMAS DE VIDA MAS NATURAL

"La tierra existía mucho antes de que tú nacieses y cuando mueras no habrá echado en falta lo que un día creíste poseer, ni reconocerá en ti otro destino privilegiado que no sea el de simplemente vivir con lucidez y amor". (Un grano de Arena)

Ante la amenaza global de autodestrucción, el ser humano afronta una metamorfosis tan profunda que le empuja irremediamente a un reconocimiento de la madre Tierra, como siendo un vasto organismo que sólo podrá sobrevivir por un amor a escala del planeta entero. Unico vehículo que permitirá traspasar el estado infantil y egótico de la lucha y destrucción entre los hombres.

La vida se alimenta de la vida y reproduce la vida. Las bacterias comen vegetales para asimilar su nitrógeno y son comidas a su vez por otras plantas y animales que lo necesitan. Cuando éstos mueren, sus proteínas se vuelven amoníaco que se transforma una vez más en nitratos asimilables por las plantas. Todo es un círculo completo entre los elementos, el que la muerte no mata, sino que sirve a la vida como alimento. Las cosas cambian de aspecto pero nada muere jamás.

Recordemos el manifiesto Dulce de París:

"¿Quién ha decidido que era necesario matar los ríos, esterilizar el mar y ocupar la Tierra con centrales nucleares?

¿Quién ha decidido cuantos futuros cancerosos y leucémicos deberán ser sacrificados al desarrollo de lo nuclear?

¿Quién ha decidido que nunca habrá accidentes nucleares y que los aviones no caen jamás, ni los terremotos existen?

¿Quién ha ordenado que nuestros hijos y bisnietos, así hasta dos mil generaciones, vigilen los desechos atómicos?

¿Quién ha decidido confiar el futuro genético de todas las especies hoy vivas en la Tierra a una firmas nucleares?

¿Quién ha decidido que la felicidad se cifra en el consumo de energía, y que ésta debe aumentar cueste lo que cueste?"

Una visión ecológica del Universo supone una recepción de la unidad en la diversidad en la que cada parte está en continua y cambiante interrelación con el resto. Una visión del mundo en libertad, que permite la plena realización de todas las potencialidades del ser humano en su

forma más creativa y armoniosa. Es decir, traspasar las miras estrechas y conflictivas de las diferentes ideologías, instituciones y costumbres que rigen los destinos inciertos de cada Nación.

Hasta el punto de que cada ser humano pueda seleccionar sus necesidades de modo autónomo, a través de su propia forma de vivir, en lugar de sentirse sacrificado por el sistema productivo y manipulado por la propaganda y los medios de in-comunicación.

La visión ordinaria del mundo, en sus aspectos más generales, es hoy compartida por todas las gentes, sea el hombre común, como el filósofo el religioso o el científico. Pero si algo cambia en esta visión, todo lo antiguo ha de transformarse, y la cultura, el comercio, la religión, el arte, tienen que dar saltos desconocidos. Por ejemplo: abrirse a la captación de otros planos aún materiales pero invisibles; aceptar la existencia de facultades ocultas; vivir no para acumular sino para ser; romper con todas las estúpidas normas que vuelven la vida un infierno y descubrir los intereses que hay detrás de cada "principio" moral; preocuparse de la salud, no de la enfermedad; realizar el Cristo interno y dejar a un lado las instituciones eclesiásticas; salir del juego político en el que siempre siguen mandando los que controlan el dólar; ser amorosamente libres fuera de las bulas de cama que llamamos matrimonio, ...

Es por eso que se recela tan violentamente contra cualquier visión más amplia. Incluso la concepción de la Física cuántica, aun siendo experimental, es inasimilable porque las fuerzas de conservación se niegan a la modificación necesaria para establecer una mayor armonía con la Totalidad.

Así, sabemos que la Ciencia hoy descubre que nuestro mundo no posee solidez. Que es irreal. Que cada suceso en el Universo está relacionado con todos los demás a través de lazos casi místicos, como si fuera una red planetaria de hilos de luz que pusiera en íntimo contacto tanto a los seres animados como inanimados. Todo es una danza cósmica; una oscilación, mucho más que una materia, que un tiempo, que un espacio. También es fácil comprender que el orden y la complejidad llegan a través de crisis capaces de provocar la desaparición de lo antiguo y de crear un nuevo estado de equilibrio más o menos compensado pero siempre inestable y más evolucionado. Aplicado esto al pensamiento, la mente aparecerá como algo mucho más vasto que el cerebro, capaz (en su dimensión inconsciente) de proezas increíbles tanto en lo psíquico como en el control de las funciones corporales, de la curación, de la creación de nuevos planos de la realidad, de la percepción del futuro etc. Así el individuo es concebido por fin (a semejanza de las antiguas Tradiciones) como un ser trascendente en cambio continuo.

La Humanidad se encuentra hoy día ante una crisis casi irrecuperable,

y la Tierra sufre las consecuencias de que la especie humana se haya convertido en su depredador más peligroso. Y esto por la explosión demográfica, por los sofisticados medios de "producción-explotación" y de destrucción utilizados, y sobre todo por los principios ideológicos completamente irracionales con los que desde hace siglos el ser humano se relaciona con la naturaleza.

Pero no se trata aquí de hacer una enumeración de "males", catástrofes e irracionalidades al alcance de cualquier persona ordinaria, sino quizá de ampliar el horizonte de las cuestiones comunes, ofrecer algunas clarificaciones y, sobre todo, de exponer un compromiso con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, en este tiempo ahora que nos ha tocado vivir.

Hay temas que entran dentro de las preocupaciones ecológicas, cuyo enfoque no puede seguir simplificándose y por ello las posiciones que se toman han de ser puestas en revisión constante.

Así por ejemplo, la explosión demográfica y la superpoblación de ciertas zonas del globo no se soluciona ni con la prohibición del aborto en base a dogmas y morales caducos que ignoran el mínimo respeto a la mujer y a su libertad de ser o no ser madre (ni siquiera los anticonceptivos están permitidos por una Iglesia menopaúsica que es la principal causante por ello mismo, de casi la totalidad de los embarazos no deseados que se producen), ni con la decisión de limitar por decreto los nacimientos y mantener la población mundial dentro de unos límites. De hecho hay grandes zonas fértiles del globo completamente despobladas, y la producción actual podría alimentar el doble de población de la existente. Bastaría con terminar con el despilfarro generalizado y la quema de excedentes alimenticios, redirigir las ingentes cantidades de recursos invertidos en armamentos ... Como muestra bastaría comprender que toda la población del mundo reunida en Estados Unidos determinaría una tasa de población por Km². semejante a algunas regiones densamente pobladas de Europa.

¿Quién debe decidir y en función de qué criterios, la cantidad de población que la Tierra puede mantener? ¿Quién decide los límites del crecimiento demográfico de cada país?

Otro tema básico es el de la aceptación o rechazo de la técnica y de la tecnología? ¿Qué conservar de lo viejo y qué rechazar? Ciertamente la fe ciega en la tecnología como capaz de proporcionar la felicidad al ser humano y de superar los graves y nuevos problemas que su aplicación va generando día a día es algo simplista. Sin embargo esta fe ciega nos ha conducido a situaciones de consecuencias todavía incalculables, que al ser divulgadas en los últimos años ha provocado la ruptura de confianza en el progreso técnico. Pero igualmente simplista es negarse tajantemente a la investigación científica, a la aplicación de las nuevas

tecnologías y a todo lo que llamamos "progreso". Entre dos personas que apoyan estas posiciones tan opuestas no hay más remedio que ponerse al lado de lo que fomentaría el avance técnico, basado en la confianza natural de que el ser humano encuentra siempre solución a sus propios errores. Sin tecnología, ¿cómo evitar la polución y mejorar las condiciones de trabajo en una perspectiva planetaria y no sólo comunal? El enfoque más sensato no está pues en rechazar la modernidad en bloque y volver a un imposible estado robinsoniano, como preconizan algunos grupos minoritarios ecologistas, sino en plantearse la selección de determinados avances científicos y técnicos, y sobre todo, el problema de su control y de sus límites.

Así por ejemplo, hay que marcar unos límites a la actuación de la ingeniería genética y la biología molecular (de los ingenieros y biólogos) que reducen todo organismo viviente a la información codificada en su ADN y en su ácido nucléico, y a partir de ella programan combinaciones cuyos resultados últimos no se conocerán en varios siglos.

Hoy día se investigan y combinan genes en función, por ejemplo, de la rentabilidad económica (cría y engorde rápido de animales, nuevas especies...).

Aplicadas estas investigaciones al ser humano conducen a la eugenesia una nueva concepción racista. ¿Quién decide y en función de qué criterios qué genes han de ser eliminados y cuáles conservados?

Gracias a la ingeniería genética se pierde el sentido sagrado de todo organismo viviente, e incluso de la especie. En ella se basa la biología social, que pretende que el comportamiento en última instancia depende de los genes, y que, por tanto, podría llegar a preverse y a regularse totalmente. La ciencia ficción no está tan lejana de un posible y próximo futuro monstruoso y robotizado.

Dando un giro a este tema, ya es un hecho la desaparición de miles de especies botánicas, en aras de la "productividad" agrícola. Y así se han reducido las semillas de trigo y de maíz, por ejemplo, a unos cuantos tipos rentables a corto plazo, pero cada vez menos resistentes a las plagas. Y las Multinacionales de semillas podrían decidir en poco tiempo (si no se reacciona rápidamente) quienes comerán y qué comerán.

Por otro lado este trabajo bien encauzado podría permitir una verdadera autonomía alimenticia que se desarrollase en armonía con las leyes microscópicas y macroscópicas que la propia naturaleza nos muestra en todas sus manifestaciones.

Ante la actual situación surge un movimiento ecologista que es más una toma de conciencia que unas acciones u organizaciones determinadas. Y sus efectos no se han hecho esperar, porque ya hasta los partidos políticos tradicionales, empiezan a incluir en sus programas ciertos enfoques y reivindicaciones, obligadas por la presión de sus respectivas clientelas.

Entre los grupos y las organizaciones que se consideran más específicamente ecologistas, no existe una unidad de criterios ni de prioridades, y mucho menos de estrategia a seguir. Pero quizás, todos podrían estar de acuerdo en unos puntos mínimos, como el reconocimiento de los vínculos que unen al ser humano con el resto del ecosistema, la necesidad de consumir al mismo ritmo que la naturaleza produce, la de respetar sus ciclos naturales, la descentralización en la utilización de los recursos naturales, la simplificación de la vida, la creación de unidades de convivencia más reducida (pueblos, empresas, etc...), la utilización de tecnologías que estén en armonía con los sistemas naturales.... y fundamentalmente la imprescindibilidad de una actuación conforme a una cierta ética natural.

El camino es el de transformarlo todo para poder vivir simplemente. Defender la naturaleza, el medio ambiente y la libertad de trascenderse a sí mismo. El nuevo sistema de valores implica un respeto por todos los seres, que empieza por el respeto a uno mismo. Y esto es permitir la sobrevivencia y el avance de la vida humana a través de la experiencia espiritual.

Los jóvenes de mente y espíritu que han salido del miedo a la inseguridad y del egoísmo material, están ya creando algo nuevo. Gentes que han abandonado las grandes empresas, los oficios, los Bancos. Hombre y mujeres marginados por su propia cultura. Religiosos decepcionados de la falta de espiritualidad de sus propios sacerdotes. Minorías viviendo en comunidad más allá de las normas sociales establecidas en la vida ciudadana. Gentes meditativas que aceptan riesgos comunes, que viven la vida como un flujo de energía y no como un ideal congelado. Que trabajan en la naturaleza, amando, respetando el entorno, rechazando el dominio, la esclavitud de un hombre por otro; que son libertarias, que comparten proyectos, que se aman entre sí, que son creativos, que unen los opuestos y los trascienden en la experiencia del Tao.

Su vida no está guiada por el dólar y aunque los medios económicos les son todavía necesarios, son indiferentes al confort material, a las recompensas, a las posesiones materiales.

Intentan conocerse a sí mismos siguiendo una vía espiritual. Abrirse a nuevos estados de consciencia y buscan, más allá del pensamiento, el estado sin mente. Son fluidos y abiertos a nuevas experiencias y cambios. Se ayudan entre ellos. Son autosuficientes. Sienten una cierta alergia por las instituciones burocráticas y rechazan la autoridad externa, casi siempre estructurada sobre necesidades burocráticas, económicas y leyes injustas. Así realizan un mundo consciente y creativo; menos seguro pero en el que se vive con una mayor intensidad y energía. Son perseguidos por la burocracia estatal, pero no se someten (estos funcionarios quieren obligarles a legalizar cada pequeña cosa que realizan persiguiéndoles con impuestos "legales" cuando ellos no están sometidos a ingresos del mismo tipo que en vida ciudadana). Toman sus propias

decisiones y elaboran sus propios criterios éticos. Por ello las personas son más importantes que los beneficios. Luchan contra la polución y las industrias de la muerte. No monopolizan las verdades y afrontan a los creyentes tanto de izquierda como de derechas. Todos están contra ellos, pero ellos están con el futuro y al lado de cambios fantásticos, radicales e imaginativos.

Hoy en día, sólo estas gentes (que llamamos guerreros del Arco Iris) están en armonía tanto con la Mística como con la Física y en el fondo son gente de otro tiempo, son el germen de los que sobrevivirán porque ya pertenecen a otro mundo más humano, capaz de explorar el espíritu y la mente. En este entorno no sólo las preocupaciones sociales son importantes, sino básicamente la transformación interior, la visión y la experiencia ecológica. Integrar todo en una concepción Holística: la economía, las costumbres y los hábitos alimenticios, el ejercicio, la meditación, la tecnología que usamos, las relaciones sociales. No sólo crear aparatos ecológicos (molinos de viento o placas solares) sino básicamente vivir de una manera distinta, tener una actitud creativa ante la existencia. Cada individuo independiente, y sin embargo una cooperación social. Eso es generar un nuevo estado de vida en que las inquietudes humanas (sean sociales, psicológicas, económicas), se entrelacen. Repensar el mundo de manera creativa sin caer en slogans ni en decisiones rígidas, ya que todo acuerdo tendrá que ser, por la naturaleza de las cosas, superado a su vez, y de la realización más perfecta de que seamos capaces, sólo sabemos con seguridad que también pasará.

PUNTOS CLAVE

- * La visión ecológica del Universo supone reconocer la unidad de la diversidad de todo lo existente, la existencia de un ecosistema en el que todos sus elementos, incluido el ser humano, son interdependientes.
- * La vida se alimenta de vida y nada muere jamás. Todo es un círculo completo y perpetuo.
- * La crisis actual del planeta, producida por la actitud y actividades humanas, ha llegado a un punto de no retorno que puede acabar en su destrucción o en un salto cualitativo superador.
- * Las posiciones ideológicas y las estrategias a seguir han de replantearse día a día, para no caer en simplificaciones como la negación a la Ciencia y a la Técnica o a la fe ciega en ellas.
- * El movimiento ecologista es más una toma de conciencia global, que un determinado número de organizaciones y acciones concretas, que por otro lado no deben ser olvidadas.
- * Hoy día existen ya los fermentos de una nueva Era en todas aquellas gentes que están creando un mundo diferente a través de su manera de vivir y de relacionarse consigo mismos, con la naturaleza y con el resto de la Humanidad.

5. EL REVERSO DEL IDILIO

Pero el juego no se hace solamente a dos bandas, sino que conoce espirales descendentes y salidas en picado, llegando al punto en que las fuerzas no conservadoras de Europa y América conspiran para manipular todos los movimientos alternativos y nuevas aspiraciones nacientes. En pocos años hemos olvidado la Edad de Oro de Acuario y el Tercer Milenio, para entrar en una atmósfera de catastrofismo y alerta roja capaz de sustituir esa nueva Era de justicia, felicidad y libertad, por un sin fin de enemigos y una política de temor generalizado.

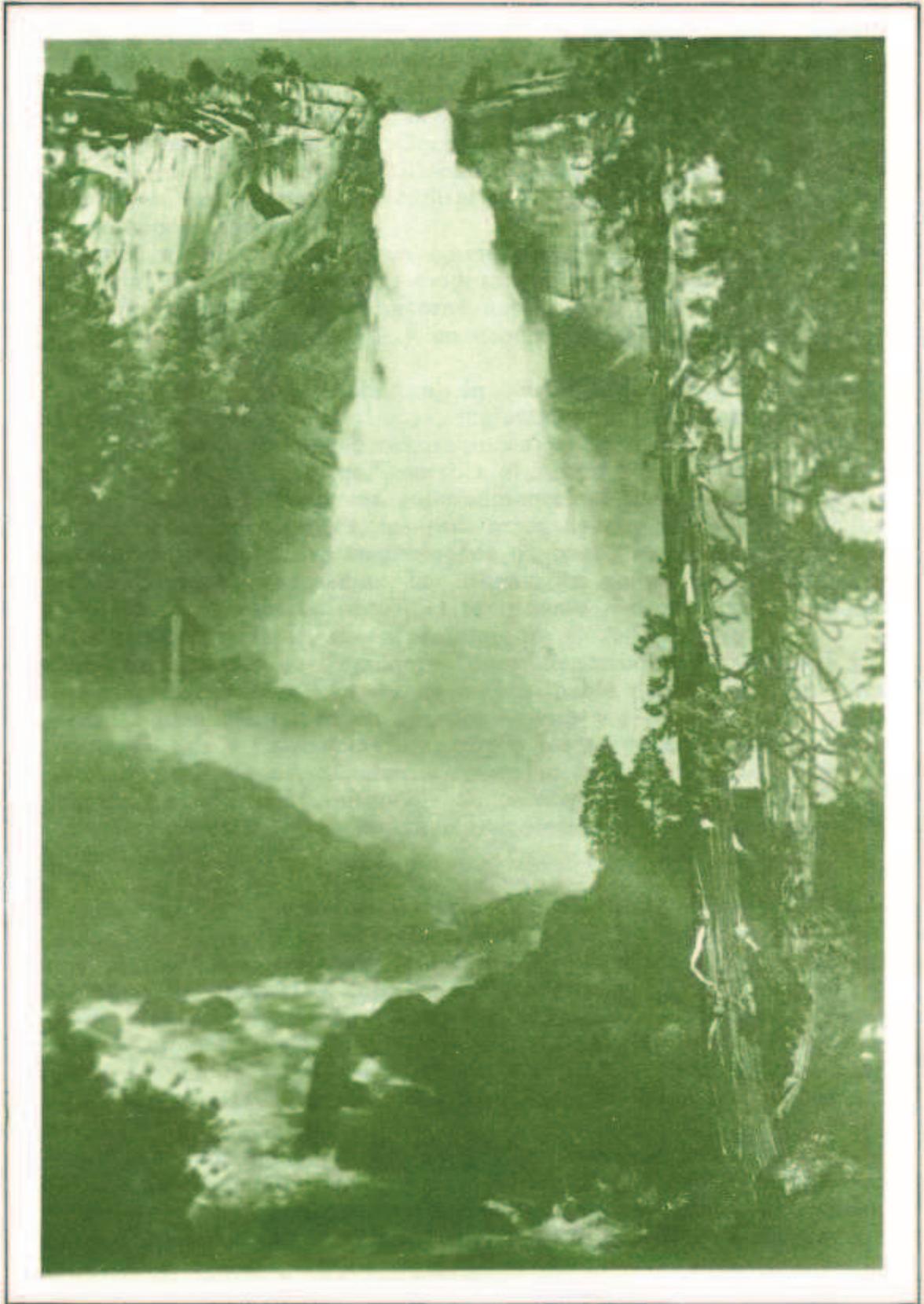
En los dos últimos siglos, la ciencia y la técnica ayudaron a crear la sociedad moderna: secularización, racionalismo, producción industrial, urbanización, Estados-nación, democracia contra poder y privilegios feudales, supersticiones, sectarismo eclesial y dispersión rural. Ciertamente que los valores espirituales desaparecieron y que el ego anuló la unidad del mundo, que la hiperintelectualización destruyó la capacidad vital para compartir y gozar, que la producción industrial ha llenado, de esclavos que se creen libres, las calles, que la urbanización en celdas herméticas es inhumana y castrante, que los Estados-naciones han hecho olvidar la existencia de una consciencia humanitaria y que la democracia es el triunfo de la propaganda y del dólar sobre la lucidez.

Pero todo esto puede tomarse como argumento desde las dos esquinas y básicamente implica la necesidad de seguir avanzando sin tregua y transformar todo lo que nos obstaculiza para dar un nuevo salto adelante en la evolución.

Hoy es posible percibir, por otro lado, que en esa justa reivindicación que los movimientos marginales hacemos al sistema: visión sistémica y defensa ecológica, libertad y vida comunitaria, paz y justa distribución ... hay intereses oscuros que tratan de manipular un retorno al pasado familiar, y poderes aristocráticos cerriles que empujan hacia atrás y se montan en el caballo de la protesta juvenil consciente y visionaria, para recuperar sus papeles ancestrales de dominio y explotación. Sus deseos son desmantelar las relaciones internacionales y las economías nacionales, disolver la estructura científico-técnica, por un retroceso al primitivismo rural, plantar cara a los intelectuales progresistas, hacernos regresar de nuevo al infierno.

Este es el otro lado de la moneda al que hay que estar preparados. Si nos negamos a la técnica, ¿cómo será posible evitar que el caos reine en el mundo entero, en el que cuatro mil millones de seres humanos intentan sobrevivir?

Los grupos feudales que dominan el sistema financiero mundial quieren destruir la hegemonía científica, promover el terrorismo sangriento

(comercio de armas, drogas y preparación de golpes políticos) y aún quieren dividir de nuevo las comunidades internacionales en provincias confederadas, con lo cual les sería más fácil dominar los cinco continentes.

Han desarrollado en estos últimos años un sistema de suspensiones de pagos que han puesto a todo Occidente al borde de la bancarrota, dirigen el contrabando multimillonario de productos siderúrgicos en Europa y planifican las evasiones de capital y el saqueo de fondos públicos (reconversiones industriales).

Una visión alternativa no es un cierre cerril a la ciencia, ni a la alta tecnología, ni a la agricultura moderna, ni a la robotización, ni a la ingeniería genética, sino un retorno a sí mismo más allá de estas necesidades de la humanidad, y un control de sus manifestaciones.

Hemos de tomar consciencia real de que el poder de las grandes familias aristocráticas europeas (italianas, inglesas, alemanas, españolas...) está encauzado contra las pocas realizaciones vivas de Occidente que desde su sede central en Londres, controla el sistema financiero internacional, independiente de los poderes gubernamentales. Los movimientos de enormes capitales errantes, los préstamos de comisiones autonómicas, la especulación del oro, las suspensiones de pagos en cadena de bancos y grandes industrias, las armas, las drogas, los golpes de estado en el Tercer Mundo, los atentados políticos, el terrorismo más sangriento, el retorno de los grupos fascistas, el enfrentamiento USA-URSS, la antiamericanización de Occidente (cuya constitución republicana y libertaria temen)... Cada vez es más palpable que las grandes familias inglesas siguen mandando en Estados Unidos y financian a la extrema derecha en Sur y Centroamérica, eligen los secretarios de estado americanos (Kissinger, Schultz...), manejan la internacional nazi y financian el terrorismo europeo. Se dice que casi dos billones de dólares se mueven de esta forma incontrolada, destruyendo los cimientos de esta civilización.

La casa real de Windsor, el imperio Oppenheimer, la British Petroleum, el Banco de Munich, el de la IOS, los Fugger, el príncipe Von Thurn und Taxis, Bernardo de Holanda, la familia Wittgenstein, los Furstenberg, los Hohenlohe, los Hobkowitz, los Orsini, los Estenhazg, los Shwaizenberg... Así, de cientos de bancos de Wall Street que hacen ondear la bandera inglesa (el más importante el Morgan Guaranty Trust) al Banco de Inglaterra, que los controla, y de éste a la Casa Real inglesa, cumbre de la Gran Logia de Londres del Rito Escocés, llegamos al Duque de Kent.

Todo parece dominado por los amigos invisibles de la logia P-2 italiana, del Club de Roma, del Comité de Montecarlo y de la Sociedad Montpelerin, que son partícipes y en parte administradores del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del GATT, del sistema de Comercio

Internacional...

¿Cómo pueden pasar tantos millones de dólares sin control por el sistema bancario? ¿Es posible que gente del grupo Cecil de Gran Bretaña, que domina los gabinetes ministeriales gane quien gane las elecciones, haya tenido una participación de primera fila en la planificación de la I Guerra Mundial, en la Paz de Versalles, en las reparaciones alemanas, en la subida de Hitler al poder, en la II Guerra, en la etapa de guerra fría entre USA-URSS, que lanzó el movimiento antinuclear, la contracultura, el ecologismo, la nueva izquierda... y que en los 80 puede convertir el mundo en cenizas (informe 2.000 de Carter)?

6. EL CISMA DE LA ARQUITECTURA

¿Son los arquitectos los que han inventado los horrores de esa concentración neurótica que se llama ciudad? ¿Donde están las claves del saber arquitectónico de otros tiempos que ponían al hombre y su hogar en armonía con el cielo y la tierra?

En aras del beneficio, de la rapidez, de la comodidad, del Estado y del bien común... el arquitecto ha sido apartado de la tradición y obligado a entrar en el cuadro rígido de las leyes tecnocráticas.

Pero hoy se está produciendo un giro decisivo. El ser humano se rebela y la arquitectura puede retornar a su origen revolucionario de acuerdo con las pautas intemporales del bien vivir.

Desde finales del siglo XIX con la arquitectura del hierro (Victor Horta), los arquitectos intentan realizar obras que se adecúen a los nuevos tiempos. Después de acomodar y dominar la piedra, Horta impone la estética al hierro, inventando todo cada vez, siendo un maestro completo de técnica, forma y ritmo. En el otro extremo de su tiempo se eleva la Torre Eiffel que destruye el arte y lo vuelve tecnología. Es la lucha eterna entre creación e industria, que a lo largo de todo nuestro siglo se manifiesta por la victoria de los ingenieros.

Así, entre falsos palacios decimonónicos convertidos en expresión de una vida decadente y combates tecnológicos con los ingenieros para batirlos en su propio terreno, la arquitectura entra en un cisma.

Sólo se persigue lo más grande, lo más alto o largo, lo más ligero, el menor coste. Es el comienzo de la era racionalista en la que el arquitecto desaparece detrás del telón, convertido en un decorador de tragicomedias y campeón de lo superfluo.

Poco a poco se asimila la arquitectura a un proceso industrial con mercado, producción en serie y sometimiento a la industria.

Victor Horta cae el primero y durante 40 años, después de 1.920, se refugia en la huida academicista. Pero los arquitectos modernos se han lanzado con tal ímpetu sobre el estudio de la forma, sobre el

cálculo, sobre la estructura técnicamente exacta, que han llegado a desplazar realmente a los ingenieros. Ahora todo se reduce a perfiles de igual resistencia, a consistencia de los materiales, a estructuras de carga... Así nace el funcionalismo de Violet-le-Duc, que alcanza hasta Le Corbusier mismo, quién a pesar de su poesía no pudo escapar a él, excepto en la doctrina de la Forma Útil que hizo depender de su intuición portentosa. Finalmente la industria somete la arquitectura a su ley.

En el racionalismo, el trabajo mecánico en cadena y el gesto rentable tiene su relación con el espacio útil. El robot tiene su garaje.

Aun recientemente muchos arquitectos desean entrar a trabajar en equipos industriales, abandonando su libertad esencial, la del sueño. Es su última dimisión, la prostitución bancaria del artista. Todas las casas serán semejantes. Sólo contará el número de metros cuadrados. Es el tiempo de la "celda" (celda) habitación. La acción de los tecnócratas funcionarios encargados de producir la felicidad del pueblo aunque sea contra él. Una sola dirección para todos.

Es la persecución cómplice del Estado y del mundo de las finanzas contra los locos, los iluminados, los no-conformes, los poetas y los rebeldes.

Es la negación de lo singular. Sólo cuenta eficacia y rentabilidad.

Técnico y político inventan la Administración que gestiona el caos.

Se administra la arquitectura, los monumentos históricos, las plazas de la ciudad, las universidades, los hospitales... todo se administra para que haya gente suficiente (clientes) que justifique la actuación oficial.

Así se llega a una arquitectura de cajas de cerillas, repetida hasta la saciedad, sin riesgos, esclerosada sin remedio. Y para realizarla hacen falta arquitectos sumisos o desanimados. Es el reino de los mediocres y la persecución de la creatividad: se despoja a los arquitectos de toda autoridad sobre su obra, los funcionarios toman el papel rector a través del control de cuánto de cuadrículadas han de ser las casas en una ciudad o pueblo. Así los esclavos voluntarios del poder salen como chorizos de las facultades y sólo repiten los reglamentos (comisiones de urbanismo, colegio de arquitectos, asesores de los ayuntamientos...).

La regla es desconfiar de los artistas.

La arquitectura ya no es un arte, sino un servicio debido a la población, no es una locura sino algo "razonable".

De esta manera la creatividad es sustituida por la profesionalidad de la escuela de Bellas Artes, de la de Aparejadores o de Arquitectos.

Todo se pone en manos de la "matemática de la línea recta" e incluso hasta la curva desaparece de las ciudades dignas.

Administración, políticos y estructura financiera han hecho desaparecer la arquitectura. Pero las gentes protestan de sus habitáculos de masa,

programados e impuestos por el Estado y comienza ya una época de nostalgia por lo antiguo y por la imaginación, que produce un verdadero éxodo, una huida de las ciudades. Las elecciones se resienten, y la rebeldía aumenta. "Conseguir una casa original" es algo idílico.

Ante esta situación, los políticos (especialistas en el asunto) acusan a los arquitectos, que están tan cansados que ni responden ya. Se les acusa de no ser técnicos, de no ser economistas, de no ser serios... , y al mismo tiempo de no ser artistas, sociólogos, humanistas, médicos de almas ...

Se acusa a la arquitectura de asesinar paisajes, de destruir el alma popular... y como reacción íntima va recuperando su esencia inmutable y vuelve a abrirse hacia el esoterismo, al misticismo,... Recupera el simbolismo y su papel de descanso metafísico.

¿Qué pueden en estos campos los ingenieros? Nada salvo ayudar al arquitecto a realizar sus sueños, a concretar sus delirios. El hombre técnico ha de estar dirigido por el hombre místico, los medios al fin. Y de esta manera la arquitectura encuentra su verdad primera. Acaba con los tabús puritanos, y dejando atrás el pasado (retro, neoclásico y post modernismo...) se sumerge en la forma, encargada de expresar los impulsos más secretos de los hombres, los más ambiciosos en el sentido metafísico.

Se trata de abrir el paso del hombre hacia su futuro desconocido. Protegerle en su desequilibrio y proyectarle en desequilibrio frente a su época. Mantenerle sobre el navío en movimiento constante, en caídas sucesivamente encadenadas. Hacerle abandonar su ansia de estabilidad. No más arquitectura para consolidar el poder sino arquitectura para permitir la nueva conquista en el dominio del pensamiento y de la visión global de la humanidad. Una arquitectura que impida al hombre detenerse, en la que el arquitecto es el hombre del riesgo, el hombre por quien el escándalo llega, el hombre que aporta el conflicto. Es de este conflicto del que puede nacer nuestro futuro, asegurando por él la sobrevivencia de la especie humana.

A cada sociedad corresponde un tipo de arquitectura.

A una sociedad sin alma, sin cielo, en crisis, vendida a la rentabilidad corresponde una arquitectura sin esperanza, sin futuro, sin contacto con las gentes, una arquitectura de lo inmediato, privada de toda dimensión espiritual, cuyo modelo es el campamento militar o el campo de concentración. Los arquitectos sólo son responsables en cuanto que son gentes influenciadas por el medio, del que reproducen los mecanismos y códigos de manera inconsciente.

Pero el papel de todo hombre o mujer consciente es el de desviar estos mecanismos y códigos para escapar al espantoso inconsciente colectivo de nuestro fin de siglo y no seguir degradándose en lo tecnológico en vez de retornar a lo artístico (demasiado afectivo y aleatorio).

Hacer entrar la escuela de arquitectura en la universidad técnica y matemática es el gran deseo de los arquitectos. Pero entonces tendrían que decir como los científicos "arnateur s": "todo lo que se refiere al espíritu nos es ajeno o es simplemente mentira, ya que está fuera de la realidad analizable y cuantificable ". Y esto a pesar de que la gran revolución del mañana va a caracterizarse por el interés general que los científicos van a dedicar a todo lo místico intentando simbiotizar las dos vías de acercamiento a la Realidad.

Hoy todo el viejo mundo se derrumba. El arte no ayuda a formular el futuro, y la arquitectura es impotente para construirlo.

Nos hace falta una nueva arquitectura y un nuevo camino artístico que nos permita renovar completamente las disciplinas del pensamiento, hasta integrar inteligencia y emoción.

¿En qué podría basarse una nueva arquitectura? Hay varios puntos a señalar como la tradición, el simbolismo, la ecología y la nueva estructura del espacio. Buena parte de la tradición es transmisora de sentido, pero está en decadencia para los tiempos que vivimos, ya que no se adecúa al modo de vida real, a la tecnología ambiente, a la economía actual...

De otro lado, las formas antiguas interpretadas hoy, están basadas en lo decorativo más que en la satisfacción de las necesidades profundas de los individuos. Sin embargo la tradición bien comprendida (proporciones energías, formas...) puede ayudar a la arquitectura a encontrar las nuevas vías de su desarrollo, ya que ha olvidado lo esencial en beneficio de lo superfluo.

De qué sirve preocuparse de concepciones abstractas o de la metafísica si el arquitecto elude el primer deber ancestral de la arquitectura, el del abrigo o protección contra agentes exteriores (antiguamente dioses y demonios). Primero lo cerrado y abierto y luego el derecho de asilo.

Pero una grave desviación ha hecho que hoy hayamos abandonado (los arquitectos a la cabeza) la noción de perennidad. La degradación técnica demasiado rápida de las construcciones modernas unida al análisis marxista del consumo, ha producido unas construcciones sin duración, renovables y modificables rápidamente. Es el absurdo de la búsqueda de lo efímero;

Mientras no se recupere el papel de protección social y la noción sagrada de templo donde el hombre del siglo XXI buscará protección contra las angustias que le asalten y amenacen destruirle, la arquitectura caminará sin rumbo. Zozobrará por falta de orientación.

Protección y perennidad del abrigo a través de su expresión o mensaje plástico.

La presencia o la forma de la arquitectura emite señales que reunifican

o alejan a los seres humanos. Negarse a los caprichos inmediatos del individuo para servir mejor al destino profundo del hombre. Evitando la adaptabilidad y la flexibilidad que conduce al anonimato y a la neutralidad del signo. Retornar a su papel de intermediario entre el ser humano y los cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra. Recuperar los signos: la liturgia de la comunión entre los hombres y la Naturaleza como por ejemplo ha hecho Japón alimentado por su espiritualidad viva (Shintoísmo, Zen ...)

Así la arquitectura del tercer milenio estará interrelacionada con los elementos, expresando el cosmos como un holograma en el que se reflejen los cimientos terrestres invisibles, los brazos en el aire (dejándose atravesar por su aliento purificador), abierta y sumisa al recorrido solar y capaz de desdoblarse en el agua.

El simbolismo es el medio de integrar las fuerzas elementales del universo en la arquitectura, de manifestar al hombre los signos que le permitan su participación. Pero hoy, aparte de la forma piramidal, la geobiología y el número de oro, nada nuevo emerge en el océano del pensamiento racionalista. Incluso los lugares de culto son hechos según la lógica, dejando de lado todo "delirio místico".

A pesar de esto en los círculos iniciados el pensamiento simbólico persiste y se comunica de boca a oído y poco a poco se ven surgir tanto en las formas como en las estructuras signos de los elementos, signos de vida y signos de muerte.

De esta manera la arquitectura comienza de nuevo a plantear a las gentes cuestiones esenciales que ella misma había hecho olvidar en su búsqueda de confort.

Uno de estos puntos esenciales es la relación arquitectura-ecología. Y más allá del estupidismo de los tecnólogos, ecología no es una reivindicación del vegetal, sino una afirmación de que "lo importante es el medio" y las relaciones del hombre con él. Aquí juega una baza insustituible la arquitectura, neutralizando el papel desintegrador y degradante que ha venido realizando en los últimos tiempos, al someterse a lo cuantitativo (Número y necesidades). Es el retorno a la creatividad de sus más altos sueños a través de la ecología.

Por un lado existe esa ansia de abrirse a toda costa al sol, "signo de una nueva era de cuerpos desnudos, de seres ociosos donde se recuperará el Edén original", aunque sea a costa de todo tipo de inventos tecnológicos de corta vida que rompen aún más la relación de la arquitectura y el medio. Abrirse a la trayectoria solar, a su ritmo, no equivale a destruir el templo ni a llenarlo de ingenios ultrasofisticados. Los arquitectos deben conducirse como grandes sacerdotes del culto. Deben expresar el mito solar. Expandirse en sus volúmenes, dilatarse en el espacio, librarse de los límites, abrirse al exterior,... Sin embargo

actualmente sucede lo contrario. Cada vez más crece al exterior el hermetismo de las construcciones para no perder calorías.

La arquitectura dominada por técnicos y políticos, sólo ha conseguido un espíritu de pequeño ahorrador. Pero en las vacaciones y en el deporte, el sol ha sido recuperado. Millones de gentes comunican con Râ y se ofrecen en víctimas expiatorias a Phoebus. Ya no será posible negarse más al sol. Cada vez más ventanas, más luz y más terrazas. Así hasta que la oposición se resuelva por una superficie externa correspondiendo a la luz, a la claridad, al soleamiento y un espacio interior relacionado con la sombra, la protección y el misterio. La sombra es también un mundo en sí, como sus reglas y sus emociones, un mundo extraño y atractivo que hemos de aceptar como algo vivo, no sólo como ausencia de luz, hasta que ambos extremos puedan equilibrarse.

Pero es fácil prever que la arquitectura tomará en los próximos tiempos dimensiones gigantescas, que recubrirá territorios enteros y se lanzará sobre el mar, sobre colinas, valles y montañas. Ella será el paisaje. La arquitectura conducida por la ecología y el simbolismo será el universo hasta que quizás dentro de unos cientos de años la especie humana emprenderá, para sobrevivir en una tierra que se ha quedado estrecha, el viaje hacia los planetas, la gran carrera hacia las estrellas.

No toda inspiración o intuición es automáticamente una idea genial, sino que puede ser creadora de confusiones sin límite, incluso si surge de estos seres tan extraordinarios como Leonardo da Vinci o Alberto Durer.

En su obsesión por hacer vivir mejor a sus contemporáneos, destruyeron a buena parte de ellos, haciendo nacer sistemas políticos agresivos y proyectos de ciudades en donde todo era estudiado para la dicha del hombre. ¡Qué angustia ha producido este calentamiento mental!

Así las utopías han creado casi siempre esquemas geométricos muy rígidos (círculos, mandalas ...) aunque fácilmente codificables. Estas creaciones intelectuales no tienen relación con el conocimiento contenido en las cosas, sino con la experimentación de sistemas intelectuales que nos permiten actuar sobre el mundo exterior. Es el juego del orden utópico, en el que "todo es previsto y provisto, organizado y combinado". Por ejemplo en Grecia, los lazos que unían al ciudadano con la ciudad eran de orden político, no residencial. "La ciudad es una asociación moral que tiene por base no sólo la comunidad de origen sino la identidad de las leyes, la similitud de las costumbres y de la forma de pensar".

Reintroducir la naturaleza, tan largo tiempo expoliada, en la ciudad exige que antes de revolucionar la sociedad logremos transformarnos a nosotros mismos. Sin duda que la historia ha sido acelerada en las

ciudades en que se concentran los hombres, sus instituciones, sus descubrimientos y las costumbres de una época. Como si fueran hornos privilegiados para ideas nuevas que han incrementado el grado de evolución de las consciencias. Pero hoy las grandes aglomeraciones urbanas están llamadas a engendrar a medio plazo una nueva generación de ciudades que no se distinguirán ni estarán cortadas en sus raíces rurales. Es imprescindible denunciar los problemas que crean, tanto en lo psicológico como en lo espiritual las poluciones urbanas. Por ejemplo la polución energética y el despilfarro increíble de muchos hábitos malsanos. Se trata de reducir las necesidades de transporte, de almacenamiento, de refrigeración alimenticia, introduciendo la agricultura urbana. Comprender que son necesarios doscientos gramos de petróleo para hacer un kilogramo de trigo, y seis kilos de petróleo para hacer un kilo de carne.

Cambiar la arquitectura ciudadana y los materiales de construcción utilizados según un índice de menor coste energético (ocho veces más kilovatios por kilo de aluminio que por kilo de acero) y disminuir sobre todo el poder del automóvil, ya que casi el 40% de la energía consumida en la ciudad lo es por los medios de transporte polucionantes y ruidosos, estresantes y accidentados (calles peatonales, incremento del transporte público, carriles para bicis ...).

Hoy lo que más se transporta no son mercancías sino información y conocimiento, mientras que el nivel de consumo baja. La Telemática suprimiría muchos desplazamientos inútiles, el ordenador individual permitirá las compras a distancia etc ...

"Un arquitecto en esta época se duerme con los puños crispados y se despierta con las mandíbulas soldadas. No es fácil vivir con un compañero semejante.

Señoras: mejor sería que evitarais relacionaros con un individuo tan paranoico y lleno de rabia. La rabia es lo que compartimos. Rabia de no poder hacer traspasar a nuestros sueños la etapa de la realización. Rabia de ver nuestros deseos para el bien público estropeados por las Santas Reglas. Rabia de percibir nuestras inquietudes de belleza destruidas por las comisiones de control".

"En nombre del pueblo soberano la caza de la imaginación ha quedado abierta... Pobre pueblo condenado a encerrarse sobre su pasado, o a vivir en su uniformidad. En tu nombre ¡qué crímenes contra el espíritu quedan por cometer!. Los políticos dicen: "La arquitectura será democrática o no será". En arquitectura eso se llama fascismo.

Para mejor protegerse de lo imaginario, para detener mejor los asaltos moles tos de la creación, para asegurar mejor la victoria de lo uniforme, se han creado un conjunto de leyes, de textos reglamentarios, de

prohibiciones, de vetos...

Un bello plan nacional para cubrir el territorio de mediocridad". Claude Parent.

7. LAS FUERZAS COSMOTELURICAS

Lo que los antiguos realizaban de manera natural a través de su sentir y de su intuición (o Ver), es hoy discutido por los hombres de ciencia. ¿Cómo es posible que muchos males desaparezcan con la modificación en la disposición de los muebles de una habitación? ¿Qué sucede para que el niño salga de su cama y no pueda controlar su enuresis? ¿por qué ciertas depresiones insostenibles se curan en cuanto se parte de vacaciones? ¿Qué son esas casas cancerígenas u oficinas asesinas?

Cada célula vive y se expande en el equilibrio de la dualidad de fuerzas telúricas (centro de la Tierra) y cósmicas. La energía que permite la cohesión de los átomos de nuestro cuerpo es la misma que permite el transporte de la luz del sol o que hace crecer los vegetales. El suelo es de polaridad negativa y el aire de polaridad positiva. Y este campo magnético rodea a nuestro ser que está basado sobre los principios de intercambios eléctricos. Estamos hechos, por tanto, para vivir en la superficie del suelo, directamente en contacto con la polaridad negativa. Así hay que considerar que ciertos elementos del subsuelo puedan crear desequilibrios vibratorios y zonas de influencia negativa para la salud (el equilibrio cosmotelúrico determina la cualidad biótica, la onda de vida o vitalidad de un lugar). Son las aguas subterráneas, las grutas, los pozos de gas, las variaciones del campo magnético terrestre, las cruces de radiaciones geopatógenas ...

Si hay casos en los que las enfermedades subsisten a pesar de los tratamientos naturales, es que a lo largo de los siglos el ser humano ha olvidado que para expandirse física, psíquica y espontáneamente, debía respetar las tres envolturas esenciales que protegen la vida: nuestro cuerpo (alimentación sana), nuestro vestido (fibras naturales) y nuestra habitación o entorno, que ha sido olvidado.

¿Dónde se construyen las casas? ¿Con qué metales y cómo? ¿Cómo son decoradas e instaladas?

La medicina geodinámica (aún desconocida en nuestro país, pero que ha realizado progresos increíbles en Europa y América), da las claves para reorganizar el medio vibratorio armonioso, capaz de generar un mejor equilibrio físico y psíquico.

La geobiología comprende el estudio del subsuelo sobre todo lo que tiene vida y su influencia sobre el hombre (bioarquitectura y terapia cosmotelúrica para crear un habitat sano). Así el lugar ha de ser

percibido desde muchos ángulos: entorno vegetal, forma externa, fachada, orientación, implantación, soleamiento, volumen de las habitaciones, proporciones y disposiciones, colores, mobiliario, superficies acristaladas, corrientes eléctricas y aparatos técnicos, fluidos, calidad de los materiales.

Evitar los metales entre los muebles. No situar muebles en oblicuo (onda de forma nociva). Apertura de ventanas al Este, estar protegido del ruido y de la agitación. Convertir la habitación en una sala de meditación. Una ducha tibia y rápida antes de dormir elimina la electricidad estática del día, o lavarse brazos y piernas con agua fría dos veces al día. Si el tiempo lo permite, caminar descalzos sobre la hierba o tierra. Cuidar la alimentación hasta hacerse casi vegetariano, si no totalmente dando importancia a las frutas, verduras y crudos.

*****

Los especialistas han constatado que la intensidad vibratoria de los altos lugares cosmo-telúricos y de ciertos templos, pirámides y lugares sagrados de las antiguas tradiciones, disminuyen con el paso de los siglos. Sobre todo debido al acercamiento entre el Norte geográfico y el Norte magnético, de donde se deduce una modificación de las emisiones debidas a la forma.

*****

El Campo de Vida Natural es la cuadrícula en tres dimensiones de todo el espacio terrestre. Los cruces de estas líneas que constituyen la red telúrica, son llamados nudos geopatógenos, distantes dos metros en el sentido N-S y dos metros cincuenta en el sentido E-O (En Europa actualmente). El espectro entre estas líneas en una zona neutra.

A veces estas cuadrículas dejan aparecer líneas secundarias (de un metro por ejemplo) o deformaciones de mayor longitud.

Puede ser que en una habitación la cama esté situada sobre un curso de agua, además de que la cabecera tenga una orientación errónea. En este caso el descanso nocturno puede volverse insomnio o angustia, llegando a destruir la vida psíquica de una persona, que sólo en la salida al exterior (viaje, vacaciones) recupera su vitalidad original.

También es posible que esto suceda en un despacho en el que el asiento de una secretaria o un encargado se encuentre mal orientado y caiga sobre un punto patógeno, con un campo eléctrico dándole la espalda, la mesa metálica, rodeado de aparatos eléctricos, magnéticos y electrónicos. Por si fuera poco no hay ventanas o su orientación no permite una adecuación neutralización por soleamiento.

La electricidad tiene relación con algunas enfermedades de civilización. Cierto que de manera natural se siente una gran vitalidad y se disuelven tensiones cuando una tormenta estalla, ya que un sin fin de iones

negativos se crean, iones de vida, ligeros, móviles. Los iones positivos (viento sur) son pesados y perjudican la salud. De aquí que ciertas personas con afecciones crónicas (reumatismo, nerviosos, cardíacos...) sientan tanto los cambios de tiempo por una acentuación de sus alteraciones (o simplemente por largos viajes en coche, que actúa como caja de Faraday de polaridad positiva).

Si tradicionalmente los egipcios habían señalado la presencia de rocas donde la vegetación crecía de forma gigantesca, hoy los científicos afirman que una roca emprifera (metal electropositivo) y un suelo con cargas negativas, crea un campo electromagnético que estimula la vegetación.

Hace casi 2.500 años, Hipócrates aconsejaba estudiar la disposición del lugar en relación con los vientos, los inviernos, las puestas de sol, y con el estado de la tierra antes de construir una casa. Hoy todo esto ha sido dejado de lado cuando se trata de electricidad estática. Por ejemplo las chispas al sacarse una camiseta sintética, el calambre al tocar la puerta del coche... Cada habitación de una casa está atravesada por líneas de fuerza de gran envergadura para alimentar nuestro confort: cassette, video, refrigerador, horno, televisión, lavadora, aspiradores, secadores, batidoras... y las casas están cada vez más cerca de transformadores, de líneas de media y alta tensión, de hasta 400.000 voltios, aunque ya se hable de un millón de voltios.

Día a día parece más claro que la corriente eléctrica absorbida en "pequeñas dosis" puede ocasionar lentas, progresivas e irremediables alteraciones de la salud llamadas "enfermedades de civilización".

La alimentación artificial, el contacto con materias anti-vida (vestido, sofás, sillas, ropas de cama, plásticos...), las perturbaciones cosmotelúricas ampliadas por las masas metálicas... hacen que nuestras células estén sometidas cada vez más a una oscilación electromagnética anormal y continua.

Nuestro confort es la mayoría de las veces suicida. La información es imprescindible, pues un sin fin de veces es suficiente modificar unas instalaciones eléctricas, arrancar una moqueta sintética, evitar llevar vestidos de fibras artificiales, para atenuar los dolores reumáticos, reabsorber eczemas, mejorar la esclerosis en placas, regularizar las alteraciones circulatorias, mejorar las perturbaciones nerviosas...

Por todo esto es obligatorio controlar todas las tomas a tierra de la habitación, la calidad del aislamiento de los aparatos eléctricos y la resistividad de la toma de tierra general, que ha de ser inferior a 5 ohmios. Tratar la moqueta sintética con una bomba aerosol antiestática o poner madera. Regularizar las perturbaciones cosmotelúricas (orientación, soleamiento...). Vigilar para que los interruptores corten la fase eléctrica y no la fase neutra. Efectuar las instalaciones

eléctricas en espiga y no en derivación. Respetar las distancias de polución eléctrica (conducción eléctrica de 220 V, 50 cms; si está dentro del muro, 30 cms; toma de electricidad 100 cms; aparato eléctrico, de 150 cms a 250 cms).

Evitar dormir al sur de aparatos eléctricos (situarlos en el sur de la habitación), ya que la radiación nociva es más importante en esta dirección.

Una conducción de cien mil voltios tiene una distancia mínima fuera de polución de cien metros; pero una línea de dos mil voltios a cinco metros de la casa es de una incidencia grave.

Evitar cubrir los muros con fibras sintéticas. Reemplazar los somiers de metal por madera. Los colchones que sean de crin, lana o algodón y que no haya muelles bajo ningún concepto. No situar la cama en vertical (piso de abajo) sobre un contador de electricidad ni sobre un coche.

Aplicar la Terapia Antielectricidad (alimentación vitalizante aumentando los crudos; baños de arcilla dos veces por semana (tibios, con dos puñados de arcilla verde, sin jabón, unas gotas de esencia de romero a la mañana o de lavanda a la tarde para deselectrizar); duchas tibias mañana y tarde; plancha de recarga magnética y negativación eléctrica (cobre con toma de tierra), un minuto mañana y tarde...).

Todo esto sin citar la vida profesional: las luces fluorescentes, los ordenadores, las pantallas de video, la máquina de escribir y calcular, los radars, los transportes en tren, metro o coche, la televisión (gran polución eléctrica además de la nocividad del tubo catódico y encima no están provistas de toma de tierra).

8. CIRCUITOS OSCILANTES

Resulta imprescindible tener constancia de los progresos agrícolas conseguidos a través de la aplicación de Circuitos Oscilantes Abiertos sobre la germinación de semillas, el crecimiento de las plantas, la puesta de gallinas, la recuperación de árboles enfermos ...

Los Circuitos Oscilantes Abiertos están compuestos por hilos metálicos curvados en forma de círculo y con los extremos a pocos milímetros el uno del otro. Aislados por un trozo de madera, es necesario para su aplicación conocer y experimentar sus efectos tanto en los diámetros de los círculos, la sección y la forma del hilo, la elección del metal, el entrelazamiento de dos metales, la orientación en el espacio de la apertura del círculo y la orientación del circuito en diversos planos en relación con la horizontal. Incluso el recubrimiento del circuito con aislantes modifica su comportamiento (Almidón, silicato de aluminio blanco, papel azufrado o seda blanca producen sobreactividad. Oxidas metálicos rojos: menor actividad. Con el polvo de antracita negro

humos la actividad aún es menor y con papel de periódicos la actividad es mínima).

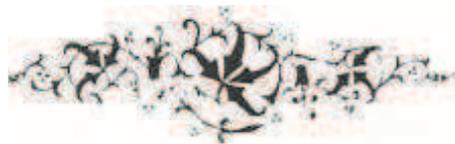
Cobre más hierro favorecen la producción de rábanos, cobre más plomo la de tomates y berenjenas, cobre sólo la de patatas y zanahorias, cobre-estaño triplica la producción de berenjenas, cobre y níquel protege la producción de tomates incluso en heladas de 5 a 7 grados bajo cero; el hierro puro estimula la producción de cebollas y plantas bulbosas, el hierro en circuito oscilante estimula energéticamente los guisantes y alubias verdes etc. Por otra parte el hierro y el aluminio paralizan la germinación de zanahorias y de espinacas; el hierro magnético paraliza a las viñas; la asociación hierro-aluminio paraliza al tomate ...

En muchos casos árboles enfermos han sido curados por estos circuitos, o se ha regularizado o mejorado la puesta de huevos por dispositivos estáticos. Los aceites de oliva y los vinos disminuyen su acidez en pocos días, los gusanos de seda aumentan el peso en un 40% ...

Hay veces que un circuito oscilante dirigido al norte aumenta por 10 la producción de patatas mientras que al sur, 5,5; al este, 4; y al oeste 3,5. En el caso de diferentes diámetros de sección del hilo hay que encontrar los milímetros adecuados (por ejemplo: si es de 6 mm, veinte veces más producción; si son 3 mm. disminuye la producción).

Todos estos esfuerzos realizados a lo largo de este siglo encuentran hoy una explicación por el conocimiento progresivo en el ácido desoxirribonucleico (extraído de numerosos sistemas biológicos) de la presencia de metales.

Así tanto los circuitos oscilantes como el radio-celulo-oscilador, o el oscilador de longitudes de ondas múltiples (estos dos últimos usándose en laboratorios con cultivos vivos) podrían ser utilizados para el bien de la humanidad en el próximo milenio.

BIBLIOGRAFIA

"La Naturaleza, el Libro de la Sabiduría"

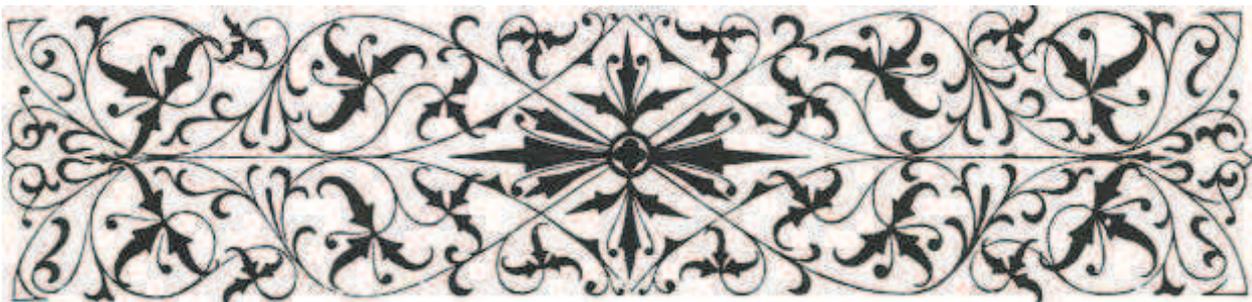
(Miyo. "Un grano de Arena")

"Agricultura Biológica" (Mukti. "La armonía en el Vivir")

CAPITULO VI

Economía y Empresa

1. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA

El mito del crecimiento continuo e ilimitado amenaza con llevarnos a un desastre ecológico sin precedentes. Ni la economía del libre mercado de los países occidentales, ni la planificación o intervencionismo económico de los países del Este podrán resolver la actual crisis económica, si no cambian los postulados básicos comunes sobre las que ambas se estructuran. Los dos sistemas están basados en el productivismo a ultranza y en la fe ciega en la técnica y en el consumo como los factores esenciales de felicidad. Sólo cuenta el máximo beneficio empresarial o la máxima rentabilidad estatal. Los economistas actúan de manera matemática y dan por hecho que la forma de vivir es una constante (que los gustos y elecciones planificados se mantienen sin cambio a lo largo de los años).

Existe una ausencia de valores, una falta de visión global del mundo, que ninguna de las disciplinas aisladas puede ofrecer. No cuenta para nada el ser humano, sus necesidades reales ni el coste humano de lo que se produce. El economista sólo piensa en términos de expansión, de competencia, de tecnología, de abaratamiento de costes...

Pero esto no ha sido siempre así. En la Edad Media por ejemplo, el comercio era concebido como un bien público, la economía debía respetar la naturaleza, que se consideraba sagrada, se defendía el justiprecio, el beneficio era sinónimo de codicia, y la acumulación personal una forma de ir en contra de los intereses del resto de la sociedad.

Pero la propiedad privada, que viene de "privare " (arrebatar), rompió con esta concepción global, a través de una nueva concepción económica, la burguesa.

La economía gira hoy en día casi exclusivamente alrededor de tres principios: máxima producción, consumismo a ultranza (se manipulan las conciencias para aumentar el consumo, creando falsas necesidades) y máximos beneficios. Continúa la obsesión por el crecimiento. Aún en las naciones desarrolladas se considera el crecimiento del producto nacional bruto, como casi único índice de progreso social. No se analiza si es enfermizo, si conduce a la destrucción de los recursos del planeta, a una más justa distribución o al aumento de la agresividad en el juego mercantil... Tan sólo se cita como un logro irrenunciable.

Los países desarrollados han crecido a través de la explotación de los Países del Tercer Mundo, y una sola nación EEUU, consume la mitad de la producción mundial en bienes y servicios, mientras que su población no supera el 6% de la población mundial (además el 5% de sus habitantes controla el 75% de la producción total).

Poco a poco aumenta la concentración de poder en manos de las Multinacionales que llegan a provocar conflictos armados, golpes de

Estado, acuerdos políticos, según sus conveniencias. Llegan a comprar enormes extensiones de tierra, provocar alzas y bajas de productos básicos, decidir qué se consume y qué no, hacer desaparecer miles de medianas y pequeñas empresas ... , todo para incrementar beneficios, para crecer cueste lo que cueste. Y no existe una legislación internacional que proteja al ser humano de su rapiña: producen desastres ecológicos irreversibles, reciben la mayor parte de las subvenciones estatales, influyen la legislación a su favor... Pero ciertamente hay veces que son más cuidadosos con el entorno y tratan mejor a sus operarios que las propias empresas casi militarizadas de algunos países del Tercer Mundo, con sueldos ridículos y condiciones de seguridad inhumanas.

Gran parte del esfuerzo social se invierte en bienes de lujo o superfluos, en laboratorios farmacéuticos, en piensos químicos, y hasta en refugios antiatómicos, sin haber resuelto previamente el problema de una política sanitaria adecuada a las carencias de la vida rural, una política educativa adecuada a los tiempos, una política de transportes públicos etc ...

A lo largo de los últimos años y favorecido por el progreso técnico, se ha producido un trasvase de personas del sector industrial al sector terciario, lo mismo que anteriormente lo hubo del sector agrícola al industrial. Pero aún hoy día en que la inflación y el paro (stagflación) definen una crisis sin precedentes, los avances de la tecnología de punta (la informática, la robótica ...) mecanizan de manera creciente los trabajos del sector de servicios: codificación de textos, ordenadores, facturación, almacén, cálculos... Así, gran cantidad de puestos de trabajo son suprimidos y numerosísimas empresas de servicios (Bancos, Seguros, Publicidad, Turismo ...) van despoblándose y mecanizándose cada vez más. Como el salario por hora del trabajador aumenta en progresión a sus necesidades, mientras que el precio/hora de la labor hecha por las máquinas disminuye progresivamente, las oficinas se van vaciando. El mismo dinero que en los años cincuenta era capaz de crear dos millones de puestos de trabajo, invertidos hoy día en mecanización reducen en más de medio millón estas mismas relaciones laborales. Como en números relativos, hay cada vez menos asalariados y más parados, mientras que la alta tecnología hace que el número de bienes y servicios disponibles aumente, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los mismos es cada vez mayor. Así, si las empresas que producen cada vez más no incrementan su demanda, acaban forzosamente en la quiebra. Se crea pues, el absurdo paradójico de una miseria creciente en medio de la abundancia de medios como jamás hasta ahora había existido. Cada vez más producción y menos poder de compra (menos salarios distribuidos).

Si no cambia rápidamente el sistema económico, corremos ciegamente a la más estúpida de las soluciones, que ya hemos experimentando dos veces en este siglo: una Tercera Guerra mundial, a falta de una gran

epidemia o un desastre natural que acabe con la mayoría de los trabajadores de los países occidentales. El hecho de que las industrias más florecientes hoy día pertenezcan al sector armamentista y nuclear, estrechamente ligados entre sí, parece abonar la primera hipótesis. Lo importante es comprender que la crisis en que nos encontramos es una crisis de sobreproducción y que no es coyuntural, como todo el mundo intenta hacernos creer, sino definitiva. No sólo porque de manera increíble está durando más que la crisis de 1.929 (hay fuerzas y grupos poderosos que están utilizando todos los medios a su alcance para que la crisis se prolongue indefinidamente) sino porque las bases mismas del sistema económico y de la civilización se están tambaleando sin remedio. Pero, para entender una crisis hay que considerar qué es el desorden. Y desorden no es sólo azar o error, sino también libertad. Destrucción de lo viejo y descubrimiento creativo de nuevos espacios de libertad hasta ahora desconocidos. Sólo un sistema vivo puede integrar el desorden o crisis. El mundo mecánico no puede hacerlo: si se estropea un tornillo la máquina se para. Pero si hay una lesión en un órgano vivo, todo él pone en marcha los medios para alcanzar un nuevo equilibrio, un nuevo estado óptimo de salud. Si queremos resolver el problema económico de fondo, hemos de replantear la ideología y los valores sobre los que se sustenta el actual sistema económico. Una nueva visión de la economía ha de basarse en las necesidades reales del ser humano, y en la salvaguarda y el mantenimiento del equilibrio ecológico del planeta. Y ello implica una transformación interior de sus objetivos y de sus actuales hábitos. El consumismo irrefrenado es contrario a la sabiduría de todos los tiempos, y en definitiva, a la paz. Cuantas más necesidades se tienen, menos libre se es y más se depende del entorno. Parece más sabio vivir con menos, que perseguir continuamente nuevos objetos de consumo que saturan nuestra existencia haciéndonos esclavos de los Bancos y del sistema productivo vigente, y se convierten finalmente en obstáculos para alcanzar un simple estado de bienestar.

El ser humano ha de pactar de nuevo con la naturaleza; renunciar al crecimiento ilimitado. Independizar la investigación de la industria y de la carrera armamentista. Replantear el concepto de empresa y de trabajo. Eliminar la noción de beneficio y ampliar la de salario. Hacer evolucionar la función de la moneda. Racionalizar el mercado.

La Comunidad Económica Europea, parece el circo en el que se debaten las naciones. Europa no está presente sino tan sólo la rivalidad nacional, y sólo se echa mano de ella cuando se trata de afirmar la separación con otros continentes y con el "tercer mundo". No hay proyecto europeo coherente, realista y aceptado por todos. Y la comunidad parece más bien un amplificador de los líos económicos, políticos, sociales, culturales y morales de cada nación. Reina la incoherencia y el caos,

como si se pidiera a gritos una toma de conciencia colectiva y personal que asuma la responsabilidad de sus actos.

2. LA ECONOMIA DISTRIBUTIV A

Mientras quinientos millones de seres humanos sufren sin alimentación, Europa no sabe dónde acumular sus reservas de mantequilla y leche en polvo... y decide eliminar decenas de miles de vacas. Se destruyen miles de toneladas de frutas y tomates para mantener el precio del mercado. Se apoya la propaganda del alcohol a pesar de que casi se beben cien litros por habitante y año, provocando un tercio de los accidentes, degeneración, violencia... lo que da trabajo al cuerpo médico, a las funerarias y aumenta beneficios de la industria farmacéutica.

Durante cientos de miles de años la única energía de que dispone el hombre es su propia fuerza, que a diez horas por 365 días del año equivale a unos 270 kw o 23 kg. de petróleo. Hacia finales del siglo XIX la potencia a disposición de cada hombre se habría doblado. A principios del XX se dobla otra vez. En 1.924 es multiplicada por ocho. En 1.940 por ochenta. En 1.979 por 460 en Luxemburgo.

Si toda la historia del hombre desde la edad de piedra hasta hoy se resumiera en un año, la prehistoria ocuparía más de nueve meses. Sólo el 11 de Octubre comenzaría la edad de cobre. El 5 de Diciembre se construiría la primera rueda de agua en Grecia, y la mañana del 16 de Diciembre el primer molino de viento. El 29 de diciembre a las 11 horas Luis XVI sube al trono y no dispone de medicinas más sofisticadas que los faraones en el mes de noviembre. Este mismo 29 de diciembre se descubre y concibe la luz, la hélice, el ferrocarril, el telégrafo. Y antes de que acabe el 30 de diciembre se pone en marcha el primer avión a motor. En el desayuno del día 31, la radio anuncia el primer vuelo supersónico, a las 16 horas el primer satélite artificial, una hora después el primer hombre está en el espacio y a las ocho de la tarde camina por la Luna. Si en este último día a las doce del mediodía se hace explotar la primera bomba atómica, cuyo poder de cien mil Tm de TNT era semejante al de veinte mil bombarderos, a las doce de la noche los USA disponían, sólo bajo la forma de cabezas nucleares, setenta mil veces más.

Hoy, a pesar del éxodo rural a la ciudad, la producción agrícola nunca ha dejado de crecer y los nueve millones de agricultores que alimentan a los 260 millones de consumidores en la CEE se lamentan de producir demasiado, así se tolera que destruyan sus cosechas para mantener los precios y se conviertan en funcionarios públicos dependientes del Estado. El sector terciario ha crecido sin límite, bancos, agencias comerciales, representantes, seguros, publicidad, películas, revistas, agentes de turismo.

La gente tiende a los servicios, y hay industrias que trabajan 24 horas de 24 horas sin un sólo hombre, tanto que ni siquiera necesitan iluminación.

La producción puede crecer y lo que necesitamos para asegurar nuestra vida puede ser hecho por robots. Pero es imprescindible cambiar la idea de "sin trabajo no hay salario", que produce el absurdo de una miseria creciente en abundancia de posibilidades. Los robots fabrican bienes, pero no se distribuye proporcionalmente el poder de compra de los consumidores. La producción no cesa de aumentar y el poder de compra de descender (menos horas de trabajo). ¿Por qué no adaptarse y volver el poder de compra proporcional a lo producido y no más a las horas de trabajo? Si no se busca otro medio de distribución diferente de salario y beneficios para crear poder de compra, se corre a otra catastrófica guerra semejante a la Segunda pero más cruenta, único medio de acabar con el paro y aumentar las lápidas.

Cada vez se sabe fabricar mejor, pero se sigue sin saber fabricar clientes para las maravillas que se sabe construir.

Fin de la economía: proveer a todos los hombres de lo que es necesario para sobrevivir (distribuir poder de compra). La moneda de consumo debe estar basada sobre producción. Creada proporcionalmente a ella y destruida cuando esta producción llega al consumidor (por medios contables).

Si todo ser humano es coherente del inmenso patrimonio del mundo, fruto de la obra colectiva a través de los siglos, hay que posibilitar un reparto equitativo de la riqueza.

El trabajador que sólo dispone de su función de trabajo, está sin recursos y el mercado de trabajo saturado. Todos los clientes potenciales son por tanto insolventes. Hay que inventar otro poder de compra que el salario. Pero si el beneficio es el único fin de la empresa, sólo producirá objetos inútiles o perjudiciales (medicamentos, química, armamentos...)

Estas dos nociones no sirven ya: ni los salarios (los trabajadores han sido reemplazados por máquinas), ni los beneficios (la producción orientada sólo hacia la rentabilidad no cubre las necesidades de los parados).

Redirigir la economía hacia dos objetivos: satisfacción máxima de las necesidades de los seres vivos (ingreso mensual garantizado, satisfacción de necesidades afectivas -ocio, creatividad, juego, expansión, relaciones- e intelectuales, educación permanente, participación en la vida pública, Consejo Cultural Mundial que guiará a políticos e investigadores ... salvar distancias entre países ricos y pobres, reducir derechos de tecnócratas-accionistas, eliminar el lavado de cerebro publicitario, mujeres libres del dominio patriarcal, Administración no burocrática sino humanista) salvaguardar el planeta para nuestros descendientes.

Tiene que emerger una nueva moneda.

No tickets de racionamiento ni moneda acumulable, sino moneda distributiva, basada en la producción. Más bienes, más créditos, que serán destruidos al llegar al consumidor. Estimación de la producción disponible menos el monto de mantenimiento y crecimiento de la inversión global.

Así podrían asegurarse los ingresos sociales mensuales. Los ingresos por persona crecerían con la producción, conservando el papel del mercado. Los consumidores orientan la producción por las compras que hacen. (Seguir produciendo lo que se compra y reformar lo que no). Hay un límite a la producción: la sobrevivencia del planeta. Se destruye el entorno por la rentabilidad inmediata de las empresas (pesticidas, autopistas brasileñas, bombarderos, vender tierras agrícolas para urbanizaciones...) y por las necesidades coyunturales de empleo inmediato.

Las nuevas empresas no tendrán que probar su liquidez sino que la producción responderá a una necesidad. Cada proyecto coherente será financiado por la sociedad entera. Las inversiones y la materia prima serán financiadas (se sustraerán) de la producción y los ingresos distribuidos: toda la gente será accionista. La empresa no estará sometida a impuestos, tasas, seguros, salarios e intereses, pero sí a un control de contabilidad. En el caso de que su costo es mayor que sus ventajas sociales será disuelto o dirigida por otro equipo. Pero esto no implicará la ruina financiera del administrador, su familia y sus empleados.

El trabajo con el sudor de la frente se acaba. Así el aumento de la automatización en la sección distributiva no es más sinónimo de paro sino de incremento del tiempo libre. El trabajo creativo se vuelve expresión y realización del individuo. No algo impuesto, controlado ni medido, sino algo artístico.

Es necesaria la Distribución entre todos según las necesidades, sin discriminación alguna. Todo el mundo participa del poder de compra y trabaja para la producción de bienes de consumo. No más sociedad dual, y esto no implica una revolución en los hábitos monetarios, sino una simple evolución.

3. ES NECESARIO DESMITIFICAR EL DINERO.

La crisis económica es cada vez más profunda tanto en la economía dirigida, marxista o liberal. Y en todas ellas se plantea el problema irresoluble del reemplazamiento del hombre por la máquina .. Hoy la tecnología sólo sirve a la rentabilidad y al beneficio, en vez de servir al hombre. Produce desgracia (paro, crisis) y no da satisfacción ni espacios de libertad.

Lo más grave es que ninguna de las tres economías hoy activas en el mundo analizan este problema: cómo fabricar más o menos caro para una población más o menos pobre. Hay sin embargo un sistema posible, la Economía Distributiva, independiente de la economía de Estado y basada sobre el bienestar de las gentes (actuando a través de él y por él). Su instrumento esencial es la tecnología sirviendo al ser humano. No más tecnología sólo creadora de paro, de miseria o de una asistencia pública casi caritativa. Y ¿qué le hace falta al parado para aprovechar y gozar del tiempo de que dispone por la introducción de la máquina? Sólo necesita dinero (para sobrevivir, desarrollarse, expandirse en actividades menos materialistas). Un poder de compra asegurado en vida, el Ingreso Social, contra el compromiso de realizar su parte de trabajo, el Servicio Social, haría del parado un consumidor en vacaciones. Y ¿quién se beneficiaría? ¿sólo el parado? No. Toda la sociedad, pues el que no puede comprar arruina al que quiere vender. Y cuántas nuevas posibilidades para abrir el espíritu y vivir libremente!.

El problema de hoy por tanto no es de producción sino de distribución, de dinero, de acceso a la producción. Y como el tiempo de trabajo no puede ser la medida de los ingresos (las máquinas más baratas han desplazado al hombre) hay que inventar otra manera, más allá de la hipocresía e ineficacia del mercado, que tome directamente en cuenta las necesidades de los seres vivos.

Esta nueva economía podría reposar sobre una moneda distributiva:

- emitida proporcionalmente a la producción total disponible (menos la inversión necesaria a la producción del futuro). Así, más se produce, más aumenta el ingreso social de cada uno. Sin inflación porque la masa monetaria equilibra la producción a consumir.
- la moneda distributiva no es acumulable. No puede prestarse a un tercero contra interés. Cada industria es financiada por la sociedad entera, no por la Banca con sus intereses financieros inflacionistas.
- la moneda distributiva es una moneda de consumo. Es una simple unidad de cuenta que se autodestruye con la entrega de la producción al consumidor. Su objetivo es asegurar una sana gestión de la economía, permitiendo un cálculo exacto de los precios y dirigiendo la producción hacia los productos que el consumidor demanda (inversiones futuras).

La Economía de las necesidades es infinitamente superior (y todos lo reconocen) a la economía del tener y de la rentabilidad. Pero al hablar de nueva moneda se grita ¡utopía! y punto. Pagamos por falta de imaginación o por estar interesados en no imaginar. Pero la historia de la moneda deriva de manera lógica y natural hacia la moneda distributiva, y encima nos muestra la modernidad de los usos y costumbres que casi consideramos como inmutables. La extrema complejidad a la que llegan los especialistas en cuestiones monetarias nos hace creer que es algo

imposible de comprender, que lo más que podemos hacer es sufrir sus leyes, no cambiarlas.

Pero la moneda no ha cesado de evolucionar en la historia para adaptarse a los medios económicos de la sociedad. La era agrícola corresponde a la moneda-mercancía, la era industrial basada sobre el crecimiento se adaptó a la moneda capitalista; en la era de la visión global y de la apertura de espíritu post industrial conviene la moneda distributiva.

Como las tribus primitivas, las comunidades de hoy quieren retornar al trueque (sin cálculos matemáticos), pero esta autarquía es imposible sin renunciar a un sin fin de cosas que la vida contemporánea ofrece, incluidos los viajes y las comunicaciones que han llegado a ser imprescindibles. Hay que llegar a este siglo para que la moneda-mercancía deje de ser la moneda legal (1.914 Francia, 1.844 Inglaterra). En la primera Guerra, siendo enormes las necesidades de dinero, casi toda Europa decretó una moratoria: los billetes de banco cesaron de ser reembolsados en especies. Ya la moneda no era más que un simple título de crédito que tiene el valor que se le quiera dar, un "valor ficticio fundado sobre la confianza hacia el que la emite". Billeto ya no equivalía a oro. La moneda era sólo un símbolo, una convención. Pero ésta no es la única moneda, sino que los bancos de depósitos a través del juego de balances internos, prestaron a interés otra moneda, la Moneda Bancaria.

Cuando alguien deja sus ahorros en un Banco, se vuelve un acreedor que puede disponer de ellos a través de cheques. Pero entonces lo que circula no es dinero sino promesas de pago, mientras que los depósitos se han vuelto propiedad del banco y figuran en su activo. Además conceden créditos por varias veces los depósitos de que disponen (según un coeficiente de liquidez) fabricando moneda que prestan a interés por un simple juego de escrituras contables.

Y este interés es apropiado por los bancos cuando por otro juego de escrituras anulan los créditos que les son amortizados. Así lo esencial de la masa monetaria hoy es esta moneda bancaria.

Lo primero a comprender es que la Moneda Distributiva (créditos abiertos regularmente a todos y anulados en el momento de la compra) no es diferente en su fórmula de la moneda bancaria actual. Pero mientras esta última frena o acelera, las inversiones sin control directo del Gobierno (que sólo controla el número de billetes en circulación y la tasa de descuento -open market),

La Moneda Distributiva es fácilmente controlable. Pero aún no es suficiente porque ¿qué sucede con la complejidad de los intercambios internacionales? ¿y con las transferencias invisibles y enormes de las multinacionales? La masa monetaria escapa así a todo control económico y está regida por intereses financieros de beneficios fáciles (creadores de inflación), ignorando todo sobre la utilidad de las inversiones que favorecen.

La moneda distributiva soluciona estos defectos. Al estar basada sobre el volumen de la producción disponible, el equilibrio es automáticamente conseguido y reestructurado cada mes. Al no ser "ahorrable" ni prestable bajo interés, no puede aumentar la masa monetaria artificialmente. Los consumidores y no los financieros dirigen la economía. Al ser moneda de consumo, no circula ni es utilizable para la especulación, se anula cuando ha permitido el consumo y su montante total puede ser ajustado sin problemas gracias a los medios informáticos de gestión.

La última evolución en la historia de la moneda es la tarjeta de crédito que es capaz de hacer instantáneamente (tarjeta de memoria) todas las operaciones de giro o traspaso de manera automática. Así éste es un paso más que ayuda a la Moneda Distributiva.

En los cambios internacionales es posible mostrar cómo la economía de las necesidades podría corregir la situación actual que es la vergüenza de nuestro tiempo: los países subdesarrollados explotados y expoliados por los países industrializados.

4. HACIA UNA NUEVA CONCEPCION DE LA EMPRESA

La sociedad entera se centra hoy en la empresa. Todas las decisiones macroeconómicas y las reacciones microeconómicas: el mercado y los consumidores, las necesidades del Estado, la gestión financiera, los límites de la producción, la renta, los beneficios, la balanza de pagos, los impuestos fiscales, la reforma de la enseñanza, todo es afectado por empresa y la política empresarial. Y durante una buena parte de nuestra vida la empresa es el lugar de nuestra creación o, cuando menos, el trabajo es el lugar de nuestra maduración.

Y una empresa es un conjunto de personas, medios, fines y relaciones, encaminado a unos objetivos. Hoy día es un lugar de conflictos entre patrones y obreros, sindicatos y patronal, empresarios y sistema financiero, técnicos y accionistas... Pero podría ser un lugar de armonía

Cada vez se hace más urgente una libertad financiera para la empresa que sea independiente del empresario, traspasando la concepción clásica del derecho patrimonial, una de las lacras del sistema económico occidental. Más que un accionista es necesario un gestor o coordinador de la política empresarial, que represente a todos los que participan en ella. Un coordinador con una formación humanista, con una visión de conjunto, flexible y que haya desarrollado todas sus capacidades creativas e intelectuales, dueño de sí y capaz de aceptar cada nuevo desafío que surja, así como de abrirse al futuro y de participar con toda su energía en el plan social. Su aptitud deriva del hecho de conocer profundamente lo que va a conducir (gentes, uso del equipo, empresa ...).

La empresa es un lugar de creación de riquezas, no solo materiales, sino artísticas, asistenciales, intelectuales, espirituales... en armonía con el entorno natural y humano. Y si una empresa no crea ninguna clase de estas riquezas, hay que suprimirla y encontrar otras actividades para los miembros que la componen.

El temor al despido o al paro provoca una pérdida de esa creatividad que es esencial en la sobrevivencia de la empresa, y que está continuamente relacionada con el interés, la imaginación, la responsabilidad y la entrega. Cuando existe el despido, todo esto se hace imposible.

Las personas excedentes en una tarea podrían pasar a otras. como preparar el futuro de la empresa, disminuir el despilfarro, transformar hábitos e incoherencias, encontrar medios financieros a medio plazo para inversiones pagadas en salarios, suprimir costes, formar personal, nuevos productos, crear servicios complementarios dentro de la empresa, encontrar nuevas tecnologías, buscar nueva clientela, crear una imagen de marca, negociar con la Administración (seguridad social, préstamos ...), organizar trabajos de equipo ...

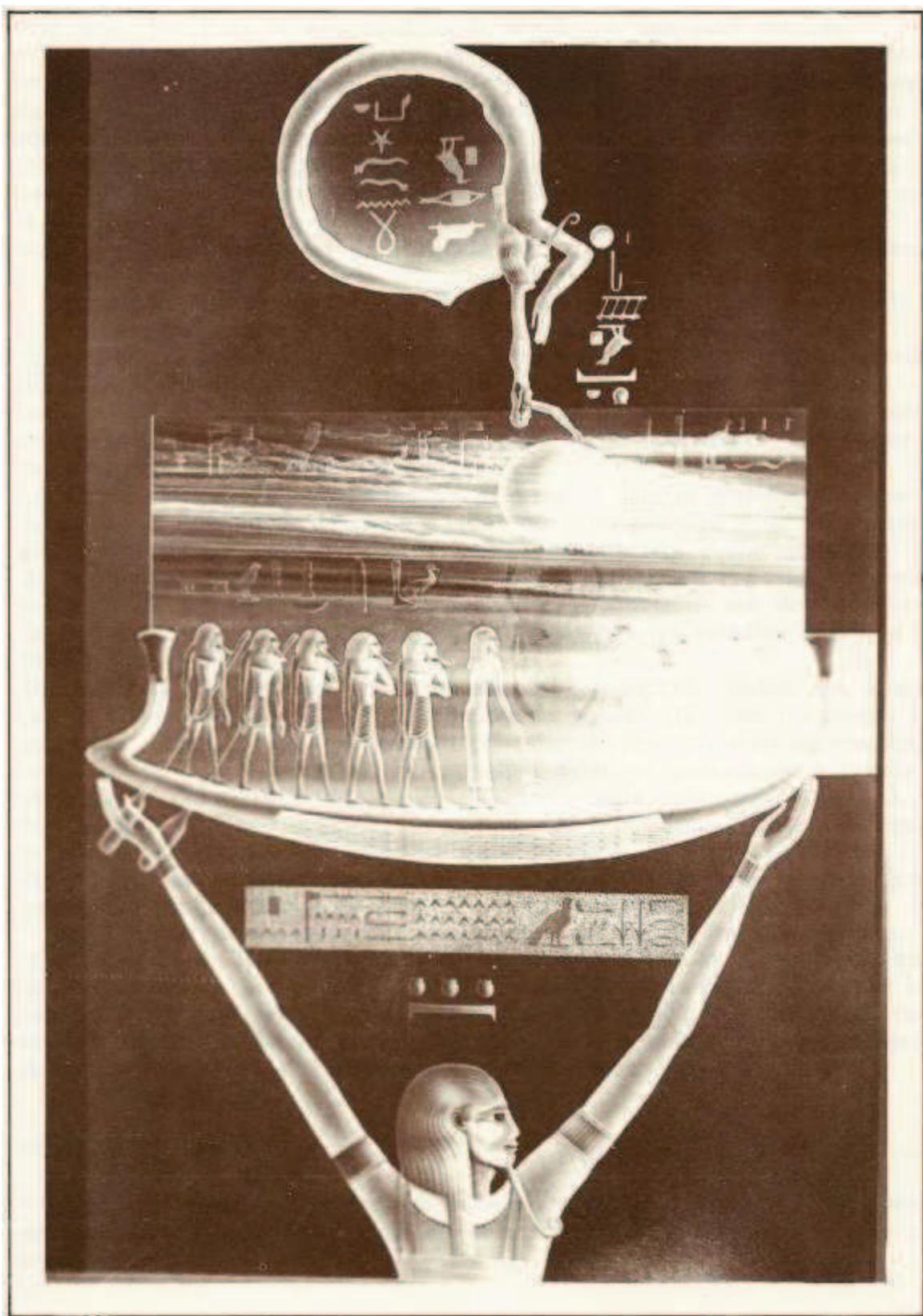
Y toda la filosofía de fondo detrás de la reforma empresarial, debería responder a la pregunta de qué economía y qué tipo de empresa permite una vida más plena para todos los seres humanos.

La empresa es un organismo vivo y lleva implícita en sí una evolución hacia la complejidad, y una visión a largo plazo, más allá del beneficio y de los intereses parciales de cada una de sus partes. Es una comunidad de vida. Sin creatividad e invención permanente, la empresa no puede sobrevivir. El mito del crecimiento ha creado empresas momificadas, incapaces de adaptarse a tiempo a los cambios sociológicos y a las nuevas tecnologías. Trabajo, más salario, más participación consciente en el esfuerzo de creación colectiva (solidaridad, responsabilidad), más capacidad de transformar cada dificultad en oportunidad (dinamismo, comunicación abierta, reacción espontánea, camaradería, servicios de asistencia que la familia no cumple ya, etc ...).

Y en este sentido, una comunidad y una empresa tienen muchas cosas en común. Una empresa comunitaria es un lugar de concertación y de creación más que de enfrentamiento y de robotización. Ha de permitir la evolución de todos los que trabajan en ella, y su propia supervivencia en el tiempo. Y desarrollar productos y bienes que permitan la comprensión y relación pacífica entre las gentes.

Habría que fomentar la participación del mayor número posible de personas en este proyecto de empresa libertaria de manera que la economía del mañana fuera parte de la vida de cada individuo, expandiéndose en medio de la aventura económica de crear riquezas materiales, artísticas e intelectuales.

Todo esto implica la posibilidad de participar en las decisiones económicas y para ello descentralizar el poder de decisión, reducir el tamaño de las

empresas, focalizar su actividad en la región en que esté ubicada.

El trabajo ha de recobrar su dimensión artesanal y creativa; convertirlo en instrumento de autorrealización y de participación en el aumento del patrimonio de la humanidad, de colaboración con el constante flujo y reflujos, creación y destrucción de la naturaleza. Eliminar los trabajos inhumanos, pues ningún producto podrá ser armónico si el medio para conseguirlo no lleva en sí la armonía. Evitar la jerarquización y fomentar la autorresponsabilidad. Frente a la especialización de por vida, la actividad pluridimensional, la rotación de tareas, la formación artesanal y profesional permanente, el uso inteligente de la tecnología punta ...

Y el trabajo "sumergido" cobra en la nueva economía una importancia crucial: el trabajo de las amas de casa, que ha de ser retribuido, el "bricolage" -reparaciones y creaciones caseras-, los trabajos a domicilio, las tareas asistenciales... Y esta nueva economía, que comienza ya, implica una reducción de dimensiones y al mismo tiempo una complejidad creciente: empresas de talla media, cooperativas, economía de trueque, nuevos servicios, espectáculos ambulante...

La nueva retribución económica ya no será el salario clásico, sino unos ingresos en función de las necesidades de cada persona y de la producción global de una comunidad dada. Y paulatinamente irá evolucionando el papel de la moneda que irá perdiendo su importancia actual. Es la economía distributiva en que las nociones de capital y beneficio van disolviéndose y la demanda viene establecida por participaciones individuales según la producción sobrante.

En cuanto a la propiedad de los medios de producción, habrá que acabar con la irracionalidad de que alguien pueda poseer algo que no puede gestionar directamente. Propiedad privada, sí, pero no multinacionales, trust, latifundios, sucursales, ni nada que deba ser gestionado a través de terceros (excepto en empresas de alta tecnología de investigación...).

El mercado tampoco desaparece en una nueva economía, sino que regula realmente lo que se debe y no se debe producir, a través de una información objetiva de posibilidades y productos existentes y no de una publicidad programadora de deseos, gustos y modas.

Y hay que ser conscientes de que no va a ser nada fácil poner fin a toda la serie de irracionalidades de la economía actual, como por ejemplo la producción de bienes superfluos, léase armamentos o los bienes de lujo. Sin embargo, nada está jugado definitivamente y el poder de las fuerzas de destrucción no ha de prevalecer forzosamente sobre las aspiraciones de paz y felicidad del conjunto de la humanidad.

PUNTOS CLAVE

- La crisis económica actual no es una crisis coyuntural. Es consecuencia de la ideología que la sustenta de desarrollo ilimitado, productivismo y consumo a ultranza.

- * Es una crisis de superproducción: un exceso de productos, paro, producido en parte por la mecanización de las tareas y la escasez del poder adquisitivo.
- * Si no vamos al fondo mismo del problema, sólo se logrará gestionar unos años más la crisis y aumentar el riesgo de que la única solución posible sea la ya experimentada en dos ocasiones en lo que va de siglo: una Tercera Guerra mundial.
- * Una nueva economía implica una transformación previa de los postulados ideológicos y del propio ser humano: dejar de crecer en el mito de la posibilidad del crecimiento ilimitado; asumir una cierta austeridad; considerar la satisfacción de las necesidades reales humanas como el fin mismo de la economía.
- * Una nueva concepción de la empresa implica considerada como un lugar de concertación entre los elementos que la componen; un lugar de vida y cooperación, de realización. Eliminar la figura clásica del empresario; ampliar el accionariado a todos los que participan en ella; crear un coordinador que actúe en beneficio tanto de los que trabajan en ella, como de la propia empresa y de la sociedad a la que sirve.
- * Eliminar la noción tradicional de salario. Sustituida por la de créditos sociales, repartidos a todas las personas en función de sus necesidades y de la producción real en un momento dado. (Asumida en el monto de materias primas necesarias para el nuevo ciclo y en el de nuevas inversiones).
- * Crear una nueva concepción del trabajo como actividad de autorrealización y de participación en el aumento del patrimonio de la humanidad y cocreación con la naturaleza. Revalorizar su sentido artesanal, favorecer la rotación de trabajos, diversidad laboral (rotación y formación permanente).
- * Devolver al Mercado su verdadero papel de regulador de la producción y del consumo en base a una información verídica y honesta.
- * Pueden considerarse atisbos de la nueva economía naciente todos los trabajos "sumergidos", la expansión de la economía de trueque, la multiplicación de comunidades, cooperativas y pequeñas empresas, la multiplicación de nuevos servicios...
- * Es necesario un gran esfuerzo para transformar esas estructuras heredadas de la estrategia del volumen de las grandes empresas y parecemos abocados a :
  - La descentralización en pequeñas empresas.

- Dinamizar al hombre y su creatividad más que controlarlo.
- Crear una sinergia de personas, servicios y empresas. Es más importante que definir los roles jerárquicos.
- Transformar las relaciones de fuerza en lo comercial, en relaciones de participantes en proyectos (investigación de productos complementarios, distribución común, prestación de servicios ...).
- Formar hombres y mujeres a este cambio (dirigentes de empresa, administradores, sindicatos ...) para que el ser humano pueda expandirse en la aventura económica del mañana.

5. ECONOMIA Y EMPRESA

En pocos años (1.960-1.975) se ha pasado de la abundancia a la sobreproducción en todos los grandes sectores de la industria produciendo un paro increíble. La limitación del mercado y la gran productividad de la empresa (enormes maquinarias) saturaron la demanda y crearon grandes stocks. Una sola industria cubría todo el mercado allá donde hace diez años había hasta diez o doce. Así, la crisis no ha sido causada por el petróleo, es una crisis de exceso de riqueza (obsesión por aumentar el volumen de producción y relaciones de poder dictatorial entre los participantes económicos). A esto, hay que añadir la nueva actitud del hombre hacia el consumo (no cantidad sino calidad del producto para cubrir necesidades específicas: sentirse mejor en su cuerpo, bienestar y armonía con el entorno, no ser un número en la masa). Pero para este giro del consumo son esenciales las pequeñas empresas, cuyo precio del trabajo es 20 veces menor que en las grandes corporaciones, pero cuyos empresarios individuales son perseguidos por Hacienda hasta con la cárcel, mientras dedican miles de millones a las multinacionales en quiebra que hay que suprimir o readaptar, pues de otra forma elevan el paro en un futuro próximo.

Los sindicatos, por su parte, sólo conocen la lucha y están impregnados de ideología. Se hace imprescindible una concertación entre todos los participantes de la acción económica (suministro, producción, transformación, distribución, consumidores ...) y una rentabilización de las pequeñas iniciativas individuales. Esto sólo será posible si el desastre no llega primero: quiebra del sistema financiero mundial, revolución social, cataclismo nuclear. ...

¿Cómo desarrollar una economía de las necesidades para países y gentes pobres y una economía de las aspiraciones-deseos para los ricos, sin caer en el absurdo de una economía de acumulación que sólo cubre las necesidades efímeras de unos pocos? Subsistir para unos, mejor estar para otros. No consumir más.

¿Cómo reencontrar el sentido de lo concreto, la pasión por hacer y crear, que es una necesidad original del ser humano para vivir como artesano de la era postindustrial?

¿Cómo crear unidades de trabajo de talla humana con responsabilidades personales y problemas concretos, que generen relaciones amistosas?

¿Cómo ser reconocido en ellas y expresarse abiertamente, sustituyendo las relaciones de poder entre trabajadores, técnicos, jefes de empresa, compradores y vendedores, por otras relaciones dinámicas de compartir capaces de dar flexibilidad ante unas necesidades que cambian continuamente?

La economía capitalista se ha articulado sobre las conquistas y la búsqueda de riqueza allá donde ésta se encuentre. La economía socialista está basada en la repartición de los frutos de las conquistas. Pero podemos concebir una tercera Economía distributiva y creativa fundada sobre la aventura y la creación de nuevas riquezas no existentes aún y sobre la rentabilidad de lo que tenemos necesidad de vivir en el próximo futuro. Esto exigiría invertir en ideas, gentes e investigaciones (innovación, creatividad y comunicación), capaces de permitir la evolución de la consciencia humana.

Se hace necesario recuperar el "saber hacer" de los viejos artesanos, para que el ser humano (el "oficio" en el que no es sustituible, ni intercambiable por cualquier otro), recupere su entrega, su profesionalismo su disciplina personal y su "ciencia creativa". Otro punto es la organización de pequeños grupos creativos en la empresa o entre gestores de empresa, que tomen su trabajo como un arte, una técnica o una ciencia, con apasionamiento. También imprescindible es la "escucha social" de las necesidades reales que tienen las diferentes capas sociales: la educación de personal capacitado en la microelectrónica y otras técnicas de punta; la creación social de "grandes programas" nacionales (ejemplo: fertilización de zonas desérticas o el túnel subterráneo del estrecho de Gibraltar, semejantes a otros proyectos internacionales como la construcción de lagos africanos, el suministro hidroeléctrico de los Himalayas y los Andes ...)

"Hoy los países desarrollados de ayer, poniendo en peligro su propio equilibrio socioeconómico, esconden, tras el pretexto de la redistribución del trabajo en el mundo y del libre cambio, la exportación de sus propias dificultades económicas". En esto, lo mismo que en la empresa de gran escala mantenida con dinero del Estado, hay que comprender que todo lo que se mantiene artificialmente ha de arreglarse (dejarse caer) el día de mañana a doble precio. No se puede huir hacia atrás y si seguimos así el número de parados en los próximos años aumentará hasta el punto de poner en causa el equilibrio de Europa entera. Y esto tiene efectos

sociales de primera importancia: los transportes para ir al trabajo exigen demasiado tiempo y malestar físico (polución, nervios....); la violencia aumenta en las calles por el paro; la desconfianza ciudadana hace desaparecer la vida de relación y las posibilidades de expansión individual y de relajamiento; los problemas materiales aumentan el autoritarismo en la familia y el ansia de liberación; la educación excesivamente politizada en los niveles más primarios se expresa con una rigidez cartesiana en los niveles superiores.... Todo esto agudiza la oposición entre derechos y el poder adquirido, y la necesidad de mutación de nuestra vida inhumana se vuelve imperativa.

Si un gran grupo de empresas pierde cientos de millones y destruye cientos de empresas con las que subcontractaba, no se habla de quiebra ni de búsqueda de responsabilidades, sino de reestructuración a cuenta del estado, es decir, de los ciudadanos. Pero por infinitamente menos las pequeñas empresas, ante sus créditos incrementados con multas sin sentido, son perseguidas y amenazadas con penas duras. La lentitud de las medidas legislativas para modificar el derecho de sociedades y adaptarlo a la mutación que exige la economía del mañana decepciona las iniciativas y condena a la estructura económica a un inmovilismo suicida.

¿Cuándo van a reconocerse las empresas de autosubsistencia, que no buscan beneficios sino que son fruto del trabajo comunitario de gentes artesanas, que no pueden someterse al derecho laboral y fiscal ordinario sin tener que emigrar una vez más y definitivamente a las ciudades o continuar con un sistema de economía ilegal y encubierto?

¿Cuándo va a comprender la Administración que la neutralización del paro y de los desastres de la política desarrollista sólo pueden llegar de las micro-iniciativas individuales?

Las realidades son más fuertes que las ideologías, pero cuando estas realidades se fabrican en el corazón y los deseos del hombre, y crean una nueva civilización, los dogmatismos no pueden adaptarse y han de dejar el paso a nuevos sistemas, independientes de las clases sociales, de los partidos, del sexo y de la línea tradicional. "La economía se ha vuelto biológica. No se dirige más, se pilota,... se hacen valer las sinergias". Los grandes administrativos que saben encuadrar controlar no saben reinventar, modelar ni adaptarse a las turbulencias de la acción en un medio vivo (en ciertos países europeos se ha llegado a plantear la creación de comendos sin jerarquía en ciertos ministerios para hacer al fin evolucionar las cosas).

Hoy las iniciativas individuales no han desaparecido, y pretender tomar su parte de responsabilidad para inventar nuevas formas de vivir y de trabajar, para crear y repartirse de otra manera las riquezas. Pero ¿qué relación tienen los economistas con los resortes psicológicos

profundos que crean una evolución en el comportamiento y las necesidades del hombre y la mujer de este fin de siglo? Hoy la demanda está en profunda mutación y es tan diversa que se hace imprescindible captarla para comprender la nueva civilización que nace.

Y en cuanto a los países subdesarrollados con agriculturas de subsistencia sólo podrían pasar a la era post industrial, si en vez de inundarles de nuestros productos (sin demanda en el país de origen), les trasmitimos tecnologías que les permitan explotar ellos mismos sus propios recursos para sobrevivir.

*****

Estamos en la Economía de la Complejidad, en la que cada vez es más difícil de controlar los procesos. En ella, los costes más baratos en costes de organización y de funcionamiento son sistemas de estructuras repartidas (menor tiempo en edificarse y mejor flexibilidad a los cambios en el entorno).

Los sistemas repartidos tienen estructuras jerarquizadas en varios niveles de organización (en física: partículas, átomos, moléculas; en biología: macromoléculas, células, tejidos, órganos).

Todo nivel de organización debe tener su parte de autonomía y responsabilidad en el comportamiento funcional del sistema (no pirámide jerárquica ni subordinación autoritaria).

Los diferentes niveles han de estar equilibrados en un estado casi de igualdad, para que la interrelación sea óptima (cada división tiene el mismo número de subdivisiones y responsabilidad equivalente).

Repartición equilibrada e igualitaria de la autonomía (poder de selección y diferenciación) y de la solidaridad entre diferentes niveles organizativos. Descentralizar el tratamiento de la información y la autonomía local.

Así se desarrolla rápidamente una contraeconomía dual sin contrapartida monetaria (actividades locales, individuales o colectivas, de trabajo casero femenino, de educación paralela, de construcción, de renovación, bricolaje, de jardinería, de cambio, de servicios mutuos, de cooperación, de caridad, de vida comunal...) y esta economía, hoy despreciada y a veces perseguida por la desconfianza, podría prefigurar la economía comunitaria y convivencial del mañana.

*****

Del empresario que ejercía un poder de derecho divino sobre las gentes por una paga miserable, hasta la situación actual, hay un largo y penoso reguero de luchas sociales que durante un siglo han limitado sus derechos e incrementado sus deberes. Hoy, además de manifestarse la debilidad de la economía de empresa, resalta mucho más el agotamiento de un

sistema social deshecho por una lucha de opuestos, un combate binario que ha destrozado el tejido social. Se ha acumulado más odio que colaboración y no se ve lo que une (intereses comunes), sino lo que separa.

Así las únicas empresas que siguen teniendo un desarrollo armonioso en medio del caos, son aquellas cuyas relaciones humanas son más evolucionadas, y progresan según un modelo temario y no binario. Han conquistado una libertad de iniciativa que es distinta de la del empresario o director de empresa. Patrimonio y dirección son jurídica y financieramente distintos (la suerte personal del empresario no afecta a la empresa). Los nuevos gestores hacen madurar las decisiones consultando antes de emprender su acción, aceptando las decisiones colegiadas, salvo excepciones de orden estratégico... Si no administran de acuerdo con su personal, no pueden mantener su puesto. No se trata de eliminar el poder de decisión y de dirección del que guía la empresa, sino cambiar la modalidad de su uso permitiendo al personal participar en las estrategias y controlar los resultados. La política de la empresa es concebida por y para la empresa como comunidad de hombres (ni accionistas ni estado), más allá del derecho patrimonial.

Una organización compleja, estable, sólo puede durar a través del cambio y la adecuación continua a las nuevas necesidades externas, inventando soluciones nuevas, variadas y contradictorias, para crear las condiciones de una mutación que conduzca a un nuevo estado de equilibrio.

La sobrevivencia de las empresas (parte esencial de las interrelaciones del ecosistema) exige la creatividad y la invención permanentes. Y una empresa comunitaria de gestión técnica tiene todas las posibilidades de sobrevivir, donde una empresa tradicional y conflictual, fracasaría sin remedio. Hasta el punto de que esta nueva E.C.G.T. puede ser la célula base de la nueva sociedad, repartida en pequeñas viviendas, relacionada con las modernas tecnologías, núcleo permanente de formación, otorgando servicios de asistencia que la vida familiar ya no cubre.

El ser humano no sólo quiere ganar el pan sino participar en obras comunes, mantener relaciones con otras gentes, sentirse parte útil de un equipo, probar su valor frente a sí mismo y los otros, crecer y desarrollarse a través del aprendizaje, amar y encontrar un sentido al futuro y un significado a la existencia.

Básicamente el convertirse en un ser humano entero, que se caracteriza por su facultad de crear, emprender e inscribir sus ideas y deseos en hechos.

*****

¿Cómo ser competitivo en el mercado (automatizarse hace que sobre personal) y guardar el conjunto de la tripulación (empresa al servicio de

los hombres)? Las peores soluciones son retrasar inversiones productivas para conservar empleos actuales, no reestructurar pensando en tiempos mejores, despedir personal (gran inseguridad en la empresa) o perder dinero. Cada persona conoce zonas de la empresa de manera especial, conoce cosas del entorno que puede apuntar y tiene un potencial de evolución. ¿Cómo utilizar el personal excedente en otras creaciones fuera de la explotación normal, que beneficie a la empresa a corto (sobrevivencia, cuenta de explotación), medio (inversiones en bienes de equipo, investigación y desarrollo para garantizar la evolución) y largo plazo (inmovilizaciones, inmobiliarias, fondos de comercio, participación en otras sociedades ...). Ver la cuenta de explotación (servicios y compras). Disminuir despilfarros y costos. Buscar incoherencias y resolverlas. Formar personal técnicamente para el futuro. Reestructurar puestos. Trasformar hábitos. Ver las cuentas de producción (difusión de productos por otros canales, mejorarlos con complementos, otras salidas de ventas, encuestas, grupos de creatividad, pequeños proyectos prácticos alrededor de un "portador de proyecto"). Fácilmente esto desemboca en un producto nuevo de doble difusión, que permite a un pequeño grupo rentabilizarse a corto plazo (o con un servicio complementario, creación de entidades autónomas, uso de riquezas de la empresa disponibles mal utilizadas, reciclaje...). Analizar el Stock. ¿Cómo darle salida a los desechos, a los artículos deteriorados? ¿Cómo simplificar los productos actuales para los próximos años? O bien hacer test de ciertos proyectos de cambio para el futuro en grupos autónomos o autoadministrados... Y también están los valores incorporales: el fondo de comercio, la clientela, la imagen de marca, relaciones con el entorno administrativo, político, sindical, financiero; relaciones humanas interpersonales en la empresa ...

¿Qué es la empresa de creación? No se trata más de utilizar la vida para producir como si viviéramos en un cuartel permanente, ni de sólo consumir lo que hacen otros, abandonándose a la vida fácil y gozosa, sino que podríamos reunificar ambos en un desarrollo de la sensibilidad y creatividad de grupo. Todos queremos dar un sentido a nuestra vida y para ello hemos de rentabilizar lo que tenemos deseos de crear. ¿Qué economía y qué sociedad permite la vida más rica y expansiva para los seres humanos? ¿Cómo hacer de la vida una aventura compartida, una obra maestra? El fin de una empresa, como el de todo organismo vivo, es su propio crecimiento, su evolución hacia más diversidad, complejidad, sutileza. Hay que ver más allá del corto plazo. Para ello la empresa ha de ser autónoma y no depender sólo del Estado, accionistas o asalariado. Ha de ser propietaria de ella misma y sus gentes reclutadas entre los que aceptan servir al desarrollo de su significado sociopolítico. Por todo sigue existiendo una representación del hombre en el que es considerado como una máquina a producir. Tanto en el Este como en el Oeste priva el materialismo. Todos los líderes, príncipes o nobles de otros tiempos, los obispos, los gurús, los políticos, las cabezas financieras

o los sindicalistas de hoy, quieren vivir por nosotros. Pensar, decidir y actuar por nosotros, para nuestro confort, para nuestro bienestar, para nuestra tranquilidad. Pero ¿es que nunca vamos a poner la sociedad al servicio de la evolución, de la expansión de cada ser, de la expresión de su singularidad y de su genio creador? Esto necesita pocos medios y mucha sensibilidad e ideas nuevas. Recordemos que "sólo se escapa a un orden establecido para entrar pronto o tarde en otra forma de orden, más general o inferior (tendencia homogeneizante), más específico o superior (tendencia heterogeneizante)". Y que hay en lo humano una tendencia general hacia la degradación contra lo que Tácito en el Senado Romano gritaba "¡Oh hombres, prestos a la esclavitud!".

La empresa como ser vivo es un sistema autorregulado que necesita productos, capitales, maquinaria y hombres, además de un buen conocimiento de las técnicas y métodos sistémicos. Así es al mismo tiempo lugar de creación de riquezas, de conquista de mercados y de evolución de los hombres que la componen. Para que funcione adecuadamente tiene que decodificar las aspiraciones, los valores y las realizaciones deseadas y deseables que permitan el desarrollo armonioso como un sistema. Sistema en relación consigo misma (coherencia interna, lógicas inherentes), en relación con el entorno (límites a los que es enfrentada), y en relación con sus partes (normas y campos de libertad que puede ofrecer a sus partes para dejadas expandirse al máximo, favoreciendo la sinergia entre ellas).

Finalmente es la palabra "consensus" la que mejor resume la necesidad de concertación de la empresa con sus partes componentes y con las instituciones con las que se relaciona. Consensus es un proceso colectivo que tiende a desembocar en un resultado positivo a través de vías negativas. Y ha surgido para neutralizar los desequilibrios absurdos del voto mayoritario. Implica la manifestación de reservas en el voto a pesar de su aceptación general. El voto focaliza las separaciones y separa una mayoría de una minoría, de manera que aparentemente ésta queda sometida a aquella. El consensus es la clara expresión de los puntos sobre los cuales las partes negociantes no están en desacuerdo. Y se aplica a los dominios de la decisión, donde las divergencias son legítimas. No esconde, como el voto, un juicio multiforme detrás de un acto único. La delegación al 100% en un poder de orden superior, trae consecuencias imprevisibles, mientras que el consensus permite un control permanente, en que cada uno vigila la ejecución de las decisiones, y en función de las circunstancias y exigencias propias de cada momento .

*****

En Occidente van incrementándose los movimientos descentralizados que buscan un traspaso de gestión y ayudan a la población a salir de las

áreas congestionadas. En lo político se cuidan a sí mismos; a nivel local y en lo económico realizan la transición hacia economías más locales que no exigen grandes costos de transporte y hacia manufacturas regionales más baratas, creando empresas de gran flexibilidad con una baja demanda de capital (reciclaje y rehabilitación de otras empresas). Acaban con la publicidad que explota nuestras más bajas cualidades y temores infantiles (creando expectativas que nunca los productos podrán satisfacer y que por tanto es generadora de frustración). Desarrollan la autorresponsabilidad, desconfiando de las instituciones estatales y del liderazgo (autogestión, autocultivo, vida en comunidad ...), disolviendo el temor a la pérdida y a la inseguridad de lo desconocido, que es sobre todo temor a sí mismo y a la libre satisfacción de sus necesidades como ser humano.

BIBLIOGRAFIA

*“El dinero es un Poder Divino al Servicio del Hombre”
(Miyo. “Revista Arco Iris N°2”)*

CAPITULO VII

**Acción social.
Política y Derecho**

1. LAS NUEVE AFRENTAS (Khalil Gibran)

1. Malhaya la nación que abandona la religión para crear un rito, y el cultivo del campo por la callejuela y la sabiduría por la charlatanería.
2. Malhaya la nación que se viste con lo que no teje y come de lo que no siembra y bebe de lo que no exprime.
3. Malhaya la nación que, vencida, cree perfectos a sus enemigos por sus apariencias, y el más feo de ellos le parece hermoso.
4. Malhaya la nación que aborrece en sueños al opresor y se humilla ante él en la vigilia.
5. Malhaya la nación que no levanta su voz sino cuando va tras el ataúd y no se enorgullece sino cuando para en el cementerio y no se rebela sino cuando está entre el sable y el tajo.
6. Malhaya la nación cuya política reside en la astucia y su filosofía en la charlatanería y sus industrias en los remiendos.
7. Malhaya la nación que recibe a su conquistador con tambores y flautas y le despide con silbidos y denuestos y recibe al nuevo conquistador con tambores y flautas.
8. Malhaya la nación cuyo sabio es mudo y su fuerte es ciego y su culto es locuaz.
9. Malhaya la nación en la que cada tribu es otra nación.

2. UN PASO DIFÍCIL PARA LA HUMANIDAD

Hay muchas maneras de entender el fenómeno de lo político. Cuando Aristóteles afirmaba que "el hombre es un animal político" se refería básicamente al hecho de que el ser humano es por naturaleza social y de que necesita una manera de articular las relaciones entre sí mismo y el grupo social.

En las sociedades tradicionales que muchos llaman "primitivas", la política era el arte de tomar decisiones para el bien de todos. Pero desde esta afirmación hasta nuestros días, la Historia no ha pasado en vano.

La humanidad se ha multiplicado y el mundo es mucho más complejo. Hoy en día la política se ha reducido a relaciones de poder y de fuerza, distribución de bienes escasos y solución de problemas (nacionales e internacionales) que sobrepasan normalmente las capacidades individuales. Por un lado, existe una tremenda invasión de lo político en la vida

cotidiana a través de los medios de comunicación, y por otro, existe una especie de apatía, de despolitización creciente, un sentimiento extendido de impotencia en las propias capacidades y responsabilidades personales que se dejan en manos del Estado y de las instituciones públicas.

Los Estados se han convertido en pulpos gigantes que lo controlan y lo deciden todo "en nombre" de sus ciudadanos. Sin embargo, ni la democracia occidental, ni la socialista serán nunca posibles, porque no hay medio humano de que las grandes burocracias administrativas, militares y económicas representen a nadie ni actúen en beneficio de la totalidad de los individuos que componen una sociedad determinada.

Antes de la Revolución francesa, el juego político lo decidían unas minorías y a partir de ellas, toda una clase social (la burguesía) pudo imponer sus valores e intereses. Posteriormente, las revoluciones marxistas ampliaron la participación política, al menos en sus comienzos, a otras clases sociales.

Actualmente ha quedado desfasada en la mayoría de los países europeos, la teoría de la lucha de clases como motor de la historia. Los Estados actuales son el campo de batalla de intereses aparentemente diversos, pero que siempre acaban coincidiendo en el mantenimiento de las estructuras existentes, del orden y del buen sentido.

Y así, una burocracia militar podrá intentar hacer prevalecer sus presupuestos, de acuerdo con las multinacionales armamentistas, pero en oposición, por ejemplo, con las industrias petro-químicas o con los monopolios estatales. Los sindicatos lucharán por el aumento de la seguridad social, pero no cuestionarán las bases del sistema sobre las que ellos mismos se asientan; y esto vale para los partidos políticos, las diferentes Iglesias, corporaciones, instituciones y en general todos los grupos que tienen un cierto peso en la vida social y política.

Por otro lado habría que distinguir entre las políticas de los Países desarrollados (a la conquista de mercados, intentando siempre retener el máximo de renta para sus ciudadanos, aunque sea a costa del hambre y la muerte en la nación vecina), y las de los Países del Tercer Mundo (expoliados, intentando jugar dentro de los reducidos espacios disponibles y en muchas ocasiones en manos de oligarquías locales y del control de las multinacionales, que sólo persiguen acercarse lo más posible al modelo del país ex-colonizador).

Y así, la política se ha convertido hoy día en pura economía. Y casi todas las guerras locales no son sino expresión de luchas por fuentes de energía o mercados. Las grandes multinacionales pesan más, en muchas ocasiones, que los propios aparatos estatales. El internacionalismo del capital, que no conoce fronteras, va por delante del "internacionalismo proletario",

que suena a músicas celestiales, cuando se consideran las actitudes insolidarias y consumistas de las clases obreras en los países industrializados.

Y sin embargo gracias a las multinacionales y a la oligarquía financiera mundial, habremos de tomar conciencia de la internacionalización de los problemas, de la imposibilidad de encerrarnos en nacionalismos desfasados, de la necesidad de una visión, una acción y una política transplanetaria.

Ha llegado la hora inaplazable de salir de la miopía de las políticas nacionalistas y reconocer que la única cuestión vital, ante la que se minimizan todas las demás, es hoy en día la supervivencia de la especie humana, la conservación de la vida en el planeta Tierra. Ningún grupo aislado ni ninguna nación por poderosa que sea, puede hacer frente en solitario al hombre como plaga endémica, a la depauperación creciente de millones de seres en lo que llamamos eufemísticamente "tercer mundo", a la desertización y deforestación de vastas extensiones, los cambios climatológicos, las nuevas plagas incontrolables... etc., por no mencionar sino algunos ejemplos.

Ante este panorama, cualquier nacionalismo aparece como una fase, necesaria en cierto momento frente a la opresión centralista, pero no como solución al mundo de hoy. Y es, cuando menos infantil, no ser consciente de que nuestra actuación local dentro de unas fronteras geográficas y temporales que marcamos artificialmente (resumen sangriento de los últimos cien años), influye en cualquier rincón del globo. Lo mismo que resulta increíble que millones de personas en los países "subdesarrollados" sufran las consecuencias de nuestro confort.

Los perfumes, el tabaco, ciertos frutos exóticos, el té o el café que consumimos, producen indirectamente el hambre de las poblaciones que los cultivan en régimen de monocultivo forzado, ya que tienen que importar alimentos primarios aunque vivan sobre tierras de una enorme fertilidad.

Así, para mantener una cierta oligarquía latifundista, toda la producción se exporta a Europa y a América, aumentando la ruina del país y de sus gentes.

De esta manera, gran parte de la riqueza de Occidente está basada en la expoliación económica de las ex-colonias y de las nuevas colonias encubiertas. Pero este mayor nivel de desarrollo y de mayor capacidad de consumir bienes materiales, no ha producido ni mucho menos hombres y mujeres más sanos, más felices ni más libres.

A través de los medios de comunicación y de la publicidad, se crea continuamente este espejismo y así surge el mito de la libertad absoluta, del creer que cualquier fantasía puede ser realizada y cualquier deseo obtenido. Pero cualquier ser mínimamente lúcido es consciente de la degradación de lo que se ha dado en llamar "calidad de vida", que no

es sino la degradación de la vida, pura y sencillamente. Y esto a todos los niveles que van desde la deteriorización de los alimentos (mayor vistosidad y menor grado de propiedades vitamínicas), de la salud (aparición de las enfermedades del siglo XX como el stress, los infartos, el cáncer), la homogeneización social (todos apilados en pisos-colmenas, viendo la televisión a las mismas horas...) basta la pérdida de todo poder de iniciativa real (burocratización, control policial) pasando por la soledad de las grandes ciudades, la inseguridad, la agresividad y otras tantas características de la "vida moderna", sobre las que no vale la pena insistir.

Y este "modelo" productivista, que limita sus objetivos al máximo consumo de bienes materiales, al confort de un cuarto de la humanidad, basado en la explotación y desinterés por los otros tres cuartos del planeta, no es sólo el de Estados Unidos sino el de la Europa del Mercado Común. Una Europa políticamente imposible, pero económicamente real: campo abierto al dominio de las multinacionales y del sistema financiero internacional, ambas fuera de todo control gubernamental. Una Europa que ha sacrificado a sus profetas y se ha entregado a los profesores, a los tecnócratas, a los militares y a los banqueros. Una Europa sometida a los vendedores de palabras, en la que el desarrollo tecnológico, la carrera por alcanzar a los Estados Unidos, cuenta más que el progreso ético. Una Europa dividida en dos y mantenida por una Alianza militar, que la engalana como la arena del circo puesta para el sacrificio, y a través de la cual un país que forma esta Alianza puede ser destruido en aras de la defensa de un sistema absolutamente irracional, destructivo y subhumano.

Por otro lado, y precisamente desde una visión sistémica que engloba los contrarios, tanto el Mercado Común, como la Europa jurídica, o la Otan, pueden ser medios, a su pesar y por encima de sí mismos, que nos conducen hacia el transnacionalismo planetario, y en definitiva, hacia una expansión de la consciencia universal, por la aceleración que producen en la supresión de fronteras.

Pero no podemos pasar la vida solamente criticando, luchando, post poniendo. O los medios para alcanzar la paz, la armonía, la felicidad, son ya pacíficos, armónicos y felices y están ya aquí, o nunca podremos transformar nada. La visión interna sin capacidad de respuesta ante el mundo es tan peligrosa como la política sin comprensión real. Poco a poco van surgiendo en Occidente seres de conocimiento, con una visión que traspasa tanto las visiones nacionales limitadas, como las exclusivamente científicas o místicas. También existen las corrientes paganas, gnósticas, ecológicas y en general "contraculturales", que en su día habrán de confluir para que pueda surgir una verdadera política al servicio del ser humano y a la altura de los desafíos de nuestra época. Es esta la revolución que se está produciendo ya. Y es una revolución de

relaciones sociales y humanas que está acabando con todos los redentores, las clases, los partidos, los gurús... No elimina a nadie, sino en todo caso, disuelve el afán de dominio en las mentes. Es un cambio multidimensional en muchas gentes, en muchos lugares...

PUNTOS CLAVE

- * Hoy día, existe por un lado una extrema politización de todos los fenómenos, y por otro, una apatía política generalizada.
- * La política se ha convertido actualmente en una relación de fuerza, en una mera actividad económica de distribución de bienes (países desarrollados), en vez de un control de la libertad y la violencia (países tercer mundo).
- * Los Estados actuales son el campo de juego de intereses parcialmente contradictorios, pero que están de acuerdo en lo esencial: el mantenimiento del actual modelo de civilización desarrollista.
- * El internacionalismo del capital es más real que el desfasado internacionalismo proletario o incluso que la aún precaria solidaridad internacional.
- * Los problemas del mundo de hoy, exigen superar las miopías dogmáticas del nacionalismo y completar su visión con una conciencia y una actuación a nivel planetario.
- * El "modelo" de vida occidental no es realmente un modelo a la altura del ser humano y lleva en sí mismo los elementos de su propia destrucción y superación, que darán paso a una alternativa más global y armoniosa.
- * Cualquier acción política justa debe utilizar medios que contengan en sí mismos los objetivos que persigue en su ideario.
- * La libertad, el amor y la alegría en el presente, son la única prueba de que algo es posible en el futuro.
- * Aun siendo conscientes de la posibilidad de una catástrofe inminente, no existe otra posibilidad realmente humana salvo la de seguir adelante con la confianza, energía y aceptación.

3. MITOLOGIA DE UN SUEÑO.

No hay historia sin mito.

"La sociedad sin clases traerá la felicidad sobre la tierra y creará el mundo nuevo".

Un Programa-Mito es necesario para toda acción política. Pero este programa será siempre traicionado por los hechos y por la historia. Sólo seguirá presente como ideal a realizar o como sueño evanescente, recordando el fantasma de la derrota... De mito constructor y a veces por poco tiempo victorioso a mito engañoso y prisión. La carta no es el territorio. El ideal no es nunca la realidad.

En todos los tiempos y lugares se emprende la lucha imposible entre el programa mítico y la realidad que vivimos. Cada ser mitificado por sus hechos (heroicos, destructivos ...) resume la gloria y la acción exaltada tanto como los gestos mezquinos y orgullosos. Voluntad de poder, ambición, destino asumido, valor... se enraízan en la sangre despreciada y en el miedo vencido. Así el Mito se funda en el poder, no en el querer, en el carisma y la acción exitosa del héroe, armado de poder casi divino, de fuerza primordial.

Hoy es un tiempo de devaluación del discurso político, lleno de mentiras, verdades parciales e impotencias. Un tiempo en que las ideologías desvelan irrealidades peligrosas en sus fundamentos. Una época en que la guerra debería morir en los frentes de batalla y en los corazones para dejar paso a una acción que nos propulsara a una nueva era de civilización. Nutridos con la energía de constructores de catedrales, hacia un mundo digno de nuestros hijos y del misterio de la vida.

"Cuando el destino durante cuatro años fomentó en Europa una guerra de grandiosa atrocidad (una guerra que nadie había querido), ningún espíritu soñó siquiera en preguntarse quién o qué había causado realmente esta guerra y su continuación. Nadie tomó conciencia que el hombre europeo estaba pasando por algo que le despojaba de todo libre arbitrio y este estado de posesión inconsciente se perpetúa inalterablemente y se perpetuará hasta que los europeos tiemblen finalmente por su semejanza al Todo (Dios)"... "Pero esta metamorfosis no puede comenzar más que en el individuo aislado, pues las masas son animales ciegos. Lo que ya deberíamos saber todos nosotros hasta la saciedad" (C.G.Jung)

"La sociedad sin clases de Marx y la desaparición de los conflictos históricos, tienen su precedente en el mito de la Edad de Oro de diferentes tradiciones que caracteriza el comienzo y el fin de la historia. Marx ha enriquecido este mito venerable con toda una ideología Mesiánica judeo-cristiana. Por un lado el rol profético y soteriológico que atribuye al proletariado, por otro la lucha final entre el Bien y el Mal, semejante a la que existe entre Cristo y Anticristo, seguido de la victoria definitiva del primero. Es significativo que Marx asumiera por su cuenta la esperanza escatológica judeo-cristiana de un fin absoluto de la Historia" (Mircea Eliade)

"Se trata de saber qué mitos en las diferentes épocas han empujado la

transformación de las situaciones existenciales. Las ideologías no han sido más que traducciones de estos mitos bajo formas abstractas" (George Sorel).

4. ADMINISTRAR LO ECONOMICO

-La política aparece como obsesión neurótica grave de la sociedad moderna de consecuencias muy nefastas, funestas, para la psicología de cada individuo, y en sus implicaciones como simple ciudadano. Pero no es tan importante como sus adeptos lo pretenden, ya que una gran parte de la política es inútil, un deporte para espectadores (fútbol, toros o ciclismo) con actores mediocres. Poca promoción de los menos favorecidos y poderosas élites conspirando con la ayuda interesada del periodismo y los medios de publicidad. Creen que pueden cambiar alguna cosa. Los periodistas les ayudan en su conspiración hablando sin cesar de lo mismo.

-En pocos años al contacto con la realidad, el mito se evapora (por las ilusiones, la inexperiencia, las circunstancias), se reduce a hierba verde en la ensalada, pero no es la ensalada.

La historia es crueldad que muestra la relación interna entre la política y la violencia.

La política es una función de mediación y de canalización de la violencia. Sólo es inevitable en dos dominios, el de la guerra y el de la violencia civil (países en que hay que salir de la barbarie en materia de libertades para respetar la integridad del ciudadano). Esto es política: buscar protección, ejercer violencia, ampliar-reducir libertades.

- En buena parte de la Europa Occidental, se ha reducido considerablemente el problema esencial de las libertades en el sentido ético del término. Lo que se llama política es economía arbitrada. No es violencia mediatizada, es economía mediatizada (sin guerra ni graves problemas de libertades no hay más política). Así el Estado ha sobrevivido como instrumento de reparto económico. Las libertades están reguladas y la guerra es un suicidio más allá del campo razonable de la política.

-Y entonces ¿qué significa la exportación de la guerra a otros países? Sobre todo el logro de nuevos mercados de armas. No más guerras de conquista sino necesidad de dólares. La política no existe más bajo la forma en que se nos ha mitificado y simbolizado, no tiene más que una función de gestión y reparto de la penuria material a las necesidades de la población. Una función negociadora y de venta.

Destaca entre todos el modelo de Suiza, país donde la política es reducida al mínimo, que es una situación más realista y más sana que el espectáculo internacional de la seudopolítica y sus actores intercambiables.

-No hay que olvidar que mientras haya países que persigan un hegemonismo primario (de conquista) y donde la política sea la mediadora de la violencia, habrá riesgos.

Es como dejar a los niños jugar con fuego en un almacén de dinamita, diciendo que su libertad ha de ser respetada y que han de vivir en libertad. Así dejamos a ciertos países subdesarrollados, con todas las pulsiones primitivas y odios encubiertos que abrigan, construir ingenios nucleares.

Todos somos ancianos bebés. La Bomba se ha vuelto divinidad. La hemos hundido en el suelo, situado en el aire y la veneramos refiriéndonos a ella en todo lo que hacemos. Un día o estalla, y los supervivientes crearán en mil o dos mil años una nueva humanidad que sabrá fundar la ética de este planeta devastado sobre esa catástrofe a evitar por siempre (es lo más realista si consideramos 6.000 a 12000 años de historia), o segundo, se producirá una mutación ética y de comportamiento en la humanidad para que eso no suceda (no hay razones para ser optimista). Si la bomba no estalla en cien años, la fecha de la primera explosión nuclear (Agosto 1.945) habrá sido fundadora de una nueva civilización obligada a la paz sobre la Tierra. Un bello mito fundador.

Una mañana que sobreviva, exige que aprendamos a velocidades fantásticas a ser más sabios, inventivos, reflexivos y calmados...

Tonybee : "El problema esencial de la Humanidad es el precipicio existente entre los avances tecnológicos y el increíble retraso del progreso ético.

O saltamos en pedazos (consciente o inconscientemente seremos bestias), o sobrevivimos gracias al riesgo de destrucción".

El problema de la metapolítica es cómo devenir pacíficos y sabios porque no nos queda otra solución.

Mientras cada persona no se preocupe de esta urgencia, los políticos tratarán de temas sin importancia y dejarán de lado el único problema que cuenta; el de la vida o la muerte de la especie.

5. SOBRE LA LIBERTAD

Actualmente el poder social se ha interiorizado y se ha vuelto invisible. Nadie conoce lo que le condiciona aunque sienta crecer en su interior el ansia y la angustia sin nombre (enfermedades sicosomáticas, alergias, infartos, cánceres, drogas...).

Es el mito de la libertad, que hace que los esclavos se sientan automáticamente libres. Cada uno hace lo que "desea" y no lo que se ve forzado a hacer. Así se evita la revuelta. ¡Que seguridad otorgan tantos bienes y servicios a consumir! El autocontrol sustituye a la violencia primaria. La propaganda de las multinacionales y los supermercados, sustituyen a las pistolas y las porras. Y esto es un cierto avance, pero ¿y la libertad? Hoy está despertando una profunda angustia en el vientre

de cada ser humano. Angustia que nuestro inconsciente comprende, pero que nuestra razón estúpida ignora.

La autogestión de la vida colectiva, el diálogo, la creatividad, no se incrementan.

6. MUERTE VOLUNTARIA

El suicidio es un derecho fundamental del ser humano. Aunque no es deseable y sus consecuencias espirituales son como una pesada y doliente carga, nadie tiene el derecho de interponerse o de oponerse a través de la fuerza, al deseo de alguien de poner fin a sus días.

Prohibir lo que no se puede impedir, es degradar la autoridad y envilecer la obediencia. El respeto por la ley ha de estar equilibrado por el respeto hacia la dignidad del hombre. Prohibir el suicidio es un acto de locura y de desprecio al ser humano. Si no aceptas ni respetas a los que rechazan la vida, no aceptas ni respetas la vida misma.

El aborto es tachado de asesinato por los que lo condenan, y de "control de nacimientos" por los que lo aprueban o toleran. De la misma forma, el hecho de darse muerte, que es tachado de suicidio por sus detractores, podría considerarse un "control de muertes" por los que lo apoyan.

7. TOXICO-MANIAS

Voltaire: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo".

Aún parece más elemental defender el derecho de que cada uno coma lo que quiera, antes de defender el derecho de abrir la boca.

En una sociedad que se cree libre, cada uno tiene el derecho de meter en su cabeza las ideas que le convienen (no es asunto del gobierno).

¿Por qué entonces mezclarse con el asunto de las drogas que introduce en su cuerpo?

Se trata al toxicómano que toma heroína con methadona y esto es parecido a tratar a un borracho de whisky con coñac.

Pero sobre todo comprender que no sólo podemos caer bajo la influencia del alcohol, la heroína o las anfetaminas, sino también bajo la influencia de ideas espirituales y sentimientos como el Patriotismo, la familia eterna, el cristianismo cerril y contrario a otra vía de progreso interior, el comunismo... aunque nadie teme estas cosas y es de común consenso el que cualquier individuo tiene derecho a ellas.

8. LOS EJES DE UN A CIVILIZACION

Una sociedad está constituida por tres elementos integrantes: la visión

Estructural (Derecho), la visión de los valores (Ética, Religión), la visión del conocimiento intemporal (Filosofía o Mística).

Esta sociedad es sana si las tres visiones se reflejan mutuamente y son coherentes entre ellas.

El acceso al Conocimiento intemporal, depende del grado de evolución del campo de la consciencia y de la estructura psíquica de los individuos que han asumido su propia transformación interior. Esta Sabiduría eterna reunifica las estructuras (leyes) y los valores (mitologías y esoterismos religiosos).

Una civilización es el campo de interacción de cuatro polaridades: lo fisiológico, lo científico, lo económico y lo político (como una empresa es unión de hombres, productos, mercados y capitales).

Lo filosófico aporta la representación del hombre de sus finalidades, de la vida y de la muerte y aún de la trascendencia.

Lo político asume la representación de diferentes organizaciones susceptibles de realizar las aspiraciones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo (¿de algunos, de la mayoría o de cada uno?).

Lo económico ofrece las estructuras adecuadas a la más justa creación y circulación de riquezas que la evolución de la sociedad permite.

Lo científico muestra la representación de los diferentes acercamientos a lo perceptible, observable y medible.

De los cuatro, lo filosófico juega un papel esencial para la elevación de una civilización (representación de la Vida universal, de la especie, de la sociedad y del individuo; hacia dónde tender, horizonte de futuro...)

Antiguamente eran los místicos y recientemente los filósofos marginales los que transmitían el sentido. Pero lo curioso es que esta perspectiva sólo ha alcanzado el poder cuando su aportación filosófica ha desaparecido de la cultura actual.

9. EL HOMBRE DE HOY

El hombre de hoy vive en el exterior de sí mismo y tiene miedo del silencio. La urbanización, la industrialización intensiva, los medios de comunicación le empujan fuera de sí, hacia deseos siempre insatisfechos. De esta manera tiene más confianza en el progreso de las ciencias para la mejora de su condición humana que en su propia transformación interior. Aquí nace la ilusión de que el desarrollo de las técnicas físicas, sociales o médicas va a crear la felicidad por sí misma, sin necesidad de nuestra ayuda.

Según esta lógica aplastante, lo esencial no son los seres despiertos, iluminados o espirituales, sino el poder político y sindical o el cuerpo médico, únicas fuerzas capaces de defender su seguridad, su integridad y su desarrollo humano.

El hombre tiene miedo de sí mismo como consecuencia de que percibe su fragilidad y debilidad. Y este miedo es aún mayor que en la mujer, ya que se siente más vulnerable en el plano afectivo. Todo en su vida surge de su poder mental, de sus sentimientos e instintos, y así corre el riesgo de identificarse con las ideas y estados emocionales que se presentan en su consciencia, o bien de rechazarlos en el inconsciente a través de la huida.

10. EL MUNDO ACTUAL

Vivimos en una época de disolución, pero todavía quedan hombres y mujeres que aún dentro del mundo actual no pertenecen internamente a ese escenario caótico. Son ciudadanos el mundo transtemporal y transnacional, gentes de la Tradición eterna, que siguen luchando por una civilización que no esté regida por los instintos más bestiales del hombre, ni aún por su mente condicionada, sino por las leyes universales del Dharma Cósmico.

Estas gentes que no se dejan engañar por el éxito ni seducir por las apariencias, son viejos guerreros erguidos en medio de las ruinas y de la catástrofe.

Unos siguen en el mundo, otros se aíslan voluntariamente y los hay también que intentan defender en el dominio intelectual los valores tradicionales adecuándolos a las condiciones de la modernidad y teniendo siempre como objetivo una libertad más amplia, un espacio más vasto, una mayor comprensión.

"El desierto se extiende y desgracia para el que recela de los desiertos"
No hay ningún apoyo externo. Ninguna organización ni institución está a favor de los valores esenciales de lo humano. Pero ésta es la crisis del sistema burgués, no del mundo de la tradición. Todo se viene abajo. Social, política y culturalmente el mundo de la revolución industrial se deshace. Es el choque de retorno, el karma recobrado, las fuerzas que en su tiempo se movilizaron contra las antiguas civilizaciones tradicionales europeas, se vuelven contra los que las habían confinado. El capitalismo burgués que destruyó el anterior estado de cosas, da paso al Socialismo de Estado; y éste, basado en una igualdad externa, no puede alcanzar el mundo interno de las diferencias, en que cada ser humano es esencialmente distinto de los otros, en energía, en comprensión, visión clara, amor, creatividad, ...

Pero nada podemos hacer por salvar lo insalvable. Los valores del Dharma universal son la antítesis de los valores burgueses. Y si no somos capaces de comprenderlo a tiempo, inconscientemente una vez más llamaremos a los dos únicos dispensadores de sabiduría que no mienten jamás: la soledad y la muerte.

Ante estos maestros, los pseudos de todo tipo se adecuan al sistema establecido, pensando que nada es peor que la muerte y desde luego no lo es la esclavitud.

Sin embargo este tipo de sociedad ansiosa de libertad externa y temerosa de la muerte, acaba siempre por morir después de haber sido esclava. Las banderas, los dogmas, las luchas, las ideas, los odios que hablan de libertad, sólo están cerrando los grilletes más fuertemente.

Es posible percibir en la involución del mundo contemporáneo, los signos anunciadores de una disolución más irreversible y global.

11. LA CONSCIENCIA UNIVERSAL

Lo mismo que los físicos establecen ya un vínculo indisociable entre Materia, Energía y Consciencia y afirman que el estado de Vacío en las partículas es la condición fundamental de su campo electromagnético, ¿no podríamos por nuestra parte encontrar ese Campo Unificado de la Consciencia que sea el estado fundamental tanto de la consciencia individual como colectiva? Sería el juego de lo vertical sobre lo horizontal, de la Consciencia Universal que unifica las consciencias individuales sobre la horizontalidad de la relación social con su jerarquización artificial.

Lo vertical es factor de coherencia, lo horizontal de diversidad. Todas las ideologías sociopolíticas y de lucha nacen en este exceso de horizontalidad actual (capitalismo, libre mercado, opresión de clases sociales...). Es la evolución del poder a lo largo de los Yugas y el abandono del Espíritu. En este Kali Yuga el poder es máximo y el totalitarismo de lo horizontal rompe el flujo de la dimensión silenciosa e ilimitada del Campo de consciencia unificado.

Podríamos intentar establecer los diferentes niveles de consciencia colectiva, de lo más exterior a lo más sutil:

1. El nivel de la acción (interrelaciones individuales, grupos sociales e instituciones que emanando de la consciencia colectiva, la estructuran a su vez).
2. El nivel de las fluctuaciones del consciente colectivo (creencias y sentimientos tras la acción, ideologías que son trascendentes en relación con la acción y la organización).
3. El nivel del inconsciente colectivo: símbolos y corrientes de fuerzas arquetípicas y mitológicas.
4. El nivel fundamental silencioso y no fluctuante, común a todas las formas asumidas por la consciencia colectiva. Es el Campo Unificado de la Consciencia que trasciende a los otros niveles.

Conectando con el Campo Unificado de la consciencia, los individuos

pueden enriquecer la consciencia colectiva y promover un cambio social natural. El acceso a los arquetipos y símbolos es el primer paso que debe ser trascendido para alcanzar el último Despertar. La horizontal es la expresión de los dos primeros niveles, lo vertical de los dos restantes, Los cuatro han de estar interconectados para asegurar la continuidad del sistema social. Si se separan se entra en una etapa de decadencia (conflicto de ideas, crisis económicas, guerras o revoluciones) y la entropía realiza su obra destructiva.

Al contrario, un número suficiente de individuos que tenga acceso al Campo Unificado de la Consciencia puede, por esta iluminación trascendental, regular la sociedad y provocar un aumento natural de la coherencia, factor de salud y expansión para todo el sistema.

En la historia, cada período de aliento espiritual y de despertar religioso es seguido de una alteración del orden social que necesita reequilibrarse. Hoy la crisis mundial y la renovación espiritual se vive a escala planetaria. La ley de incertidumbre sólo nos permite esperar la emergencia de una nueva sociedad que exprese de manera más completa el poder de organización de la ley natural emanada del Campo Unificado de la Consciencia.

12. REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA PENAL

Existe hoy día una concepción generalizada de que el sistema penal es un instrumento protector de las buenas gentes, basado en una moral y en unos principios justos, derivados poco menos que de la ley eterna. Y, sin embargo, cualquier sistema penal no es sino el reflejo de una cultura determinada y, sobre todo, de unas relaciones de poder en el seno de una sociedad dada, en un momento concreto de su historia.

Generalmente, los sistemas jurídicos y las leyes que los sostienen van a la zaga de los cambios sociales. En los países latinos todavía imperan concepciones arrastradas desde el Derecho Romano y de la Revolución francesa. Así la vida y la propiedad privada se convierten en los dos valores sacrosantos que defender. Y aparentemente esto no plantea ningún problema. Pero la realidad cotidiana actual nos muestra cómo esta aparente protección beneficia a unos grupos determinados, como si la vida de unos valiese más que la de otros y la propiedad de un latifundio o de una gran empresa más que la de una pequeña huerta que se expropia, o la de un pequeño comercio que es absorbido, o la de una chavola que es arrasada.

Así, las leyes, aparentemente dictadas en beneficio de la mayoría, son en muchas ocasiones expresión de los intereses de una clase social o de

determinados grupos dominantes. Pero además, los principios sobre los que se basan van quedando caducos a medida que surgen nuevos valores y nuevas necesidades. ¿Cómo plasmar en la práctica el reconocimiento del derecho de las minorías, cuando éste entra en conflicto con la concepción dominante, aunque haya sido propagandísticamente democrática? ¿Quién decide y en virtud de qué criterios que un aborto es delito, pero no lo es la polución industrial que produce muertes diferidas, a causa de enfermedades crónicas? ¿Por qué se persigue con más ahínco el robo de menor cuantía de una característica que las evasiones de grandes sumas de capital de un financiero? ..

Habría que cuestionarse un montón de conceptos generalmente admitidos. Así por ejemplo, si se comete un acto de violencia es la justicia penal la que juzga y condena, pero si esa violencia, a veces física, se ejerce día a día a través de un contrato leonino de trabajo, es la justicia civil la competente, cuando no queda completamente impune porque la legislación no ha previsto el caso. Si un joven fuma marihuana en un parque, puede ser detenido; pero si alguien fuma tabaco en un sitio público, es un acto socialmente rentable, porque ha pagado los impuestos indirectos correspondientes, aunque esté agrediendo la salud del que tiene al lado.

En cuanto al propio sistema procesal penal, se ha convertido en un monstruoso mecanismo burocrático que continúa su marcha hasta el final, sin que ni siquiera el que lo inició de manera voluntaria (denunciante) pueda detenerlo, por ejemplo, perdonando a su agresor. Es como si lo importante fuera siempre encontrar un culpable y no el esclarecer las causas, ni el buscar soluciones y mucho menos plantearse la situación global que dio pie a una determinada conducta.

En muchas ocasiones, se decide toda una vida en virtud de un sólo acto realizado en un momento de pasión. Se juzgan situaciones que ya no están vivas, que pertenecen al pasado. Y muchas veces hay que reconstituir los hechos ocurridos uno, dos o diez años antes, en circunstancias totalmente ajenas y cuando la persona ha sufrido ya una tremenda transformación.

Todo el proceso penal se convierte así en algo anónimo, inhumano. Los casos se acumulan y se convierten en meros expedientes, en donde lo que menos cuenta es la persona; sólo cuentan abstracciones como el "interés general", el "restablecimiento de la justicia", la "defensa de la sociedad".

En las sociedades tradicionales que la antropología moderna se empeña en denominar "sociedades primitivas", las personas encargadas de dirimir pleitos y diferencias, de juzgar y de imponer sanciones a los transgresores de las normas del grupo, han sido siempre ancianos y personas de sabiduría seres íntegros y honestos en los que todos depositan su confianza.

Actualmente, en la mayoría de los países occidentales de sistema jurídico latino, las personas encargadas de juzgar adquieren una formación especializada, convirtiéndose en unos técnicos a los que ni siquiera se exige una visión global del mundo y mucho menos un conocimiento y dominio de sí. La selección es más académica que humanista. Se otorga el poder de juzgar, una de las misiones que debiera ser más sagrada -como la de enseñar o la de curar-, a las personas que han sido capaces de aprobar unas oposiciones o de ganar un concurso de méritos, que han sido capaces de memorizar unos conocimientos y de exponerlos de una forma resumida y sistemática. Y a partir de estos "méritos", se les inviste de la autoridad de juzgar y se pone a su servicio todo el aparato policial y penitenciario del Estado, para respaldar y hacer ejecutar la sentencia.

Y en virtud de centenares de sentencias diarias, miles de vidas son destrozadas, conforme a un sistema penitenciario que no tiene tanto en cuenta la reforma y transformación del encarcelado, y su efectiva reinserción posterior, sino sobre todo su apartamiento de la sociedad.

La mayoría de las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes; en ghettos subculturales en los que reina la ley del más fuerte; en antecámaras del psiquiátrico, en centros de consumo y tráfico de drogas; en infiernos de degradación que marcan en muchos casos la imposibilidad de reinserción en la sociedad de la que han sido separados. Y, aparentemente, las penas de privación de libertad serían solamente privación de la libertad de desplazamiento durante un tiempo determinado. Pero de hecho se convierte en una privación casi absoluta de todos los derechos hoy día reconocidos, tanto a una vida afectiva y sexual, a una cultura libremente elegida, a una manera de entender la salud -por el sometimiento a una dieta determinada, por ejemplo o a una vacunación obligatoria-, como a toda actividad política y en muchos casos religiosa - si el detenido pertenece a una minoría religiosa-, etc.

Y ante esta situación, las soluciones más generalizadas consisten en construir más cárceles, dotarlas de sistemas de "máxima seguridad", hacinar a los presos en pequeñas celdas, aumentar la dotación de funcionarios de prisiones... Pero todo esto no parece que resuelva el fondo del problema.

Poco a poco van surgiendo aquí y allá tímidos intentos de reforma, como el sistema penitenciario abierto, las cárceles granja y algunas otras alternativas que evitan pasar por el sistema penal (Comisiones de vecinos sindicales, etc.).

Pero quizá llega el momento de replantearse globalmente las bases filosóficas, morales y jurídicas sobre las que reposan los actuales códigos

penales, así como el sistema de selección de jueces, jurados y tribunales.

Por si fuera poco a veces es dudoso si se intenta realmente eliminar la delincuencia o si se mantiene un cierto nivel de "delincuencia tolerada" como justificación de determinadas medidas de seguridad, presupuestos policiales y campañas de atemorización de la opinión pública. Lo mismo que es bien conocido que las policías de todos los países "toleran" un determinado número de delincuentes en libertad, que utilizan en un momento determinado como informadores.

Y si realmente se quiere eliminar la delincuencia y no al delincuente, habría que examinar a fondo sus causas estructurales. Y en este examen ya no son suficientes jueces y policías, sino que sociólogos, pedagogos políticos, filósofos, médicos, ... tendrían que considerar el problema de las grandes concentraciones urbanas, del paro, de la pérdida de valores, de la ausencia de perspectivas para los jóvenes, del trabajo en cadena, del ruido, la polución, la frustración producida por la publicidad, los espectáculos violentos, las morales religiosas represivas, el autoritarismo ...

En el fondo, la delincuencia y las cárceles con barómetros precisos del grado de salud mental y armonía de una sociedad determinada. Y en la medida en que ésta sepa asumir sus contradicciones, desajustes, crisis y sobre todo a los miembros que entran en conflicto con ella, más fuerte y madura se muestra.

En una pequeña sociedad, como una comunidad, impera una filosofía de compartir y participar en objetivos comunes, que elimina un gran número de conflictos. Pero si una comunidad es capaz de asumir e integrar la violencia esporádica de uno de sus miembros, o los actos contradictorios al código de valores establecido, sin necesidad de penalizaciones -ni de expulsiones, o separaciones momentáneas, esta comunidad está ofreciendo una alternativa real a los criterios dominantes comúnmente aceptados. Está sentando las bases de su propia supervivencia. Cuanto más radical sea la postura y más severa la medida en contra del transgresor, más muestra su debilidad, porque en el fondo, todo juicio contra una persona se convierte en el enjuiciamiento de toda la sociedad o grupo al que aquella pertenece.

PUNTOS CLAVE

* Hay que replantearse hoy día las bases filosóficas, morales y jurídicas sobre las que se asienta el sistema penal, ya que su aplicación no soluciona sino que agrava, los problemas que pretende solventar.

* La mayoría de las legislaciones vigentes son la expresión de los grupos dominantes de la sociedad que regula. Por otro lado suelen ir a la zaga

de las cuestiones que surgen día a día y arrancan de concepciones y necesidades históricas completamente desfasadas.

* Las personas encargadas de "administrar justicia" son seleccionadas con criterios puramente profesionales, sin tener para nada en cuenta su sabiduría interna, altura moral y reconocimiento por parte de los "administrados",

* El proceso penal se ha convertido en una maquinaria burocrática, anónima e inhumana que no soluciona el problema de fondo, sino que encuentra culpables y los separa de la sociedad. Una vez puesta en marcha, es casi imposible parada, como si su dinámica fuera más importante que la voluntad de las personas implicadas.

* Las cárceles no son un lugar de transformación de la persona y de su preparación para la posterior reinserción social, sino en muchas ocasiones escuelas de delincuencia, centros de tráfico y consumo de drogas y antesalas de siquiátrico.

* Apartar un problema de la vista, no es solucionado. La delincuencia aumenta y su verdadera solución no se halla en la represión y el castigo, sino en el estudio y remedio de sus causas: agresividad y neurosis producida por la filosofía competitiva y egoísta de la sociedad occidental; grandes concentraciones urbanas; paro creciente; consumismo cotidiano de violencia en radio, prensa, televisión y cine; "ejemplo" de muchos dirigentes políticos crispados, paranoicos de la seguridad, sustentando la carrera armamentista ...

, En grupos reducidos y pioneros es posible experimentar ya otros métodos radicalmente diferentes de asumir los conflictos, la agresividad, la violencia, que se tratan más como enfermedades que como pecados que castigar.

, A nivel estatal habría que estar abierto a todas las nuevas alternativas que se están experimentando en muchos países. Crear comisiones internacionales y pluridisciplinarias capaces de integrar valores diferentes de los de la sociedad tecnificada y desarrollista occidental.

BIBLIOGRAFIA

- "Comunas, Semillas para la Nueva Era" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "De la familia a la comunidad" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Experiencias para la libertad" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "El Viaje Loco" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Ante la opción política" (Miyo un Grano de Arena")
- "La verdadera revolución se esconde en el corazón del hombre"
(Miyo. Revista Arco Iris N°2")

CAPITULO VIII

Educación

1. POR UNA NUEVA EDUCACION

El hombre es el ser más autónomo de la naturaleza por su increíble cerebro, pero ha de aprenderlo todo del entorno vegetal y animal, de sus padres, maestros, y amigos, y por tanto su crecimiento está basado en la información que recibe, que ha de ser integral y dirigirse a lo corporal y afectivo, al intelecto y al espíritu.

El niño ha de integrar estas informaciones en una estructura que va evolucionando con la edad y con la experiencia, equilibrando el cerebro derecho (sentimiento, intuición, imágenes, silencio), con el izquierdo (lenguaje, cálculo, lógica, análisis, abstracción, ...) sintiendo lo que se piensa y pensando lo que se siente.

Así la autonomía es fruto de la autoeducación a través de la experiencia y su manifestación depende de la sensación de seguridad que tiene el niño, que le permite explorar gozosamente nuevos espacios en lo que le rodea. Así desde el nacimiento en que el niño parte con un máximo de dependencia y un mínimo de autonomía, hasta la madurez real en que el adulto toma en cargo su propia educación y evolución consciente, hay un camino progresivo de crecimiento en la confianza en sí.

En otros tiempos cada generación ofrecía a sus hijos un cierto horizonte, un modelo de comportamiento y conocimientos suficientes para el resto de la vida; pero hoy un adulto sabe que sus hijos vivirán en un mundo distinto al suyo, y ni siquiera encuentra tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas costumbres culturales.

Y aquí surge el primer problema embarazoso. ¿Quién educa a los padres?
Y ¿Cómo se "educan" los educadores de hoy?

Esta es la condición básica para un educador: ser armonioso con la existencia, estar a la escucha, abierto, receptivo hacia los signos que le llegan continuamente, ser capaz de captar lo invisible detrás de las apariencias sensoriales, y descansar en la Esencia, en el sí más que en el pensar o en el conocer. Pero ¿qué sucede en la realidad de cada día? Hoy todo maestro consciente teme que el resultado de su acción educativa produzca sólo una suma de debilidades: introversión, rebeldía, incertidumbre ... y se siente incapaz de integrarlas en una fuerza evolutiva, porque no comprende qué está haciendo ni qué es necesario hacer.

Así ha aparecido la especie más nefasta de educador que el mundo podía concebir, el maestro ideólogo o político, tiñendo las pizarras de los niños de mentiras o verdades relativas, que presenta una y otra vez como dogmas absolutos. Es la cumbre de la antieducación de la manipulación de consciencias.

Cada colegio y cada universidad sufre de una mentalidad regresiva y represiva, donde los jóvenes se aburren, se llenan de temor o de ansiedad.

En una organización totalitaria, se transmiten conocimientos rentables y se ignoran los treinta últimos años de la ciencia que paradójicamente, son aquellos que estas instituciones tienen por misión transmitir. Sólo es importante aprobar y sacar el título en medio de la oscuridad, como si los más importantes y los más recientes descubrimientos de la psicología y de la neurofisiología, no tuvieran cabida en estas aulas.

Pero además de esta visión caduca y victoriana que ofrece la universidad es de resaltar el fanatismo cultural de occidente que lleva a estudiar los clásicos europeos y a rechazar todo lo ajeno, manteniendo a los jóvenes en la absoluta ignorancia de los mejores maestros de filosofía de los pueblos árabes, hindúes y chinos ...

Entre el "pienso luego existo" de Descartes y el "conócete a tí mismo" de Sócrates, giran sin descanso todas las posibilidades imaginativas de Occidente, mientras que descansa en el olvido la dimensión del Ser, punto central de la existencia.

El Ser, el conocer y el pensar forman un trinomio indivisible.

Esto implica que todo profesor ha de "despertar" en el sentido tradicional, ha de vivir en la luz, más en el ser que en el saber, en la meditación. Comprendiendo que ningún conocimiento es importante por sí mismo, porque es el Ser finalmente lo que importa, y éste nunca puede ser abordado directamente, ya que lo desconocido no se deja reducir a lo conocido. Así la Educación no puede ser reducida a la filosofía moral o sociológica sino que finalmente es un asunto de presencia y de intuición.

Nada debiera enseñarse. El profesor sólo sugiere y muestra la vía. No dar respuestas sino ayudar a que surjan las preguntas. Es una comadrona de ideas, empuja para extraer el alma del niño, sacarla desde las profundidades a la superficie, de la oscuridad a la luz. El profesor ya no se cree imprescindible ni tiene siempre razón y no es un sargento de reclutas revestido de autoridad y temor. Si ha controlado su personalidad es amoroso, paciente y amistoso. Se vuelve impersonal para que los niños puedan revelar sus propios tesoros. Es menos un maestro del pensar que un maestro del vivir. Transmitiendo entusiasmo, maravillamiento y sentido de la observación.

La escuela no puede ser un paraíso, pero si un lugar de crecimiento donde niños y niñas unidos se abran a la realidad del mundo adulto. Como la familia, la escuela está en el centro de la vida social y cultural de un pueblo. Un maestro, como los padres, tiene la labor grandiosa, y al mismo tiempo atemorizante, de preparar a los niños que constituirán la sociedad del mañana, y esto exige por su parte una disponibilidad total, nuevas maneras de pensar, una notable capacidad de observación y

de intuición, una continua flexibilidad y un amor indestructible por la libertad.

Se hace imprescindible una Educación que abarque la totalidad del ser, que abarque holísticamente la cuaternidad (física, emocional, mental y psíquica) y que sepa distinguir el papel de cada una de estas etapas en la gradual evolución biológica del niño-adolescente-joven-adulto.

La escuela es un lugar de vida y en ella se preparan fiestas y reuniones, se invitan a amigos y padres; los profesores, administrativos, el personal de servicio y los alumnos son iguales y comparten la organización y las decisiones. Los niños han de sentirse implicados tanto por los menús y la huerta, como por la limpieza de la clase, la disciplina o los proyectos pendientes. Poco a poco aprender a plantear los problemas reales que tienen y a encontrar en sí mismos las nuevas respuestas adecuadas a la situación. Se promueve la iniciativa y la cooperación con los compañeros, se inventan estrategias en relación con los obstáculos, se desarrolla una interpretación flexible y múltiple de los hechos, enfrentando el problema desde diferentes (y a veces contradictorios) puntos de vista.

De cualquier manera la única libertad es la de errar y la de comprender; por eso se dejará a cada uno de ellos elegir su propio sendero, alejándonos de toda injusticia, chantaje, humillación o coacción, ...

En el Plano Físico es necesario percibir el cuerpo con sus componentes, sus actividades, sus funciones, su necesidad de descanso (más en invierno), las limpiezas corporales (nariz, estómago, intestinos, frotaciones, respiraciones, ...).

Así cada niño ha de conocer el funcionamiento de sus órganos internos hasta llegar a distinguir su actividad consciente, e independientemente conocer las aptitudes, postura y movimientos correctos, danzar, sentarse en el suelo con la columna erguida, sin sillas escorióticas, y liberar las presiones de su abdomen para la respiración y la acumulación de energía.

Practicar yoga cada mañana para fortalecerse y evitar enfermedades, desarrollando flexibilidad y un estado interno de euforia relajada. Hacer deportes, artes marciales en su espíritu tradicional... llenando el cuerpo de consciencia y expresando su belleza más allá de las oscuras presiones morales que lo condenan al olvido. Sin duda es también importante en este aspecto el entorno físico, espacio, forma, luz, materiales, colores, temperatura, naturaleza... que hagan de la escuela un lugar de reunión abierto al sol y a la tierra y capaz de intimidad, de aislamiento, de contemplación estética.

La fase Activa; el niño hasta la pubertad aprende a través de la acción y sólo este tipo de conocimiento le es natural (le da satisfacción).

Ningún conocimiento intelectual debe estar por encima de la actividad

que otorgará al niño una gran autonomía e iniciativa propia. Los horarios estructurados (de 9 a 10 Historia, de 10 a 11 Matemáticas) son un verdadero veneno en esta fase, lo mismo que las notas y la división de niños según sus edades y capacidades.

La fase Afectiva comienza en la adolescencia, cuando ya el niño posee conciencia de su autonomía y dominio de las energías de perfección y de acción, habiendo experimentado una etapa social y comunitaria (pandillas con jefe). Si llega hasta aquí sin represiones que deformen su desarrollo natural, abandonará este instinto de colectividad por la experiencia individual, desarrollando el sentido del Yo, y estableciendo relaciones personales. Es la etapa del despertar del sexo y de la emotividad exaltada.

Es la fase de los "sueños" que deben volar muy alto, llenos de ideales aunque sin olvidar la oscura realidad presente hoy en la Tierra.

El adolescente, enfrentando la existencia del hombre, la injusticia, la guerra atómica, la violencia, el racismo... ha de reconocer a los que necesiten ayuda material o moral, abriéndose al dolor y al sufrimiento con un sentido de fraternidad humana. Es importante su unión con la naturaleza sabiendo que los conceptos intelectuales no serán educativos ni eficaces salvo que se sustenten en la emoción.

Todos (entre siete y quince años) han de estar juntos en clases, sintiéndose libres y responsables. El trabajo individual ha de ser ajeno a la competitividad y a la comparación para que adquiera esa seguridad que tanto se manifiesta ausente en el mundo de hoy.

En esta etapa el intelecto no puede actuar abstractamente en el plano de las ideas, aunque sí es posible la memorización esclerosante sin razonamiento adecuado. Lo esencial es el trabajo manual, los juegos, la danza, la escultura, el canto... en el teatro se representan distintos personajes y actitudes de la vida de adulto.

La vida en la naturaleza juega un papel excepcional en esta etapa tribal.

La fase Intelectual es aquella en que las funciones mentales centran la atención, y se convierten en el absoluto psicológico aproximadamente entre los 16 y los 21 años.

El interés por el estudio se vuelve natural, más allá de la especulación, y este interés ha de ser encauzado hacia todas las ramas del saber, evitando una marcada diferencia hacia una materia determinada, actitud que manifiesta las presiones sociales y familiares, las carencias afectivas o los complejos psicológicos creados por la nefasta influencia de ciertos maestros coléricos y destructivos.

Así se desarrollará la Inteligencia y el Discernimiento. El juicio propio que al principio era perceptivo, práctico y emocional, se ha vuelto mental, analítico.

Las ciencias y el arte, las matemáticas y la biología han de estimularse tanto como la literatura, la medicina y las ciencias sociales. Sólo al final de esta fase se manifestarán las preferencias individuales, después de que los métodos inductivos (de los hechos al conocimiento de las leyes) y los métodos deductivos (de la hipótesis a la comprobación) hayan sido desarrollados.

La Educación tendría que dar una mayor importancia a la dimensión afectiva y sicosocial. Pero hoy día no se hace una pedagogía del despertar personal y del autodesarrollo y tan sólo se empieza a comprender que la juventud no quiere la igualdad, sino la diferencia.

La nueva educación habría de ser vital, creativa, cualitativa. No dar respuestas estereotipadas, sino desarrollar el espíritu crítico, para hallar nuevas soluciones a viejos problemas. Y sobre todo respetar la inteligencia natural del niño, su independencia. E inteligencia es vivir el presente, no atarse al pasado. No obsesionarse con el futuro. Ser un experimentador permanente.

Esta visión de la educación trata de romper los estrechos límites en que nos movemos hoy en este campo. Por fuerza es incompleta y pasajera, como cualquier otra. Va dirigida a aquellos que todavía no han despertado a una visión global. Para los que lo han hecho, podrán completada con el desarrollo del tema de la meditación.

PUNTOS CLAVE

* Toda verdadera enseñanza es una transmisión de energía más que de saber, y lo importante es la cualidad del ser que lo transmite, que permite el abandono del alumno en total confianza, condición indispensable (sin tensión y sin resistencia) para percibir la vida.

* El ser humano necesita para su desarrollo aprender todo del entorno, y esta es la función de la cultura y de la educación.

* Toda educación está basada en función de una concepción determinada de la sociedad. Una nueva educación estará en función de una nueva concepción de aquella. En ella la transmisión de valores será más importante que la de información. La sabiduría, más revelante que el conocimiento.

* Hoy día padres y educadores se encuentran desfasados ante un mundo en rápida evolución, y para el que ellos mismos no han sido formados.

* La educación de Occidente se basa en el conocer y en el pensar y ha olvidado el ser. Su chauvinismo le lleva a ignorar casi todo de las culturas tradicionales y de otros pueblos (chino, árabe, hindú, americano, celta, japonés,...)

* Las escuelas y Universidades actuales son lugares de aburrimiento, de homogeneización, despersonalización y competitividad ... Sólo cuenta obtener un título y una situación social, y formar buenos ciudadanos.

* Todo lugar de enseñanza debiera ser un lugar de vida y de encuentro, de experimentación y de autoaprendizaje. El cómo se aprende es tan importante como el qué se aprende.

* Debieran respetarse los ciclos naturales de maduración. Hasta los siete años, la actividad, el plano físico deben predominar. Entre los 7 y los 15 el plano afectivo y la apertura al mundo, el trabajo manual y artístico es esencial. Entre los 16 y 21 años, las funciones mentales centran la atención. Es el período de plantearse y resolver preguntas. Sólo después es posible una elección.

* La visión expuesta es por fuerza limitada y pasajera. Trata de ampliar el estrecho horizonte educativo actual, pero corresponde sólo a una más de las etapas del despertar total del ser.

2. DESCUBRIR LA TOTALIDAD

A través de la familia y la escuela, nos hemos dejado encerrar en una realidad estrecha que creamos y mantenemos repitiéndola sin cesar. Pero con ello nos amputamos de una parte de nosotros mismos y quedamos ciegos a otras realidades de la vida. El desafío es descubrir la totalidad de nosotros mismos, disolviendo las barreras que imponemos a nuestro cerebro (prejuicios, opiniones, creencias ...) a fin de que el espíritu pueda percibir y actuar de una manera más armoniosa.

Cada instante creamos la realidad con nuestros ojos, y creemos que es la única realidad. Pero los ojos nos muestran nuestros límites, no los límites de lo Real que es infinitamente más amplio que esa percepción. El trabajo interno es disolver o ampliar los límites no sólo de los sentidos sino de la cultura, de la razón... aunque esos límites nos sirven para comunicarnos con otras gentes, para reproducir cada mañana el mismo mundo que existía la noche anterior. Esta "realidad" forma parte de una totalidad más vasta que siempre negamos como imposible y que sólo se manifiesta cuando los sentidos y la mente están silenciosos (sin memorias fijadas), abiertos sobre el universo.

El niño que crece en un entorno de aceptación de las cosas tal y como son y que es enseñado a ver la realidad de este instante, es sano. Su ansiedad y miedo son mínimos y no controlan, su vida. Pero si el ambiente familiar está teñido de ambición, de rivalidad, de rencor o de autoritarismo, la ansiedad le acompañará siempre. En cuanto sale del entorno conocido

(del sufrimiento más o menos resignado como forma de vida) se siente inseguro, amenazado y angustiado. La ansiedad crea el miedo y éste nos hace cometer errores, que a su vez nos comunica un sentimiento de culpabilidad sobre "lo que debemos o no debemos hacer".

Esto es vivir en un mundo de ilusión que aleja toda posibilidad de captar la realidad de las cosas. La culpabilidad está unida a un condicionamiento psicológico y condicionada por reglas morales (familia, religión, educación, política...) de la autoridad, que si no cumplimos nos atormenta.

Son estos hijos los que están abocados un día a caer dependientes, esclavos de las cosas (moral tradicional materialista) o de los seres (políticos, ideales, artistas, "maestros"...). El "estado de plena expansión del ser" se les escapa (la realización de sí impersonal).

Buen número de adultos no han alcanzado la madurez. Viven totalmente condicionados, dominados por la cultura, la tradición, los hábitos, las aptitudes. Tienen "carácter" es decir, se han cristalizado en una cultura que detiene el flujo de la vida.

Alguien liberado no se detiene y no tiene carácter. No conoce los apegos ni el miedo. Es emocionalmente autónomo y estable. Pero además del condicionamiento, estas personas inmaduras están inquietas constantemente por el futuro y sobrecargan artificialmente el pasado. No conocen el presente, pero están angustiadas por el futuro, sobre lo externo. Huyen de sí mismos (presente) para caer en las redes de la mente. En tercer lugar, la dependencia material, física, emocional y espiritual, los vuelve esclavos sobre todo de sus necesidades, deseos y emociones.

Para poder liberarnos hemos de comprender lo que nos impide ser libres. Desde que vemos claramente el obstáculo y cómo actúa sobre nosotros descubrimos el poder de la justa acción que acaba con todas las cadenas y nos vuelve autónomos. No más refugios ajenos sino el Dharma, la plenitud del ser. Tornamos refugio en nuestro ser interior. Anatta Dharma.

3. EDUCASTRACION

El desarrollo de lo intelectual es la antítesis de la inteligencia natural. A más educación, más problemas en el mundo de hoy: peligro nuclear, ingeniería genética, guerra química, consumismo, alimentación plástica, envenenamiento ambiental, vida de oficina antinatural. .. Lo esencial es que faltan los criterios de valor a través de los que pensar, interpretar y experimentar la vida. Nos sobran conocimientos y nos falta ética, comprensión vital de las leyes universales.

Las ideas que dominan son el pragmatismo, la ambición, la idea de que todo lo elevado surge de la materia, la sobrevivencia del más fuerte, la condena de toda metafísica como fruto de un subconsciente enfermo ...

Sólo lo experimentable según nuestros sentidos limitados o los aparatos que amplían su umbral de sensibilidad, es real. Ciertamente que cada uno de estos principios ayudó en su día a la libertad, pero hoy se han convertido en cadenas. Si la ciencia se desarrolla sobre las conquistas del pasado, todo lo profundo de la existencia, (amor, creatividad, esperanza, cólera o angustia) ha de ser vivido y transcendido cada vez por uno mismo.

En educación como en civilización sufrimos una enfermedad metafísica y la cura ha de ser metafísica. No sólo dólares del presupuesto nacional. Lejos de ser el mejor recurso del hombre y de la humanidad, hoy la educación es un agente de destrucción. No se puede vivir sin ciencia y sin tecnologías, pero tampoco contra las leyes de la naturaleza (las enfermedades epidémicas, cancerígenas, vasculares... siguen creciendo). Por ejemplo la industria nuclear apenas ha comenzado pero ¿qué sucederá cuando comiencen a funcionar los reactores rápidos y la fusión nuclear?

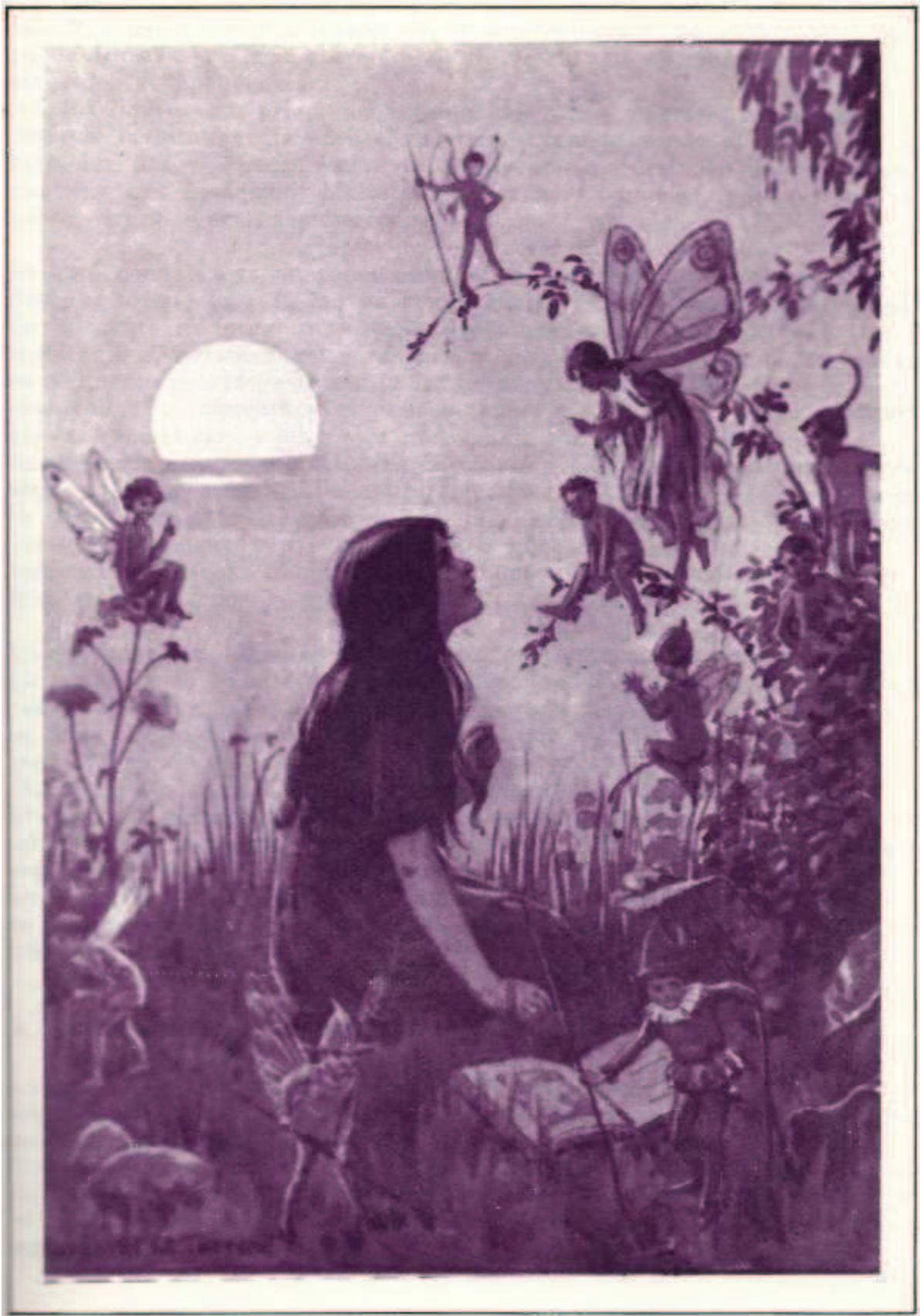
Se trata de concebir la educación en función de un nuevo concepto de sociedad (de la política, de la técnica, de los sindicatos, de la economía...) Si lo esencial es la autonomía de la persona y el desarrollo del espíritu crítico e inventiva sobre la memorización y la buena conducta, el giro ha de ser enorme. Ya que hoy la educación es sólo un tentáculo sumiso de la industria y del Estado. Los maestros sólo desarrollan el intelecto, dejando a un lado el amor a la vida, la libertad, el juego de otras alternativas culturales ... Aman el orden, la disciplina, la fuerza, la autoridad, y por mucho que voten a izquierda, enseñan a derecha, recreando una generación más la imbecilidad burguesa.

¿Y los padres? Confunden educación con guardería, con programas, con memoria, con aprobado en los exámenes y la obtención de los diplomas. ¿Quién entonces comprende que "cómo" aprendemos es más importante que lo "que" aprendemos? Lo singular no son los contenidos cambiantes que se transmiten (y que a la velocidad con la que caminan ciencia y técnica no servirán para nada en la madurez), sino la estructura de represión, de castración y de poder que subyace detrás de la enseñanza.

El verdadero saber está vivo, en comunicación con el entorno. E implica comprender y reinventar. La acción es esencial para encauzar el saber, pero no lo son menos las dimensiones afectivas y psicosociales. Entonces ¿Cuál es el obstáculo? Los maestros son los primeros enemigos del cambio. Hablan y hablan pero se aferran a sus derechos sindicales y rechazan la utopía que los pone en entredicho ideológica, psicológica y prácticamente. Y al lado de esta situación está el centralismo educativo (hospitalario, industrial, científico, deportivo, religioso...).

¿Qué es lo que quiere la juventud despierta? Una pedagogía del despertar y del autodesarrollo. Quiere la diferencia, no la igualdad.

Los maestros no transmiten la cualidad de apertura a la vida sino un

pasado muerto. Han olvidado que la inteligencia es rebelde y no se le puede forzar salvo que corramos el riesgo de que se transforme en estupidez y dependencia.

Así los líderes con principios establecidos y los maestros están para destruir la inteligencia natural del niño, creando miedo al castigo y ambición por el éxito. Matar la inteligencia natural del niño se llama educar. Les enseñamos historia, gramática y fórmulas, pero no pueden sobrevivir sin electrodomésticos.

Es aquí donde juega un papel esencial la meditación. Su objetivo es destruir lo que la sociedad ha hecho contigo. Deshacer la enfermedad de la mente sin crear otra nueva dependencia. De esta forma la meditación ayudará en el verdadero proceso educativo, que no se trata de forjar respuestas estereotipadas ni creencias de ningún tipo, sino desarrollar la inventiva y criticar sanamente todo lo existente, aportando nuevas soluciones a los viejos problemas. No estará basada en la competición sino en el esfuerzo compartido para crear algo nuevo. Será vital, creativa y cualitativa. Unirá la danza, la música y la poesía con la carpintería y los telares, y a su lado estarán las matemáticas y la investigación junto con el silencio y la conciencia corporal. Ya hay bastantes políticos, administrativos y tecnócratas creando muerte, y es hora de acabar con la manipulación.

La verdadera inteligencia es confianza en ti mismo, en tu propio ser. La creencia no es inteligente, la realización de la vida sí. Sé tú mismo cueste lo que cueste, sin copiar a los otros. Y recuerda que "un niño se hace adulto al tomar consciencia de que no sólo tiene derecho a tener razón sino sobre todo a equivocarse".

Querer aprender es aceptar conscientemente ser herido en el amor propio. Es por eso que los niños y jóvenes aprenden más rápido que los adultos, por su menor cristalización del ego. El orgullo es un enemigo más grande para la comprensión, que la falta de inteligencia, ya que en el fondo de nosotros mismos descansa la inteligencia universal, que se manifestará lúcidamente cuando hayamos disuelto todas las mentiras con que la encubrimos.

4. LA REFORMA INTELECTUAL

La única aparente alternativa a la destrucción del planeta, es un aumento exponencial en el cambio de mentalidad, que ya está sucediendo en buena parte de los intelectuales del mundo. Es el retorno a las cualidades del Todo, a los derechos de la vida, en tanto que manifestación del infinito, de belleza e inteligencia. Es la coordinación de las prioridades esenciales, el traspasar los opuestos y actualizar las promesas de una realización espiritual.

Aún podemos percibir en medio del adormilamiento general, esa intensa aspiración a una Realidad nueva, a un tipo de consciencia-conocimiento oculto por varios siglos de filosofías reductoras y relativistas, hijas del Racionalismo que creyó haber resuelto definitivamente el problema de lo Misterioso, suplantando sus objetivos y sus búsquedas por las funciones mentales.

Es fácil comprender las dificultades que la "instrucción profana" levanta contra la formación de una consciencia o mentalidad supramental. Se fomentan los lugares comunes de discusión, las reglas, los automatismos, como si este tipo de instrucción hubiera sido creado tan sólo para destruir (desde lo interno) toda veleidad mística. Si al comienzo este proceso abrió horizontes frente a una religión instalada y sin vínculos con la Esencia, más tarde aceleró la decadencia, sustituyendo la Luz original y las creencias incomprensibles, que se habían vuelto supersticiosas, por mitos evolutivos convertidos en algo totalitario. Declarar una enseñanza como decadente por deficiencia metafísica o por ausencia de claves necesarias es muy fácil, pero entender a dónde nos ha conducido el rechazo de la sabiduría tradicional y qué hacer con el infierno social que se extiende por todas partes, exige una autorresponsabilidad hoy inexistente.

La inteligencia pura, en contacto con lo Absoluto, ha sido sustituida por el mental discursivo.

¿Cómo es que Marx no fue capaz de ver más que la capa externa del clericalismo sin sospechar siquiera la existencia del núcleo central esotérico. ¿Cómo Freud habiendo renunciado como Marx a sus raíces judaicas y adepto del cientifismo y de sus propias neuras personales no fue capaz de conocer que hay tradiciones en las que el Todo es Impersonal, más allá de la imagen paterna de Dios de las vías devocionales?

¿Cómo Sartre podía proclamar que el hombre estaba condenado a la libertad mientras negaba todo lo relativo a lo Divino, siendo que la voluntad humana sólo puede ser libre si se relaciona experimentalmente con lo ilimitado e infinito?

¿Cómo tantos poetas podían comprender que el silencio sin mente es el acto supremo del cerebro más allá del ego?

Hoy los filósofos han agotado todas las formulaciones y combinaciones posibles, llevando a la filosofía a su propia muerte. Así se renuncia al Individualismo con su vanidad original contraria en la mayoría de los casos a la simple verdad; al Naturalismo que se niega al intelecto; al Relativismo que no conoce niveles de existencia y democratiza todo, al Nihilismo y su muerte simbólica... Pero esto no basta y se hace también imprescindible renunciar al Todopoderoso Igualitarismo, cuando la biología demuestra la desigualdad de los seres desde el instante de su concepción a la noción del Trabajo y de la Técnica, ideales exaltantes que sólo automatizan la libertad que conceden; a la información deformante y

desinformante gracias a esa increíble profesión que es el periodismo de despacho; a la Fraternidad que pretende unir a los hermanos en lucha constante consigo mismo; y hasta al Estado que organiza y controla hasta la vida privada de los individuos-abstracciones intercambiables.

Finalmente habremos de renunciar al Hombre que se ha vuelto su propia trascendencia traicionando la ley universal (místicos mistificadores mitos que son cultura de la mentira, paraísos materiales...)

Trabajar en la liberación no sólo es llevar a buen término nuestra encarnación, sino ayudar a la liberación de los otros. Es la Raza del Corazón que no se sumerge en el pasado contra el presente, sino en lo eterno por el futuro. Una raza de guardianes salvaguardando y transmitiendo los valores esenciales frente a las multitudes del adormilamiento gregario.

Una escuadra de Egrégoras manteniendo el fuego del despertar.

La peor amenaza mundial no está en la seta atómica sino en la desertificación interior de lo humano, el lento olvido de toda trascendencia, la insensibilidad a lo suprasensible y la ausencia de toda vibración metafísica. La respuesta vendrá de las "minorías creativas", no de las hermandades ocultas, ni de las enseñanzas misioneras, ni de la caballería celestial, sino de la simple reunión de hombres y mujeres de buena voluntad y de sólida formación y experiencia interna. Capaces de ofrecer sus servicios a las fuerzas positivas de la voluntad única, convirtiéndose en correas de transmisión de lo Divino, agentes activos de la luz sin fronteras ni fanatismos. Un esfuerzo casi insensato que invertirá completamente la lógica de las cosas, pero que no será comprendido por los ojos velados de los hombres, ni por los que viven angustiados por nostalgias deformantes, ni por los que lanzan peligrosas quimeras hacia el futuro. Así crearemos "la morada firme en el corazón del eterno presente"

La familia intelectual es suplantada cada vez más por la hipocresía y el dogmatismo político. Cada vez más, ser intelectual es ser marginado utópico, soñador, inútil,... cuando no perseguido y denunciado por aparecer como un rebelde, un iluminador, un alterador del orden establecido. Se trata de oscurecer las obras de los más lúcidos, y seguir haciendo guías de bolsillo para uso masivo. Pero algunas de estas gentes están en íntima relación con las energías psico-mentales y espirituales de una fuente creativa eterna, de una sabiduría milenaria y suprahumana. Están provistos de una gran madurez interior y de una mirada capaz de ver las trampas próximas y detectar el peligro del personalismo y del poder, de las riquezas y de la usurpación divinizante. Son los que se nutren del Shabbath de la lengua, el Silencio unitivo y reparador.

Si sus fuerzas son suficientes, la instauración de la Bassileia divina en

estos hombres se propagará por contaminación sucesiva a otras gentes. Será el redescubrimiento del Absoluto irreductible a las pruebas racionales y a las protestas científicas; inmanente y trascendente. Una mutación iniciática se producirá pero ya ahora en medio de una barbarie infrahumana, hemos de aprender con los pequeños gestos sacrificiales las intenciones desinteresadas, las invocaciones ... Crear un incendio lo suficientemente vasto y universal, para neutralizar el poder del abrazo nuclear. Dice Heráclito: "puede ser que escapes al fuego sensible, pero es imposible que puedas escapar al fuego inteligible". Existe el viento de la Historia y existe el Aliento del Espíritu, las etapas hacia una mayor pesadez y materialidad (odio, puños, clamores, persecuciones, cañones) y la brisa ligera que inclina el trigo y que vivifica. El Aliento del Espíritu escapa a todas las redes, silencioso, repite sin cesar "tu también un día serás Buda",

5. EL PAPEL DE LA CULTURA

Casi libre de los límites instintivos, el hombre no posee ni siquiera autorregulaciones innatas que le impidan destruir en sus luchas a uno de sus semejantes, como sucede en el resto del mundo animal. Por eso necesita aprender las reglas comunitarias que pongan límites a su descontrol emocional (violencia, sadismo, dictadura...). Este es el papel de la cultura que está integrada no por técnicas, historias o saberes sino por valores. Así a lo largo de veinte años, la formación interna (in-formación) va abriendo y modelando a la persona hacia la complejidad, y la interrelación universal.

La alimentación infantil, las caricias, los juegos, el contacto corporal, las actividades manuales y en general la estimulación en todos los campos preparan el camino para la autoeducación. Es la acción sobre sí mismo, la autopedagogía, más alta de los programas y de las necesidades tecnológicas de la industria, capaz de desarrollar la duda creativa, la experimentación, el riesgo, la crítica y la aceptación de la inseguridad.

El cerebro es holográfico (fabricante de globalidad) y por eso la especialización educativa es desastrosa. Hay multiplicidad simultánea de todos los elementos. Cada cosa refleja el orden global y se relaciona con el contexto general. Nada existe separado de los demás. La interdisciplinariedad es una necesidad biológica. Hoy el razonamiento deductivo prevalece sobre la imaginación, el lenguaje sobre las formas visuales, pero hay que dar mayor importancia al cerebro derecho (simbólico y sintético). Por si fuera poco las máquinas toman a su cargo el cálculo y la abstracción, dejándonos sólo abierta la vía de las realizaciones creativas, que reúnen el análisis y la síntesis, el intelecto y el afecto, el rigor y la imaginación. Recordemos que una sinfonía es una construcción rigurosa del espíritu, y que nuestra falta de sensibilidad

afecta por tanto, no sólo las exigencias del corazón, sino también de la razón. Hoy se recupera el sentido de la naturaleza y de la vida interna.

6. HIJOS DEL SOL

Con esta música de signos misteriosos
saludo en este día a los niños del Arco Iris
y les transmito mi alegría por compartir con ellos la dulzura multicolor
de Gaia, nuestra hermosa y maltrecha Tierra.
Sed bienvenidos entre los tantrikas y los chamanes más allá del tiempo,
entre los derviches errantes y los aventureros del Tao que conmigo
os desean una vida desbordante bajo el sol y en medio de las estrellas.
Hago votos para que mi amor por la mujer gitana que danza dulcemente
entre las llamas, os guíe en el misterio y os proteja por siempre.
Pero ni siquiera sus ojos fulgurantes podrán evitar que luchéis
por un aire más puro, por compartir la libertad
de los humildes gorriones
y por la realización de nuestros más altos sueños
contra las gentes mezquinas que llenarán de obstáculos el sendero.

Nuestros ojos os contemplan jugando y exigiendo,
compartiendo el calor que necesitáis para crecer hacia el cielo,
y nuestras manos tejen torpemente vuestro incierto futuro,
hasta que muy pronto os hagáis con el timón de vuestra propia vida.
y por encima de todo, confiad y no desesperéis.
Recordad que os será difícil la libertad del vasto cielo
y salir de las garras-tentáculos del pensamiento en lucha
para retornar al perdido hogar.
Sed nadie traspasando los opuestos en lucha
y vivid como hijos rebeldes de la Humanidad.
Olvidad las religiones, las fronteras, las razas, los idiomas
y realizar lo humano sin límites que se rebela en el único instante.

A todos vosotros, niños del Arco Iris,
os dedico con alegría esta canción.
Habéis nacido en el seno de todos los colores
y los pueblos de esta Tierra y cada uno de ellos
os desean las mejores bienaventuranzas.
Y si un nefasto día el planeta amado retorna violentamente
al polvo original, no olvidéis que volveremos a encontrarlos
de nuevo en un mundo de luz fuera del tiempo.

Miyo. Navidad 83

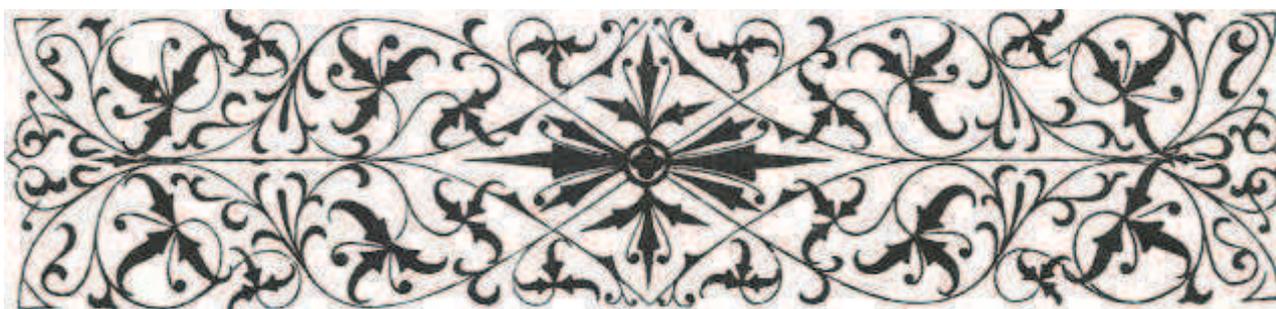

BIBLIOGRAFIA

- "Una única enseñanza: Iluminar la fuente de luz que duerme en cada ser" (Miyo. "Colecc. Sadhana" N° 8)
- "Hacia el Hombre Nuevo" (Equipo Médico del Arco Iris)
- "Ideas sobre los niños" (Vairapani. "Revista Arco Iris" N° 1)
- "La mirada transparente" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "El camino de vuelta" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Se educa gozando" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "La familia se defiende" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Maestros del Amor" (Miyo. "Un Grano de Arena")
- "Liberación del pasado" (Miyo. "Un Grano de Arena")

CAPITULO IX

Arte y Creatividad

1. HACIA LAS FUENTES LIBERADORAS DEL ARTE

Occidente es la cuna del arte egótico. Un arte de imitación y de condensación de masas. Un arte reivindicativo y social, ajeno a los planteamientos tradicionales, que a lo largo de siglos y milenios consideraron la inspiración como de orden espiritual y metafísico. Una contemplación silenciosa capaz de expresar la Totalidad a través del simbolismo y de reflejar una concepción global del Universo (como sucedió en la Edad Media y a lo largo del Renacimiento europeo).

Por su lado la tradición oriental persigue el desapego, la disolución del ego (lleno de prejuicios, preocupaciones, deseos...). El arte se convierte en ascesis que requiere una entrega total, permitiendo a sus adeptos penetrar en las regiones misteriosas y aún a veces peligrosas del siquismo. Entrar en la oscuridad desnuda sin temor, con la alegría profunda de la búsqueda alquímica. No hay arte sin meditación-contemplación, ya que todas las formas surgen de la mente vacía.

"El Tao determina el Vacío y la plenitud, pero no se confunde con ellos." Es el vacío el que crea el pleno. El ser humano verdadero es sin ego (emoción-deseos). Se trata del sí impersonal, uno con los seres y las cosas, participe de la misma sustancia primordial (energía-consciencia-vacío) que inunda el Universo.

Así el verdadero artista, en vez de buscar el éxito o la fama, se entrega a la unidad y desaprende sus hábitos y conceptos, convirtiéndose en un ser transparente y luminoso. Ha llevado la técnica a su perfección y vive en una atmósfera inspirada. En su obra se revela el movimiento vital del Espíritu, el ritmo creador. Más allá de la estética e incluso de la belleza. Dentro de la indefinible verdad. Y buscando la esencia de la naturaleza de las cosas, trata de testimoniar la existencia de un mundo detrás y en medio de este mundo en que vivimos. Un mundo más vivo y más completo. Y en ese mundo, la forma emana del espíritu vacío (que informa todas las cosas).

El trabajo alquímico del arte taoísta no es externo, ni está producido por los sentidos del artista, sino que es interno. El artista es uno con la naturaleza, parte de ella, y no un observador. Su mente está vacía de opiniones, de gustos y de disgustos. Y capta la vida palpitando directamente en el cosmos. Su obra se vuelve impersonal. Más allá de la curiosidad, del placer estético o del estudio, es obra del cielo y de la tierra. Poeta, bailarín, pintor, músico, escultor o creador de jardines Zen. Todo su ser palpita en el arte, dando vida a las nubes, al sol, a las flores.

" .... Y así desaparece en medio de su obra como algo distinto del resto. Se pierde en medio de la música o en medio de los paisajes. El pincel

pinta por él. El instrumento toca por él". Sin interferencia de la pequeña mente dualista. Y de esta manera, su obra actúa sobre la mente del observador o del auditor de manera directa. Siempre que éste sepa estar receptivo, sin juicios ni opiniones; es decir, sin mente que interfiera su percepción,

El artista es responsable de los sentimientos que produce en aquellos que le contemplan o que le escuchan, y por eso todo su interés es ir más allá de la persona, evitando los sentimientos de apego, de cólera, de deseo, de angustia, que son muestras del conflicto que rodea al artista occidental. Por eso el arte de Occidente es mental, atado al ego, a la identidad personal; mientras que el antiguo arte oriental es sereno, lleno de alegría profunda, de belleza verdadera, del Espíritu total.

El arte en sí mismo actúa como proceso de desaprendizaje, de despojamiento, para encontrar la desnudez original. Es simple, directo sin especulaciones ni barroquismos, fruto de la aprehensión global y súbita de la realidad. En la actualidad, nuestro arte es la mayoría de las veces complicado, de masas densas, rígido, reivindicativo, angustiado, triste.

Mientras que el arte verdadero no está atado ni al nombre ni a la forma. Es libre. Expresa la armonía del Universo, más allá de las diferencias.

En Occidente el arte es mayoritariamente partidista, militante, lleno de juicios de valor, de críticas, de obsesiones, de temor. Es por encima de todo algo comercial, objeto de consumo o mercancía de inversión material o social.

La mayoría de los artistas conocidos se han forjado un ego monstruoso que les hace aparecer como simples aprendices del verdadero artista, gente que ni siquiera ha iniciado un camino de introspección, ni intentado alcanzar una visión global del Universo.

Así el sarampión de Occidente es el culto a la personalidad, el ansia de reconocimiento de nuestras propias capacidades individuales. Pero el arte no es Oriente ni Occidente. La visión del instante está en todas partes y es incompatible con el ego, el tiempo, el espacio y la conciencia de sí. Más allá del artista está el Espíritu sin morada, que no se ata a ninguna creencia, no afirma nada, ni domina a nadie.

Pero el aprendiz sólo tiene su mente impermanente para expresarse. y esta mente está en el origen de todo el sufrimiento del mundo.

Elige, rechaza, juzga sin descanso. El maestro se expresa a través de la no-mente. El aprendiz muestra sólo el cielo o el infierno en el que vive, pero su estado interior que es impermanente y fluye sin descanso, revela la inexistencia de una comprensión verdadera del Tao que está más allá del movimiento y del descanso.

Esta es una de las razones por las que en Occidente la pintura ha hecho

hincapié en el retrato, que es la capa más superficial de la mente identificada. El retrato es el parecido; la personalidad es egocéntrica. Por eso en la antigüedad se negaba el retrato, como expresión de todo lo oscuro del hombre. Los rasgos se exageraban para mostrar la serenidad inmortal de los sabios, la unión con la naturaleza. Y se pintaba al sabio en su justa actitud; lo mismo que se pintaba a un pájaro al vuelo o una hoja de bambú. No más importantes que éstos. No como el centro del universo, sino en su dimensión real, frente a las grandes montañas. Ni disminuir ni exagerar; tal y como las cosas se muestran. Era un arte realista, ni fuera del mundo ni sometido al mundo. Y todo dependía de la iluminación del artista. Las caligrafías desprendían una alegría inocente una espiritualidad y una atmosfera de misterio. Los espacios vacíos eran más importantes que las formas. Y los extremos se unían. Cielo y tierra, montañas y ríos, luz y oscuridad, cerca y lejos. No era simbolista ni fotografiaba ninguna cosa, sólo expresaba eso que veía: la vida en armonía con el ritmo del Universo. Era un arte de sugerencia. Los contrastes, los espacios vacíos, sugerían, fundiendo la poesía, la música y la pintura.

La pintura era como una poesía cubierta de formas. La poesía una pintura sin formas. Todo eran metáforas. Y el arte era simbólico, religioso, pero de forma natural. Abierto a la Totalidad, expresando un mundo sin límites que trasciende a la mente. Cada fenómeno queda plasmado como manifestación del Todo; no como un pedazo separado del resto. Así se lograba hacer audible lo inaudible, como en la música. Hacer visible lo invisible, como en la pintura. Y el Arte se convertía en una Sadhana espiritual, en una vía tanto para el artista como para el contemplador de ese arte, más allá de los juicios mentales.

Hoy son distintas la poesía, la pintura, la música y la mística. El arte ha dejado de ser un medio hacia la plenitud, para convertirse en una vía oscura de poder, de fama, de distinción. Pero la confusión a que hemos llegado es tan grande que muchos artistas retornan al origen y recuperan el arte como un fin en sí mismo, sin buscar otra satisfacción detrás. Hemos olvidado la armonía de los ritmos cósmicos, el reconocimiento de las proporciones. Aristóteles ha escondido a Platón, a Pitágoras. Ya no hay lenguaje multidimensional del arte que habla a sabios y a profanos. Ya no hay éxtasis de amor de los músicos y cantores. Ya no hay retiro de los poetas para expresar su poesía sólo hacia la Totalidad. Para los antiguos artistas, el arte era un proceso de contemplación de la belleza suprema. Y la fealdad era el fruto de una percepción deformada (limitada), de la desarmonía de nuestros actos cuando se oponen a la Ley universal. La belleza es omnipresente, y va extendiendo sus dominios por todo, según el artista va avanzando en su arte. Así el artista va esparciendo la verdad y la belleza en el mundo que le rodea, la cualidad divina o la Naturaleza de Suda presente en todas las cosas.

Aunque el artista actúe de manera impersonal, lo que crea es absolutamente original e inspirado, ya que por medio están las diferentes condiciones culturales, históricas, personales... El Vacío es igual para todos, sin embargo, ese Vacío se expresa con diferente intensidad y profundidad en cada individuo sensible según su grado de Realización.

PUNTOS CLAVE

- * Actualmente Occidente ha olvidado el sentido tradicional del verdadero arte y lo ha convertido en algo egótico, glorificador del artista, objeto de inversión y de consumo.
- * El arte tradicional, revela la belleza del Universo, incluso en su dimensión invisible. El artista tenía una concepción global del Cosmos y de la vida.
- * La Vía artística era una verdadera ascesis espiritual, un camino de desaprendizaje de vaciamiento de sí y de unión con la Totalidad.
- * El artista es responsable de los sentimientos que provoca su arte en el que lo contempla. Un aprendiz muestra su cielo o infierno personal. Un maestro expresa la visión del instante, el ritmo del Universo, la vida palpitando en cada momento.
- * Cada artista verdadero, aunque actúe de manera impersonal, pone su impronta en lo que realiza o produce, porque el Vacío puede expresarse en mayor o menor grado, dependiendo de las circunstancias históricas, sociales y personales.

2. LA INSPIRACION ¿ES SOLO ENSOÑACION?

En la búsqueda de esta realidad irracional, tantas veces demostrada a lo largo de la historia, y que se revela a sabios, científicos, poetas, músicos, artistas, místicos... podemos decir que la Inspiración tiene bien logrado su pasaporte para el futuro. Durante largo tiempo ha estado asociada a lo femenino, a las ausencias mentales, a las crisis nerviosas... sobre todo en la época en que el racionalismo ha reinado imperialmente entre nosotros. Pero hoy la disyuntiva, a favor de la Inspiración o contra ella, se ha vuelto esencial ante el giro que está tomando la civilización en el alba de un nuevo milenio. El futuro será inspirado o no será. Es una cuestión de existencia, de vida o muerte. Sacar a la superficie las aspiraciones ocultas de nuestra mutante sociedad.

Lo increíble es que hoy los científicos hablan más cómodamente de

Inspiración que los artistas. Y son ellos los que insisten en que estamos delante de una "evidencia" que está marcada por el sello de la eternidad. Casi todas las demostraciones científicas son básicamente "revelaciones". Incluso en el pensamiento más cartesiano, racional y positivista, se esconde la presencia irrefutable de todas las potencias oscuras que frecuentan los diferentes siquismos, y que se nombran como pasiones, sueños, imaginación e inspiración. Y esta carga onírica, esta presión del inconsciente, esta familiaridad con la imaginación del pensamiento más matemático no son sólo reales sino fecundas. Ya Descartes y Kant presintieron la importancia de su presencia en el desarrollo del pensamiento científico, pero ellos supusieron que estas fuerzas ocultas eran ocultaciones que oscurecían la pureza de la simple razón. Hoy se sabe sin embargo, que la Inspiración ensoñadora, es el primer alimento y el regenerador constante de la razón, y no su enemigo.

"Es por el sueño que nace la ciencia. Es por él que se renueva", dice el filósofo inspirado Gastón Bachelard. Por eso los científicos sienten que los senderos respectivos del pensamiento científico y del universo prelógico son complementarios, circunstanciales y no opuestos. Ellos no tienen que defenderse como los poetas, pintores o escritores de esta actitud pre-reflexiva, pre-sentida. Hasta el punto que son los artistas los que a lo largo de la historia, han puesto en duda, en cuestión, la propia existencia de la Inspiración. Mientras que el sentido común nos dice que éste es el vínculo que les une a su propia familia. En el extremo de esta actitud Anatole France, política y agnóstica, llega a decir: "El Santo Espíritu no inspira a las gentes inteligentes". Es decir, sólo a los tontos, pues los inteligentes ya no tienen necesidad de ese alimento, por muy elevado nivel que alcance. Pero en el fondo es una guerra de guerrillas. Con este ataque se hace la guerra a todo el universo de las pulsiones originales, de lo pre-lógico y pre-reflexivo, pero también de lo indecible y de lo indemostrable. Este hiper-racionalismo y este formalismo frenético, se enfrenta a las almas, a las artes y a los dioses; pero su violencia llega a conseguir el fin opuesto, demostrar su existencia en todos los dominios de la vida.

Es como si la noción de Inspiración estuviera menos amenazada por los que la niegan que por los que la reconocen. Los románticos no la consideran una gracia descendida del cielo, un don gratuito. Se afirma que lo bello es el fruto de una Inspiración perseverante, que es el resultado de "esfuerzos persistentes". Y Berlioz: "Mi partitura se hace como las estalactitas se forman en las cuevas profundas y húmedas, y casi sin que yo tenga consciencia de ello".

Nadie quiere entender el trabajo sordo, intenso, perpetuo, la repetición el mismo acto, el del agua sobre la piedra. Mozart con Schubert aparecen como los dos músicos más inspirados de la historia de la música. Y ambos han dado la impresión, no de crear en medio de dificultades, sino de

recibir graciosamente su obra ya terminada, de una dimensión más alta. El divino Mozart y el desgraciado y genial Schubert, sin embargo, no parecen considerarlo así. "Todos los días se me despierta a las seis de la mañana y a las siete estoy ya completamente preparado. Entonces compongo hasta las nueve. De nueve a una doy mis lecciones, después como, a no ser que esté invitado a algún lugar donde normalmente se come a las dos o a las tres. Antes de las cinco o las seis no puedo empezar a trabajar, y aunque a menudo un concierto me impide realizado, compongo hasta las nueve de la noche".

Mozart no se define aquí como un inspirado ante su hermana, sino como un metrónomo. Pero si cuenta las horas es sólo porque tiene una cita excepcional a la misma hora cada día, con su Inspiración, lo mismo que Schubert. ¿Es que Edison tenía razón cuando se negaba a diferenciar Inspiración y transpiración? Saint-Exupery afirma que la Iluminación no es más que la visión súbita por el espíritu, de un camino lentamente preparado. Como si la precocidad excepcional de la formación de Mozart hubiera permitido el desplegarse de su excepcional Inspiración y no viceversa. En realidad no es Inspiración sino sabiduría.

Dice Proust: "No se recibe la sabiduría, es necesario descubrirla en sí mismo después de un largo trayecto que nadie puede hacer por nosotros, ni evitamos".

Pero el poeta, a través de este proceso no sería devaluado de la dignidad de creador al rango subalterno de observador. "El poeta está a las órdenes de la noche. Su papel es humilde, debe limpiar su morada y esperar la visita del hado". Darse para encontrarse a sí mismo, en vez de dar para encontrar algo. Los propios artistas tienen temor a lo incontrolado, a lo invisible. Están llenos de miedos nocturnos, de presiones del inconsciente... y tiemblan al vivir en los bordes del delirio y de la sinrazón. Por eso sólo los científicos, que tienen otras seguridades, son los que afirman que la voz de la noche es la que inspira las leyes del día. Heidegger renuncia a la Verdad como "adecuación del intelecto a las cosas" y la considera básicamente "desvelamiento". El Inspirado es el testigo fundamental de esta revelación. Es creador en tanto que es observador, receptor pasivo y sin juicio mental (que interfiera con sus opiniones, creencias, ideales, pasado...) en el acto de creación. Estar a la escucha del mundo para mejor hacerse entender por él. Esta actitud concede el pasaporte del futuro para la Inspiración, que abandonando su farragoso pasado, ve nacer nuevos significados y vías de manifestación.

3. ESCUCHANDO EL MUNDO

Toda creación está unida a otras dos dimensiones esenciales, la investigación-acción y la meditación. Hasta el punto que cuando

caminan unidas se producen ciertos tipos de escucha o percepción del mundo.

* Una escucha científica, pluridisciplinaria y multidimensional, de tipo psicosociológico, muy- abierta al "pensamiento complejo", a la dialéctica contemporánea o cuántica y al desorden actual debido a la necesidad de implicación en las prácticas sociales. Junto a ésta existe también una escucha filosófica que interroga los sistemas de valores en nombre del último sentido de la vida; que percibe la imposibilidad de conocer nada y la esencia silenciosa de la mente.

* Una escucha poética, abierta al maravillamiento de lo esencial (alianza simbólica de la existencia con el mundo de las cosas), a la resonancia de lo imaginario creador y al carácter no racionalista de lo más profundo del psiquismo.

* Una escucha vital, de participación y de danza que pasa a través del cuerpo total. Un juego amoroso de despertar de energías y de fusión íntima. Como esa 'sabiduría intuitiva' que permite abrimos no sólo al Ver (escucha poética) sino al actuar. Es la justa acción impersonal, la danza cósmica de las energías en nosotros.

4. LA ACTIVIDAD ESPIRITUAL DEL ARTE

Hay una vieja historia china sobre King, el escultor al que su Emperador encargó un soporte para una campana que le permitiera alcanzar un sonido excepcional. El mismo relata el proceso seguido en su relato: "Primero concentré todas mis fuerzas vitales para recogerme entero en mi corazón. Después de tres días de este ejercicio, olvidé las alegrías y beneficios que me serían otorgados por este trabajo. Cuando pasaron cinco días no esperaba ni siquiera el éxito y no temía el fracaso. Después de siete perdí hasta la noción del cuerpo y de los miembros, habiendo olvidado incluso al Emperador. Todas mis facultades estaban concentradas en el objeto y sentí que el momento de actuar había llegado. Fui al bosque y me puse a contemplar las formas naturales de los árboles, las formas de los más perfectos entre ellos. Cuando me sentí penetrado de este ideal, sólo entonces puse manos a la obra y este ideal dirigió mis manos. Es por la fusión en uno de mi naturaleza con la de los árboles, que este soporte para campanas ha adquirido las cualidades que lo hacen admirar".

*****

"La emoción permanente es la pasión dominante de un Bodhisattva, y no la deformación de su rostro bajo la influencia de un sentimiento personal.

Occidente se apega a esta diferencia que es la que más le interesa, pero la Gioconda tiene ese atractivo porque es un rostro impersonal, la cualidad pura del alma aflora en su rostro sin emoción ni pensamiento".

*****

El teatro hindú es la representación de los cuatro tipos de móviles que distingue su psicología (material, afectivo, moral y espiritual) a través de una acción dramática en la que integra el triple mundo (cielo, tierra e infierno). Es el movimiento del mundo lo que el teatro y las demás artes quieren expresar y hacer sensible a las gentes. Reflejando el estado interno de los que lo contemplan, invitan a la introspección pero sin imponer jamás normas morales.

*****

La poesía hindú nos revela el fin supremo y la esencia última del arte. La precisión, la profundidad y la sutileza de la poesía hindú dejan bien lejos las consideraciones de las críticas de Occidente. El lenguaje mismo es considerado de origen divino. Las palabras son modalidades del Verbo primordial. Por eso la poesía, en vez de liturgia o magia tiene el papel de medicina dulce de nuestros problemas espirituales. Produce una transmutación emotiva, ya que plasma una recreación sobrenatural de los estados internos representados. "La poesía es alegría incluso en la representación de estados dolorosos". "Los sonidos y el sentido profundo son el cuerpo de la poesía, el sabor de sus armónicos que resuenan vibratoriamente en el alma". La poesía es "hermana gemela de la experiencia de lo sagrado" (Agni Purana) y en el mundo musulmán, el Profeta debe como prueba de su misión la belleza de los versículos del Corán. Rumí: "Nosotros hemos escuchado estos sonidos en el Paraíso y aunque la tierra y el agua hayan echado sobre nosotros su velo, guardamos débiles reminiscencias de estos cantos celestes.... La poesía y la música son el alimento de los que aman, pues ellas les recuerdan su unión primitiva con Dios".

*****

Música: como el teatro y la poesía tienen origen sagrado. Lo mismo que el lenguaje, la música es eco de sonidos preexistentes y sobrenaturales, que en última instancia permitirían pasar de manifestaciones y soportes sensibles.

Aún hoy hay monjes Shint o en el Japón que dan conciertos tocados por los mejores instrumentistas que aunque realizan todos los gestos de las partituras con toda perfección, no emiten una sola nota. Son conciertos silenciosos en honor a las divinidades.

Los râga de Mahadeva dirigen la existencia cósmica y la técnica musical. Corresponden no sólo a los sentidos humanos sino a las fuerzas de la naturaleza, a los elementos y a los animales. La música y su coordinación armónica, influye en el mundo invisible (mantrams, kirtan...) y desde él en el mundo material. Por eso una mala interpretación expande el desorden no sólo en el alma de los auditores, sino en la creación y el propio cielo.

La música es la verdadera lengua angélica y tan sólo hemos de afinar los sentidos para prepararlos a la música celeste, a las notas inaudibles de lo Absoluto.

"El fin providencial de la confusión de lenguas (Babel) fue debilitar y mezclar estas imágenes vivas y potentes del Verbo creador, destruyendo así su utilización mágica en manos de un mundo corrompido por la mente humana".

*****

El arte puro es puro formulismo, perfección formal independiente del contenido. Una cierta sensibilidad mórbida hace depender al artista de su propio concepto de lo que es psicológica y estéticamente interesante, más allá de la estructura social, educativa, política y aún interna del mundo que le rodea. Es el fetichismo de la interioridad del artista.

En medio de un gran caos de tendencias, el arte de vanguardia está lleno de rebeldes que en pocos años se vuelven academicistas con la comercialización de sus obras, entrando en una etapa de evasión para neutralizar la tensión agotadora de sus años de juventud.

"Estos últimos tiempos, el arte se ha vuelto artículo de lujo destinado a los parásitos perezosos. Así la actividad artística ha degenerado en una profesión particular que satisface necesidades voluptuosas".(Lukacs).
Cada vez se generaliza más un arte que directa o indirectamente mina todo ideal, destruye todo principio, reduce los valores estéticos, lo justo y todo lo que es noble y digno a simples palabras". (Julious Evolo)

*****

Es necesario recordar que en Sattya Yuga, en los Tiempos Luminosos, los símbolos sobaban y el arte sólo podía aparecer como degeneración, ya que esta Belleza transcendente era asequible a todos los seres sin distinción.

Toda tradición tiene una Edad de Oro que no conoce imágenes simbólicas. El asiento vacío del Buda expresaba su estancia en todos los corazones. Y San Bernardo se negó tajantemente a la sacralización de las formas, proscribiendo las imágenes de todos sus Monasterios como idolatría .

*****

En India, el arte es una dura disciplina cuyo objeto es sagrado y su naturaleza en religiosa (de progreso espiritual del artista). Cada forma es expresión de un pensamiento y sentimiento consciente. Nada esencial queda al azar, nada es misterioso u oculto. Su objeto es presentar ideas espirituales concretas bajo una forma simple que sea comprensible fácilmente por todo tipo de personas. Se trata de expresar realidades superiores en símbolos apropiados para alcanzar la evolución de los sentimientos y del discernimiento, del corazón y el espíritu.

La tradición, la teología, los cánones de los shastras definen proporciones tanto para las esculturas de los dioses o maestros, como para los templos, para las danzas de Orissa o Manipuri y para los cantos de sutras, para los vasos y objetos rituales como para la pureza necesaria en la música litúrgica.

Sin embargo la fantasía de sus realizaciones y su diversidad, nos muestra que la creatividad hindú nunca fue limitada por estas estructuraciones.

*****

Toda obra de arte tiene una vibración que expande o encierra, eleva o rebaja. Y ha de ser contemplada con el ojo interno para sentir sus efectos profundos. Generaciones de artistas en Oriente han representado su obra a partir de la inspiración que los transmitía la naturaleza. Los chinos con sus bambúes, montañas y nieblas. Los hindúes con sus bosques y sus rebaños de vacas, expresando con estos símbolos los principios de la vida interior universal. Montaña es principio masculino, niebla femenino. Árboles y flores, bosques y ríos, yang y yin, cielo y tierra. Pero lo esencial es sugerir el Tao, el Principio por encima de los opuestos evocándolo por negaciones. "Ni esto ni aquello". Difuminándolo en la niebla, insistiendo sobre la impermanencia y lo ilusorio del mundo fenomenal. Y el Taoísmo se ha sobreimpreso al Budismo, con su ideal bodhisattvico, su sentido de fraternidad universal y de amor por la naturaleza y las cosas. Las apariencias cambiantes recubren la eterna Realidad del Nirvana, como si cada paisaje invitara a una exploración misteriosa, más allá del tiempo y del espacio .

*****

El arte mental es un subproducto de la confusión y la oscuridad. Mientras que la cualidad del arte oriental es la no-mente, tiene como fundamento la percepción directa anterior al pensamiento. Si el artista no se siente elevado él mismo, abierto a la Totalidad, será imposible que pueda transmitir esta realización en su obra. Y para ello ha de seguir una estricta disciplina interna, técnica y espiritual, ya que en la expresión perfecta, cualquier imperfección rompería el hechizo. Hace falta una total ausencia de ego para que el círculo perfecto pueda ser realizado en un único trazo espontáneo. La habilidad es virtud, tanto

en la acción como en la representación. El acto mismo de recibir la inspiración es todo un ritual que exige la preparación amorosa de los pinceles, la tinta y el papel, encendiendo incienso, vistiéndose especialmente recogiendo en meditación.

La purificación sensibilizaba al artista y calmaba su corazón. La dulzura, la humildad y la alegría eran sus mejores alimentos. La mente silenciosa y el corazón apacible y sincero. Pintar o descubrir la Realidad, exige ser uno con todas las cosas.

Así el arte es un yoga que se inicia con la detención de la voluntad consciente, y se abre a una observación imparcial, llena de amor que permite la unificación del artista con el tema elegido.

Es como si quisiera plasmar el centro inmóvil del movimiento. Así, el poeta receptivo al Verbo trascendente, el dramaturgo inspirado desplegando en medio de la naturaleza la trama de sus personajes, el escultor y los arquitectos de Ajanta y Ellora o de tantos Budas inmortales. Los pintores de Krishna y de Shiva o los calígrafos chinos, todos ellos penetran en lo impenetrable, lo comparten con el mundo. El artista se hace creador y demiurgo con su arte, completando la obra de la naturaleza, diversificándola, prolongándola y cerrando el círculo de la creación. Así el arte es la vocación superior del hombre, ya que unifica, y en vez de tender hacia la multiplicidad de las formas sensibles, establece un sendero de retorno a la Unidad trascendente.

El sabio, el alquimista, el artista utilizan la materia densa y alcanzan el elixir de la eterna inocencia, de la visión total capaz de contemplar más allá de las formas la Realidad trascendente .

*****

Pintar, esculpir, recitar poemas, son actividades espirituales que muestran la apertura interna, la vida mágica que transmiten a sus obras.

Primero se funden en la naturaleza, en su movimiento rítmico y permanente, luego entran en las capas profundas y vacías de la no-mente, volviéndose capaces de beber de un trago todos los océanos o de destruir con un simple soplido el mismo monte Sumeru. Así, los límites desaparecen y las palabras condensan lo difuso, tanto como el lienzo destila la esencia de lo Absoluto. Estas obras son más reales que la naturaleza, transparentes a la visión clara y condensan un instante inmortal en trazos sugerentes y evanescentes. El cielo, la tierra y los diez mil seres quedan plasmados en la obra de arte sin perder ni un ápice de su total libertad ni de su vibración real. Se plasman las esencias de las cosas, más reales aún que las propias cosas. Están más allá del ser y del no ser, y ningún juicio válido es posible porque hasta intentar discutir sobre su realidad o evanescencia es pura quimera. Lo esencial es el centro vacío de todo arte espiritual. El aliento de

vida que traspasa la poesía, la pintura, la danza o el templo. Como si los opuestos (cielo-tierra, montaña-niebla, valle y cumbres) se condensaran en llenos y vacíos que trascienden la dualidad, todo ello surgiendo y desplegándose desde una Nada inicial o esencia trascendente, hasta la manifestación material del mundo complejo que conocemos. El orden cosmológico ha de ser representado sin alteraciones subjetivas. Entre el cielo y la tierra se desarrolla la imagen que se describe y que antes ha tenido que tomar vida en el vacío de todo pensamiento .

*****

Los grandes maestros taoistas dedicaban de veinte a cuarenta años en su preparación intensiva para domar sus incapacidades y sus hábitos erróneos. Lo esencial es relajar todos los músculos del cuerpo y vaciar el espíritu, hasta que la actividad verdadera sea casi inconsciente y sin voluntad propia. El pincel pinta solo, el instrumento maneja los dedos del músico, la pluma describe por sí misma la visión, la danza fluye y desborda. No hay intención ni reflexión en el verdadero artista, olvidado de sí. En el instante creativo no conoce nada de sí, no tiene opinión ni límites. Así su acción ni siquiera es arte, tan sólo liberación.

Primero hay que progresar en la técnica y el autocontrol , perdiéndose a sí mismo en una vía negativa de retorno a la inocencia original, y sólo después se entra en la fase positiva o creativa de realización, en la que el artista ya no existe, no tiene pensamientos ni deseos de realizar algo o conseguir alguna cosa. Es un Vacío creador. De la impotencia inicial del ego a la plenitud creativa del vacío, se alcanza un pensar natural, sin esfuerzo ni intención o reflexión. La mente clara es un espejo que refleja el alma viva de la existencia, y el cuerpo transmite en formas o palabras esta visión del mundo circundante.

¿Cómo alcanzar este estado de pura espontaneidad? Olvidándose de él, y trabajando sin descanso, intentándolo durante años sin desfallecer.

Buscarlo lo aleja, ya que toda búsqueda es mente y deseo. Sólo se encuentra cuando todos los deseos han quedado olvidados atrás. Hemos de comprender que en este estado el poeta se ha vuelto poesía y el pintor pinta, y el arquero lanza su flecha, como comen o beben.

Ni siquiera quieren ser lo que son. Sólo están abiertos al Supremo Despertar. Renunciando a todo poseen todo.

Desinteresándose de todo conocen todo. Olvidando la técnica su acción se vuelve eficaz, libre y espontánea. Con sólo abrir los ojos su visión nos da el misterio de la existencia.

BIBLIOGRAFIA

“Karma Yoga y Creatividad” (Miyo. “Colección Sadhana” N° 5)

“El Hombre, el Arte y la Religión” (Kailash. “Rev. Arco Iris” N° 0)

“Arte versus Política” (Miyo. “Revista Arco Iris” N° 0)

CAPITULO X

Dios-Religión

1. LA AVENTURA DEL ESPIRITU

I. A lo largo de su vida el hombre es atravesado y confrontado con un sin fin de sensaciones, pensamientos y emociones que constituyen el campo siempre cambiante de su experiencia. Pero hay otra dimensión interna, más profunda, una apertura al Ser que es como un renacimiento que transforma absolutamente el sentido de la propia identidad y de la vida. Es el nacimiento del hombre nuevo abierto al cosmos, capaz de amar, sensible a la belleza y a la armonía, a la serenidad y al silencio, activo sin deseos y creativo.

Un ser unificado que conoce la Totalidad y que vive en dos mundos que palpitan al unísono: el mundo de las formas cambiantes y separadas, y el mundo del vacío absoluto que sustenta al primero.

Es la experiencia de la Verdad, la realización natural de todos los mandamientos sin ninguna coerción, la existencia que trasciende a la naturaleza (el tiempo, el espacio y la corporeidad).

De este hombre noble dice el maestro Eckhart que "ha perdido toda forma y parecido con otra cosa, no conoce nada ajeno a él y sólo encuentra en el mundo vida pura, ser, verdad y bondad".

Por el simple hecho, extraordinario en la naturaleza, de nacer humano, cada hombre o mujer se encuentra investido de esta dimensión interna que no es algo a perseguir o a conquistar, sino algo a descubrir y a dejar expandirse en sí.

Cada uno ha de iniciarse a sí mismo, ya que ninguna escuela o maestro puede transmitírte esa dimensión. A lo más te ayudarán a liberarte de la ignorancia de la separación, pero el trabajo de uno mismo es esencial. La meditación taoísta o búdica, la dialéctica de Platón, la disciplina sufi, el despertar energético del tantrismo o el Poder chamánico son formas eficaces de trascender y de abrirse a lo que puede llamarse la liberación.

La necesidad de salir del estado de confusión, de mediocridad, del sin sentido, y la toma de consciencia de la vivencia interior, constituyen el motor de toda búsqueda; la "metafísica" ha de ser práctica.

La perfección en la práctica rompe la esquizofrenia entre lo especulativo y las raíces profundas del ser. La práctica ha de realizarse por cualquier camino que sea, y aunque la reflexión por sí misma parece ineficaz para transformar al hombre hasta alcanzar la profundidad de su Ser, tampoco ha de ser condenada, siempre que no se utilice como un simple refugio. La búsqueda integral tampoco debe estar atada a sensiblerías emocionales ni a una visión parcial que se apegue a las diferenciaciones o al dogmatismo.

Es el camino que va de lo irreal a lo Real, de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al Conocimiento. Sabiendo que la Luz, Realidad y Conocimiento son el Dharma (la ley) original-universal y que sólo en su ausencia pueden existir sus contrarios (complementarios).

La verdadera metafísica aborda la aventura interna de las grandes tradiciones espirituales (antes de convertirse en "religiones populares" y exotéricas) que se proponen la transformación del ser humano, dirigiéndolo hacia su interioridad ("weswn", ser social de Eckhart).

Y esta metafísica no tiene nada que ver con la conceptual, el moralismo o la ideología. Trasciende lo intelectual y se vuelve un camino de creación, un desaprendizaje, un olvido de sí para recuperar el Todo en su interioridad. Descender lúcidamente a las profundidades de sí mismo es la Vía, y para ello hay que aceptar tanto el desarrollo progresivo (metamorfosis) como el despertar súbito de la Consciencia. El descenso a la profundidad de sí mismo de Juan de la Cruz es esencial y deja de lado todas las tensiones doctrinales, metafísicas o ideológicas, para realizar un acto de entrega, de aceptación y de abnegación fructífera, abandonando toda subjetividad y opiniones personales, creencias y apegos, para alcanzar tattva , la Verdad Objetiva.

Así el camino interno es una convergencia hacia el centro (dejando la periferia de las distintas enseñanzas) que se produce por sí misma, sin esfuerzo, en cuanto afrontamos relajada y lúcidamente la Realidad de este instante, aquello que del pasado tradicional es eterno.

II. La vía de la liberación, abierta a lo Incondicionado, no puede explicarse a través de nuestros mecanismos psíquicos, y todas las palabras del mundo son incapaces por sí mismas de realizar ni siquiera una parte de la transmutación interior (pronunciar "agua" no moja, ni "fuego" quema) Pero abrimos a lo no racional no es caer en el irracionalismo. Es básicamente una interrogación que ha de estar siempre presente en lo cotidiano. Situamos en el centro de la cuestión es implicamos de manera vital en la misma.

Perseguir lo Absoluto no es tratar con un Dios proyectado mentalmente en el cielo, sino que como afirmaba el Maestro Eckhart "no hemos de contentarnos con el Dios que pensamos, pues cuando el pensamiento se desvanece, Dios se desvanece también".

El Dios de los filósofos es mental ("es el filósofo que se cree Dios") mientras que el Absoluto metafísico se manifiesta en el no-pensamiento. Saber que el Absoluto no puede ser expresado en palabras no es desesperante, ya que eso permite el despojamiento verdadero de todo lo personal. La mente pensante no puede jamás alcanzar la paz verdadera porque es movimiento, agitación, tiempo, impermanencia, deseo, limitación. Así es la metafísica: despierta el deseo de la unión suprema, de la fusión espiritual consumada y por sí misma no puede satisfacer ese deseo.

"Se hace imprescindible distinguir Dios y la Deidad", -lo Divino- (Eckhart), Allah de Rabb, Brahma de Iswara, el Espíritu Santo del Padre, la trascendencia verdadera del Señor o Dios personal.

Pero hoy todo esto suena lejano, puesto que ya no hay relación entre metafísica, teología, cosmología, psicología y sociología. Sin embargo, el mundo moderno permite un pequeño espacio a la resurgencia del Ser a través del deseo de traspasar los valores materialistas y de la aspiración al desarrollo interno, más allá del yo limitado.

Y todo esto no es una solución de urgencia para compensar la desintegración de las relaciones sociales, familiares, económicas y psicológicas, sino más bien una llamada que surge de las profundidades del Ser y que ninguna realización externa puede satisfacer.

"Cada uno ha de volverse (él mismo) esta luz del Ser y compartirla con los demás seres".

Este caminar iniciático es una progresión paradójica, pues no hay nada que conquistar que no tengamos ya dentro al comenzar el camino.

Descubrir lo encubierto sabiendo que tanto lo que recubre como lo encubierto no existe más que en nosotros mismos, en nuestra intimidad.

"El Absoluto no es externo, sino que está más cercano que nuestra vena yugular ". Metanoia o conversión es reconocer la interioridad.

III. Hoy queremos traspasar falsos ideales, y desmitificar viejos tabúes, y esto ayuda a la apertura de una consciencia interna intocada por los dogmas, reglas sociales, creencias, etc. La sofocación del hombre moderno le hace buscar más acá de lo externo, y esta búsqueda será más comprensible cuanto menos relación tenga con los dogmatismos.

El sendero no es acercarnos a la trascendencia para desarrollar un punto de vista particular, sino de renunciar a todo punto de vista y a toda opinión personal.

"Lo que es, es Uno", aunque los místicos hablan de El de maneras distintas. Así la práctica de la espiritualidad está más allá de la diversidad de las formulaciones. Es la etapa del desapego conceptual y afectivo.

Pero esta Unicidad de lo Divino es sólo una etapa y no la última.

"Hay una diversidad de dones espirituales, pero el mismo Espíritu; diversidad de misterios, pero el mismo Señor; diversidad de operaciones pero el mismo Dios que opera todo en todos" (I Coro XII 4-6).

"Dios es Uno " (Qoran 112-1). Pero esta unicidad de lo Divino tomada por el ego es peligrosa, porque parece darle libertad para situarse a favor o en contra (dentro o fuera) de esta manera trascendente.

La dualidad razón-fe es creada por la razón, juez y parte.

No hay elección: pertenecemos al Todo. No tenemos libertad de decisión.

El Todo es para vivir, no para pensar, (atracción-repulsión).

Cuando los maestros espirituales, swamis, gurus, roshis, pirs, hablan del Uno no los entendemos. Para el Tao "todo procede del Uno" y para Simeón el Teólogo "el que es ciego al Uno es ciego a todas las cosas".

"Todo procede del Uno, pero al Uno nada se sujeta" (Bhagavad Gita).

El Uno debe ser traspasado, transcendido, y al hacerlo caen sus entusiasmos y sus críticas (los que lo alaban o repudian).

La comprensión original de la Trascendencia es moderna, y se realiza en la interioridad, donde todas las máscaras caen, incluso la máscara del Uno o de Dios.

Ni siquiera la Unidad indiferenciada de los kabalistas basta. El Uno y lo múltiple son sólo una oposición ficticia, y tratar de la trascendencia por oposición a lo tangible es una mistificación. Un dato limitado erigido en verdad total es más peligroso que la negación pura y simple de cualquier prejuicio. Así Simone Weil: "entre dos hombres que no han realizado el conocimiento de Dios, el que lo niega está más próximo que el otro".

Si cosificamos u objetivamos el Uno, todo se pierde. Hay que disolver este concepto. El Uno es negación de su negación. Platino: "es único y es Todo. Cada uno es todos, todos son en uno".

Hablar del Uno como tal es un gran error. Todo apego al Uno es un obstáculo: Infinito, indiferenciado, impersonal, indivisible, inmortal... El Maestro Sosan en su obra Shin Jin Mei afirma: "El dos depende del Uno. No os apeguéis al Uno".

Encontrar este vacío que no ha comenzado nunca, ya que la búsqueda de la esencia espiritual es la unidad. "El santo es uno y los hombres son múltiples", Rumí. Pero unidad no es monismo. La Verdad no elige el uno contra lo múltiple, sino que reconcilia los contrarios.

"Si queréis realizar el Uno, eso no es posible más que en el no-dos" (Sosan). El Advaita o no-dualismo: "La verdad, Dios, no es dual, es la coincidencia de opuestos o aún algo que está más allá".

No hay lugar para las especulaciones de un sistema metafísico, la respuesta está antes de comenzar a pensar, no después de agotar el pensamiento. Cada camino es una interrogación. No algo ilegítimo sino estéril cuando hace de sí mismo su propia finalidad.

Dogen: "Alcanzar la más profunda experiencia de Buda es ir más allá de budistas y no budistas". Así las doctrinas son vehículos, ya que lo esencial es el paso de uno a otro estado. Plenitud o vacuidad del Absoluto, son sólo tentativas de expresar lo inexpresable (¿El río se disuelve en el gran océano o desaparece en el mar?).

La disolución del ego, la superación del Uno están más allá de la afirmación de un Sí o un no-Sí, que será sólo reacciones históricas contra el apego a concepciones limitadas.

La Vía abrupta del Ser es el sendero medio del Madhyamika que ni siquiera ha aceptado caer en el Absoluto positivo de Brahman, y va en todo más allá del sí y del no, de lo positivo y de lo negativo: Es el Vacío metafísico. La realidad última es incalificable: "Neti, Neti, ni de esta manera ni de aquella otra".

El Tao. "no es ni plenitud ni vacuidad" (Tchuan- Tzu). "El no, es más vacío que no-vacío" (Shankara).

Pero tratar de lo que no puede ser designado exige una elección limitada. El Canon Palí: "existe el no nacido, no manifestado, el incondicionado, el no compuesto". "Existe el hecho de que no existe el sí" (Asanga), Maestro Eckhart: "es porque yo soy no nacido que puedo escapar de la muerte". "Cada verdad escrita se vuelve falsa desde que la tinta se seca" (Dhyana chino).

IV. Paramârthâ, la Verdad Absoluta no puede expresarse por medio del lenguaje. "La experiencia integral abraza el Ser y el No-ser y lo que está más allá". (Bhagavad Gita)

"Yo soy lo que es y lo que no es" (Rûmi). No es la naturaleza la que tiene horror al vacío, sino el ego que se aterroriza ante el abismo de la nada. Vacío es abandono de toda ideología, creencia y cultura intelectual, descondicionamiento verdadero que es libertad. Pero el discurso del vacío para no ser sólo vacío de discurso exige una implicación del ser profundo. Porque Vacío no es exclusión de todo o pura nada. El Vacío está lleno, pero sin mente nada podemos sacar de él. "Buda no era ateo, pero no podía explicar sus realizaciones. Para entenderlo tendrías que ser uno con Bodhi, la Inteligencia suprema, y este estado de realización de sí, a través de la meditación está entre asti y nasti, ser y no-ser" (Ramakrishna.). En la tradición cristiana sólo el "nada, nada, nada ...." de Juan de la Cruz en su noche de los sentidos y del espíritu. Este "siendo nada" no es un puro "no-ser". El Vacío aun siendo más allá de toda naturaleza, existencia o esencia, no está más allá de toda experiencia. Así comprender el Tch'an con nuestras categorías occidentales es imposible.

"Cambiar los hábitos mentales heredados de los griegos (Aristóteles....) es muy difícil, únicamente el que no se apoya sobre nada puede atravesar el umbral sin puerta".

No se puede acceder al Vacío, intentando llenarlo, y el ego sólo ve en él situaciones límite como la muerte, el absurdo o la soledad. El yo hace todo lo posible para evitar enfrentarlo, mientras nuestro ser confía en que es posible traspasar sus límites.

Cuando el ego asume "toda la locura de la situación" pasa a otra dimensión y alcanza la paz profunda (más allá de la calma y la agitación) después de asumir el sufrimiento que esto conlleva. "Por amor a este vacío el mundo del alma ha llegado a la existencia ... por todo en donde penetra la nada, la existencia desaparece. Oh maravilla, cuando llega a nada la existencia se expande ...." (Rûmi)..

La Consciencia ampliada puede acceder al Vacío, pero el ego no está allá y nada mental puede ser traído de vuelta. "Sólo es posible fundirse en este Todo que es Nada". San Agustín: "Haz el vacío a fin de ser lleno. Aprende el no-amar a fin de aprender a amar".

Y esta ascesis, esta realización, exige un despojamiento total de lo que oculta en la superficie el abismo del fondo. Porque Vacío no es

especulación sino un misterio del que no podemos darnos cuenta en el sentido ordinario del término. Todo caminar verdadero consiste no en añadir algo (ideas, experiencias,...) sino en retirar (desaprender) alguna cosa.

Conocerse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Desnudarse como los bhikus (monjes errantes) de una u otra manera es imprescindible.

Mantener y poseer lo que debe ser abandonado se vuelve una barrera infranqueable. Verdadero Vacío es tanto ausencia de sí mismo como de Dios.

Crear o no creer en Dios son simples obstáculos del yo existencial. Si se mantiene Dios, se mantienen las ideas que hay sobre él, y esta renuncia a Dios paradójicamente no desemboca en el puro y simple ateísmo.

La muerte de Dios es sólo un paso, pero el Vacío no ha sido alcanzado.

Es un sacrificio positivo que acaba con los falsos valores y las ideas existentes, pero el Vacío no ha sido alcanzado, el Silencio sin soportes está más allá.

Las vías espirituales tienen por objetivo deshipnotizar al individuo y realizar lo que todavía queda pendiente, mucho más que aportar pruebas abstractas. Lo esencial de las tradiciones espirituales no es su forma particular de actualizar los valores espirituales (guerras fratricidas), sino servir de escalera para realizar el Ser.

Teresa de Avila distinguía los que meditan de los que no meditan.

"Abrirse al sol que no es de Oriente ni de Occidente" (Qoran 24-35).

"Tanto el recogimiento (Raga Yoga) como la especulación metafísica (Jñaña Yoga), la devoción (Bhakti Yoga), o la disciplina de la acción (Karma Yoga) sirven de medios para alcanzar el sí" (Bhagavad Gita).

La originalidad de cada tradición debe ser respetada lo más posible, y el hombre moderno puede peregrinar a través de ellas hacia su propio centro.

Tchuan- Tzu dice: "Demasiada gente se complace en sus puntos de vista fragmentarios ... rompiendo la unidad del universo, troceando la estructura de los seres y reduciendo la visión integral de los ancianos.

Raros son los que alcanzan a abrazar la belleza del universo y a reflejar el verdadero rostro del espíritu".

Así en el Budismo Zen las visiones Soto, Rinzai, Obaku ... deberían desaparecer.

Para el que se reabsorbe en la unidad primordial, la noción de tradición desaparece. Al Hallaj en su DiWan: "He meditado sobre las diversas religiones esforzándome en comprenderlas, y he encontrado que manifiestan un principio único con numerosas ramificaciones. No pidas a un ser humano adoptar tal o tal religión, pues eso les separaría del principio fundamental que él debe buscar y realizar."

En esta perspectiva toda manifestación externa de religiosidad, podría ser reducida a su más simple expresión, ya que según Kierkegaard "El verdadero sentimiento religioso consiste en la interioridad escondida". "La concepción no-dualista no contradice (no se opone) a la concepción dualista", El proceso es abandonar el lugar de las contradicciones aparentes (la personalidad superficial y mental) para orientarse hacia el núcleo, la fuente original que contiene a la vez el consciente y el inconsciente. Es como en las diversas artes marciales que en su apariencia son casi divergentes, pero en esencia reflejan un sendero común de expansión interna.

Chado, la ceremonia del té. Kendo, el combate de sable, y el arreglo de flores (Kado) son vías en la Vía.

La esencia del Zen es la de estas artes particulares más allá de la técnica propia. Lo que cuenta es la actitud interna del practicante.

El arte es la exteriorización fulgurante de un estado del espíritu justo.

Tung: "Sin la experiencia vívida de los contrarios no podríamos experimentar la totalidad, ni tener acceso interno a las figuras sagradas".

Lo esencial es no perder el objetivo central de toda sâdhana, el Despertar absoluto, la realización del Sí, en la cual la consciencia del yo ha desaparecido (el yo individual sometido al tiempo, a las limitaciones y a la muerte).

Y el enfrentar los bloqueos del inconsciente, los deseos latentes, las impresiones acumuladas y reprimidas en el fondo de sí mismo, no es un trabajo intelectual sino integral, meditativo.

V. Las diversas prácticas espirituales insisten en la postura armoniosa que nos abre al cosmos, en el sonido, el ritmo, la repetición oral, la respiración... que liberan energías transfiguradoras. Todo empieza por el cuerpo y pasa a través de él. Las prácticas de los Padres del desierto (Hesicastas) eran meditativas: columna vertebral erguida respiración lentificada y profunda, atención al pecho-vientre, observación de los pensamientos-emociones, hasta lograr la verdadera deificación del Vacío. A través de la inmovilidad del cuerpo podemos sentir las nuevas energías que se manifiestan lentificando el proceso de la consciencia personalizada. Esto es Za-zen, sólo sentarse en loto, con las manos en contacto, erguidos y centrados en el bajo vientre (centro vital) para reencontrar nuestro espíritu original (cabeza y pecho son productos sociales, vientre es antes del nacimiento).

Incluso los celtas de la Galia representaban así al dios Cernunnus.

La repetición oral o mental (cantos hebraicos, sufís, gregorianos, hindúes) ayudan a la transmutación. La repetición no implica un funcionamiento mecánico del mental, sino una movilización del ser entero más allá del pensamiento. Eso es el Japa Yoga, el Dhikr o la Oración de Jesús que conducen por una interiorización progresiva a una paz profunda, preludio del éxtasis o fusión.

Desde Namó Amida Butsu (salutaciones al Buda de la Luz Infinita), a la Illâh ill Allâh (no hay nada más que Dios) todas las tradiciones han utilizado el mantra.

El Dhikr sufi (recuerdo de Dios) incluye movimientos corporales hasta la danza (trance) colectiva en contacto con la Fuente Original.

De lo que se trata es de comprender la afinidad secreta que existe entre todas las familias espirituales para comprender al Hombre Universal, el liberado en vida.

El primer despertar o alerta básica no es todavía el Gran Despertar de la experiencia liberadora. Intenta sacar al hombre de su sueño hipnótico, la letargia espiritual que le hace sufrir y agitarse, pero que no le deja vivir realmente.

Este despertar permite reconocer lo ilusorio como tal, le hace ver su identificación al ego, su inflación de yo. Que está lleno de dependencia y posesividad, apegado a opiniones mundanas y posesiones materiales que refuerzan la personalidad. "Salid del estado de pesadez y volvedos ligeros". "Levantaros, despertad, sed vigilantes", dicen los Upanishads, los Salmos, los Apóstoles, los sufís ...

Es al sabio (que ha despertado a la luz) al que incumbe ser iluminador, y romper las ilusorias satisfacciones que aporta el sueño de los mediocres, aunque a veces los que roncan acaben con él.

El liberado intenta salvar al hombre aún a su pesar, para crear en él la sed que le haga salir de su atrofiada voluntad, pero no para instaurar nuevas dependencias o fanatismos. "Despierta de entre los muertos". Pero sólo el que tiene un sueño ligero puede despertar, "el que dormita en el jardín y no en la prisión", ya que éste último tiene aún que atravesar las pruebas ordinarias de la vida.

Caer en el sueño es la imagen del que sucumbe dominado por su naturaleza inferior, por su ignorancia e indolencia (abandono).

"¿Por qué dormís? Ni siquiera habéis podido estar alertas y lúcidos una hora conmigo" (Mateo 26-40).

Y este primer despertar implica una mirada agudizada y lúcida sobre sí mismo y también cierta disponibilidad y receptividad.

El Qoran recomienda: "Levántate durante la noche." "Por la noche la razón duerme y simplemente las cosas son" (Saint Exupery)

Sin vigilancia ni alerta ninguna vía interna es posible, ni podemos distinguir lo Real de lo irreal. Belén viene de Beth-el, la casa de Dios, la casa de las vigilias de la vigilancia, y por eso los que habitan en ella pueden ser visitados por el Espíritu Santo.

Cuando la experimentación se transforma en exigencia imperiosa comienza la senda interna que produce profundas transformaciones. Pero experimentar no es acumular, saber, habilidad u otras cosas... Ya que esto alimenta el ego, ya sean experiencias trascendentes o de los simples sentidos (materialismo espiritual).

La prueba integral es abrirse en vivo a otra dimensión vertical, al ser, no al tener. Es el contacto con lo divino, con la Trascendencia que son dimensiones infinitamente distintas más allá de la fe y que no pueden definirse racionalmente, aunque algo pueda ser dicho respecto al sendero a seguir. Estas experiencias sobrenaturales disuelven el miedo a la muerte, dan un sentido a la vida más allá del sentido y del no-sentido de nuestra civilización, y permiten gustar un amor que es independiente de los sentimientos de antipatía o simpatía. La prueba está más allá de las técnicas y de los objetos, pertenece al plano del Ser. Sin embargo el camino concreto tiene imprescindible necesidad de una práctica o ejercicio interno que permita garantizar la liberación, la salud integral, la salvación, fin de toda enseñanza y ciencia verdadera. Realizar el espíritu original, conocer la naturaleza esencial del buscador.

Como Bodhidharma se trata de vivir en la interioridad del estado puro, sentir y gustar las cosas internamente. Así toda creencia cae, pues pertenece al orden de la exterioridad.

"Osad seguirme y vereis", decía Teresa de Avila. No invita a creer, sino a caminar.

Buda: "Ihi passika, Ven y ve . La verdadera creencia sería liberar en sí lo indestructible. Una foto de un lago no ha calmado jamás la sed.

Los mandamientos no son órdenes morales externas que puedan cumplirse a voluntad, sino que se llega a ellos espontánea y naturalmente.

El hombre esencial, después de haber realizado su transformación interna, acepta inconscientemente las leyes del Dharma universal, sin esfuerzo ni doctrina,

Así los mandamientos son para el futuro, y su imperatividad destruye.

Son más bien una promesa, un test natural. Pero no todos pueden comprender el mensaje y es necesario haber crecido un poco para realizar esta verdad. Así a veces hay textos sagrados y espirituales que sólo pueden ser comprendidos por los que han experimentado ya el acceso ya al Reino cristiano, al Satori zen, el Fana sufí, al Nirvana búdico o la Mukti hindú.

Hoy las grandes tradiciones espirituales se estudian para comprender sus enseñanzas, en vez de para realizar y vivir lo que han descubierto los iniciadores en sí mismos.

Francisco de Asís quería llevar la religión desde el dogma abstracto a un descubrimiento experiencial "Y a aquellos que él ha conocido antes (dice el apóstol Pablo) los ha predestinado a ser semejantes a la imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo sea el primer nacido entre varios hermanos" (Rom. 8-29).

Es el hombre noble que ha renunciado totalmente a sí mismo y está lleno de Dios.

VI. La modernidad no puede ser más que un obstáculo superficial y primario a la realización interna, y ese camino no supone ningún conflicto con todo lo adquirido (científico y técnico) de nuestra época.

Así pues, rechazar el mundo no ayudará básicamente a abrir la perspectiva espiritual, ya que los obstáculos se sitúan sobre el camino mismo de la interioridad.

El retiro solitario y silencioso ayuda a la profundización de la consciencia, pero no debe tomarse como una necesidad permanente e imprescindible.

Quizás el mayor obstáculo de la modernidad es que la gente considera que no hay nada fuera de ella, y que la espiritualidad es ya, por tanto, imposible, fuera del tiempo e ineficaz. Ser-para-el-mundo fortifica la empresa del ego y su supremacía, ya que sólo considera como válido el campo de la objetividad.

Si el conocimiento de los estados del ser pudiera ser realizado por las citas de otras gentes, no serían para nada necesarios tantos trabajos, esfuerzos y desesperación. Pero todo lo esencial de la vida ha de ser probado en uno mismo y no puede ser transmitido. El sabor de una fruta, la amistad, el amor, la serenidad... lo esencial es la vivencia interna.

"Un dedo señala la Luna. Tanto peor para el que mira al dedo". Y

Sankara dice: "La erudición sólo se relaciona con el placer personal del letrado. Respecto a la liberación éstas son cosas vanas".

Huang-Po (maestro de Rinzhai): "Deshaceros de todas las ideas que habéis tenido hasta ahora respecto al espíritu o su percepción. Libres de eso no estaréis más atados a sofismas. Considerad este proceso como el de arrojar una paletada de basuras".

Es necesario separarse de las filosofías existenciales, ya que aunque la vivencia interiorizada es esencial en la Vía, aquellas trabajan por medio de la investigación reflexiva de la subjetividad. A lo más movilizan su imaginación, memoria o sensibilidad, pero no van más allá. Perciben la tragedia del hombre de hoy, confrontando a la angustia y a la muerte, pero no siguen adelante hasta desarrollar un proceso de desindividuación. Han cristalizado el sufrimiento del sujeto humano, como la vivencia más pura que puede manifestarse, en vez de traspasar al sujeto mismo como ser doliente.

Implicarse en un camino es recorrerlo por sí mismo pese a los obstáculos que se encuentren. "No importa qué camino con tal que tenga corazón.

Recorrerlo en toda su longitud, mirando y observando maravillado".

Puede enseñarse la Verdad y el sendero que conduce a ella, pero tú debes recorrer cada paso. "Yo soy el camino, la Verdad y la Vida".

La vida es el propio sendero y sus pruebas múltiples. Es Tariqa, Vía, camino, hermandad. Así, todas las enseñanzas son senderos espirituales, es decir, el Sendero, la "puerta estrecha" por su dificultad y su riesgo:

"Avanzar sobre el filo de una navaja fortifica al Hombre interior".

Así cada uno será "tú mismo en ti mismo". "El secreto está en ti".

"Vía es interioridad. No pensamiento sino vida".

"El pasado es pasado, ¿dónde está el futuro? Levántate y aprovecha la ocasión que se te ofrece entre dos nada". (Alí).

"Aquí y ahora es la Vía". "El sufi es el hijo del instante". No se puede volver atrás.

Camino no es proyección o futuro, sino actitud natural: vigilante y disponible para traspasar el paso que se está dando. Eso es todo.

Utilizar la azada, barrer, o meditar exigen la misma atención y respeto.

Una vivencia cada vez más consciente. Rumi: "estar constantemente en oración", "que es actitud recogida, interiorizada, pero no cerrada, que reclama la vivencia en el momento presente. "Sed dichosos. Orad sin cesar" (Pablo). Esto es concentrarse en Aquí y Ahora. Hacer enteramente lo que estamos haciendo en este instante.

"La Vía es estar en la condición normal: tus ojos horizontales, la nariz vertical" (Dogen)

Oración es el estado natural del hombre interiorizado, y puede llamarse vigilancia, disponibilidad a lo que es. "Cuando tengo hambre sólo como, cuando tengo sueño sólo duermo".

Vivir en el aquí y ahora en que el espíritu ha reencontrado su pureza original. Presencia total en sí mismo.

La Vía no es psicología ancestral ni una nueva visión del mundo, sino tan sólo tu propia interioridad desnuda que permite acceder a la Realidad fundamental, simplemente a lo que es.

Desde lo relativo, la muerte es algo absoluto. Pero desde lo absoluto o metafísico ella es sólo relativa. Muerte y nacimiento se muestran unidas en el todo, y la vida continúa a través de sucesivos nacimientos y muertes.

Lo Divino "hace salir de un muerto un vivo y de un vivo un muerto"

(Qoran). Muerte es igual a retorno del hombre al Principio Cósmico, a su perfección integral. Pablo: "pues si los muertos no resucitan, Cristo tampoco ha resucitado". Pero recordad: "Morir antes de morir". Y Rûmi:

"Así son los Awlya (santos), antes de morir ya han muerto". Es Jivan-Muktî. Y un maestro Zen: "Vivo sé un hombre muerto, totalmente muerto".

Es la muerte a sí mismo, a la personalidad, al ego. Esta muerte es el fuego de Yahwe en las entrañas de Jeremías. Y Rûmi: "Yo estaba crudo, luego fuí cocido y por fin consumido".

Es la agonía del ego abierto hacia el vasto Espacio que disuelve la individualidad. Pero nada es conocido de este súbito abismo, la nieve no puede hablar del sol del verano. Así Dogen dice: "el Budismo es como hielo en el fuego".

El Hombre interno no es un muerto en vida, sino un vivo al que la muerte o puede alcanzar. Está libre de toda falsa identificación y proyección,

y este despojamiento es independiente de todas las teorías y acaba con todas ellas.

En los thankas tibetanos, el ego (medio animal) ha de ser devorado o quemado.

San Benito, el Zen, el Tantra, aconsejan pensar en la muerte, aceptarla naturalmente, no huir ante ella; nadie puede escapar a la vejez, enfermedad o muerte.

El gorro de los derviches giradores simboliza la piedra funeraria, y el manto rojo la tumba. Es necesario "nacer de nuevo", ser un dwija , "dos veces nacido".

El Exodo enseña: "Tú no podrás ver mi rostro, pues el hombre no puede verme y vivir" (el ego impide la visión real, el grano no puede ver el fruto sino tan sólo morir para darle nacimiento). La renuncia a la posesividad de la mente, va liberando al ser hasta la resurrección.

"An al Haqq, Yo soy la Verdad", no es una glorificación ilegítima del yo, sino la afirmación definitiva de su desaparición completa.

Avanzar es aligerarse, disolver el peso del yo ilusorio, no mortificarse o suicidarse internamente, sino transfigurarse.

El ser transfigurado ha redescubierto su fondo esencial, su Naturaleza Original. Cada ser humano tiene en sí mismo la posibilidad de una expansión sin límites, de la que ni siquiera sospecha su existencia.

El hombre o mujer nacidos en lo interno no necesitan demostrar nada, su presencia es suficiente y ayuda a que otros puedan alcanzar ese estado que ellos mismos han realizado.

Cada ser humano posee en sí la Sabiduría, el estado de Budeidad. No necesita perseguir nada. Fuera de la esencia del Ser, de la Consciencia Vacía, no hay Buda. No medites ni pienses sobre lo que eres, simplemente sé.

El hombre interno descansa en su naturaleza original, sin esfuerzo; es el puro Sahaya Nirvikalpa Samadhi. Es Kien-sing, no algo sobrenatural sino un retorno a la pura naturaleza, la vuelta al estado ordinario que expresa el Dharma, el orden cósmico.

Para alcanzarlo progresamos de un error a otro hasta que todas las ilusiones se disuelven. Sufrimiento, desgracias, errores, son factores esenciales de progreso. Tantra: "por lo que los hombres caen, por eso mismo se elevan". Pablo: "con la tentación, el Señor prepara la dichosa bienvenida". Matsu: "nuestro propio espíritu es el Buda".

El hombre resucitado está en el centro de todas las tradiciones espirituales y de todos los seres. Cuando percibe total y continuamente la esencia, su conocimiento vivificante no puede abandonarlo jamás.

El corazón es el lugar central del ser, sede de las facultades espirituales. El corazón como "órgano de la percepción teofánica" es la visión clara

e indudable de lo real. Las gentes rígidas tienen "corazón de piedra", "cerrados como cadenas" (Ezequiel), "No son los ojos los que son ciegos sino los corazones en sus pechos que son ciegos" (Qoran). Organó de la visión espiritual, Ayn el-Qalb, es el ojo del corazón. Ver el sí por el sí es tener corazón puro. El Eclesiastés (Ramana Maharsi, Francisco Javier..): "el corazón del sabio está en la derecha mientras que el del insensato está a su izquierda".

Está relacionado con el plexo solar, sede de las fuerzas vitales, del mental y de la luz de la consciencia (Ramana Maharshi).

La escuela Dhyana del Zen habla de la flor del corazón (sin-hua).

"La realidad metafísica está en el interior del corazón". "El absoluto vive en el corazón de cada uno" (Bhagavad Gita). Y este corazón es la puerta del vacío abisal. El corazón es un espejo recibiendo al Espíritu. Así Dios "ha abierto el pecho de los profetas" (Qoran). Su receptividad hace de él un instrumento de conocimiento superracional. Al Ghazali: "la realidad divina de las cosas puede manifestarse de manera clara e indudable a condición de que el espejo del corazón no sea ensuciado por las impurezas de este mundo". Meditación, oración y búsqueda espiritual se revelan como una "limpieza" que manifiesta un conocimiento lúcido y un amor infinito.

VII. Se tiende a oponer conocimiento antiguo (sabios de luz dorada) e ignorancia moderna (angustia de la consciencia occidental sobre su destino). Oponerse a la modernidad no restablecerá el contenido de las sabidurías tradicionales (no sólo es cuestión de organización social). Sabiduría no es rechazo del mundo, sino disolución de visiones falsas y de puntos de vista limitados y personales. La incompatibilidad aparente entre Sabiduría y modernidad sólo es fruto del rechazo a una justa orientación y de la idea absurda de que sabiduría es ascetismo solitario, retirado del mundo. Ser profundo es subjetividad y objetividad. La modernidad no es el enemigo de la interioridad sino un fruto de la forma en que el ser humano capta el mundo. Pero la Vía puede realizarse sin ninguna manifestación externa de distinción. La resolución de la cuestión de la vida y la muerte no implica separarse de nada ni es ajena a nuestra época. El campo de batalla lo llevamos puesto. La Bhagavad Gita es una epopeya de un combate interno. Hadith del Profeta: "Hemos vuelto de la pequeña guerra santa para librar la Gran Guerra Santa". El nuevo combate es contra los ejércitos de pensamientos y deseos. "Está quien ha vencido un millón de hombres en la batalla y el que se ha vencido a sí mismo, este último es el héroe victorioso" (Dharmnapada).

Hoy el testigo de la Realización interior ha desaparecido de nuestra sociedad, no hay ejemplos vivos que encarnen la sabiduría. Ni siquiera se habla de este tema esencial. Tenemos testigos del cuerpo deportivo, la eficacia e inteligencia, de la creencia... de todo, salvo de lo esencial: posibilidad del Despertar o la Liberación. Sólo hay orugas y ni una

sola mariposa. Así es imprescindible usar hoy el sentido común (el menor común de los sentidos), y aprovechamos de sus errores para avanzar en una verdadera ascesis de aceptación y receptividad.

El "sí a lo que es" es la llave maestra de todas las enseñanzas tradicionales. Lo esencial no es retornar al pasado, sino realizar el mensaje eterno que transmiten para nosotros ahora. No se trata de un juego intelectual. El sí a lo que es, es el Amén del Islam, Cristianismo y Judaísmo, el Amin Brahmánico, el "ita" latino (Sí y así), el "tatha" búdico, "como es" o "así" ... El Cristo es llamado amén, la encarnación de la adhesión más total. Tathagata es el Buda, es el que ha llegado a la otra orilla del "así simplemente".

La facultad de aquiescencia es, no un derecho de nacimiento, sino el fin de toda ascesis, de todo progreso en la interioridad y de toda sabiduría. Thomas Merton: "El monje es el que vive en la verdad. Su propia vida es un puro amén, un eco consciente que responde libremente "sí" a la bondad y a la realidad infinita de Dios". Romper la dualidad entre yo y lo otro, entre el sí y la realidad. Es verdadera salud ser uno con la inconsciencia allá donde uno se encuentre (incluso la muerte hay que vivirla en el presente). "Ser sano es vivir unificado con una existencia presente, cualquiera que ella sea". Aceptar la situación que se presenta y fundirse en la propia realidad. Tchuang- Tzu: "Adaptarse a las cosas armonizándolas, he aquí la virtud. Acomodarse a las cosas siendo uno con ellas, he aquí el Tao".

La justa actitud es separarse de toda actividad voluntaria del yo: la no-intervención. Bhagavad Gita: "Yo no realizo realmente ningún acto. Esto es lo que piensa el asceta unificado que conoce la realidad mientras oye, toca, siente, come, duerme, inspira".

El ser humano ha de aceptar plenamente cada situación por la renuncia a toda intervención personal. Así sus movimientos serán espontáneos, directamente salidos del inconsciente, y lo más adecuados a la necesidad del momento que uno pueda concebir. La no-acción taoísta es la no-acción del ego para permitir una adhesión total a la situación y una apertura fundamental al Principio.

Abandonar reticencias, rigideces, es abrirse a la vida, confiar en la existencia universal, en el Dharma. Nirvana significa ver las cosas tal y como ellas son. La abstracción mental es absurda. "Que tú sí, sea sí y que tu no, sea no". Y el Cristo añade: "Dí es, es. No es, no es. Pues todo el resto viene del maligno".

Aceptaciones cada vez más numerosas y amplias disuelven el ego (el diablo para Goethe es el espíritu que siempre niega). Ego es el gran negador que siempre se opone a lo que es. La Vía de la interioridad es disolución de toda negativa de huida de lo real, de todo ideal que proyecta un mundo ilusorio fundado en lo que debería ser. "Cada vez

que se está de acuerdo con alguna cosa se dice simplemente AUM" (Om o Amén). Es el sí integral. Fe es "vivir en el amén perpetuo". La única creencia válida es vivir de acuerdo al curso de las cosas. Sosan: "El espíritu de fe es no-dos", consentimiento de todo el ser que acaba con el ego y todas sus creencias. Aceptación es no-dualidad y en ella la individualidad ha de plegarse y abandonarse a lo Real. Islam significa "sumisión" que conduce a la paz del espíritu. No es resignación (cristalizar lo negativo) ni resulta inmovilizadora. La verdadera sumisión es afrontar sin apego ni rechazo lo que es en este instante. La aceptación permite traspasar la situación que se presenta. Lo esencial no es el suceso, sobre el que no tenemos poder, sino la actitud interna que pasa del rechazo a la aceptación progresiva y a la adhesión total.

Pero el ego no quiere someterse. Resignación es debilidad. Entrega (sumisión) es fortaleza. Coraje no es luchar contra lo que es, sino reconocimiento lúcido y total de esta inexorabilidad. No fatalismo inmovilizador ni huida, sino aceptación plena. "Que se cumpla Tu voluntad". Acoger lo que viene como lo mejor en vez de soñar.

"Sólo se puede escapar de las llamas del infierno, avanzando hasta donde son más ardientes". No negarse a sufrir, decir sí. "¿Hay una región sin invierno ni verano? Sí. En ella el maestro se congela en invierno y se quema en verano". No hay situaciones que contradigan la perspectiva de la interioridad ni terrenos que imposibiliten el flujo de una metamorfosis auténtica.

VIII. Revolución interna total, no es sólo transformación de la consciencia, sino de las capas profundas del ser, es decir del inconsciente. Es el mundo de los fantasmas-demonio y de los sufrimientos acumulados. Un laberinto que huele a desesperación, terror y muerte. Es necesario atravesarlo conscientemente, para no ser arrastrado por lo que no es visto ni reconocido, y que nos domina desde las profundidades invisibles. Comprender la mecanicidad del inconsciente, cambiar la manera de pensar y despojarse de las ilusiones más agradables y queridas. Así se experimenta su total dominio: todo lo posee y controla. Las cosas nos atraen o rechazan y nosotros las seguimos ciegamente. El carácter, gusto, hábitos, son hijos del mental y reyes del sí.

Para la psicología hindú, cada individuo es receptáculo de recuerdos (smritis), tendencias y residuos (samskaras) y deseos (vasanas) fruto de sus actos anteriores. Por eso no basta la asociación de ideas o el análisis de sus sueños; la carga emocional ha de expresarse, no sólo conocerse. Katha Upanishad: "Cuando se rompen todos los nudos del corazón lo que era mortal se vuelve inmortal".

Es el sendero de la catarsis y de la liberación de emociones negativas. Así hay que reabsorber la naturaleza inconsciente, la suma de rechazos acumulados, captando y dirigiendo la energía emocional, liberando el yo

de murallas fijas y estáticas (opiniones). Las fuerzas en conflicto, el sufrimiento reprimido, las emociones rechazadas, son nudos a disolver a través de la expresión total sin sujeto que las exprese. Es un sendero agonizante y sin ningún soporte. Para llegar a la otra orilla hace falta arrojar los límites, ya que el ego sacudido por el cataclismo pierde todo punto de apoyo. Gran alerta y movilización. La angustia psicoanalítica es errónea. La angustia es el ego (unido al deseo y al yo limitado), no es ser esencial. Si el inconsciente se reabsorbe (es uno con el consciente) se liberan enormes cantidades de energía, y se disuelven las imágenes del yo.

Es en la intimidad del hombre (inconsciente) donde nacen todas las reacciones (celos, voluntad de destruir). No se trata de recanalizar esta energía hasta que sea aceptable a nivel social, sino de consumir su negatividad (rechazo de algo, no-aceptación) a través del reconocimiento y la aceptación total. Permitirse sufrir. "El dolor nacerá de esta mirada hacia el interior de sí mismo y este sufrimiento hace atravesar el velo" (Rûmi),

"Sarvarn Dukham, todo es sufrimiento". Y Patánjali en sus Yoga sutras: "El dolor está unido a la impermanencia a lo intransitorio...".

Descender a la profundidad es hacer la experiencia de la inexorabilidad del cambio. El ego ha de comprender su propio límite y finitud.

Alcanzar la paz interna y la felicidad exige que exploremos a fondo el sufrimiento y la desgracia. La Vía ascensional tiene su raíz en los trasfondos más oscuros ("la Vía ascendente se encuentra bajando más abajo").

Las Sabidurías tradicionales y las grandes metafísicas no son así promesas agradables sino descripción de un sendero de descomposición radical de las diferentes imágenes del yo. La individualidad es ilusoria pero el ego no acepta esto. "Rememorar es una virtud para los que han olvidado".

2. DEBATE (Cuento sufi)

Se cuenta que dos estudiantes de la vía sufi discutían sobre el hombre.

El primero dijo: "El hombre llega a la Verdad por la búsqueda y los esfuerzos personales. De su ignorancia inicial se eleva por grados hasta el conocimiento".

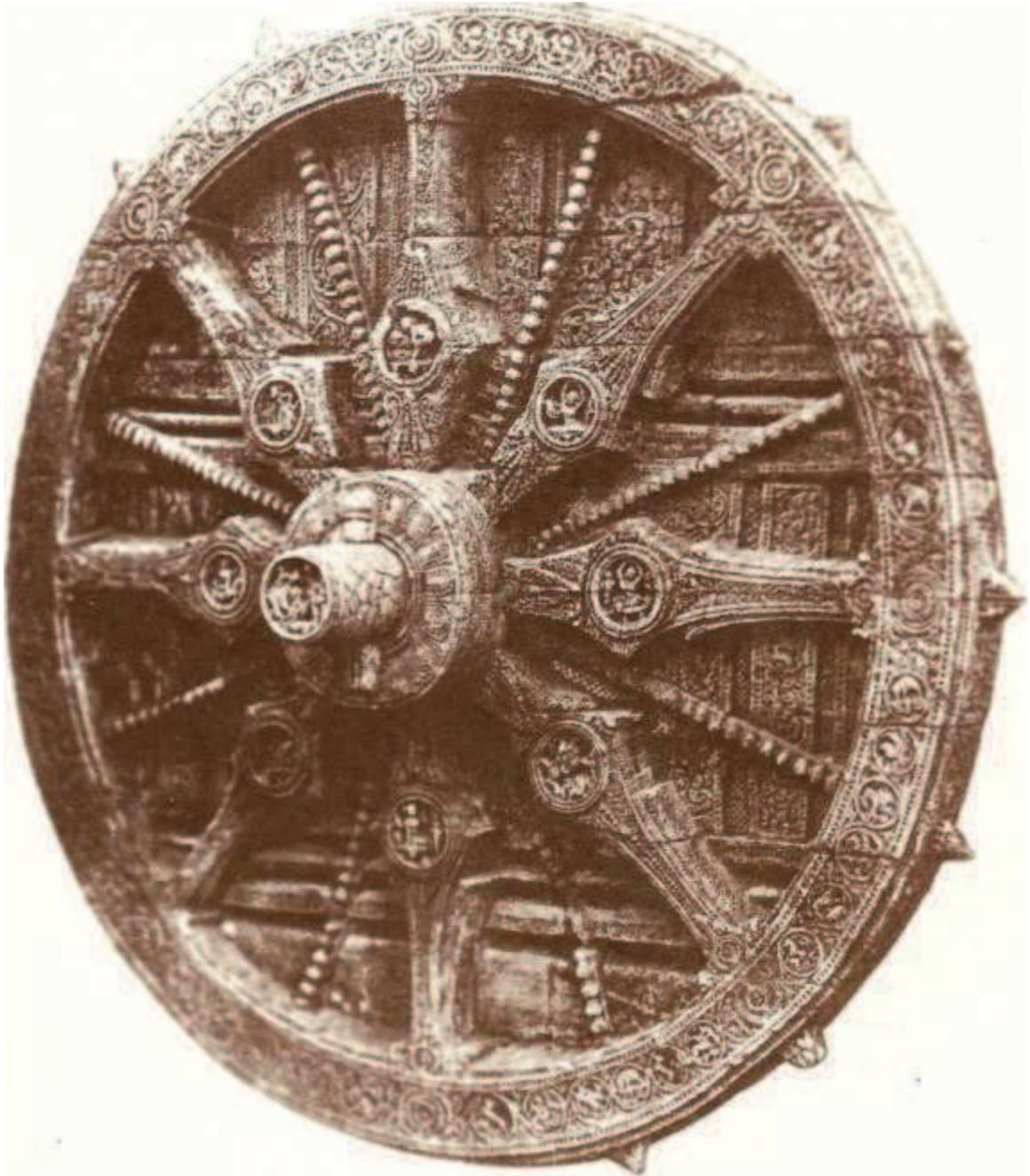
El segundo dijo: "El hombre no alcanza la Verdad más que si es guiado por maestros expertos".

Su discusión se acaloraba y ya casi llegaban a las manos cuando un verdadero sufi pasó por allí y decidieron someterle el litigio para que lo arbitrara.

- ¿Queréis que me pronuncie sobre este problema? preguntó el sufi.

- Sí, por favor, le contestaron.

-Muy bien ... seguramente los dos habréis visto alguna vez a dos perros luchar por un hueso...

- Sí, ¡claro está! dijeron al mismo tiempo.

-¿Y es que habéis visto alguna vez que el hueso se haya unido al debate?

*****

Tengo una azada entre las manos vacías.

Voy montado en un búfalo yendo a pie.

Atravieso un puente que se derrumba pero el agua resiste.

-Fu Ta Shih .

*****

Era una vez que no era una vez

en el tiempo donde el tiempo se escondía tras el tiempo

la criba estaba en la playa, el ojo jugaba al balón,

el gallo era barbero, el caballo zapatero

cuando yo acunaba a mi madre y ponía el pañal a mi padre.

He caminado y viajado por montes, valles y ríos,

desiertos, llanuras y bosques, durante días y meses

luego he querido mirar el camino recorrido

y no era más grande que un pequeño grano de trigo

Más dirás y más mentirás.

3. DOS SENDEROS

El Universo es uno y lo que lo mantiene unido es Dios, Tao o Verdad.

La Verdad es Una pero los senderos son dos: la aproximación voluntaria

hacia Dios y la espera pasiva de Dios; el esfuerzo y el abandono, el

sendero ascético y el místico. Las técnicas-métodos y el no-hacer. El

tiempo y el instante súbito. La creencia lógica y el misterio. La

evolución y el salto al vacío. El intelecto y la intuición. El crecer hasta

llenarlo todo y el desaparecer.

Hay que decidirse por uno. O mejor, si puedes dar el salto, ¿qué necesidad

hay de disciplina?, Y si no puedes, entonces levántate y camina sin descanso.

El riesgo de la vía positiva es el ego (hay mucho que hacer y que, comprender). El riesgo de la vía negativa es el abandono (por falta de acción), es la ausencia de vida y de inteligencia si no estás alerta.

Ensaya de acuerdo con tu naturaleza interna.

En la vía negativa no tiene que haber ni deseo ni acción, sólo ser en

soledad. En la vía positiva Dios está siempre contigo, le rezas, le

escuchas, te ayuda, te protege. Cuando has hecho lo suficiente, El se

vuelve disponible.

En el sendero místico, la oración no es posible, es un obstáculo a la

total soledad, todavía estás atado al otro. La meditación es más

importante. Islam, Judaísmo, Hinduismo, no hablan de la meditación.

En el Taoísmo, Budismo, no se habla de la oración. La unión Islam-Hinduismo, ha dado Sufismo. Tao-Budismo-Confucionismo, el Zen. Sufismo es la cumbre de lo afirmativo.

Zen es el esplendor de la meditación.

Ambas son más que las tradiciones de origen, las han trascendido.

Sufismo es plena plegaria, recuerdo de Dios. Zen es plena aceptación, no-hacer, meditación, espacio puro.

El Sufi busca a Dios, el Zen se vacía para que la Iluminación (Dios) suceda. Zen es volverse una no-entidad indefinible, perder todo valor, olvidarse de sí mismo. No hay propósito en la vida, ella se basta por sí sola. Vacío es no-ser.

4. VIENTRE - CORAZON

¿Por qué ahora el Vientre y no seguir con el Corazón?

Cabeza-corazón y vientre son uno, pero el Uno se expresa en ellos de diferente manera. Diferencias en la unidad y unidad en las diferencias.

Del pensar al sentir hay un gran salto. Se sale de dogmas, principios e ideales ajenos y se entra en el mundo de la creatividad, el cuerpo, el arte, la danza, naturaleza, amor, éxtasis... La lógica mental es muy limitada: sólo sabe luchar, levantar barreras a tu alrededor; es negativa, atea, desconfiada, violenta... Pero el corazón es positivo, se interesa por el silencio, lo bello, la totalidad, la entrega, la armonía.

La mente crea una profunda angustia vital y pregunta sin descanso, pero sólo el corazón realiza las respuestas. Por todo esto es esencial bajar de la cabeza al corazón, de la muerte a la gloria de vivir, a la alegría profunda, la celebración y la fusión con lo universal. Así lo positivo te libera de las prisiones (está más cerca del Ser), es la libertad.

Ahora bien, el corazón no es el final, es una medicina que crea nuevas enfermedades. Has de profundizar más, subir hacia lo más alto o bajar a las profundidades. Así, detrás de cabeza y corazón, del sí y el no, el silencio y la palabra, el amor y la lógica, el yin y el yang ... llegarás a lo trascendente, al ser, como un océano de energía en el vientre.

Pensamientos y sentimientos son tan mentirosos unos como otros y se necesitan mutuamente. Sal fuera y desidentificate de ambos para volverte un testigo impersonal, un Buda más allá de la dualidad. Entra en el reino del Dharma, la iluminación.

Es la vía de la Comprensión (que trasciende la represión y la expresión), del compartir. La Verdad, Dios, Vacío, no es ni positiva ni negativa, ni mente ni corazón, sólo Ser. Y el verdadero Ser es ausencia del yo, impermanencia sin soporte, no-ser.

"La flor que reniega de su raíz muere antes del crepúsculo".

5. GUIAS HACIA LA LIBERTAD

Los maestros de la vía abrupta consideran la dependencia hacia su persona como un grave obstáculo, para los que están en busca de su naturaleza original. No se imponen como autoridad, y no toman a nadie como discípulo en el sentido habitual de este término. Desean que sus auditores sean su propia luz, pero enseñan los elementos precisos para un acercamiento interior, permitiendo a cada uno de ellos ponerse a la escucha del nivel espiritual fundamental, que constituye su Realidad esencial. Les hacen enfrentar el espejismo del ego, hasta que se hayan vaciado de toda imagen mental inadecuada. Esta ausencia completa de reivindicaciones, aidez, apegos y violencia del ego, permite una disponibilidad perfecta al nivel espiritual, caracterizado por tres experiencias en una:

Sat-Chitshakti-Ananda, Ser pleno (Supramental) Consciencia infinita-Pura felicidad existencial (Amor-Compasión).

Así los despiertos, no dan a sus auditores modelos a imitar ni símbolos en los que concentrarse. No aconsejan repetir mantrams, sino la Atención Global. No un medio de concentración y de separación del mundo a través de una imagen o sonido, sino una capacidad para Ver la realidad de las cosas como son en este instante. Para aceptar lúcidamente tanto lo que aparenta ser positivo, como lo negativo, sin apego ni huida.

La concentración puede bien detener las funciones del ego y transmitir con un gran esfuerzo ciertas experiencias místicas, pero el riesgo de insistir en la atención focalizada es enorme. No sólo porque una vez acabada la prueba el ego sigue estando atado a la oscuridad, lo que provoca desesperación y angustia, sino porque los riesgos de la vida ordinaria exigen también un cierto nivel de atención difusa para poder sobrevivir.

6. "SE UN A LUZ EN TU INTERIOR"

La autonomía es una necesidad en la búsqueda. Seamos nuestra propia luz y refugio, sobre todo en lo que se refiere a las emociones. Ya que sin madurar respecto al sentimiento no podremos ser ni dichosos, ni libres, ni autónomos. Buscaremos siempre seguridad, refugio, autoridad... Pero la autoridad es nuestra propia creación.

Autonomía no es sometimiento a alguien ni dominio sobre otros sino relaciones de igualdad, respeto según los méritos de cada uno, pero sin temor. La búsqueda del gurú, cuando es sometimiento ciego, obediencia plena, es el camino de la ignorancia. Cada uno ha de usar su inteligencia y discriminación, viendo y comprendiendo claramente las cosas. Avanzando por la Vía del Medio, ni cerrado ni esclavo.

Afrontar aquello con lo que no estamos de acuerdo es preservar la autonomía de cada uno.

Dependencia es querer retener una cosa, ampararse en ella, poseerla. Hoy los "liberados en vida" (jivanmukta) no existen asequiblemente sobre la tierra (pero ya en el siglo X sólo se contaban tres hombres perfectos delante de Dios, en Roma, Corinto y Jerusalén).

La "muerte del maestro" no es sólo una prueba esencial sino casi iniciática. El materialismo exacerbado, las persecuciones contra las comunidades espirituales, el ateísmo urbano y secular, el desarraigo de ciertas virtudes, la insensibilidad metafísica y gnóstica...

Pero cuando el maestro espiritual no está, el Maestro interior toma el mando y recurre a otras formas de enseñanza, suscitando sustitutos de maestros: lugares donde alienta el espíritu, tumbas de santos o sabios, santuarios, paisajes mágicos, salas de meditación...

En el Hinduismo, los Upagurus son los 'maestros secundarios' que transmiten o enseñan algo digno de ser reflexionado, una energía meditativa o una actitud. Las flores, los animales, los ríos nos enseñan relajamiento, serenidad, flexibilidad, implicación total... Cada elemento natural puede revelarse como recordatorio de la totalidad, de lo divino, para quien sabe ver, signo de una realidad superior.

Los Upagurus son también sucesos, dudas, recapitaciones... y ¿por qué no?, libros específicos que lanzan el eco fiel de las enseñanzas iniciáticas o liberadoras, expresando algo del alma del que escribe; como la Torah, escrito que forma parte de la Sophia o Sabiduría eterna, llevando en su interior las letras del poder divino. O el Yi-king, cuyo consejo sustituye al maestro y es 'cierto'; trae al presente la justa actitud.

No hay que olvidar tampoco los principios de vida (yama-niyama en el Yoga...) el Dharma o ley universal, los ritmos que regulan los alientos y los ritmos de la vida, los sueños que surgen desde el trasfondo de lo psíquico, las sincronicidades misteriosas (coincidencias significantes), el Nombre divino (mantra, Dhikr, Oración del Corazón...), las imágenes o símbolos de las distintas tradiciones...

Aceptar que no existen a nuestro lado seres infalibles es pasar por el 'desierto interior', una purificación imprescindible, una 'noche del alma' porque nuestros ojos están aún tapados, no por la inexistencia de la Totalidad.

Que desde ahora los lugares elegidos sean maestros de maravillamiento. Libros, maestros de reflexión. Principios y upagurus, maestros a vivir. Sueños, nuestros maestros del despertar. Nombres divinos, nuestros maestros a orar. Justa atención, lo que es, maestros a meditar...

7. ZEN

Visión justa es vencer a la muerte.

Vía: Total confianza en sí mismo. Sed vuestro propio maestro donde estéis, Independencia de seres y palabras. Dejad de perseguir lo externo por miedo e ignorancia. Buscad dentro. No os dejéis dominar por nadie. Sed ordinarios y sin hábitos. No fabricéis problemas. Buda, Dios, son sólo hombres. Una Verdad: la ley del Espíritu.

Tú ya eres Buda ahora. No te falta nada. El Espíritu sale y entra por tus seis sentidos. Espíritu es vista en el ojo, oído en la oreja.

Vivid lo indiferenciado y el mundo de la diferencia. Los dos.

Todo es impermanente. Cada cosa en el mundo es cambio en cada instante.

La realidad suprema, Ku, es el espíritu. El hombre refleja el Cuerpo y la tierra de Buda.

Sólo en el verdadero hombre hay libertad. Realiza la no-mente.

Dejad de hablar lenguajes ajenos y hablad vuestro propio lenguaje. Nada permanente ni yo en ningún lado.

Más se busca y más lejos se está.

Observa la duda (tierra), amor (agua), cólera (fuego) y alegría (aire).

Sabiduría, acción y compasión son el espíritu de Buda en vosotros. Manjushri, Samantabhadra, Avalokita.

No hay Ruda, no hay ley, no hay práctica, no hay frutos.

No os falta nada. Tened confianza. Sed ordinarios.

8. EL VIENTO DE LAS CATASTROFES

"Cuando el cataclismo de fuego seque los océanos y sople sobre la Tierra el viento de las catástrofes, que hará caer a las montañas una sobre otra, la Realidad primordial continuará inmutable" (Hriney)

"Desapegado, libre, sólo, el verdadero adepto del Camino no es obstruido por las cosas. Aunque el cielo y la tierra debieran destruirse, yo no dudaría. Aunque aparecieran todos los Budas de las diez regiones, no tendría un sólo pensamiento de alegría. Aunque el infierno se abriese delante de mí, no tendría un sólo pensamiento de temor". (Rinzai)

9. LA VISION REVELADORA

En este tiempo en que el absolutismo de la razón y la materia condicionan todo pensamiento; en que los dogmas teológicos con su demagogia y su traición han hecho de las religiones el pozo oscuro donde se explota a Dios, hemos de afirmar con más energía e implicación que nunca la esencia metafísica del mundo y abrir la posibilidad del retorno a la Revelación primitiva, a la Palabra original de los Vedas en nuestro ser. Proclamar la unidad del Todo y la identidad de los contrarios, encarnando íntegramente el aliento del Sin-nombre. Ir más allá de la confusión y la angustia de todos aquellos que obsesionados por escapar a la muerte, han olvidado la eternidad que se revela tras el estallido de la lógica ordinaria. De los que empeñados en adorar sus ídolos, han olvidado el sendero de la aspiración, la interrogación y la desesperanza que barren los últimos obstáculos a la manifestación de la Verdad impersonal y del Silencio vivo. De los que ansiosos por organizar y estructurar la vida, no comprenden que tienen la capacidad innata de disolver todas las barreras en la inocencia y la armonía de la naturaleza que avanza inconteniblemente hacia el Despertar.

Es el momento de despojarse de todos los atributos y quedar desnudos para la gran revolución que florece en la soledad humana de los instantes eternos, compartiendo la transparencia universal hasta desaparecer en lo Divino. No la libertad de acción de un ego sutil presto a la batalla, sino la liberación de toda forma de ego. Neti, Neti. Ser consciente es un continuo suicidio en cada instante.

10. ¿ QUE ES UTOPIA ?

Utopía, inadecuadamente, es hacer entrar el país de la clara luz en la negra noche. Este gran país blanco es ou-topos, el "lugar que no existe" sobre la tierra, en el cual los más altos sueños de la humanidad como plenitud, justicia, amor, compartir, alegría, compasión, podrían realizarse.

Pero el universo tanto visible como invisible es misterio. Tú y yo no somos sólo carne y huesos, sino sencillamente seres de luz, algo así como hijos del sol para aquellos que ven internamente, y podemos vivir, aún más plenamente fuera de este cuerpo físico que dentro de él.

Lo que sale fuera del cuerpo es nuestro verdadero ser, y los mundos que recorre, nuestro verdadero hogar desde el principio de los tiempos. Para ello sólo es necesario haber nacido humanos.

Pero aún podemos dar un paso más. Sin pensamiento te olvidas de ti mismo. Eso es Mente Vacía. Eres uno con el universo, la Energía, o Dios. Mente Vacía es "el lugar que no existe". En ella somos todo lo

perfectos que podemos ser, como los pájaros o las nubes, y cambiamos como ellos a cada instante. La energía así creada podría revertir sobre la tierra en nuestra vida ordinaria, para colaborar en la evolución de la consciencia.

Así, lo difícil no es alcanzar el Cielo en vida, sino hacerlo descender sobre la Tierra. Pensar lúcida y global mente puede ser más difícil que alcanzar el Silencio.

He aprendido que "solo la mente atada al pensamiento crea límites y destrucción tanto dentro como exteriormente. Así, la Verdad, la Comprensión, la Justicia, y todas las grandes palabras utópicas son la esencia más común de la Vida encada uno de nosotros, pero para que pueda manifestarse hay que desaprender todos los conceptos, opiniones, dogmas, condicionamientos que hemos aprendido desde la infancia. Esto es transformar los venenos en miel, aceptando lo negativo que habita en nuestro cuerpo y mente. Por eso ser desnudo es tenerlo todo, mientras tener o poseer algo es ser un mendigo.

(Programa para Radio Nacional en Madrid, Domingo 9 de Junio 1.985)

11. SOBRE EL BIEN Y EL MAL

Es tu seriedad, tu creencia, lo que hace al diablo y crea tu miedo. Por eso no se puede luchar contra el mal. ¿Qué harás? Condenar una parte de ti mismo y enfrentarte a ella como la mano derecha contra la izquierda. Te dividirás a ti mismo. Cabeza contra corazón, mente contra cuerpo. Condenarás rabia, sexo, ambición, celos ... , pero son partes de ti y cuanto más las condenas más poder tendrán en tu vida desde el inconsciente.

Condenar es dar atención, enfocar tu energía en ellos, darles poder. Así, son más importantes los enemigos que los amigos, y aquello que rechazas lo tienes todo el día en la cabeza. Por eso la Iglesia cristiana ha llenado el mundo de sexualidad y el marxismo de ambición y reivindicación.

No puedes cortar una parte de ti, así que la guerra nunca se acaba mientras que por otro lado la victoria nunca puede conseguirse. Sólo si juegas con el demonio podrás vencerle, porque se evaporará ante tus ojos. Es la seriedad-temor-condena lo que le da solidez y forma.

Juega con cualquier cosa y la trascenderás. Sexo, angustia, fantasía... no son cosas de las que debas preocuparte. Sólo podrás ser religioso si la seriedad-dogmatismo-"verdad" se van de tu vida.

En el mundo no existe el pecado, sólo los mandamientos y las creencias lo han creado con su paranoia. La verdadera religión te enseña a jugar a ser auténtico pero no a sufrir. Un trabajo sin seriedad ni tensión es una verdadera oración ante la vida, una acción de gracias por esta maravilla que es la existencia.

Pocas gentes serias son una masa indistinta, mientras que miles de gentes jugando no han dejado de ser individuos viviendo en alegría y celebración es decir, practicando la verdadera religión.

12. RELIGION

Cada religión es un sistema de pensamiento y acción que trasmite orientación y ofrece un objeto de devoción y trascendencia a un grupo.

El hombre ordinario no puede elegir tener o no ideales, pero puede elegir su tipo de ideales: devoción y veneración al poder y a la destrucción o devoción a la inteligencia y al amor.

Cada ser humano lucha por algo más que la satisfacción física, todos somos idealistas y a través del ideal se produce lo más elevado y lo más satánico de la mente. Puedo adorar animales, árboles, ídolos de oro y piedra, o a un dios invisible, a los santos, a caudillos diabólicos, venerar a mis antepasados, a la nación, a la clase social o el partido, el dinero o el éxito de un artista idolatrado, la destrucción o el amor...

Puedo incrementar mi visión, amplificarla o paralizarla. Puedo creer que no tengo religión e interpretar mi devoción atea con fines seculares de conquista, de promoción, de reconocimiento, etc.

Pero en todos los seres humanos hay devoción y fuerza interna. Las formas religiosas son históricas y hasta la neurosis es una forma particular de religión. Si una persona no integra sus energías en dirección a su ser superior, éstas se canalizan automáticamente hacia las metas del ego. Así todo el politeísmo y el panteísmo tradicionales están vivos detrás del barniz del monoteísta y de las ideologías ateas y gnósticas.

La adoración a la autoridad, sea política o del mercado, los apegos al padre después de la muerte, el culto de la limpieza compulsiva, la devoción exclusiva al Estado o a la bandera, son muestras del totemismo y del fetichismo actual.

El monoteísmo surgió para eliminar todo esto, pero no lo consiguió porque capituló con el poder, desarrollando normas de orden y no de amor y humildad.

Hoy las religiones autoritarias siguen afirmando, que la principal virtud es la obediencia y el pecado cardinal la rebeldía. Dios es omnipotente y el hombre impotente. La Gracia sólo llega por sumisión absoluta a la autoridad. Infantilismo protector.

Por otra parte, las religiones humanistas se centran en el ser humano y su fuerza para llegar a conocer sus límites y capacidades. La unidad con el Todo es el fin a través de Inteligencia y Amor. Dios, si se cree en él, se vuelve el símbolo de las potencialidades del hombre sobre la Tierra. Suda habla en nombre de la justa razón, no de Dios.

13. SOBRE DIOS, RELIGIONES, MAESTROS Y VIAS ESPIRITUALES

No es que Dios se haya vuelto loco por crear al hombre tal y como es, sino que el hombre ha creado en cada período de la historia al dios que sus intereses necesitaban.

Dios es la existencia en continuo movimiento, no un anciano sublimado y lleno de limitaciones, batallas y ambiciones. Lo Divino es contradictorio, su río incluye orillas opuestas. A veces viene como un día de verano y a veces como una noche de invierno. A veces habla como vida a través de nosotros y otras es el canto de la gran disolución, la muerte.

Es tan grande que puede limitarse en lo humano, tan bueno que puede ser malvado en el asesino, tan sabio que puede permitirse enloquecer.

Dios es la fusión de todos los opuestos: la Nada y el Universo, el placer y el dolor, la virtud y el pecado, lo bello y lo feo. Y esta división solo existe en nuestras mentes hasta el día que sea traspasada y sólo lo Divino brille por todo y en cada situación.

Lo Divino no tiene enemigos, no hay nada negativo en El. La única cosa que se vuelve temporalmente negativa es la inconsciencia del hombre. Lo Divino es una presencia que sólo puede vivirse en la alegría, porque su acción en el mundo está teñida de juego y de risa. Pero sólo sabremos si Dios existe o no, al alcanzar las profundidades de nuestro ser.

Mientras tanto, es necesario olvidar todo lo que hemos aprendido sobre El, para que nuestra mente, vacía y silenciosa sea sensible a su Presencia. Hablar de Dios es traicionar al hombre, evitar la gran búsqueda y caer en la trampa de las morales y las creencias.

Casi todas las religiones son revelaciones progresivas de una sola ley cósmica. En su origen son instrumentos, vías hacia la totalidad y el misterio. Hacia lo trascendente, hacia la unidad original.

Muchos de sus fundadores han sido seres de luz, auténticos maestros que han alcanzado la Totalidad. En este sentido es donde la palabra religión pierde todo su valor, porque en realidad cada maestro ha intentado transmitir su experiencia viva, aunque después de su "desaparición" sus discípulos sólo puedan conservar doctrinas muertas.

Los maestros en su yo absoluto han sido uno con la Totalidad sin nombre (metaconsciencia), pero al retornar a los sentidos, es su yo pensante el que ha traducido la gran experiencia en palabras y métodos condicionados por la cultura, por su propia visión, por las condiciones

sociales y por las creencias de su pueblo.

Así, religiones como el Cristianismo o el Islam, más allá de las intenciones de Jesús de Nazaret o de Mahoma, se han vuelto al paso de los siglos religiones moralistas y de Estado que han permitido al poder político imponer un elemento de unificación a pueblos diferentes, con distintas creencias, costumbres y ritos.

De esta manera surgen las "guerras de religión", como si fuera posible "salvar" a alguien o hacerle participar de una experiencia mística bajo la amenaza de las armas. Como si la verdad fuera una contra las otras "falsedades", al margen de la experimentación de cada persona, y capaz de ser detentada por un grupo o un pueblo escogido.

La mayoría de las grandes religiones se ha convertido en un sistema de dogmas, ritos, creencias, promesas, prohibiciones y jerarquías; y hoy constituyen el principal obstáculo para el acercamiento del ser humano a lo divino, para su apertura a lo trascendente. Por reacción, un número importante de hombres y mujeres del siglo XX se han apartado de sus religiones tradicionales y los que siguen "practicando" tienen pocas posibilidades de convertirse en seres realmente espirituales.

Porque religión (de religare: volver a unirse) habría de ser instrumento de reunificación con la Totalidad o con el Vacío original, y la mayoría de las religiones han reprimido u olvidado su núcleo esotérico de conocimiento interno y propia experimentación.

O Dios está en todas partes o no está en ninguna, pero sobre todo es difícil encontrarlo en las aburridas iglesias, mezquitas o pagodas, donde la alegría y el éxtasis no tienen cabida más que como herejía.

Las religiones no podrán sobrevivir a causa de su dogmatismo, su hipocresía y su sectarismo. Pero el espíritu religioso del ser humano sí sería capaz de hacerlo, a pesar de las antiguas y las nuevas religiones.

El ser humano está en la tierra para vivir expansivamente el Todo, para compartir su alegría, felicidad y amor con todas las cosas. Sólo las gentes dichosas son de verdad religiosas. Aquellas que encuentran la luz en su interior más allá de la Biblia, el Corán o los Upanishads, porque saben que todos los caminos llevan al mismo lugar y que lo importante es moverse hacia el interior. Que no es suficiente cambiar las condiciones externas, y por eso tratan de aumentar la frecuencia de su vibración y expandir su consciencia en vez de encerrarla en la persecución de objetivos materiales.

Y así, cualquier ser ordinario puede convertirse en un ser libre y luminoso, en cuanto conquista su centro interior y ya no tiene que imitar a nadie. Vive sin problemas aceptando la existencia como viene, y comprende que no tiene ningún camino por seguir. Su búsqueda es la ausencia de toda búsqueda. Servir a los demás no es un objetivo, sino

algo que le fluye espontáneamente, de manera natural. Y sin embargo no resuelve problemas ajenos, simplemente amplía el campo de visión y en su presencia todo se vuelve más luminoso.

Hay personas que no han seguido ninguna de las vías tradicionales, y sin embargo han alcanzado una cierta comprensión de sí mismos y del universo. Pero ciertamente existen vías y tradiciones que han sido experimentadas por millones de seres, y perfeccionadas por la práctica a lo largo de siglos.

La Vía seca conduce al Satori búdico que destruye el concepto de tiempo. Allá no hay pasado ni futuro, sólo Presente absoluto. Es la eternidad. La Vía húmeda desemboca en el Samadhi extásico que disuelve el concepto de espacio, y uno se funde con él en el universo entero que nos rodea. Es la infinitud. Para ir más allá del tiempo nos preguntamos: ¿qué es el yo en este instante? Para ir más allá del espacio nos preguntamos: ¿dónde está el yo? Ambas vías pueden reunirse, para llegar a ser eternamente y ser en todas las cosas. Es el camino del aliento y de la sensación.

El Budismo utiliza Samatha y Vipasana, Samatha es el uso de los conflictos vitales, de las situaciones de la vida para alcanzar la comprensión del Samsara. Tratar de ver cómo funciona todo lo que se relaciona con nosotros. Ver los procesos físicos, mentales y emocionales tal como son, hasta descubrir el ser indestructible, el cuerpo de Vajra en nuestro cuerpo-siquismo limitado. Vipasana es la visión lúcida, el conocimiento trascendente. Del centro del Mandala vamos hacia el exterior, hacia la totalidad. Y así se logra la experiencia Sunyata, el Gran Vacío, la libertad. A través de la observación alcanzas la Naturaleza original. La práctica del no-hacer, equivale a una ruptura con el mundo cotidiano de la razón discursiva.

Hay dos formas básicas de manifestación: la persona mental, intelectual, científica; y la sentimental, poética, devocional. En la devoción tú vas hacia fuera, te entregas a otro, es una caída en el amor sin sentido que no puede justificarse ni razonarse. Son los "benditos que creyeron sin ver", que aceptaron lo desconocido sin pruebas. El tipo mental es un cazador de justificaciones, necesita pruebas de todo antes de dar el primer paso. Es eternamente desconfiado y nunca vive en un jardín rodeado de flores, sino en lo más árido del desierto.

El camino Zen ignora voluntariamente las etapas sucesivas que todo adepto a una escuela debe recorrer, afirmando audazmente que lo importante es la realización de nuestra propia naturaleza. En este mismo instante nos convertimos en Budas. Ni fe ni especulación, sino preparación sistemática al Za-Zen o al Koan.

El ascetismo, la devoción, te unen con tu amado, Cristo, Kali, Krishna, Rama ... , pero el Zen es solitario, no hay soportes, ni siquiera Buda. Es una profunda ausencia de acción, una soledad total. Naces y mueres sólo y tú comprensión sucede en solitario. La meditación es el camino y en ella sólo te relacionas contigo mismo.

La Vía Sufi sin embargo es una fusión con lo Divino omnipresente. El más pequeño acto de la vida es entregado a Alá, el Ser Supremo. Cada persona tiene que elegir la duda o la confianza; pero no es posible seguir ambos caminos porque esto te llena de problemas y de indecisión. No se puede armonizar en las primeras etapas la borrachera sufi con la presencia del Zen. Cada camino es Verdad, y sobre todo cada hombre tiene una experiencia única, imposible de codificar y de repetir por otro.

Tantra, Tao, son otros nombres para la vida, que significan la "mirada inocente". No son un club, ni una religión, ni una técnica. No tienen rituales, iglesia ni sacerdotes. Podemos tirar esas palabras al cubo de la basura y nada ha cambiado, nada se ha perdido.

Para el Chamanismo, el hombre no es el centro del universo, ya que el misterio lo inunda todo. El guerrero no quiere convertirse en nadie; deja la razón a un lado y permite actuar a su energía corporal. Sin certidumbres ni principios, se despreocupa de sí mismo y contacta con el universo. El mensaje del Chamanismo es muy similar al del Zen: vencer la muerte, siendo nuestros propios maestros y aprendiendo que la ley universal allí donde nos encontremos, pues lo que está aquí está en todas partes, y lo que no está aquí no está en ninguna parte.

Hoy día los antiguos conocimientos son desvelados progresivamente, y nunca ha habido una tal convergencia de tradiciones y de experiencias internas en la historia de la humanidad. Pero para que nos puedan ser útiles es necesario realizar la esencia sintética de todos esos conocimientos a través, primero, de una reconstrucción de uno mismo y, más tarde, de un olvido de sí en el Silencio creativo.

PUNTOS CLAVE

* Lo Divino abarca todos los polos opuestos de la existencia. Los seres humanos lo han personificado en cada período de su historia conforme a sus necesidades.

* Estar abiertos a lo Divino implica vaciarse previamente de conceptos, creencias, temores y discusiones, para crear el Silencio necesario para que algo pueda manifestarse.

14. EL PAPEL CIVILIZADOR DE LA IGLESIA

Hoy la Iglesia cae por la ofensiva del ateísmo militante (ausencia de respuestas, falta de realización interna en los sacerdotes, llamada a la fe sin participación de la inteligencia, etc.) y por el atolladero doctrinal en que se encuentra.

Los errores del pasado: el cisma de Bizancio-Roma; el tribunal de la Inquisición; las guerras fratricidas de una religión fraternal; la herencia de la rígida mentalidad judeo-cristiana que ha utilizado al soldado, al jurista o al administrador para la conquista misionera; la supresión de particularismos religiosos o raciales y la persecución de minorías; la acumulación de tesoros; la momificación de sus estructuras; la tentación siempre victoriosa de lo temporal sobre lo espiritual; la intelectualización de la doctrina en detrimento de su interiorización; el abrazo traicionero del trono y del altar, etc.

Pero en el otro lado no hay que olvidar tampoco la obra civilizadora de los primeros monjes. Los Santos como Agustín, Francisco, Bernardo y Benedicto; su irradiación frente a la barbarie militar y acultural durante largos siglos, etc.

Cierto que en un momento de la Revolución Francesa, el fanatismo del libre pensamiento sucedió al religioso, y aunque en teoría respetaba las opiniones individuales, dejó tal poso en los espíritus, que a Occidente sólo le quedó el camino del agnosticismo. Y hoy, a través de la ciencia-tecnología-comfort-seguridad-familia parece que la palabra del Apocalipsis comienza a cumplirse: "Quien no adore la estatua de la Bestia será destruido".

La destrucción interna (demagogia, acomodación, desacralización...) se desarrolla a lo largo de siglos, después de pérdidas o renegadas las fuentes del esoterismo. Ya no hay 'conocimiento', sólo fe sentimental. Los que no puedan seguir la Bhakti, han sido expulsados del camino de la sabiduría (Gnosis o Sophia).

15. CABALA, GNOSIS Y SUFISMO

Tres religiones creadas por Maestros de Sabiduría sobreviven en nuestra área cultural. Las tres fruto de revelaciones y enseñanzas directas: el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Pero su núcleo interno, transformador, ha sido ocultado, mutilado o rechazado por las instituciones ortodoxas, los sacerdotes y las masas creyentes.

Así se ha hecho imposible durante siglos, que colaboren en la evolución de la consciencia y en la mayor armonía del ser humano con la vida y la naturaleza.

Las tres están hoy en crisis y se encierran en nuevas cruzadas contra

el infiel, animadas por el show integrista con sus virtudes y morales desfasadas. Sin embargo, detrás de la teología, del miedo y del sentimentalismo, aún está vivo el Fuego original que puede iluminar de nuevo al Espíritu. Así se actualizará la vía heroica y gnóstica hacia el sí impersonal que revelará la profunda complementariedad de estas tres corrientes espirituales.

1. LA QABBALAH O LAS ENERGIAS SAGRADAS

De la ley increada e informulable deriva la Torah escrita y la Torah hablada, que es su comentario vivo y permanente. La clave es la qabbalah o recepción de los misterios divinos, revelación de la ciencia de lo Alto. Es la rama judía de este Arbol Universal de Sabiduría que constituye la esencia de todas las vías ortodoxas hacia el conocimiento puro e integral.

El principio del Génesis, la visión de Ezequiel, los Nombres divinos, han dado luz a una vasta arquitectura cosmológica, mística y teúrgica.

En el umbral, dos cuestiones complementarias: ¿Quién es Dios? (Mi-lo) ¿Qué hace El? (Mah-Io).

Una respuesta: "Dios está encima de todo" (Ain, Absoluto incondicionado)

"pasa a través de todo" (circulación de energías divinas o Sephiroth)

"y vive en el interior de todo" (por su Schekhinah o omnipresencia).

Todo se explica por Dios, todo viene de El y debe volver a El y es

* La mayoría de las religiones son revelaciones progresivas de una sola ley cósmica. Existe una unidad fundamental en todas ellas.

* Cuando las religiones se desarrollan e institucionalizan, desaparecidos sus fundadores, suelen convertirse en sistemas esclerosados de creencias y mandamientos, y en verdaderos obstáculos de apertura a la Trascendencia y a la experiencia mística-.

* Un ser religioso es alegre y autónomo. No imita a nadie ni ha de cambiar nada, porque encuentra su propia luz dentro de sí.

* Un maestro ha traspasado toda moral y toda creencia. No busca nada porque está fundido en la totalidad. No enseña nada a nadie, pero su presencia o su palabra reflejan la verdad de cada uno velada por la inconsciencia.

* Todas las vías conducen a la Totalidad o al Vacío original. Las palabras en este caso son sólo trampas para designar lo invisible y lo incognoscible.

* Fundamentalmente pueden reducirse a dos maneras de ser y de actuar. Desde la mente, desde el intelecto o desde la duda, no hace falta creer, sólo observar. El Zen resume esta vía que es la vía Budista y también

la Chamánica. Desde el corazón, desde el sentimiento, está la entrega, la devoción. El Sufismo, la mística Cristiana o el Bhakti Yoga resumen esta vía.

* Ambas vías conducen al final a la disolución de tiempo y espacio, y en ambas, el Despertar puede ser súbito, pero normalmente requiere un largo período de práctica.

El sentido que anima a todos los pioneros en todas las religiones puede resumirse así:

I. Vivir más allá de todo miedo a la muerte. Pues una vida que sólo depende del sobrevivir no tiene sentido.

II. Ver y discernir el sentido de las cosas. Incluso más allá de su no sentido aparente.

III. Avivar la justa actitud y la justa acción (ética) a través de una Fe verdadera (aceptación del Dharma, ley universal) y de la Duda permanente, y no a través de una o varias creencias.

IV. Vivir conscientemente el Amor Universal.

Ain, la nada inexpresable o En Soph, el Sin límite. Y se revela como el único y verdadero Yo, fuente de todos los otros yoes y como "Yo soy quien soy" clave esencial de la persona y fundamento de nuestro ser (Ehyeh , "yo soy").

Pero para permitir la libertad, Dios de ha retirado de una parte de su plenitud (es el Tsimtsum o contracción divina) y en esta esfera terrestre van a obrar las diez energías constructivas o Sephiroth, emanaciones del Principio supremo, expandiéndose según tres canales: el eje de Esplendor en el centro, la corriente de Misericordia a derecha, y la corriente de Rigor a izquierda. Armonía debido al juego de la Expansión y la Contracción, de la Gracia y de la Ley. Es el triple Arbol de la Vida que expresa el eterno dinamismo divino con el cual debemos cooperar para avanzar por la senda. Así a Mal khuth, el Reino o Fundamento, se une la Schekhinah u omnipresencia de lo Divino, que arde como un Fuego sagrado en el interior de nuestro corazón.

El trabajo sephirótico corresponde a las 22 letras hebraicas que son sonidos, formas y números arquetípicos que dan su estructura al universo entero. Diez sephiroth, veintidós letras-números, son las treinta y dos Vías de la Sabiduría divina, que unen Materialidad y Amor.

Lo esencial es el Descenso (la encarnación) de estas Energías creadoras en la materia y la interrelación de niveles ontológicos hasta poder retornar al Uno (trabajo que aplica diferentes niveles del Viaje espiritual o astral hacia el Espíritu).

Esta es la doctrina de los cuatro mundos. De la Emanación, de la Creación, de la Formación y de la Encarnación. Así el ser humano aparece como un yo eterno emanado del Yo soy, creado, formado y luego encarnado. Pero sobre todo llamado por Dios (después de recorrer el circuito completo entre los polos espiritual y material) a fin de tomar entera consciencia de lo múltiple y del Uno y de volverse rico en experiencias en el "lugar de la Proximidad".

Hay cuatro tipos humanos. El Hombre primordial (y final), el Adam kadmon. El Hombre dual (masculino y femenino sin separación). La pareja hombre-mujer (Adán y Eva en el Eden). Y el hombre actual representado por Adán y Eva en el mundo de la materialidad.

Así primero hay que reencontrar el Edén (Yetsirah); luego el Paraíso (Beriah), para elevarse hasta la unión con lo Divino (Atsiluth).

"Es para eso que tú has sido llamado, creado, formado y hecho", repite la Qabbalah.

Todo existe en el ser humano. Su cuerpo y psique (alma inferior), su corazón (principio-gérmen divino), luego aparece el Alma esencial y por último el Espíritu que permite la gran expansión en el sí original, que reúne a todos los Amigos de Dios. Pero el itinerario es ascender en la escala del Ser o de Jacob, suprimiendo los obstáculos que impiden el paso a las energías Divinas del Conocimiento y del Amor. Esta lucha está representada por muchos pasajes de la Biblia (la lucha entre Jacob y el ángel representa la vía heroica hacia el Sí; la zarza ardiente es el descubrimiento del Yo verdadero; el Exodo es la salida del mundo material condicionado que da acceso a la Tierra prometida; el Carro divino de Ezequiel es el viaje al fondo de sí mismo que lleva hacia el verdadero espíritu y la irradiación de Uno ....).

La materia no es la fuente del mal, sino la ruptura del circuito energético divino (límites del ego, el rechazo de la Ley y la Gracia). Así, existe el mundo negativo de las fuerzas destructivas o Keliphots que sirven para probar las voluntades y hacer fructificar la verdadera aspiración. Pero todo el camino no puede hacerse en una sólo existencia y para eso hay que renacer un cierto número de veces, para completar la misión (Ghilgulim o Retornos).

Un verdadero qabbalista es hábil en la vida práctica, transparente en lo psicológico y receptivo al Espíritu. Así todo lo que hace se llena de luz y de eficacia. La qabbalah insiste siempre en que hay en el mundo 36 justos o Sabios (Lamed-Vav), la raza del Corazón que es indispensable a la evolución de la humanidad. En ella está viva la Inteligencia (capacidad

de conocer la Verdad y escrutar los Nombres Divinos), y el Amor (Ahabah) que es el vivir con Dios.

La mística y la matemática se unen, y cada letra hebraica es un número que da un mensaje profundo a los nombres secretos. La Tradición se refiere a las veintidós letras a las que concede números del uno al cuatro mil. Así hay sólo 22 polígonos regulares inscribibles en un círculo, y los números de los lados (3 a 360) podrían expresar el valor de las 22 letras. Lo esencial es la prodigiosa riqueza de la Torah que permite sucesivas reinterpretaciones sobre la existencia en todas sus dimensiones, y en ella hay que resaltar el valor del Tetragrama, que permite una reflexión total y ardiente sobre lo divino (en sí mismo, en la Creación y en el hombre). Siempre viva, la Qabbalah es una vía privilegiada de Sabiduría, llena de rigor y de maravilla en las Energías creativas y que permite un verdadero diálogo con lo incognoscible.

2. GNOSIS CRISTIANA O LA GEMA SAGRADA

Su fuente es la enseñanza oral de Jesús, su Evangelio de los Cuarenta Días (entre la Resurrección y la Ascensión). Los textos son los Apócrifos del Nuevo Testamento (Tomás, Felipe, Juan, La Pistis Sophia... Los Actos de Juan, de Jesús). Sin embargo ha habido tantas variantes y deformaciones (contaminación, complicación y degradación) que es necesario hacer distinciones tan grandes como en la propia Iglesia oficial que ha confiscado totalitariamente un mensaje de libertad.

Los tres evangelios esotéricos mayores son el de Thomas (vía directa de la deificación), el de Juan (sobre el conocimiento del Hijo de Dios) y el de Mateo (constitución de la "raza del corazón" y de la Ciudad Santa).

Después de la mutación cristiana del siglo IV, la Gnosis se oculta, pero sobrevive tanto en Oriente (tradición ortodoxa, los hesicastas, la filocalia), como en Occidente (Maestro Eckhart, J. Boheme, Angelus Silesius, Ruisbroeck).

Siguiendo la línea de la Qabbalah, podemos preguntarnos: ¿qué es Jesús? ¿qué aporta? Jesús probaba a sus discípulos: "¿Quién se dice que soy? ¿y a vuestros ojos quién soy?". la Gnosis responde: el Jesús histórico es una manifestación decisiva del Cristo Universal, del Principio mismo de la Creación, de la vida y de la reintegración de todos los seres.

Así Jesucristo es a la vez Avatar (descenso de lo Divino a través de los planos ontológicos), Mediador (entre el mundo de la emanación y el de la encarnación), Salvador (irradiando el Espíritu de Conocimiento, Logos, Verdad, Ley y el Espíritu de Amor), Arquetipo del Hombre perfecto, Maestro de la Sabiduría (enseñando la fulgurante vía de deificación) y modelo de Rey-Esclavo-Artista.

"Yo soy el Todo, el Todo ha salido de mí, el Todo ha retornado hasta mí". "Corta el bosque y ahí estoy yo, levanta la piedra y allí me

encontrarás".

Así Jesús se define como estando encima de todo (Yo soy) que es el Cristo trascendente, actuando a través de todo (Verbo y Pantocrator), el Cristo Cósmico; viviendo dentro de todo (Corazón), el Cristo Interno. El verdadero gnóstico se expresa: "cuando se trata del Cristo, es del Yo del que se trata".

Reconocer el Cristo Interior que es el Sí, imitar al Cristo Cósmico en su arte salvador y transfigurados, y acercamos al Cristo Trascendente del Yo soy.

A la tradición de la Gran Madre, del Gran Espíritu, del Dios Creador y del Dios Salvador, la Gnosis añade la del Dios Padre y Dios Hijo, que sitúan al hombre como gemelo del Cristo y Alter Ego de Dios.

"Cada uno debe ser el Cristo", declara Angelus Silesius.

Así Dios tiene doble polaridad: El -Dios-Padre, personal y transpersonal, y Yo-Dios-Hijo, emanado, creado, formado y proyectado sobre la materia por el Padre. "El ser humano es hijo de Dios y su vocación es hacerse semejante a su Padre" (Evangelio según Thomas). San Basilio: "El hombre es una criatura que ha recibido la orden de volverse Dios". Y Novalis: "Sórnos gérmes divinos y un día seremos lo que nuestro padre es".

A. Silesius: "Yo soy el otro Yo de Dios, sólo en mi encuentra El lo que le será semejante y análogo por toda la eternidad".

Thomas en arameo significa gemelo (en griego Didymo) y en su evangelio se dirigen a él como "Hermano gemelo del Cristo y enviado del Muy Alto, iniciado a los misterios del verbo oculto y depositario de sus enseñanzas secretas, colaborador del Hijo de Dios... ". Thomás ha recibido el gran mantra, las tres palabras secretas que equivalen a Yo Soy Tú o Ambos somos Uno. "El que beba de mi boca se volverá como Yo".

Así la pregunta "¿Quién?" afecta a todo ser humano viviendo en el mundo, no sólo a Jesús. Es la toma de conciencia de una identidad y de una vocación.

"Después de Dios, considera a todo hombre como Dios". El Cuerpo de Dios es la unión de todos los Hijos de Dios en el Hijo Unico con pluriunidad o fusión sin confusión. Es la comunidad de los Isocristos. "¿Qué?". Jesús: "Yo he venido a aportar el Fuego (divino) sobre la Tierra y qué quiero sino que arda (en todos los corazones)".

Este Fuego sagrado son las Energías divinas que el hombre debe asumir para integrarse en el circuito de la luz y cambiar el mundo.

Así, el Cristo ha transmitido a algunos discípulos las llaves de la "potencia real divina". Aumentar la máximo la fuerza del Corazón y del Espíritu para recorrer la Vía fulgurante de la transfiguración en una sola existencia. Vencer al cuerpo, al psiquismo y al ego, quemar todo el karma, evitar toda tensión grave, dejar pasar libremente en sí las ondas de fuego del Amor divino (Graal, Acuario...).

Por su vida, muerte y resurrección el Hijo de Dios encarna el proceso alquímico perfectamente realizado.

Enseña a desarrollar tres poderes inseparables: el de Recibir (volverse disponible por la voluntad y el vacío de sí (kenosis) que es la muerte perfecta); el de Conocer (recuerdo de Dios por la oración del corazón y la integración de complementarios (Tomás), ya que sólo lo semejante conoce a lo semejante); el de Amar (fruto de la liberación y del Conocimiento). Es el nuevo mandamiento. Es el Amor de Dios por Sí mismo (Yo divino sin ego) y por los otros. Triple amor esencial. Además con el uso de las energías del Nombre sagrado (J H W H = Y H Sh W H = JESUS), el Ojo de la Visión y de la Luz y el arte de la Paz (omnipotencia benéfica), el mapa está completo.

Así se realiza el ser unificado y unido al Uno (Monakhos), el Perfecto (pistis Sophia), "Tú más allá de los ángeles te conviertes en Rey en medio de la Luz". "Este hombre es Yo mismo, y Yo soy este hombre". "Un ser así está en el mundo pero no depende del mundo". Es el rey-sacerdote-profeta en el seno de la Iglesia invisible (Gnosis), el gemelo del Cristo Universal "que conduce hacia Dios a toda criatura" (San Gregorio Palamas). Y Silesius: "Si tú tienes al creador en ti, todo te sigue, el hombre, el ángel, sol y luna, aire, fuego, tierra y mar".

3. SUFISMO O LA UNIDAD MISTICA.

La exégesis espiritual del Qoran ha creado el ciclo de la Iniciación (amistad de Dios y para Dios = Waleyah). Los imanes como guías inspirados, portando conocimiento-amar-realización, se suceden como testigos de Dios. El número de los imanes es diferente según los Shi' ismos, pero en todos el último "está oculto a los sentidos aunque presente en el corazón". El Sufismo surge como la búsqueda de la interioridad absoluta, la doctrina del Corazón, de la liberación, de la Unión mística, de la transparencia universal o la luz del Uno. Cómo pasar del maestro visible al invisible es el objetivo de la Escuela de Iniciación (Tarika/Turq)

Sufi significa "vestido de lana" (que es símbolo solar), "ser puro" o "ser escogido por Dios como amigo", o simplemente "tener corazón". La creación para el sufi es un juego de espejos creados por el Uno para reflejarse en ellos y contemplarse. Y el hombre, criatura privilegiada debe convertirse en el más puro, el más fiel de sus espejos hasta la unión íntima con la luz. Así, para el iniciado, Dios mismo es un espejo que le devuelve su propia imagen transfigurada, y cada vez más radiante. "En Dios tú te ves a ti mismo y en ti. El contempla sus nombres, que no son otra cosa que El mismo" (Ibn'Arabi). Así el sendero de la purificación y los grados del conocimiento conducen

a esta transparencia. Cada ser humano lleva en sí mismo la imagen de la perfección y la experiencia de la separación, y por ello debe librarse de los obstáculos psicomateriales y de la pesadez del ego. Reencontrar su fuente divina es trabajar sobre el corazón (Kalb), donde se oculta todo, ya que es el órgano de recepción de lo divino, el eje central de nuestra personalidad, "el trono del Compasivo", la escalera de luz que conduce al Infinito.

Pero el yo ahoga este corazón y por eso hay que limpiar el espejo, ampliar los límites del corazón hasta que se abra la puerta del secreto (sirr), de la metaconsciencia en la que el Yo encontrará el Ser de Misericordia y de Belleza. "Purifícate de los atributos del yo, a fin de que puedas contemplar tu propia esencia pura o Yo verdadero".... y contempla en tu propio corazón toda la ciencia de los profetas (Gnosis), sin libros, sin profesores, sin maestros (relación personal con el Angel del Conocimiento)".

"El libro del sufi no está compuesto de tinta y de letras (cuerpo y psique), no es otra cosa más que Corazón blanco como la nieve"(Rûmi).

Pero el viaje de retorno exige gran energía y para alcanzarla es necesario pulsar la cuerda del recuerdo espiritual o invocación de los Nombres divinos (Dhikr o rememoración del Corazón), así como equilibrar la fe y la lucidez. "La excelencia es adorar a Dios como si tú lo vieras pero saber que no lo ves todavía".

Así, hay tres etapas:

1. La comprensión, el despertar de la intuición, el desarrollo del ojo espiritual ("transformate en visión", dice Rûmi).

2. La visión en la luz, la certeza

3. La extinción ('fana'), la transfiguración de la persona en la Identidad suprema (An al-Haqq, "Yo soy la verdad creadora" o "Mi Yo es Dios" de Hallaj).

Este conocimiento inmediato y operativo es unificador, incluye a Dios, al mundo y al sufi (el viajero o salik), y le llena de maravillamiento, ver la Majestad (Jalâl) y la Belleza (Jamâl) divina en todo. Como si cada ser del universo fuera la teofanía de un Nombre divino.

"Cada uno proviene de un Nombre divino y a él retorna". "Todo es Uno.

En cada forma Tú estás presente y Tú mismo eres sin forma" (Irâqi).

Sufismo es "espíritu de universalidad". Un esfuerzo increíble para realizar el Hombre perfecto o universal e integrarse en esta raza del Corazón que es libre en el Conocimiento y en el Amor.

El fin de la creación es el Hombre perfecto, confidente de los secretos divinos, el que capta el Uno y lo expande en lo múltiple. Eso es el pájaro Simorgh, el Rey de la gloria y nuestro Yo deificado. Pero llegar al final del camino sólo pueden hacerla unos pocos, la Raza del Corazón, seres totalmente evolucionados.

"No soy ni cristiano, ni judío, ni musulmán. Ni de Oriente ni de Occidente. Ni de la tierra ni del mar. Ni de este mundo ni del otro ... Sólo busco el Uno, sólo conozco el Uno, sólo veo el Uno " (Rûmi).

"Yo profeso la religión del amor y cualquier dirección que tomen los camellos, el Amor es mi religión y mi fe' (Ibn'Arâbi).

Sufismo es el viaje (suluk) desde el exterior al interior, de la periferia al Centro, de las formas creadas al Principio divino. Y este viaje se suele realizar bajo la dirección de un maestro (shaykh, murshid i pir) cuando no se tiene fuerza suficiente para unirse al Maestro espiritual invisible (Al-kadhir o Khird), el profeta de manto verde que reina sobre el mundo del misterio y muestra a sus elegidos como ser lo que él es.

"Somos más elevados que el cielo, más nobles que los ángeles. ¿Por qué no ir más allá. Nuestro fin es la Majestad suprema "(Rûmi).

4. LA MONTAÑA SANTA DE LAS TRES TRADICIONES

Las tres tradiciones son tres aspectos de una sola Búsqueda eterna y a lo largo de los siglos se han interrelacionado repetidamente. La qabbalah ha sido influenciada por una corriente cristiana, restituyendo a Jesús el papel de vía energética de la metamorfosis. La Qabbalah a su vez ha revivificado la Biblia a través del desciframiento de la Torah y el griego neotestamentario. El Cristianismo se ha alimentado de los ideales y técnicas sufis (Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Hesicastas ...) así, el Hâdith : "El corazón del creyente es el cielo más alto" expresa que es necesario elevarse a la Montaña Santa, el único verdadero viaje de la vida por el camino que sea. Estas tres sendas han sido escogidas para el hombre por revelación de esa Totalidad y han de respetarse mutuamente. Los sufis (no los modernos movimientos integristas islámicos) son los que están más cerca de la idea de Unidad, aún más que los qabbalistas y los cristianos, ya que reconocen como indispensable la pluralidad de profetas, religiones, vías y escuelas de sabiduría, para buscar la Luz única de la verdad y alcanzarla más allá de esta pluralidad.

Pero hoy hay gran confusión porque la mayor parte de las veces las llamadas vías son creaciones intelectuales, mezcla de diferentes doctrinas y culturas... y de esta manera hay que hacer síntesis y encontrar las líneas de fuerza globales.

Cuando llegan los "fines de ciclo" todo se confunde, se opone, se vuelve inestable y engañoso. Pero las tres tradiciones arden con el mismo fuego sagrado y conducen a la única Montaña Santa.

En los tres casos el hombre es personal y directamente llamado por el Todo (lo divino) para retornar a El. El hombre es un Dios en peregrinación en el mundo que tiene por misión transfigurar la Creación en sí mismo, descubriendo en su interior el lugar de Dios, el Corazón,

y el Fuego creativo, el Yo divino que nos une a todos los seres del universo.

En la qabbalah el tema central es Construcción, en la Gnosis Cristiana la alquimia y en el Sufismo el Viaje.

La virtud del qabbalista es la atención, la del cristiano la voluntad, y la del sufi el deseo ardiente. Así la relación adoración-humildad nos permite recibir para dar.

La Verdad, la realidad es Una; el Todo debe pensarse en su globalidad. La qabbalah lo hace con la unión matemática-mística, la Gnosis con su concepción de la naturaleza y papel del Cristo universal (arquetipo), y el Sufismo por su experiencia de la Unidad de Dios en su inmanencia y en su trascendencia.

La llave es la libertad del espíritu y la inteligencia de la circulación de lo Divino.

Libertad del espíritu es disolver el ego, traspasar la mente dual, atravesar los velos que disimulan lo Real, para relativizar el poder del pensamiento y revivificarlo a través del descenso de la Energía divina. La inteligencia de la Circulación de lo divino, es ver la ley universal percibir en todo la misma fuerza en acción, el mismo dinamismo involutivo y evolutivo, que parte de El para volver a El.

"El No es lo que arde en el infierno" (Eckhart), Si cultivas el Sí a la Ley y a la Energía, a la Verdad y a la Vida, subirás la cima de la Montaña Santa (Sinai, Thabor, o Qaf) y te convertirás en el Dios que eres.

Oye la llamada del Yo Soy en la Zarza ardiente, la de Jesús en el resplandor del Thabor, la de la abubilla en el Valle del comienzo. Entonces pertenecerás a la Raza del Corazón, descifrando los ritmos Sephirots, pensando en función del Hijo de Dios, y maravillándote del Uno y de sus espejos.

Vivir-con-Dios, Vía-fulgurante, Viaje-de-retorno, son la misma cosa, las gentes que actúan porque son.

Intensificar la circulación de energías creadoras, asumir la edificación del Hijo de Dios, liberar la luz. Así los verdaderos qabbalistas, cristianos y sufis estarán por siempre unidos y estarán entre los que han de realizar la transfiguración de la Tierra (Zend Avesta),

La actitud de espíritu es fundamental (receptividad al Yo, al Uno, al dinamismo divino) y la disciplina esencial es la liberación para el conocimiento, amor y la actividad benéfica a todos los seres.

Pero finalmente la forma tradicional de la Santa Trinidad tiene tres ángeles en inmovilidad dinámica que bien podrían ser las tres espiritualidades. El del medio (el Padre) representa la Qabbalah, a su lado se refleja el Arbol de la Vida. El de la izquierda el Hijo, con la Ciudad nueva en su horizonte, refleja la Gnosis cristiana, y a su derecha el Espíritu representa toda la belleza y la interioridad del sufismo. Detrás se eleva la Montaña Santa y en el centro del

trono la Copa circular (Graal) que refleja la unidad viva de estos tres espejos de Sabiduría.

16. TAO Y TAI CHI

El mito taoísta de la creación brilla por su sobriedad y eficacia más allá de las nociones de transgresión y de culpabilidad judeocristiana (de la oposición Seth-Horus egipcia) y nos muestra el movimiento silencioso de los mandalas operatorios. Al principio es el círculo vacío, el WU Ki. La indiferencia primordial que se divide en Yang y Yin y que constituye el paso al dualismo por separación y por oposición. Esta es la historia efectiva de Occidente, la función del mental que sólo comprende oponiendo. Pero el Wu Ki, la matriz, puede fecundar también el Tai Chi o lo simultáneo por reconciliación.

Lo increíble del caso es que aunque el intelecto pueda concebir una psicología no dual, no puede nunca alcanzarla ni participar en ella (algo así como Moisés en la Tierra Prometida).

Alguien despierto explica su sueño como sucesión de pasados y proyección de futuro, pero eso no es soñar. Así el Tai Chi que pertenece al orden de la sensación simultánea escapa a la capacidad intelectual.

De Platón a Nietzsche la filosofía occidental ha insistido también en los límites del intelecto. Es el retorno a la inocencia del niño capaz de olvido y reconciliación.

Así surgió el Tai Chi Chuan como vía taoísta para alcanzar el Tao y comprende dos etapas:

El retorno del Wu Ki. Dos prácticas son básicas aquí: Cunsi Xixin, el instante luminoso y el Chen Vi, el cuerpo luminoso. La búsqueda psicológica (silencio en justa postura y atención al presente hasta alcanzar Wu Wei, la quietud esencial que permite que cualquier acción esté desprovista de personalismo y de ego).

Wu Wei exige "vaciar el corazón", pero este corazón es el órgano del intelecto superior, no un resbalón precientífico hacia la indiferencia o la pasividad. El fin de Cunsi es alcanzar el instante vivo y luminoso, dejando a un lado el instante muerto de la mente: recuerdos y afectos, emociones, voluntad de poder. Se trata de diferir este pasado que cierra el instante y no le permite desplegar sus potencialidades. Pasado que está inscrito en lo más profundo de nuestro aliento y de nuestros músculos y articulaciones.

Así, Cunsi exige tan solo lucidez y honestidad, interrogación constante sobre los juicios de valor y los modelos de comportamiento. Es la búsqueda de la autenticidad hacia sí mismo y hacia el placer que da el corazón abierto. Ser como las "nubes blancas errantes en un cielo de verano."

La segunda práctica es Chen Yi (guardar el Uno), el comienzo del Tai Chi Chuan. Es la búsqueda de sensaciones que conducen a un estado de fusión y de unidad a partir del cual se desarrollará meditativamente. La última etapa es el retorno al campo del cinabrio inferior, o también bajo vientre a través de la atención. Así Chen Yi equivale a respirar el universo y reunificarlo en Hara, hasta transformar este lugar privilegiado, fundir el cinabrio y lograr su mutación en Ki Kai, el origen de los alientos. La etapa final se llama Tai Yi (el gran Uno), sinónimo del Wu. Ki, madre del Tao y origen del Tai Chi.

Así Chen Yi es el momento matriz del que se despliega en el espacio el movimiento del Tai Chi Chuan que exige una experiencia íntima, personal, que no puede expresarse en palabras. Es la búsqueda del "dos-uno que es misterio" para el intelecto.

Desarrollar la larga Forma (el movimiento) es soñar en un cuerpo silencioso de palabras e intenciones.

Ahora comienza el primer movimiento.

17. LA INTERRELACION DE LOS OPUESTOS

"La ley de los contrarios que gobierna las cosas y los fenómenos es la ley fundamental en la naturaleza y de la sociedad y por lo tanto del pensamiento". Un vaivén incesante, refleja la interpenetración mutua". Nada es fijo, todo es mutación. Cada instante es distinto de todos los demás. Y no se trata solo de dejarse llevar por el flujo y reflujo, sino de ver y realizar la acción justa (sin objetivos personales).

Lo positivo y lo negativo no son morales sino algo así como polaridades eléctricas, polos indisociables que permiten la circulación de la energía. Día y noche, calor-frío, seco-húmedo, claro-oscuro, pleno y hueco, masculino y femenino, Yang y Yin.

El Tao es el Todo y el Uno, la vía del medio que engloba las el movimiento. Postura correcta, espacio, respiración, vientre y lumbares.

La postura correcta comienza con la ligera flexión de rodillas y el basculamiento de la pelvis para enraizarse en el suelo y con la cabeza presionando el cielo. Peso sobre los pies, cuerpo relajado.

Al inspirar nos elevamos por la columna vertebral hacia lo alto de la cabeza, y al expulsar descendemos por las piernas hasta el suelo.

Esta circulación del aliento une el cielo y la tierra a partir del cuerpo.

Al inspirar vais más allá de la cabeza, al expulsar os enraizáis en el suelo. "Reunir los cuatro" significa atención a las direcciones cardinales a través de la respiración. El cuerpo poroso y transparente ha reunido en un eje invisible lo alto y lo bajo, la atención de Chen Yi el ojo del cielo, el punto central donde confluyen las seis direcciones del espacio y los ciclos de las estaciones. Inspiráis al Norte captando todo lo que está vivo y expulsáis al Este (derecha), Sur (abajo) y Oeste (izquierda).

contradicciones sin rechazarlas Yin- Yang, imagen de la vida, símbolo perfecto de lo pesado y ligero, de lo grave y agudo, de la cumbre y del valle. "Un tiempo para reír y un tiempo para llorar". El Zen lo explica así: "La luz existe en la oscuridad. No tengáis por tanto una visión oscura." Y estos mismos principios están presentes no solo en la sabiduría eterna sino en el feed-back de la cibernética (principio del termostato que es aplicable a toda situación social, psicológica, biológica.)

18. AIKIDO : LA VIA DEL INSTANTE

El Aikido es un estudio del hombre considerado como un espíritu (en su relación con la vida y el universo), sin ningún sectarismo de creencias, ideologías ni religiones y como un instrumento de comprensión de que cada ser humano es ante todo un ser espiritual.

La enseñanza básica es el mantenerse tangente a la espera de acción del adversario, y no atravesar esta frontera a no ser que su ataque sea anulado en su propio radio de acción. Esto es Tai-Sabaki, la esquivada que permite crear el vacío delante del adversario (el momento en que su gesto extremo ha sido desviado) y entrar en él, unir Hara contra Hara y fundirse con su esfera ayudando al que ataca a seguir en la dirección que él mismo ha elegido sin oponerse nunca a ella, haciéndole recorrer un gran arco de círculo que lo desequilibra.

Así en Aikido los músculos flexores y extensores no son la clave, sino el lograr un desequilibrio suficiente de vuestro adversario de manera que le hagáis salir de su propia esfera con lo cual no puede seguir atacando, privándole de la posibilidad de utilizar sus músculos bíceps y tríceps, su única defensa.

El Maestro Ueshiba decía: "En Aiki se trata de estar presente en el presente, sin distracciones en el momento del ataque adverso, cuando reaccionas ya es demasiado tarde. Vuestra acción que os parece rápida se ha convertido en un pasado lejano y vuestra esperanza de vencer al adversario es una visión falsa hacia un futuro todavía no manifestado. No estando establecidos firmemente en el centro de nuestra esfera, el instante presente se os escapa... En estas condiciones nuestra energía que no está centrada en el Hara, se desvanece en el tiempo y la duración".

Así el Maestro Ueshiba ha insertado en el espíritu humano un principio de justicia, de benevolencia en lo relativo a la relación con el resto de los seres humanos.

Lo propio de un texto lleno de belleza y energía es convertirse en otra cosa distinta, devenir movimiento, deseo, acto, para el lector. Así el texto se hace rico. Ueshiba afirmaba que "el Aikido está regido por

grandes leyes esencialmente matemáticas", y así logró dar vida al hombre de Leonardo da Vinci encerrado en su esfera. Hay que comprender que el adversario no es algo estático, sino potencia de acción. El límite de los golpes que él pueda realizar, está en el límite de sus miembros superiores o inferiores.

Cuando el ataca; jamás hay que mirarlo como algo externo, ni a él ni a su arma, pues esto concentraría el espíritu sobre su cuerpo o miembros. "Sólo percibir la esfera de vuestro adversario en movimiento en relación con su centro, el Hara. Así tened solo en cuenta el radio que va desde Hara al extremo del círculo en el que él está inscrito (que es función de la mano desnuda del sable, ...).

No salgáis nunca del centro del punto invariable, que no actúa por el movimiento sino por irradiación de un espíritu despierto y atento, que en una aparente inacción asume y controla cualquier tipo de ataque posible".

Ataque y defensa son la misma cosa en Aiki. Y en ambos casos la intuición corporal ha de estar despierta para vencer. ¿Cómo ser maestros del presente que desaparece y se renueva sin descanso? El movimiento en un círculo que no tiene principio ni fin. El Ki parece inmóvil en el Hara y sin embargo es de él que surge el mínimo gesto. Es la espontaneidad total en el desplazamiento creador. El Ki pasa a través del bastón de la mano y del movimiento. Es el Yin y el Yang, la izquierda y la derecha. Y entonces creáis un Tao vivo, os reunificáis con el movimiento de los astros. Tomando el bastón o el sable con el espíritu vacío percibís una energía increíble y la técnica se hace impersonal, como sino hicierais ningún esfuerzo. Pero si hay tensión al coger el sable o concentración sobre el otro (dualidad) el fracaso es el único resultado posible.

Sed el agua y dejad que el adversario sea la roca. Si el ataca es porque personaliza, separa, quiere vencer muscularmente y por eso está perdido.

Pero una roca no puede vencer al agua, ni el hierro tampoco. Así el gesto espontáneo se adquiere con el no-hacer, el no-querer y el no desear la victoria. No ver al adversario como un enemigo, no apegamos a la visión del arma y por tanto de la herida... Cultivad la visión interior y no el apego. Que vuestro gesto sea liberador, desplazados al mismo ritmo que el adversario a través de la intuición que trascienda la voluntad. Afrontad la realidad con un gran corazón, así adivinareis sus, actos y movimientos. Expulsad el ego y uniros al Ki, la energía única.

Frente al adversario, olvidar la persona que sois y no tengáis temor en la defensa del cuerpo. Si realizas el Yo profundo, te habrás convertido en tu adversario y lo verás caído aún antes de que comience su ataque. Liberad en vuestro interior el poder de la visualización. Percibir el

ataque cuando aún es solo intención. Esto es el Zen.

La física y la psicología os ayudan a vencer. Olvidar las técnicas y emitiros en plena confianza al poder de Ki en acción.

El Ki es indivisible y se encuentra en ti y en el adversario al mismo tiempo. Si quieres aplicar una técnica conscientemente, rompes la unidad del Ki y emprendes un combate egótico. Dejar todo lo que sabéis e id hacia adelante sin dudar. Hacedlo y encontrad la iluminación más allá de las palabras y los pensamientos. Victoria y derrota pertenecen a la acción dualista y son la fuente de duda y de temor injustificados. Dejar los hábitos de interpretar todo por el yo limitado y abriros al gesto creador.

La acción ha de volverse fluida, flexible. Abandonad la duda y el temor, y manteneos en el centro de vuestra esfera sin deseo de ganar o de perder.

Tenéis que llenar el punto débil del adversario antes de que lo llene él mismo. Es la técnica del punto débil; pero el ego que ataca, siempre está lleno de estos agujeros. Es de esta forma como todas las técnicas que habéis acumulado en Hara (o en el subconsciente) se liberarán en un instante para inscribirse en vuestro Kokyu, en un solo gesto, sin que el mental intervenga.

Esta es también la actividad de la vida cotidiana, en la que se despliega la ley kármica de la causalidad.

En vuestro corazón que engloba todo, respira una sola acción que es la única justa entre las diez mil posibilidades, y Hara lo realiza espontáneamente ahora.

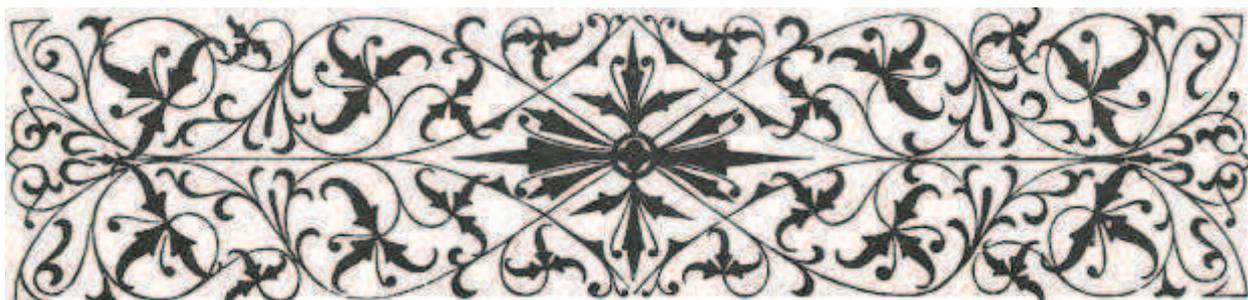

BIBLIOGRAFIA

- "Tantra, la alquimia energética" (Miyo)
"Hawa, la copa del amor" (Miyo)
"A través de la burbuja" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"Tantra, de la vida a la muerte un camino de amor"
(Miyo. "Un Grano de Arena")
"Despertar, la única religión" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"La respuesta vital" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"La esencia del hombre es la libertad" (Miyo. "Col. Sadhana" N°9-I)
"Ser libres para ver, experimentar y dirigir vuestra vida"
(Miyo. "Colección Sadhana" N°9-II)
"Mumukhan, la barrera sin puerta" (Miyo. "Colecc. Sadhana" N°10)
"Meditación" (Miyo. "La Armonía en el Vivir")
"La atención meditativa en el corazón del Dharma Universal"
(Miyo. "Colección Sadhana" N°6)
"Los 108 pétalos del Loto de tu Corazón" (Miyo. "Col. Sadhana" N°7)
"El Silencio es la puerta del Triple Misterio"
(Miyo. "Colección Sadhana" N°2)
"Celebración o Sadhana?" (Miyo. "Colección Sadhana" N°3)
"Vipasana, Zen, Vichara" (Darshan. "Revista Arco Iris" N°0)
"Krishna" ("Revista Arco Iris" N°0)
"Shiva" ("Revista Arco Iris" N°1)
"La Madre divina" ("Revista Arco Iris" N°2)
"Observación de sí y consciencia en la vida diaria"
(Kailash. "Revista Arco Iris" N°0)
"Tai-Chi y respiración" (Saranam. "Revista Arco Iris" N°0)
"Tai-Chi, cuerpo y espíritu" (Saranam. "Revista Arco Iris" N°6-7)
"Sexo y Ascesis" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°1)
"Introducirse en el Tarot" (Darshan. "Revista Arco Iris" N°1)
"Chakra Puja" (Shankar. "Revista Arco Iris" N°1)
"Rig Veda" ("Revista Arco Iris" N°2)
"La Jerarquía Universal" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°2)
"Los Misterios de Eleusis y la tradición Iniciática"
(Miyo. "Revista Arco Iris" N°2)
"Mahamudra Upadesa" ("Revista Arco Iris" N°3)
"Parritta Sutta" ("Revista Arco Iris" N°4 y 5)
"Ya no creo, actúo según Su Voluntad" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°4)
"En este instante, la Meditación" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°5)
"Prajña Paramita Hridaya Sutra" ("Revista Arco Iris" N°6-7)
"Nociones sobre el Taoísmo" (Saranam. "Revista Arco Iris" N°6-7)
"Budo, el camino de las Artes Marciales"
(Vishwarupa. "Revista Arco Iris" N°6-7)

CAPITULO XI

Chamanismo

1. LA "TERCERA ATENCION"

El hombre no es el centro del universo. Su racionalidad ha de caer ante el misterio. La totalidad, lo Divino inunda todo y se ocupa especialmente del hombre.

El ciudadano quiere hoy un mundo democrático, libre, igualitario, aséptico, y la única belleza se encuentra, sin embargo, en las diferencias que crea la energía, el Poder o la consciencia.

Ese hombre de hoy quiere explicarlo todo abstractamente; pero hasta el menor de los mosquitos existe sólo por ese poder.

El científico se expresa con palabras muertas, mientras que el guerrero se abre a la percepción total del misterio. El Arte, el amor, la belleza sólo surgen si hay aceptación global y consciente de la muerte que es vida total en este instante.

Pero la muerte no ha de ser nuestro centro, porque está en el futuro.

La vida es más importante que el futuro. Pero la muerte expresa la posibilidad de descubrir la Vida, cuando detenemos el mundo - del pensamiento. Kali es la devoradora del tiempo, el símbolo de la muerte y sin ella no habría consciencia y el mundo sería aburrido.

Así la muerte nos muestra a cada uno de nosotros (ignorantes o científicos) la inmensidad del misterio, hayamos pensado lo que hayamos pensado a lo largo de nuestra vida en la tierra.

El mundo es un depósito de poder y no una sucesión de pensamientos.

Un sentimiento dotado de energía que hace caer todas nuestras rutinas para descubrir los mundos mágicos del Tonal y del Nagual.

Occidente no tiene un alma. Y es imposible que encuentre una manera justa de vivir si no se abre a la "segunda atención", al mundo más allá del cuerpo. En ese mundo todo es luminosidad. Somos hijos del sol.

La forma de aproximarse a ese mundo se llama humildad, inocencia, transparencia. Con ella nos introducimos en el Misterio con un gran respeto, sin derechos sobre él.

Tener confianza en sí es el mejor de los caminos. No concederse ninguna importancia, no apegarse a los deseos: querer vivir o morir, ganancia o pérdida. El falso asceta quiere convertirse en alguien, en un dignatario o sacerdote renombrado, mientras que el guerrero quiere convertirse en nadie. Como el derviche o los adeptos a la vía abrupta, simplemente desaparece.

Un guerrero no es arrastrado por los sentimientos, por la opinión, por la sentimentalidad, por el miedo, por las pretensiones. No discute sobre temas espirituales, el egoísmo o los problemas de la persona. La razón debe quedar a un lado y dejar actuar totalmente al Cuerpo, que es el templo de la Energía y de la Consciencia. Así un guerrero no tiene certidumbres sociales, abstractas o científicas. Se ocupa de sí mismo como cualquier practicante del Zen, del Tantra, del Budismo del Vedanta

o de los Toltecas, y en esta preocupación por sí mismo conoce y contacta con el universo.

Sentir, no pensar, es actuar desde el vientre, no desde el sentimiento personal. Este es el verdadero Sentir que moviliza la energía interna y a través de él cada Tonal da un sentido a lo Indecible.

En la "segunda atención" el cuerpo físico no existe. Pero olvidar nuestra luminosidad exige morir. Si no somos conscientes de nuestra luminosidad, sólo podemos reencontrarla a través de la muerte. Su mensaje es que podemos partir de este mundo con el cuerpo, a través de una consciencia sin límites de todo el ser.

Algo que casi todas las tradiciones han perdido hoy día, salvo la vía mágica del Tantrismo. Recordemos que Cristo y los Inmortales taoístas partieron de este mundo con su cuerpo.

La 'primera atención' exige dejar crear el mundo con el pensamiento.

La 'segunda atención' no necesita ninguna palabra, sólo misterio, luz.

La 'tercera atención' revela lo inconmensurable.

Primero lo conocido. Después lo desconocido, por último lo incognoscible, lo que no se puede conocer.

Así, la percepción verdadera no es ni el Nagual ni el Tonal. Ni forma ni vacío. Igual que en el Zen se trata de asumir los dos mundos que ya están en nosotros. Esto es vivir la Totalidad. Tonal y Nagual están en todo. El universo, el ser humano y todos los seres somos dobles. Lo mismo que la Tierra. Así distinguimos entre el yo pensante y el Yo Absoluto. Una atención desaparece y aparece la otra.

Prajña es el Absoluto. La 'tercera atención' la esencia del corazón que dispone de dos atenciones o dos visiones del espíritu. La tercera es el propio espíritu. En medio de las dos no hay nada, y ésta está sin embargo llena a rebosar. Más apegados estamos al mundo, a los seres y a las cosas, más sólida es la frontera entre esos dos mundos, el Tonal y el Nagual.

Es el mismo mensaje que el del Zen, en el que la visten justa exige una victoria sobre la muerte y la Vía es la total confianza en sí mismo. Ser nuestro propio maestro, nuestra propia luz. Aprender de la ley universal allí donde nos encontremos. Ser independiente de seres y de palabras. Dejar de perseguir lo externo por miedo a no encontrarnos a nosotros mismos y buscar dentro, es Sabiduría. No dejarse dominar por nadie. Ser ordinarios y sin hábitos, y no fabricantes de problemas... Buda, Dios, son únicamente hombres. Sólo hay una verdad: la ley del Espíritu, la "Ley del Aguila", Tú ya eres Buda ahora. Todo está en ti.

El espíritu sale y entra por nuestros seis sentidos. Podemos vivir lo indiferenciado y el mundo de la diferencia. Ambos están a nuestra disposición. El cambio es eterno, la impermanencia.

¿Cual es la realidad suprema, Prajña? Es Ku, el Espíritu del hombre

que refleja el cuerpo y la tierra de Buda. Ese espíritu que es vista en los ojos y oído en las orejas. Eso es realizar la no-mente, entrar en el mundo de lo desconocido. Cuando hay Mente y no-mente, podemos vivir la Totalidad, el 'tercer mundo' desde el que podemos elegir cual de las dos realidades ha de manifestarse en este instante.

Hemos de encontrar nuestro propio lenguaje. Hay que abandonar todos los dogmas, los principios. Cuanto más se busca, más lejos se está. Ser capaces de observar, de transmutar la duda que es tierra, el amor que es agua, la cólera que es fuego, y la alegría que es aire. Así la acción, la sabiduría, la compasión son cualidades del Buda-Espíritu en cada uno de nosotros.

Manjushri, la Sabiduría. Samanthabhadra, la Acción. Avalokita, la Compasión. No hay Buda, No hay ley, no hay práctica.

¿Es posible vivir la diferencia y lo indiferenciado al mismo tiempo, el mundo y el Vacío? O cuando se viven los fenómenos sólo hay fenómenos y cuando se está en el mundo de lo Absoluto sólo existe lo Absoluto? Si uno ve la diferencia de estos dos mundos, si puedes elegir voluntariamente cada uno de ellos, entonces no hay dos mundos, sólo uno. Ese es Tercer mundo. Cuando uno ha salido de la dualidad, lo que vive está fuera de la dualidad. Cuando se es libre no se elige nada, porque uno no se siente limitado ni ilimitado, sino Totalidad. Eso es lo que se llama "tercera atención".

Hay que comprender que el propio don Juan dice que esta tercera atención sólo puede alcanzarse en el momento de morir. En esta vida uno puede rozar la totalidad, pero está todavía sometido a límites físicos obvios relativos al mundo de la dualidad.

Aunque ciertamente ha habido grupos de personas y hasta civilizaciones que pudieron traspasar ciertos límites, como la necesidad de comer. Todos los adoradores del sol, por ejemplo, lo eran porque podían vivir solamente de su energía luminosa. Realizaron el ser de luz y se alimentaban de luz. Pero en la vida ordinaria, si uno atraviesa una calle y viene un camión, uno ha de correr si no quiere ser aplastado. No le sirve para mucho lo indiferenciado al atravesar un paso cebra. Es imposible estar mucho tiempo en el Nagual, porque el Tonal controla las necesidades del cuerpo y hay que retornar a satisfacerlas. Así, el chamán puede en esta vida rozar la totalidad pero todavía tiene límites y obligaciones, incluida la de formar a sus sucesores.

2. EL PAPEL DE LA INTUICION

"Los cinco sentidos de los seres humanos constituyen un factor limitativo, recubriendo una cierta percepción Primaria común a toda vida".

El pre-conocimiento intuitivo o la formación subconsciente se transmite automáticamente en los reinos animal y vegetal, y esto ha sido probado

científicamente multitud de veces. Es el papel de la Intuición clara sin datos mentales suficientes, que capta el intercambio de informaciones subconscientes entre el ser humano y su entorno.

Así se manifiesta la premonición que evita un grave riesgo o que lo asume. La telepatía que capta los pensamientos ajenos y la clarividencia que ve sucesos a distancia. Y lo increíble es que la emergencia de esta Intuición está sucediendo al mismo tiempo en medios "comunales rurales" y en medios urbanos muy sofisticados, en los que claramente no está relacionada con la naturaleza ni con el instinto de sobrevivencia inmediato. Y sería posible que la saturación de la red de comunicaciones conscientes (excitación cuántica) pudiera crear una emergencia de telepatía en todos los seres humanos.

Quizás este sería el primer fruto de la metacivilización en la cuna de la nueva era.

3. VIAJE ESPIRITUAL

Desdoblarse es como experimentar la muerte. Sus sensaciones son semejantes. El cuerpo astral es el alma, la energía que anima las células nerviosas y la forma de ser que nos caracteriza. Así la conciencia, el entendimiento y la voluntad salen fuera de lo físico y se bastan a sí mismas para formar un cuerpo. En el desdoblamiento como en la muerte somos más nosotros mismos, nos reconocemos más que cuando estamos en un cuerpo sobre la tierra.

La ley en este plano es la levitación. Y existe esa especie de unión, de hilo de energía que es el cordón de plata, infinitamente extensible, que mantiene el contacto entre el cuerpo de luz y el cuerpo de materia densa. Así la ruptura que llamamos muerte, es para todo ser sin distinción el momento de la liberación del alma.

Hay un mundo paralelo (anti-materia?) alrededor de cada planeta en el espacio. Y este doble de la Tierra o Tierra Astral no puede ser destruido por ninguna bomba ni por nada material. Así los indios americanos, en sus visiones místicas, seguían contemplando las praderas luminosas llenas de bisontes, aún después de que estos hubieran sido exterminados por el hombre blanco.

Para alcanzar este mundo es necesario separar el ser profundo de la materia densa. Hace solo dos mil años, cada hombre y cada mujer conocían esta otra realidad. Pero una cierta visión materialista y racionalista ha matado la propia noción del alma.

No nos equivoquemos: el alma no es inmaterial. Es de una materia más sutil, luminosa. Es el molde de nuestro doble material (dos polos opuestos-complementarios de la vida). Y todo lo que es posible en la Tierra es posible en el plano astral a través del doble, aunque de una manera más sutil (tocar un instrumento, pintar, esculpir...). Pues en esa dimensión

trabajamos con partículas de vida. Somos hijos del sol, nuestro doble está hecho de luz y absorbe la luz en todos los lugares del universo. Así, dejándonos aspirar por esa fuerza pasamos la experiencia de la muerte que no tiene de ninguna manera el rostro triste que le atribuimos. Nos desplazamos más rápido que los medios humanos. Y si no hay en nosotros inquietud ni miedo, podemos ascender a planos muy elevados. Por ejemplo, cuando morimos de accidente, giramos alrededor del lugar del suceso hasta que somos capaces de aceptar la muerte y aspirar a otro universo .

Ese deseo, ese apego por la vida ordinaria y las gentes queridas o conocidas, nos impide ver la Realidad tal cual es. Nos sentimos confusos, enfermos por haber perdido nuestro cuerpo físico. Estamos atados a los hábitos de vivir sobre la tierra y no somos capaces de percibir lo nuevo que se revela ante nuestros ojos.

Cuando aceptamos plenamente la luz y pedimos internamente una guía ante lo desconocido, vienen a ayudarnos otras consciencias o, seres de luz. Ellos nos introducen como las comadronas en un mundo distinto; nos ayudan a la liberación del cuerpo astral. Somos bebés de luz.

La muerte no es así, sino lo que nosotros hacemos de ella. La mínima aspiración hacia el Dharma, la ley universal, es suficiente para introducirnos en el reino de la blanca luz, atravesando directamente la muerte. Ya que la luz está en nosotros, en la muerte hay que hacerla surgir de nuevo de nuestro interior.

Hemos de saber lo que nos espera y hacia dónde vamos. Tú mismo creas los paraísos y los infiernos. Por eso no es necesario pasar por ninguno de ellos y puedes trascender los a todos a través del no-pensamiento, la Mente Vacía.

El cuerpo etérico está entre el cuerpo astral y el cuerpo físico. Es una envoltura de energía sutil sin voluntad y sin consciencia, sobre la que trabajan ciertas terapias como la acupuntura , y que después de la muerte se disuelve en ciertas corrientes vitales del planeta. Es a ese cuerpo al que muchas veces se ha llamado fantasma.

Más apego tenemos a la materia y más energía o terror ponemos en este cuerpo etérico en el momento de la muerte (sobre todo en caso de muerte violenta). Y este cuerpo etérico repite sin cesar (mecánicamente) los deseos y pensamientos que teníamos en el momento de morir.

Pero el Amor, la Serenidad, la Libertad son la naturaleza esencial del Universo. Todo nacimiento sobre la tierra tiene su razón de ser. Hay un sin fin de vidas detrás de nosotros. Somos pasajeros y aprendemos en infinitas vidas, aquí y en otros mundos.

Las existencias sobre la tierra preparan nuestra existencia en el astral (y viceversa), hasta que atravesando un cierto grado de percepción-vibración (que podemos llamar el plano mental o las altas capas del astral), se disuelve la cadena de los renacimientos, el deseo que nos ata

a la reencarnación sobre la tierra.

Del astral se vuelve una y otra vez a la tierra para tener otras experiencias, aprender otra personalidad, cualidades, defectos, que hemos de traspasar. No es algo monstruoso y absurdo el que unos nazcan en ciertas condiciones materiales y físicas y otros no. Ni el designio de un dios más o menos injusto.

Incrementamos nuestras experiencias, y cada vez nos hacemos más fuertes, invulnerables a lo negativo, a la ilusión. Y lo que nos impulsa a reencarnarnos es el hecho de que deseos ocultos empiezan a vibrar cuando estamos en el plano astral.

Y la frecuencia más baja de estos pensamientos sobre el hecho de existir en el instante, nos hace perder la memoria de la cruda realidad que vivimos en la tierra y nos atrae irresistiblemente hacia ella.

Así cada uno experimenta en su vida aquello que él mismo ha venido a comprender esta vez para fortalecer su alma, que es la que elige a los padres y la forma de manifestación, ya que es una energía voluntaria y consciente. (Puede elegir la impotencia física, la invalidez u otras experiencias).

El sonido, la vibración esencial está en el origen de todo y es la verdadera potencia que todas las criaturas vivas están dirigidas a controlar. Es la esencia de la vida. Atados a las formas, nuestra esencia pertenece al plano astral; sin ellas, al plano espiritual.

¿Por qué venimos a la Tierra? Porque es en este plano en el que afrontamos los deseos y podemos avanzar-aprender a velocidades infinitamente superiores a las del plano astral.

El deseo de volver a la Tierra es una necesidad de los que no hemos asimilado todas las enseñanzas de la materia. Cuando los seres luminosos sentimos haber perdido la alegría de vivir en el astral, retornamos a la Tierra. Es el sueño despierto que les hace encarnarse de nuevo en un vientre de mujer. Pierden la forma y vuelven a la Tierra de acuerdo con las vibraciones planetarias. Cada uno se reencarna en un momento determinado, ya que el óvulo fecundado -feto- recibe todas las energías del cosmos y es muy sensible, llegando a captar diferentes tipos de vibración que cambian cada cuarenta días según el orden de los siete planetas: Sol, Júpiter, Mercurio, Saturno, Venus, Marte, Luna.

No hay que olvidar tampoco la influencia de las reencarnaciones de la propia Tierra (ahora en su cuarta, faltándole para recorrer la encarnación jupiteriana, venusiana y uraniana).

Así, en el vientre materno sólo recibimos lo que la Tierra puede darnos en un estado preciso de su propia evolución.

Hemos pasado del sueño letárgico, sin voluntad, de Saturno, al estado de conciencia de sí mismo de la Tierra. Pero lo que sigue es reservado a los miles de años por venir, aunque todo ser humano puede traspasar los límites que nos ha impuesto la naturaleza, saltando los muros de la evolución cósmica.

Las imposibilidades no existen, sólo nuestras dificultades en la Tierra nos hacen creer en ellas y en los problemas.

Nada está encima del hombre que no pueda superar. Pero vive con las cartas que él mismo se otorga. A esto se llama Karma.

Alrededor de la Tierra existe el éter, energías químicas y vitales que rodean al planeta como un halo. Este éter tiene más relaciones con la materia que con el astral. Trasmite energías terrestres, se abre a las fuerzas de los que mueren, conduce las energías sexuales en los humanos, dirige los límites corporales y los alimentos, es el medio de transmisión de la mediumnidad y el registro de la memoria universal.

En el plano astral hay infinitos niveles de vibración y cada uno (muerte, desdoblamiento, trance...) va allá donde su frecuencia vibratoria armoniza con el entorno.

Hay infinitud de cielos; cada uno más sutil, y cada uno va al cielo que corresponde según su aspiración.

Sin duda el más alto es el que se ha llamado el mundo de los Devas, la tierra magnificada de la voluntad creativa y de las ideas. En este mundo vivirá el ser humano evolucionado dentro de miles de años, cuando ya no tenga su cuerpo de carne. Su conciencia será cien veces superior a la actual y aspirará a la Esencia de la luz.

El mundo astral es sólo una etapa en el sendero espiritual, y apegarse a él es un problema. Es un lugar de tránsito. Un instrumento de conocimiento, donde se esconden las claves de parte de los problemas del mundo. El ser humano no es el único capaz de gozar o sufrir, y hay infinitas experiencias anteriores y paralelas en el cosmos.

También los árboles las rocas y las plantas están vivas y conscientes; aunque en la tierra hayamos perdido el contacto con ellos.

Toda vida está unida en el Universo. Hay que ser cuidadosos con destruir la vida mineral, vegetal o animal, sin estar seguros de que esa acción tiene una finalidad constructiva. Destruir para renovar es el papel de Shiva, motor de la ley de la evolución-progresión.

Los Devas son seres de luz que tienen a su cargo las Fuerzas de la naturaleza. Todos los hombres y mujeres actuales hemos conocido entre otras la existencia mineral, vegetal y animal, y hasta los minerales conocerán un día la experiencia del plano humano.

Las mitologías egipcia e hindú expresan etapas en que la conciencia no era manifestada por un cuerpo humano como el actual, y tenían otros rasgos (Ganesh con cabeza de elefante, el Anubis egipcio...).

Lo que algunos han llamado Angeles son enviados de precedentes ciclos de la evolución de la consciencia, y somos nosotros los que les adjudicamos una forma determinada según la tradición. De la misma manera los

hombres de hoy serán ángeles para los animales actuales cuando estos se hayan humanizado.

Este paso evolutivo viene descrito por el hecho de que en la edad de Cristo había cien o doscientos millones de seres humanos, mientras que hoy somos cinco mil millones. ¿De dónde ha salido el resto?

Así, los Devas son seres infinitamente luminosos y, detentadores de una gran sabiduría, poseen las claves de la evolución futura. Deva es algo así como un alma global que incluye un plano entero del universo. No hay que verlo como humano. Todos los reinos de la naturaleza tienen sus sacerdotes y sus iniciadores. Así, por ejemplo, el Deva del oro es el iniciador supremo de todos los minerales terrestres.

Sólo hay una vida, no hay muchas. Hay que cuidar el cuerpo-templo tanto como el alma. En cualquier lugar donde estemos toda la vida se condensa. El éter (y los cuatro elementos que lo forman) es parte del astral, pero sólo constituye su reino más bajo. Hay que alcanzar las regiones medias y superiores para que se revele el verdadero Astral. Por las partes bajas circulan muchas formas de pensamiento más o menos terroríficas, más o menos inarmoniosas, que resumen las pasiones, los miedos y las luchas inconscientes del género humano (es el descenso al infierno, que no es necesario experimentar antes de una cierta evolución interna).

Hay siete mundos a través de los cuales las almas trascienden, siete tipos de deseos o pasiones materiales. Y están representados por los siete chacras del canal central. Sahasrara pertenece a las almas muy evolucionadas.

El astral medio está formado por millones de moradas, según van siendo creadas por cada uno de los hombres y mujeres que no han vivido ni muerto con serenidad. Debajo los planos negativos y encima los planos de luz. Pero evitar estos bajos planos del alma no es difícil.

Pensamientos elevados, unión a la naturaleza, silencio interno, negarse al odio y a la destrucción, disolver los dogmas y las creencias, son los medios adecuados. No una moral de mandamientos sino el Dharma de lo simple, de la armonía.

No es bueno hacer del astral un refugio, ni una huida ante las agresiones de todos los días. Es en la Tierra donde tenemos que vivir aunque podamos ser alimentados y enseñados por otros planos. No hay un mundo determinado para las almas de los que mueren, sino diferentes mundos según los distintos tipos de emisión vibratoria individual, de acuerdo con tus pensamientos y tus deseos.

Cualquier deseo interno o creencia ciega crea un paraíso o infierno artificial en los planos intermedios, un purgatorio de almas.

El alma en su ascensión procede por saltos luminosos. Las gentes

obsesivas y cerradas crean mundos de alucinación casi grotesca. Pues el pensamiento tiene poder de materialización en estos planos.

Estamos rodeados continuamente por seres que pertenecen al mundo de la Materia Pura, que están más evolucionados que nosotros y por seres que no pertenecen al mundo de nuestra dimensión, que viajan en vehículos inmatrimales con sus cuerpos de luz.

Los grandes iniciadores recogieron de ellos sus enseñanzas. Las religiones son revelaciones progresivas de una sola ley cósmica. Lo importante es tomar consciencia de la eternidad y de la universalidad de la vida. De la existencia de un inmenso Amor que une secretamente a todos los seres del cosmos. La materia es una ilusión que debe ser utilizada como una escala.

Es necesario insistir en que todas las personas no pueden experimentar el desdoblamiento y de que existen ciertos riesgos físicos y psíquicos, a pesar de la práctica sistemática de las técnicas imprescindibles.

Pero los que lo logran, llegan a contactar con una visión diferente de la existencia y de sus múltiples facetas.

El Astral superior es sólo para los que desarrollan un cuerpo de luz, hasta volver éste tan sutil, tan brillante, su silencio tan profundo que puede llegar a ser visible a los ojos de otras personas, aún sobre la Tierra. Es el Cuerpo Mental, el halo dorado que vibra sobre la cabeza de las grandes almas o Mahatmas de la Humanidad, según el grado de su evolución.

Una vez que la vestidura astral abandona el cuerpo físico, entramos en un mundo de intensa vibración. Cada átomo palpita a una velocidad sorprendente en medio de un intenso silencio. Y se experimenta la clara luz de la que emergen las formas y los colores en una increíble cascada de maravillamiento.

Todo es uno. La sustancia universal inunda el cielo, la hierba, las cosas y los seres... Así, modificando la estructura vibratoria del vientre (plexo solar), descubrimos otros mundos de diferente longitud de onda que la Tierra, de vibración más intensa en cada partícula de vida o de materia. Inicialmente el mundo que encontramos no es el verdadero plano astral, "el hogar del alma" sino 'la tierra sutil' donde la energía-consciencia es reina y señora.

Saliendo de los condicionamientos superficiales que nos atan a la materia y a la relación social, alcanzamos una cierta libertad, un espacio vivo que es el umbral de infinitos universos más luminosos aún que constituyen las zonas intermedias y elevadas del Astral. Son la antesala del Espíritu y ofrecen una belleza prodigiosa, con el despertar de los sentidos astrales, infinitamente más sutiles que los que conocemos en lo cotidiano. Aquí está la morada verdadera del Cuerpo Astral, que va evolucionando hasta alcanzar una transparencia y un resplandor sin límites que permite atravesar las fronteras del Mundo del Espíritu, una vez que tanto el cuerpo como el alma han sido trascendidos.

Así el plano astral es un plano de ilusión, un plano egótico, aunque cada vez más sutil; mientras que el Mundo del Espíritu exige vidas de purificación hasta armonizamos con la luz blanca sin mezcla, permitiendo la absoluta disolución en la totalidad.

4. LA VIA CHAMANICA

Es el combate mágico y milenarismo contra la enfermedad.

Desde el principio de los tiempos, ciertos seres dotados de poderes (chamanes), especialistas del alma humana, han sido los guardianes del equilibrio psíquico de sus comunidades.

Por sus experiencias iniciáticas, por su movimiento a través de los distintos planos cósmicos, conocen las fuerzas que amenazan al espíritu humano y buscan restablecer la unidad entre el hombre y el cosmos en la cuna de la energía.

Así surgen, dos líneas de trabajo, según el origen de la enfermedad, mental o física: la del "raptó del alma" (robo del poder) y la de la posesión (intrusión de entidades negativas en el cuerpo del enfermo).

El chamán en éxtasis recupera el poder huido y lo devuelve al cuerpo desespiritualizado, o bien logra una expulsión y extracción del poder perturbador.

La técnica chamánica es ancestral y se encuentra en todas las esquinas del planeta tanto en el tiempo como en el espacio. Sea siberiano, javanés, jivaro, nepalí o mejicano, el chamán se desplaza libremente entre las realidades. Como un atleta mágico de los estados de consciencia, implicado en un gesto mítico. Así accede al corazón de la totalidad de la existencia, donde "toda vida es una y misma" (indios Hopi).

No es el juego de lo imaginario, sino de otras dimensiones.

La mariposa es tan real como Chuang-Tzu. Sale del tiempo horizontal al "tiempo del sueño", perpendicular a la realidad inmediata. Del tiempo al espacio.

Viaje hacia el mundo de Abajo. Visión de la piedra. Danza del animal de poder. Caza del espíritu guardián. Sueños mayores. Extracción de entidades perjudiciales... Es la vía de los Coribos y de los Jíbaros, experimentada por siglos y por milenios que, aunque oculta y recubierta sigue estando viva. Como Merlín el Encantador, último chamán céltico de la tradición de Occidente y artesano de la ocultación voluntaria de la ciencia mágica; transmitiendo la ética del guerrero a los caballeros de Arturo y la Tabla Redonda, y al mismo tiempo la magia al Hada del bosque de Broceliandoe.

Durante dos mil años las mujeres han conservado el conocimiento interno de los secretos de la otra realidad, a pesar de las persecuciones de curas y jueces. Es la aceptación o el temor de una perspectiva distinta, de una vida profunda.

Una pregunta a los monjes tibetanos que no tiene contestación: ¿es el

cosmos un reflejo de nuestro propio espíritu o nuestro espíritu un reflejo del cosmos?

De cualquier manera la mayoría de los espíritus lúcidos que nos son contemporáneos han sentido la extrema urgencia de reactivar en ellos y a su alrededor la fuente prodigiosa que representa la consciencia chamánica origen del arte, de la espiritualidad y de la ciencia planetarias

Es el retorno a Dionisos, su goce y a veces su crueldad, pero que respeta en el hombre tanto al animal como al dios.

"Yo pienso que en cierto momento
la fuerza de beber la potencia del cielo
de fundirme en los bosques, de ofrecerme al viento
de aspirar el olor maternal de la tierra, de abandonarme
a las aguas salvajes, de resbalar hacia la Luna y de adorar al Sol
de observar los silfos de las nubes constructoras de mundos
llegaré a reencontrar la aspiración original,
la visión interior de los tiempos mágicos pasados".

5. LA MUJER INICIADORA

"...la mujer cuyo vientre está abierto a las potencias cósmicas de la fecundación, puede transformar los Fluidos viciados del hombre en fluidos benéficos. Es por esta razón que ella seguirá siendo siempre su inspiradora, pues siendo masculina sobre el plano astral, ella fecunda a su compañero con la ayuda de su pene de luz".

¿Cuál es el lugar y el papel de la mujer en nuestra evolución?

La mujer no está al lado, encima o debajo del hombre, ni es su complemento. Su existencia es esencial a la humanidad. Sin ella no hay evolución ni cosa alguna. En el interior del hombre vive un principio femenino que él debe tener en cuenta desarrollar y asumir. En la mujer palpita un principio masculino que tiene su misma potencia. Inconscientemente somos andróginos, y la expansión de este estado desarrolla la armonía del ser.

En la sociedad es a la mujer a la que corresponde el rol difícil y secreto de iniciar al hombre, despertarlo, para movilizar y dinamizar sus posibilidades. A través de su acción todo puede cambiar, siempre que se lo permitan sus miedos y que encuentre su lugar más allá de un combate estéril tras no se sabe qué absurda igualdad de los sexos.

Para entrar en el tema de la mujer es necesario distinguir primero entre religión y espiritualidad. La religión está del lado del orden establecido y de las estructuras oficiales. La espiritualidad personal es intuitiva, secreta y difusa, inabordable, sin dogmas. Religión es tiempo, espiritualidad es espacio.

Se conocen las religiones, pero no es posible jerarquizar la espiritualidad que no está ligada a ningún poder. Es algo interno, indemostrable y más allá de las ceremonias, sacerdotes y textos sagrados. Está del lado del desorden (locura, trance, delirio divino, aliento místico...).

Es subversiva y altera lo conocido.

Los fundadores de religiones son hombres, mientras que las mujeres están presentes en todas las vías de misterios (Egipto y los misterios de; Isis, Grecia con Eleusis...), en los cultos dionisiacos y en las revelaciones místicas, así como en la Gnosis y en la Tradición esotérica.

- Las mujeres no tienen interés en fundar, construir o dejar testimonios, pues tienen ya el poder de dar vida. Son portadoras de vida y como tales encarnan un cierto sentido de la impermanencia de todo lo existente.

- En su cuerpo la mujer está unida al misterio, a las fuerzas ocultas y soberanas, a las potencias telúricas y cósmicas. Con ella se ha hablado de brujería, satanismo, ocultismo y aún hoy de locura e histeria.

- Además se ha marginado el papel de la mujer en la historia del pensamiento, de la creación, del poder. Incluso en el Antiguo Testamento casi todos son profetas masculinos, y cuando se trata de mujeres (profetisas) se desvirtúa su revelación llamándolas adivinatoras. Y en el Corán, la figura de Mahoma aleja el papel de todas sus mujeres que le transmitieron mensajes divinos. Incluso en la economía y sociedad, la mujer tiene que pagar el castigo de su soberanía indiscutible a través del silencio, la sombra y la humildad.

En segundo lugar, las más antiguas tradiciones relatan leyendas de mujeres iniciadoras de amor y conocimiento que despiertan al hombre a otros planos y dimensiones invisibles.

Pero las mujeres han callado a lo largo de la historia sea por su voluntad o por la fuerza, y los hombres no les han preguntado, han seguido hablando en vez de vivir, razonando en vez de entrar en lo desconocido.

Perceval no tiene éxito porque olvida preguntar a la copa de la abundancia del Graal, básicamente femenina.

Así el miedo a la iniciación es semejante al miedo a la mujer, capaz de dar vida y de acceder a otros mundos.

El hombre, eligiendo lo visible, temporal y acumulable se ha separado al mismo tiempo de la mujer y del camino iniciático, que pasa por pruebas de sufrimiento, duda, despojamiento, y con demasiada facilidad a las mujeres iniciadoras han sucedido los gurús, los maestros del pensar, los directores de conciencia y los guías espirituales.

Este es el signo de los tiempos profanos donde la espiritualidad es vivida como un poder sobre los demás y sobre el mundo, y confundida con el narcisismo de algunas sectas.

El tercer punto es un repaso de los viejos mitos en que las mujeres humanas y las diosas no se distinguen, ni siquiera por su acceso mutuo a lo sobrenatural.

Isis en Egipto tiene el poder de resucitar los muertos y reunir lo disperso. Es la Señora de la Alquimia y todas las Vírgenes negras serán sus sucesoras. Lo mismo que la Papisa del Tarot que detenta el libro de la vida y la llave del conocimiento.

Muchas tradiciones expresan la pareja divina como un hombre o dios que muere y una mujer inmortal: Isis y Osiris, Ishtar y Tammuz, Cibele y Attis, Afrodita y Adonis, Freyja y Balder, Demeter y Dionysos-Zagreus, Tristán e Isolda ...

Ellas van al extremo del sufrimiento de las tinieblas, para recuperar el hijo o amante perdido y darle una segunda vida. La tradición celta está llena de iniciadoras de tez oscura: Peredur con Guenievre y las mujeres hadas de la isla de Abalón, Elenore de Aquitania ...

En la mitología griega está Ariadna que ayuda a Teseo a salir del laberinto, Penélope con Ulises...

En el Hinduismo Kali-Durga, guardiana del umbral, que corta las ilusiones (cabezas). En el Shaktismo Kali danza sobre el cadáver del dios Shiva.

En el Japón Amaterasu, diosa solar, tejiendo la túnica de luz ...

En el Nuevo Testamento, María Magdalena tanto en los primeros tiempos como en la Resurrección de Cristo...

Es una forma femenina (Sophia) la que representa la sabiduría. Sherezade, Piel de Asno, Melusina....

En cuarto lugar está el cuerpo de la mujer, el lugar de la realización espiritual, de la encarnación, el pasaje y la metamorfosis.

Es el mito de Fausto. Si el hombre vende su alma al diablo es porque ha renunciado anteriormente a su cuerpo. La mujer está más enraizada en su cuerpo y sus sensaciones hasta el punto que no lo separa, como el hombre, del espíritu y del corazón, sino que vive en lo interno una experiencia unitiva o globalizante.

El vientre de la mujer es una tumba., Esta caverna oscura servirá de arquetipo en la iniciación. Misterios, de vida y de muerte que resumen las potencias esenciales de la Energía divina, de la Vida Una.

Diosa Madre no es una llamada a la fecundidad biológica sino a la iniciación que permite la fecundidad espiritual. Es la inmanencia de lo sagrado, la Presencia y el Presente.

El hombre busca trascender a través de la vía del deseo, la mujer expresa la Vía regia del Amor-Fusión.

Las viejas tradiciones no han separado el ser en dos (como los Padres de la Iglesia), ni la experiencia espiritual de la experiencia amorosa:

El Cántico de los Cánticos, los cantos de amor sufís, los éxtasis de algunos místicos..., pero también los ritos sexuales del Tantrismo y del Taoísmo, ciertos mitos de los Gnósticos cristianos considerados como

"perversos", y las operaciones alquímicas...

No hay más Dios severo ni vengador, sino la alegría de los esponsales entre el alma y el Bienamado.

Las mujeres tienen la ventaja de tener el alma bien encarnada y la evolución espiritual coincide para ellas con el descubrimiento de su propia femineidad. E incluso ciertos místicos al hablar de sus éxtasis se expresan en femenino, como Juan de la Cruz.

En la otra esquina, "el cuerpo del Tao", es en este mundo un cuerpo de mujer.

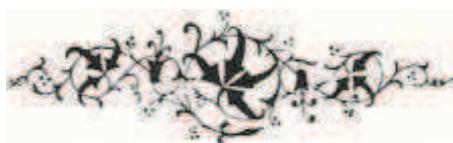
El cuerpo de madre encinta es el único cuerpo verdaderamente completo el único que puede realizar la obra del Tao. Los Maestros e iniciadores en el arte de larga vida son mujeres, con un cuerpo capaz de transformación. Erotismo y esoterismo. Mujer secreta. Mujer interior, Compañera de amor. El verdadero erotismo es esoterismo portador de signos. Y Miercea Eliade añade: "Si delante de la mujer desnuda no se descubre en lo más profundo del ser la misma emoción terrorífica que se siente delante de la revelación del misterio cósmico, no hay rito (tántrico) sino únicamente un acto profano".

Si la era de Piscis se ha desplegado bajo el signo de los contrarios y con el deseo de su unión, la Era de Acuario lo será sobre el signo del reencuentro y de la fraternidad de los semejantes.

Nos bañamos en lo Sagrado pero no sabemos nada de ello. La razón, los hábitos nos impiden atravesarlo, sumergimos allí con una actitud de entrega y de receptividad femenina. Y sólo somos capaces de temerle o de adorarle.

Redescubrir lo Sagrado pasa ciertamente por el encuentro y luego las bodas con la mujer olvidada en el fondo de sí.

La mujer es el futuro del hombre y la única capaz de establecer la paz sobre la Tierra.

BIBLIOGRAFIA

"Las enseñanzas Toltecas de D. Juan y el Tantra"

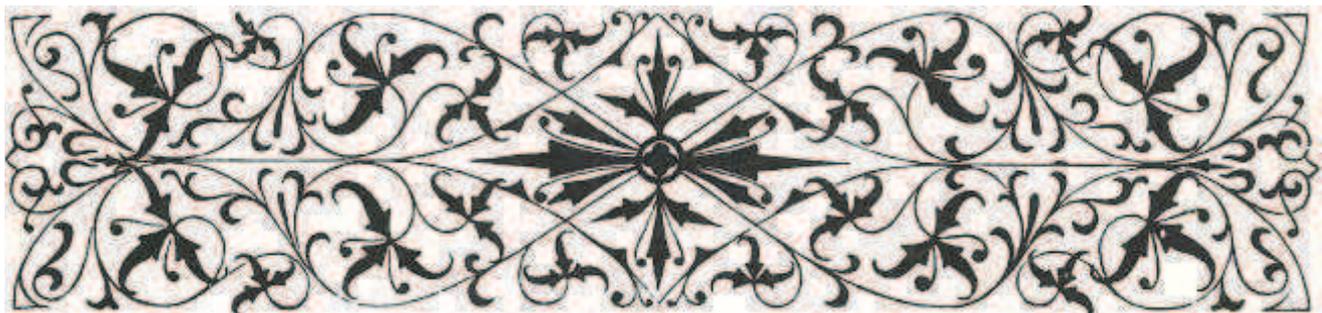
(Miyo. "Un Grano de Arena")

"Parar el mundo" (Miyo. "Un grano de Arena")

"Entre cielo y tierra" (Kailash. "Revista Arco Iris" N° 1)

CAPITULO XII

**Arco Iris,
movimiento liberador**

1. LA DANZA DE SHIVA

En la noche de Brahma la naturaleza es inerte y no puede danzar antes de que Shiva la despierte. El sale de su éxtasis y danzando envía por toda la materia inerte ondas palpitantes de sonidos que la hacen revivir. Y he aquí que la materia se pone a danzar, apareciendo alrededor de El como una gloria. Danzando, El sostiene los múltiples fenómenos. Cuando los tiempos están en su apogeo, danzando siempre, El destruye por el fuego y concede de nuevo el reposo. Así se revela la poesía y al mismo tiempo la ciencia.

"Destruye, destruye, destruye en ti mismo, destruye alrededor de ti. Haz un sitio para tu alma y para otras almas... Destruye; pues toda creación viene de la destrucción... Es necesario destruir perpetuamente las formas. La Danza eterna ES su juego".

2. INDIVIDUO Y SOCIEDAD

Cada grupo social crea un campo de consciencia que le es propio a través de las interacciones y de la comunicación que se establece entre sus miembros. Y poco a poco ese campo de consciencia va adquiriendo una dinámica característica que en cierta medida se vuelve independiente de los componentes del grupo. Ciertamente que si el número de personas es muy grande, los individuos se disuelven en nombre de la organización; pero en las agrupaciones-comunidades de talla media (50 a 100 personas) cada uno cuenta y, tiene su propio lugar según la energía, aspiración, polaridad y creatividad de que dispone.

En cada situación la capacidad comunicativa puede canalizarse, amplificarse o bloquearse, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como a las emociones o a la actividad. Y esto es función tanto de la estructura y organización interna del grupo, como de las presiones del entorno. En lo interno hay ciertos indicadores de grupo, como la distribución y el ejercicio del poder (normativa obligatoria, principios dogmáticos, autoritarismo...), la equidad en el reparto de beneficios o satisfacciones entre los participantes, el grado de movilidad relacional (en lo amoroso o lo creativo, en lo laboral o en la adjudicación de responsabilidades), la eficacia práctica del grupo (autosubsistencia, expansión de nuevas ideas técnicas...).

Pero las relaciones, emociones o acciones prácticas en una comunidad o agrupación están en función de la vida psíquica o consciencia de cada

miembro, es decir de su grado de percepción, del conjunto de sus motivaciones, de la influencia de su historia personal en el presente, de su concepción del mundo, de sus ideales personales y de su interrelación con el entorno.

Sin duda que cada individuo evoluciona más o menos rápidamente, pudiendo modificar tanto la visión de sí mismo como la energía que expande a su alrededor, así como la relación y aún la organización de lo que le rodea. Para esto la transformación estructural del lenguaje (que cristaliza los límites artificiales que nos hemos impuesto a nosotros mismos) es de fundamental importancia.

Resumiendo: el grupo es un sistema psíquico con un nivel de sinergia interno que depende de factores individuales, del grupo en conjunto y de factores que le son externos. La consciencia individual (aceptación de la Realidad tal y como es sin opiniones ni prejuicios, meditación, mente clara...) y el campo psíquico del grupo (terapias psicológicas, trabajos de grupo, servicio y ayuda social...) pueden expandirse y contraerse según la variedad del nivel de sinergia que le es propio.

Cada individuo puede responder de diferente manera ante una situación según su grado de consciencia: como un robot programado siguiendo slogans; siendo un extremista guiado por impulsos emocionales incontrolados; como alguien que desea satisfacer sus deseos a corto y medio plazo (quizás de acuerdo con algunos medios del grupo); discriminadamente, poniéndose en el lugar de otro; percibiendo varias perspectivas y comprendiendo los intereses, deseos y necesidades del otro, haciendo una síntesis de la totalidad; captando todas las perspectivas que dan acceso al campo psíquico del grupo o comunidad en que se encuentra, así determina las preferencias globales convergentes, sintetizando el psiquismo del grupo con el suyo propio.

Según haya más o menos miembros de cada una de estas relaciones posibles, los grupos serán más sinérgicos (armonía, evolución, alegría, expansión) o individualistas (reivindicación, enfrentamientos, recelos, autoritarismo, lucha). Es aquí donde juegan un papel esencial las prácticas y técnicas grupales (charlas, meditación, trabajos corporales, deportes, fiestas, círculos de reflexión...) que incrementan la sinergia.

Cada sistema vivo fabrica constantemente diferencias que, o bien es capaz de asimilar a su propia dinámica o, en caso contrario, intenta simplemente destruir.

Una minoría es un grupo que sustenta una diferencia esencial con el sistema y que ha creado un lenguaje y una forma de comunicación que le son características.

Su coherencia viene de que su información común y permanente es diferente de la de otras minorías. Este grupúsculo es activo cuando ve nacer alrededor nuevas palabras, conceptos y significados. Aunque la vida de toda minoría sea efímera, la sociedad se renueva en los barrios bajos,

los monasterios, grupos marginales...

Hoy el aumento de asociaciones y comunidades de diferentes tipos pone fin a la hegemonía de lo definido.

La nueva consigna es ser ambiguo o no ser.

3. LOS MONJES LIBRES DE LA NUEVA ERA

(Perspectivas de un tiempo nuevo)

Según T.Rozzak: "El ideal del conocimiento de uno mismo será en los próximos decenios a venir el equivalente de lo que el movimiento democrático ha sido en el pasado siglo. Las más venerables instituciones y los movimientos políticos más sólidos caerán sin remedio, ya que el sentido individual de cada ser humano no les permitirá seguir y obedecer, como parte de una masa ciega y organizada, ninguna ideología o creencia estructurada ni generalizadora que sea un obstáculo al libre crecimiento de la persona".

En la historia sólo un puñado de intelectuales revolucionarios y de aventureros del espíritu, han defendido la dignidad de las costumbres tradicionales, criticando al mismo tiempo el imperio de las ciudades. Pero hoyes cada vez más claro que defender los derechos de las personas y del planeta, exige que nos rebelemos contra el dominio humano industrial e intelectual, reduciendo la escala de las ciudades y recuperando la naturaleza y la vida rural.

Es imprescindible una cierta reconstrucción de las culturas no urbanas del mundo. Como si los ciudadanos necesitaran ante todo disciplina y trabajo ecológico. Las ciudades son fruto de los intereses de las clases intelectuales artesanas, comerciantes y políticas, hasta el punto que "burgueses son las gentes de las ciudades" (hay quienes definen a los burgueses como los que piensan de manera baja, violenta y egoísta).

Durante siglos sólo han sido importantes las luchas por la propiedad de la tierra, pero nadie se ha referido a la ecología de las relaciones humanas con ella. Se trata a la tierra como algo muerto, una máquina en vez de ser considerada como dadora de vida.

Así las ideologías revolucionarias se han preocupado exclusivamente del conflicto de clases industriales dentro de la sociedad urbana, considerando lo campesino, lo tradicional y lo primitivo como dependiente de la ciudad (tanto de los ricos como de los pobres), como un reflejo de "la idiotéz de la vida rural" (Marx-Engels).

Ya queda poco para que las culturas premodernas y lo que queda de la naturaleza viva sean destruidos por el brazo armado de las megalópolis,

que exterminan masivamente el resto de las formas de vida y tradiciones culturales, para suministrarse alimento, combustible, lujo y materias primas (la piña, el tabaco, el café, el vino, las pieles, los libros, los minerales ..) Así la palabra "urbanismo" es tan violenta como las de "racismo" o "sexismo".

Toda revolución ha partido del lenguaje de la ciudad, y no ha retornado a ella promoviendo el desarrollo urbano industrial como tabla de salvación. Pero el problema del imperialismo urbano es sobre todo el de los hombres intelectuales que se sienten enriquecidos en la vida mental y especulativa hasta el agotamiento: información, creatividad, razonamiento, archivos, ideales, etc.

Manipulan la producción cultural y su distribución: prensa, educación, investigación, medios de comunicación, ciencia, erudición,... Sin embargo en los demás planos los intelectuales son absolutos analfabetos, pues la mente de la ciudad ha olvidado el ritmo de las estaciones, las estrellas, el lenguaje de los seres naturales, el contacto con la tierra,...

Sólo sabe de hechos, noticias y problemas tal y como dicen los periódicos; y todo lo que está más allá de la ciudad es estúpido, patético y mudo.

"Los campesinos en rebelión son anarquistas naturales y por tanto anacrónicos".

Lo normal es que aunque algunos artistas y pensadores vivan en el campo, sigan atados a la ciudad por sus obras, la atención del público, la valoración crítica.

Pueden contarse con una mano los antropólogos que deciden hacerse nativos.

Las virtudes cosmopolitas son: tolerancia, amplitud de miras, universalidad en el gusto; pero estudiar no es ser, y la ciudad homogeneiza y destruye las diferencias. Excepto Gandhi, no hay líder revolucionario dispuesto a salir del torbellino que produce el imperialismo cultural de la ciudad como depósito de conocimientos.

Además de defender opciones vitales más allá de la ciudad (Dionysos, dios de la alegría y el placer, nunca se acercaba a las ciudades), las dimensiones colosales de ésta la vuelven un cementerio de la libertad.

Las antiguas ciudades claves de la historia cultural: París, Atenas, Florencia, no sobrepasaban los ciento cincuenta mil habitantes y jugaron un papel esencial.

Los fundadores de las ciudades son una casta especial y muy acelerada que vive del tráfico de abstracciones mentales y monetarias.

Esta situación cobra el precio de la excentricidad y la licencia psicótica, hasta el punto que las alucinaciones colectivas son parte de la vida ordinaria.

El sentimentalismo y la fantasía debilitan a sus gentes haciéndolas caer en un rígido extremismo, acompañado de bajos fondos y gentes sin ley. Por eso la historia de la ciudad está llena de alborotos, guerra, caza de

brujas, persecución, venganza sangrienta y partidismo violento.

Son semilleros de paranoia dispuestos a matar a cualquier enemigo. Y si hoy esta tendencia ha disminuido, es sólo porque las naciones modernas almacenan sus angustias y frustraciones para guerras a escala global.

Esta relación de fuerzas creativas y pasión destructora refleja la locura de esa excéntrica minoría que sólo sabe vivir en medio del hormiguero. Hoy llegan palabras de todas partes para refrenar y dividir las ciudades, porque es muy peligroso dejarles sólo a ellas todo el planeta como laboratorio.

Son excesivamente inestables y su visión global demasiado reducida.

Así el justo centro parecería estar constituido de pequeñas ciudades con gran inventiva, rodeadas de una cultura mayor, no urbana, que las equilibrara. Este es el papel de los intelectuales urbanos que van acercándose a sí mismos, recuperando un sentido planetario de consciencia unido a la Naturaleza. Sólo así firmarán la paz con el planeta y descubrirán la ciudad verdadera y libre.

La crisis generalizada llama a las gentes más sensibles a una experiencia interna que implica atravesar lúcidamente el desierto, como los antiguos monjes o eremitas.

También ellos, ante un mundo que se desmoronaba de forma caótica sobrevivieron, comprendiendo en su corazón la realidad profunda de la situación por haberse comprendido a sí mismos.

Hoy el mundo es un desierto y el ser humano moderno ha de vivir como un monje. No se trata de morales, ascesis solitarias, renunciaciones o milenarismos, sino de tener coraje suficiente para renovar nuestro contacto con el universo.

Al principio de la Era cristiana, un mundo presidido por la mentira cayó, y sólo los monasterios permitieron el salto imaginativo y democrático hacia un sistema más justo y comprensivo en los siglos futuros.

También ahora, si queremos salvar los derechos de la persona y del planeta, hemos de encontrar unidos el camino de la solución y de la sobrevivencia.

Hay que pensar de nuevo todo lo que damos por supuesto respecto a la propiedad, a la intimidad, la seguridad y el éxito... renunciando definitivamente al modelo burgués de vida acumulativa, en lucha constante, individualista, basado en un consumo creciente y autoritario.

Y lo tendremos que hacer solos, sin que ni los líderes (primeros beneficiarios), ni los tecnócratas apoyen lo más mínimo un cambio que acabará con ellos.

Pero el mundo moderno abunda en experiencias colectivas y comunitarias que han fracasado por el autoritarismo del líder o el fanatismo estúpido de una doctrina. ¿En dónde buscar un modelo de vida y trabajo que sea competente, humano y liberador?

Se trata aquí de encontrar un nuevo monasticismo sin normas ni sectarismo, sin mortificación de la carne ni vida célibe, pero con cierta ética, como una alternativa contemporánea viable de una idea vieja y exótica.

Hubo una economía monacal tanto como una política y una sociología monacales, lo mismo que hoy existe una economía, una política y una sociología comunitarias.

Y muchas de las cosas que hoy perseguimos sin alcanzar, fueron realizadas en estas épocas de extremo desorden llegando a ser esenciales para la civilización.

La sociedad moderna ha enfrentado lo individual contra lo social, lo práctico contra lo espiritual, y hoy la guerra es casi irreversible. Pero salvar a la persona y al planeta exige restablecer la paz entre ellos.

Los antiguos monjes comenzaron encerrándose para conocer su propia alma, pero pronto fueron rodeados por comunidades de apoyo, democráticas y pacíficas. Todo empezó por un ansia de pureza espiritual, en hombres y mujeres que habían abandonado el mundo, dejando atrás la persecución del éxito, riqueza o poder, e incluso las angustias relacionadas con la sobrevivencia física.

Pero de ellos nació una red de economías domésticas independientes, las más estables ordenadas y productivas de su tiempo, con excedentes tanto para sí mismas como para cuidar a los ancianos y necesitados.

Es por tanto absurdo relacionar la soledad personal y el crecimiento espiritual, con un vacío de conciencia social e influencia histórica.

Si las formas culturales más vitales de asociación igualitaria surgieron de los monjes que insistían prioritariamente en su obligación social, y que no se dedicaron a la reforma, ¿qué podemos concluir de esto?

Hay algo increíble que puede conseguirse si las necesidades sociales y económicas se convierten en objetivos secundarios. Las energías escondidas surgen de nuestro interior y se despliegan libremente. La intimidad personal era la esencia de todo, el retiro solitario; pero cuando la fuente del ser interno mana en la superficie, todo es transformado por su vitalidad y la comprensión que transmite.

Si las ideologías socialistas y comunistas no fueran tan antireligiosas, podrían haber aprendido mucho de esta experiencia comunitaria que relacionaba a personas libres y únicas más allá de la conciencia de clases.

Mao quería alcanzar la ética social de servicio (sacrificio de uno mismo, masificación...), el comunalismo agrario y la integración del trabajo manual e intelectual. El desarrollo económico que confiaba ver surgir del trabajo colectivizado y de la tecnología popular, puede manifestarse en la vida comunitaria hoy.

Los monjes caminaban entre las gentes, predicaban y enseñaban, eran

los mejores granjeros y artesanos de su época, inventores de nuevas tecnologías. Cambiaban bienes (trueque), mantenían escuelas, repartían limosnas, transmitían cultura. Tenían una economía de participación, caritativa, y hospitalidad que casi cumplía las funciones de una moderna asistencia pública. Y, ¿cuál era el apoyo real de todo esto? La celda privada (hoy meditación), el alma en busca de la salvación personal (hoy liberación del ego).

Y sin embargo Mao y los suyos sólo han recurrido a los slogans políticos, a la beligerancia del orgullo patriótico, al poder colectivo, a la competencia en la producción nacional y al deber de la camaradería (culpabilidad y temor).

El foco natural de los monjes es la pequeña comunidad o red anarquista de comunidades. Desde que se alcanzaba el tamaño óptimo buscaban nuevas tierras para instalarse.

Pero no esperemos hoy que ningún líder político o intelectual ortodoxo, nos explique que hay programas alternativos que han unificado persona y sociedad, búsqueda y necesidad espiritual con el trabajo práctico en una relación simbiótica.

Por si fuera poco, la economía monástica fue capaz de equilibrar innovaciones técnicas con inteligencia ecológica, siendo los pioneros de la renovación occidental. Ellos inventaron y perfeccionaron las técnicas y máquinas más esenciales: molinos de viento y agua, molino de rueda, reloj, aritmética, vino y cerveza, método de agricultura y pastoreo, curtido, crianza de ganado, metalurgia. Pero como no adoraron a la productividad ni el beneficio o el poder, fueron ecologistas con métodos frugales y suaves, en escala moderada.

Para ellos el ocio verdadero no fue liberación "del trabajo" sino "en el trabajo", y junto con ello tener tiempo para crear, reflexionar y contemplar el sentido de la vida.

Quedó demostrado que con suficiente ingenio y duro trabajo, la sobrevivencia era fácil, consiguiéndose una economía de distribución equilibrada y autosuficiente, que permitía un estado relajado y receptivo a los misterios espirituales. La convivencia disciplinada y la ética del trabajo eran capaces de crear jardines utópicos.

Una filosofía del trabajo que dignifica y democratiza la tarea, en vez de convertirla en tiranía deshumanizante a cargar sobre las máquinas o los esclavos. Es una economía con visión interna que nos aleja del ansia acumulativa. Así, esta economía (no teórica) dependía de los requisitos del crecimiento personal, pero estaba siempre centrada en el trabajo intensivo, constituyente necesario de la personalidad, mientras que la riqueza ilimitada no lo es ni lo será nunca.

Las comunidades taoístas, tántricas, sufís y zen de oriente han mantenido una sabia y armoniosa relación con la tierra y un misticismo de la naturaleza. El emplazamiento natural, bello y cercano al lenguaje directo de lo Divino, y el trabajo manual próximo a la tierra y a los animales, a las estaciones y al clima (viento, lluvia, calor, frío, estrellas...) expresan el Dharma de la relación con Dios.

La productividad es menor, el consumo, la innovación y el interés también. Libertad no es aumentar el consumo sino disminuir las necesidades, librarse del despilfarro, del ajeteo, de la competencia y del apetito excesivo.

La fuerza esencial es el silencio, sin precio en el mercado del ruido. Un silencio de jardín, no un aislamiento acústico. Un silencio interno. Hoy el ruido es la ley y las sociedades tienen un ansia desmedida por consumirlo. Se teme al silencio que nos hace estar en lo interno, volver a nosotros mismos.

Pero hoy un sin fin de gentes retornan a la meditación, a la soledad. Son las gentes silenciosas, que buscan el silencio vivo de los bosques y desiertos, que están preparados para una economía equilibrada y distributiva. Quieren ir más despacio, reducir todo a escala humana, guardar silencio.

Todas las experiencias contraculturales: viviendas compartidas, colectivos de trabajo, comunidades urbanas y rurales..., persiguen esa antigua síntesis olvidada.

Zendos, ashrams, lamaserías, comunas, células de base, congregaciones cristianas... afrontan el materialismo de nuestra cultura y la mala distribución de sus riquezas.

Además está el reconocimiento de lo ecológico que se enfrenta a la ciudad, al industrialismo urbano (con su explotación, opresión, racismo, sexismo), Quizás el imperio de las ciudades vaya a su fin sin remedio posible. La justicia no puede ya basarse en el mito del progreso indefinido, y los grandes cambios institucionales en propiedad, dirección y planificación no son suficientes sin conciencia clara de la riqueza (externa-interna) y el bienestar. Así en la nueva economía y en la transformación espiritual fluyen las viejas ideas del socialismo descentralizado de la economía anarquista, del ecologismo.

Cierto que los tecnócratas buscan aprovecharse beneficiosamente de esta tendencia, de un estilo de vida no consumista, basado en ser y llegar a ser, no en tener, y que existen degeneraciones, sectarismo, manipulación y huida; pero esta vía afronta realidades que nadie quiere hoy reconocer. Y la esperanza más grande de este monaquismo postindustrial libre son las formas comunitarias que unen el crecimiento personal con una economía de medios sencillos y trabajo satisfactorio. Asumiendo los compromisos espirituales y terapéuticos con las medicinas blandas. Proponiendo alternativas a la vida familiar esclerosada y violenta. Organizando

cooperativas, vecindarios urbanos, pequeños negocios de grupo colectivos profesionales, fábricas autogestionadas y todo tipo de nuevas 'experiencias posibles.

Sin duda esto provocará extrañas y dudosas desviaciones en las que ciertos ashrams religiosos se unirán a los guerrilleros revolucionarios creando simbiosis complicadas. Pero en general todos los ensayos serán obras de gentes que inventan el futuro para que nos de algo más que una sucesión sin fin de problemas a resolver.

La creatividad cultural es siempre fruto de minorías capaces de ver los males de nuestra época con más agudeza que los expertos profesionales y los revolucionarios violentos; pero ellos no esperan ser reconocidos por las buenas gentes, los burgueses del sistema, almas mediocres sin futuro.

4. ARCO IRIS EN LA TIERRA

I. Arco Iris es un movimiento. Mueve y se mueve. Es dinámico y tiene motivaciones.

II. Arco Iris por tanto libera energías y desarrolla fuerzas y potencialidades. Está alerta a la distancia entre el discurso y las realizaciones.

III. Arco Iris intenta crear las condiciones para que cada uno de sus miembros se convierta a sí mismo en un ser centrado, lúcido y amoroso, que sabe lo que quiere, que encuentra los medios para realizarlo y que se transforma internamente hasta ser capaz de encarnar el proyecto de su propia vida.

IV. Arco Iris, como tantos otros, quiere vivirse como un movimiento portador de luz para iluminar nuestro futuro y el de la sociedad entera. Hierofante del Verbo capaz de pronunciar el justo sonido de la liberación.

V. Arco Iris es el centro de donde emana la luz blanca que se divide en siete colores y cuya ausencia se expresa por la oscuridad. Es la luz que libera energía para inscribir las ideas en la materia.

VI. Arco Iris tiene una guía que ilumina el sentido, que propone una orientación y que ayuda a desvelar el significado de los distintos sucesos cotidianos. Permite así comprender el mundo que nos rodea y tomar consciencia tanto de lo que está a punto de suceder como de lo que generamos a través de nuestros actos y pensamientos. Primero poner en movimiento significados y orientaciones. Después encontrar personas capaces y medios financieros para hacerlos realizables. En tercer lugar, la enseñanza que aporta la experiencia (tradicición-modernidad) sirve para mejorar y afirmar el discurso, cada vez mas pertinente, eficaz y universalizante.

VII. Arco Iris tiene la voluntad de encontrar en todo momento la realización más enriquecedora, más constructiva y más expresiva para la comunidad y para sus miembros, sin querer jamás sacrificar uno de los polos de la ecuación al otro. Los seres humanos se adhieren a una ética interna a través de un centro que la encarna y la fórmula en un tiempo y espacio determinado y siempre cambiante.

5. ESCUELA DE SABIDURIA Y DE MUTACION

Hace sólo veinte años, el Arco Iris hubiera sido inconcebible en nuestro país, pero la urgencia coyuntural de una conversión, de una mutación es cada vez más reconocida por todos. Los espíritus maduran más rápido, las ideologías de careta caen por su propio peso, las capillas y las rutinas han quedado atrás, aunque su ausencia provoque vértigo y ansiedad. Se interroga, se escucha, se medita, se busca en la sabiduría del pasado oráculos para el porvenir. Así nace una creatividad, una manera de ser nueva, a la búsqueda de coherencia, armonía y eficacia en este mundo de hoy.

Un espacio que abre paso a una regeneración del hombre y de la sociedad para una concepción dinámica de la ciencia, de la espiritualidad, de la filosofía.

Cierto que la Edad de Oro está lejos, pero la raza de oro ha vuelto a la tierra como una eterna y universal comunidad del espíritu, que durante largos años había sido ocultada por la involución materialista.

La insoportable presión de un mundo deshumanizado, de la angustia de la consciencia y de un ardiente deseo de liberación, reaparece, como el fénix, más resplandeciente y activo que nunca.

¿Qué es una escuela de trabajo, de sabiduría y de mutación?

Gurdjieff decía: "La cuarta vía (de la realización) difiere de las antiguas y de las nuevas porque no es Jamás permanente. No tiene forma determinada ni está atada a las instituciones exteriores. Ella aparece y desaparece según ciertas leyes que le son propias".

La cuarta vía implica un cierto trabajo, una cierta empresa común.

Cuando este trabajo ha terminado, cuando el fin que ella se proponía es alcanzado, la cuarta vía desaparece de tal o tal lugar, abandona tal o tal forma, pero puede ser para reaparecer en otro lugar bajo otra forma.

La razón de ser de las escuelas de la cuarta vía, es el trabajo que ellas ejecutan para la empresa que quieren realizar. Así que no existen jamás por ellas mismas en tanto que Escuelas estables, como si tuvieran un fin de educación o de instrucción permanente.

Ningún trabajo de la cuarta vía requiere ayuda mecánica. Sólo un trabajo consciente puede ser útil en este sendero. El hombre mecánico no puede realizar un trabajo consciente... Así el primer objetivo es

asegurarse la participación de gentes cuando menos parcialmente conscientes.'

El trabajo de las escuelas de la cuarta vía puede tomar formas muy variadas, y tener sentidos muy diferentes... pero cualquiera que sea el objetivo fundamental del trabajo, las escuelas no existen más que para la adecuación de este objetivo y cuando se ha acabado, simplemente cierran sus puertas y los personajes que las crearon abandonan la escuela. Los que han aprendido lo que podían aprender y han alcanzado la posibilidad de continuar sobre esta vía de manera independiente, emprenden entonces bajo una u otra forma un trabajo personal.

Arco Iris es una escuela circunstancial para una etapa que tiene necesidad de claves de paso. Una escuela de lucidez, libertad, entusiasmo, creatividad, amor, vida común, alegría, una escuela en la que se puede aprender, de todas las gentes, de la naturaleza y la vida cotidiana,... Sin autoridad, sin disciplinas impuestas, sin obligaciones particulares. Una escuela que intenta crear en cada uno, las mejores condiciones posibles para su evolución. Una universidad sin muros, "en el aire puro y embriagado de las alturas", es alojada sobre la red luminosa de las afinidades comunes.

Para un aprendizaje no de principios o teorías sino de la ciencia de la resurrección en vida.

Más allá de las sociedades secretas, grupos de presión e instituciones establecidas, el Arco iris ama la libertad que es el único camino que conduce a más libertad, elige la disponibilidad y la aceptación que caracteriza toda apertura a las vibraciones más sutiles. Y si se fuera a hablar: de un "lugar" en que el Arco Iris se plasme, la Ciudad de Ram, hay que decir que no puede ser otro que el lugar del Corazón.

Así nos hemos reunido un variado grupo de buscadores-experimentadores a través del mismo ideal de compartir el fruto de sus trabajos y meditaciones.

Una comunidad transformal de gente independiente por sus objetivos, independiente por sus vías.

Arco Iris no es la expresión de una doctrina o sistema, sino la expresión de un esfuerzo hacia un nuevo estado de Consciencia y de Ser (el TransOriente como Fuego purificador que no cesa de crecer hacia la globalidad).

Arco Iris "es una escala de ascensión hacia la verdad", como decía Rumi: "No he cantado el Mathnawi para que lo llevéis con vosotros o lo repitáis, sino para que pongáis el libro bajo los pies y voléis con él".

No se puede ser barquero (ayudar a ir más allá, hacia la otra orilla) sin ser uno mismo un pasajero ("extranjero y viajero sobre la tierra", Hebreos). Sólo así se puede ayudar a los otros en su camino. Avanzar sin descanso, no detenerse jamás en una ciudad, ni en un sistema o cultura, ni en un

modo de pensamiento, sino ir y venir sin interrupción entre el Absoluto y los fenómenos, la Tierra y el Cielo, el aquí abajo y el más allá. En la tradición Islámica se dice: Jesús, la paz sea con él, afirmó: "el mundo es un puente, pasa encima pero no 'establezcas en él tu morada". Esto exige una visión global que relativice todo en el universo. El hombre judío, el hombre búdico, el derviche, el tantrica, el chamán, son a la vez gentes de mundo y están fuera de la humanidad. Conciben a la vez la esperanza de una liberación universal y el respeto absoluto a la individualidad de cada pueblo e individuo.

Un punto importante es comprender que el Arco Iris utiliza para el tratamiento de los hechos el método científico, descriptivo, explicativo, comparativo, afrontándolos con la equidad de la "Sabiduría del Gran Espejo". Pero respecto a la realización de sí (olvido de sí) y al camino interno que conduce a este despojamiento, todo se individualiza en la disciplina iniciática, en la mutación artística, en la concepción holográfica, en el contacto con la naturaleza, en la meditación.

En este sentido, el esoterismo puede ser concebido como una visión interior liberada, global y creativa.

Se trata de un conocimiento no cuantitativo sino cualitativo, no exterior sino profundo, no cerrado sino abierto, no estático sino evolutivo.

Es una llamada urgente, sin concesión, a la responsabilidad personal de cada uno entre nosotros.

No se dirige a la persona social, ni al individuo psicosomático, sino al, Ser esencial, a la Persona, al Yo eterno. Es a la vez la toma de consciencia de nuestra naturaleza, de nuestra vocación y de nuestro poder, y la "vía directa para convertirnos en lo que somos".

Cada uno ha de convertirse finalmente en "su propio iniciador" (Nietzsche), "su propio maestro" (Rumi), "su propia luz y sabor" (Buddha), "su propio rey y su propio Papa" (Dante), y todo se juega en última instancia para permitir la transformación universal, el descenso del Supramental, "la aparición de un cielo nuevo, de una tierra nueva" (Apocalipsis).

La educación de la responsabilidad personal es uno de los mayores objetivos de nuestro tiempo y una de las oportunidades de esta época compleja, tan rica en contrastes y posibilidades.

Es el aprendizaje del discernimiento, del despertar, de la interiorización, de la visión global. Y no olvidemos que "a cada uno su vía".

Lo que importa es la participación en la Totalidad (Dios, Vacío, Energía, Consciente, Verdad, Belleza...).

La herejía es impedir a los demás acercarse o bien obligarles a amar esa divinidad, imponiéndoles un nuevo ídolo (revolución, ideal, Dios...), o aún separarles del Dios que ya tienen, o presentarles el Absoluto abstracto como el único verdadero...

Se trata de maneras individuales de llegar al Absoluto.

informar, proponer intereses y dejar actuar en cada uno su capacidad de maravillamiento y su grandeza de alma.

Unir la investigación personal con la Escuela de trabajo y la Comunidad de Vida. Unir la acción cotidiana con la universidad, con la perspectiva interna y transformadora.

Sólo el futuro podrá decir si lo hemos conseguido. Una Gran Hermandad sin votos, ni dogmas, ni rituales, cuya experiencia común y cuya vivencia interna son más importantes que ninguna regla ni distinción establecida por los hombres.

De esta forma la comunidad invisible pero real de todas las gentes del Arco Iris que han vivido su desnudez, su inocencia original, está más allá del tiempo y del espacio, de las naciones y de las religiones, como una consciencia universal de los vagabundos de la Nueva Era.

La Sabiduría de la luz o Sophía, como todo proceso positivo de creación, es celeste y eterna y acaba con el juego del ego, de la acumulación, de la inflación psíquica, recuperando el Mensaje Divino de todos, los tiempos, para salir del laberinto de la confusión materialista. Todas las tradiciones buscan la Sophía: sea el Judaísmo y la Sabiduría Cabalística, o el Gnosticismo de Valentino y los Evangelios secretos. El esoterismo cristiano de los Fieles de Amor de Böherne, de Angelus Silesius, de Berdaiev. El Pensamiento ortodoxo ruso (transmutación del hombre y su medio). El Esoterismo Islámico (shiísmo, sufismo) y su sabiduría Celeste (Hikmet). El Hinduísmo con su Sabiduría de la Trimurti. El Budismo Tántrico y su dispensadora Buddhi o Sabiduría, con sus cinco conocimientos perfectos unidos a las Dhyani Buddhas. El Tantrismo con su Shakti de Fuego. El Chamanismo y sus Hombres de Conocimiento y Poder. La Energética Teilhardiana y su Consciencia Cósmica...

¿Es necesario seguir defendiendo una antigua visión del mundo contra una nueva realidad del mundo? ¿Es necesario rechazar la modernidad con sus tinieblas y confusiones subversivas y exaltar un ideal, cualquiera que sea, pero casi inaccesible?

La primera cosa es que cualquier sistema es relativo. Hay muchas más cosas en los cielos y sobre la tierra de las que puede concebir un espíritu sistemático. Pero el ser humano, si está unido a la Sabiduría eterna, es sobre todo un inventor de formas y conductas, capaz de adaptarse a todas las circunstancias, sin necesidad de perseguir viejas o nuevas rutas: el samurai, el estoico, el faraón, el asceta de los Himalayas, el derviche, el hiperbóreo.

Lo que propone es un itinerario vivo hacia la resurrección creativa.

Salir de la lucha de opuestos en que se hunde Occidente, de los discursos intelectuales, del activismo fanático, del materialismo destructor, del pseudopartidismo, de las modas, del condicionamiento publicitario, de la abundancia de las sectas y gurus, del mundo ilusorio de las drogas, de las tentativas "primitivistas", del retorno a la naturaleza, de los sueños del pasado que fue mejor...

Entonces ¿qué hacer?.

Primero reencontrar el silencio y la soledad. Concentrar la energía sobre el descubrimiento y la apertura del ser, del corazón espiritual, en unión con la totalidad. Volverse un canal inteligente de la Fuerza Creativa, hogar del Fuego artístico, en la serenidad, la paz, la lucidez, el equilibrio, la alegría y el amor.

Segundo, volver al mundo sin quedar atrapados por él. Conciudadano de los demás seres humanos, de los animales, de las plantas, del sol y de la tierra, en medio del ruido y del silencio, sirviendo a la creación permanente como artífice en la acción justa y total sin apego a los resultados, haciendo circular la luz, improvisando inspiradamente y alimentando el Fuego sagrado.

Sin ceder ni a la pesadez de la fuerza psicosomática, ni al rechazo de este mundo, caminando como un peregrino sin miedo y libremente por todos los tiempos y lugares.

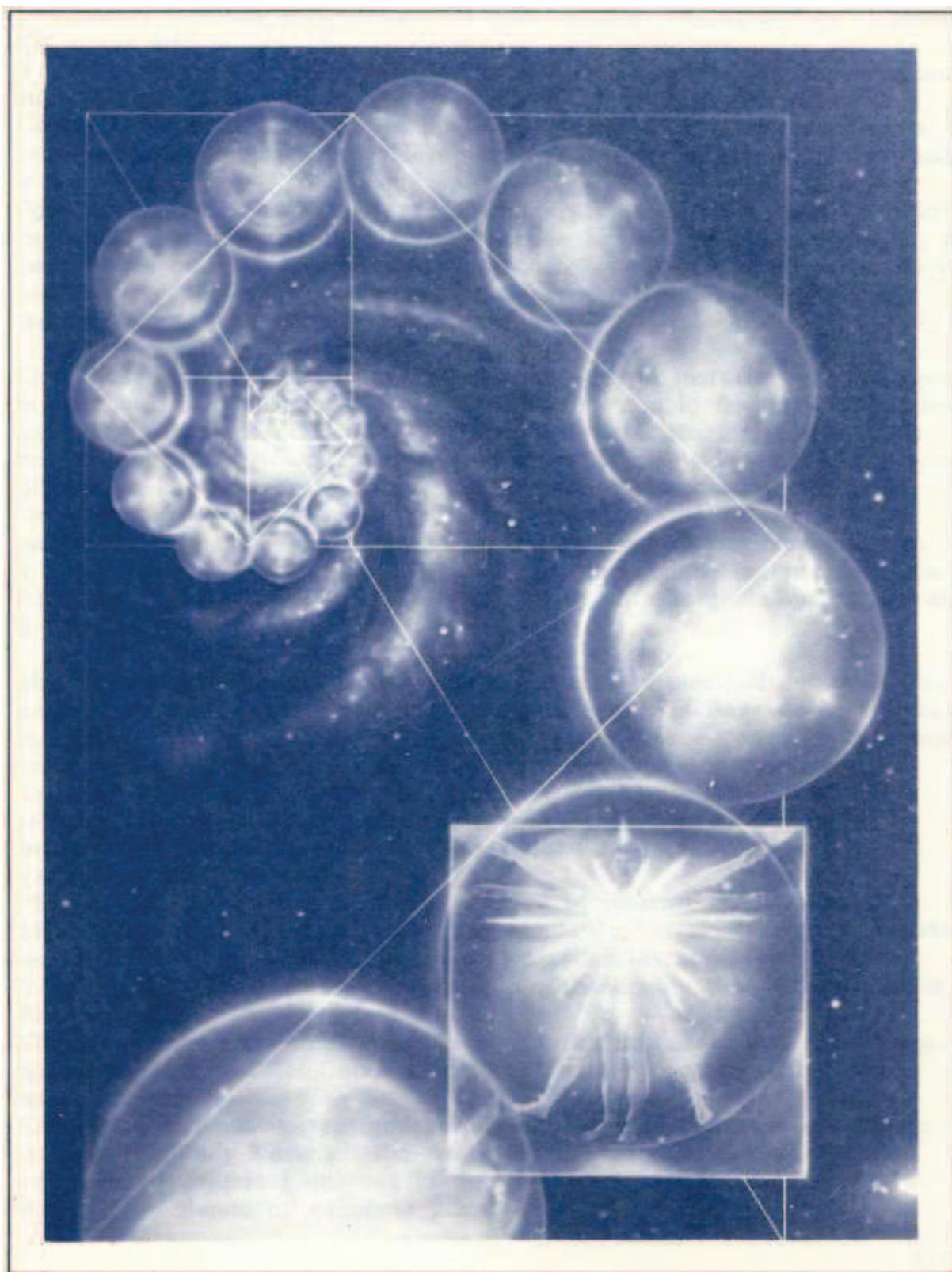
Hemos de pasar de la pequeña mente, ego, a la Gran Mente que engloba los opuestos, que percibe en su extremo la Unidad esencial de todas las cosas. Del alma-crisis al alma-coherencia en la que circulan libremente. las Energías divinas (Chakras, Sephirots, Planos de manifestación ...)

El Budismo Tântrico resume así las llaves de la evolución: "Reconoce en todo lo que te rodea el Nirvana, oye en todos los sonidos el Mantram, ve en todos los seres al Buda". Pero aún más: "considera a todo elemento del cosmos como un templo". Sobre todo los lugares privilegiados de energía (el propio templo físico es un Yantra capaz de crear un campo electromagnético de gran potencia cósmica que irradia sobre los fieles), la persona humana arquetípica, la Shangha o comunidad de los que buscan intensamente la realización, la Tierra en su conjunto como naturaleza que ha de ser transfigurada en ciudad mesiánica, y finalmente todo lo que existe dejándose penetrar por el Optimismo Cósmico.

Zen: "De esa brizna de hierba que recoges, haz un enorme Buda Dorado". Es el tiempo de la Fraternidad del corazón, de los artesanos de la paz, los amigos de la luz, para desplegar la Khôratôn Zôntôn, "el país, el espacio, la patria de los vivos" (expresión bizantina para calificar al Cristo).

Esta es la verdadera ecología que deriva de oikos, moradas de lo Vivo, de lo Divino, en el sentido de la casa que recibe el Principio, el lugar en que el amor se expande desde el Padre.

Así la verdadera ecología es metafísica tanto en el Sufismo, como en el Budismo, el Tantra, los druidas, o el Hinduísmo... el amor por la tierra, los minerales, las plantas y los animales es inseparable del amor de los hombres, de los seres de luz (ángeles) y el Verbo Creador.

6. LA TRINIDAD DEL SER

Las nuevas familias espirituales son comunidades ontológicas en el sentido del Gotha búdico.

Ya Aurobindo decía en 1.948: "El fin del Yoga integral no es crear un superhombre individual por aquí y por allá, sino hacer descender la Consciencia Supramental sobre la Tierra y fijarla en ella, creando una raza nueva en la que Ella gobierne la vida interior y exterior, individual y colectiva".

Pero hoy vivimos una atmósfera de drama, propia de los "fines de ciclo": oscuridad, inestabilidad creciente, desorden paroxístico de energías,... y por ello es más importante reunificar todos los frutos de este tiempo y beneficiarse de las altas temperaturas psicoespirituales así producidas para creaciones nuevas e inmediatas.

Es el juego de la Gnosis más antigua que nuestra historia conocida, que la humanidad y que aún el universo, Coeterna con lo Divino y con todos los seres emanados del Uno. Pero esa Gnosis, según los períodos, los medios culturales, los grandes instructores, las necesidades, ... puede tomar diferentes colores: Gnosis Roja, que acentúa la voluntad y la acción; Gnosis Amarilla, que desarrolla el intelecto; Gnosis Verde, que hace confluir todo hacia el Amor; Gnosis Azul, que es el sacrificio del ego y la apertura al Absoluto; Gnosis Naranja, que pone el acento sobre la libertad y la alegría; Gnosis Violeta, que se abre sobre la magia operativa y el misterio.

Más rara y difícil es la Gnosis Blanca, síntesis y plenitud de todas las otras, que representa la sabiduría por excelencia, la llave de la realeza que conduce a la cima de la montaña sagrada, desde donde se contempla la totalidad del Ser, el ascenso y el descenso de la energía creativa. Todo está allí en el corazón del mundo y del hombre. El núcleo indescriptible de nuestra consciencia y nuestra voluntad, hogar del intelecto y del Amor, lugar de Dios y del Fuego artista, resumen del germen de nuestra divinidad.

"El gnóstico comprende que todo está en el interior de sí mismo" y alcanza la "mirada divina" (o "visión lúcida"); "ve el Sí en todo y todo en el Sí". "El que Me ve en todo y ve todas las cosas en Mí, a ése Yo no le abandono jamás y jamás él Me abandona", dice Krishna en la Bhagavad Gita.

El instrumento mayor del gnóstico de hoy ha de ser el Intelecto-Amor operativo, facultad del Corazón, símbolo de la "potencia real divina" en lo humano.

Es Prajña, el Nous del antiguo hermetismo más la Bhakti o el sufismo unidos. Prajña y Karuna. Ibn Arabi decía: "el Amor es mi única creencia y cualquiera que sea la dirección que tomen los camellos, el Amor sigue siendo mi creencia y mi fe".

Intelecto-Amor-Creatividad. Estas tres funciones reflejan una sola realidad, un solo instrumento, la triple Marga del hinduismo (Jñana, Bhakti y Karma Yoga) el "Yo soy la Vía, la Verdad y la Vida". Esta fuerza triple reunifica la filosofía o concepción global del mundo, la música-poesía, y la alquimia de la transmutación a través de la teurgia del fuego.

Cada vez hay más necesidad de verdaderos gnósticos operativos, y no solo literarios de lo oculto, seres que irradian en su metaconsciencia, humildes y obedientes a ese Ver que les guía, emitiendo el Fuego Sagrado y el Amor infinito y cuya Consciencia haya traspasado todo lo condicionado y esté más allá de la dualidad.

Triple victoria del Querer (obediencia), del Amor (ardiente) y del Intelecto (supraconsciente), para lograr la transfiguración, la total eficacia, la constante unificación a lo real a través de una creatividad ilimitada.

7. EL SENDERO DE LA INTERROGACION PERMANENTE

El Escepticismo es el sendero de la duda permanente, un instrumento capaz de derrumbar los muros ilusorios que los dogmas, ideas y emociones elevan entre el ser humano y la totalidad de la existencia.

La duda cuestiona cada situación fijada, cada hábito repetitivo y aleja la muerte por cristalización, reimplantando una nueva dinámica que devuelve a seres y cosas su aliento original, su perfección y permanente equilibrio siempre cambiante.

Sólo un verdadero guerrero puede aceptar la desnudez de una vida sin ideales y sin soportes, asumiendo la caída de todas sus creencias ante la verdad de lo que es.

Criticar destructiva y despiadadamente todo lo que nos define como alguien hasta reunificar la religión y la ciencia, el ser y el no-ser en un "Vacío fértil".

Así el Escepticismo es una vía adecuada para muchos racionalistas y pragmáticos de hoy, que ponen en duda todas las cosas excepto lo esencial, a ellos mismos.

Al comienzo el escepticismo tiene muchas creencias: cree en su cartesianismo científico, en las leyes socioeconómicas, en las explicaciones psicoanalíticas, en las concepciones deístas orientales, en el Dharma Universal y cada vez que estos muros caen, pasa por una crisis de angustia, fruto de las esperanzas que había puesto en encontrar una explicación del mundo.

Pero ¿en nombre de qué aceptaríamos la razón como intermediario si no es a través de un acto de fe socialmente reproducido?

Observamos un mundo impermanente que gira sin cesar, que cambia sin remedio, en el que ni nosotros ni las cosas o la naturaleza tienen una esencia permanente.

Así, la razón nos descubre lo desconocido, pero ella sigue siendo una incógnita, hasta el momento en que la duda se dirige hacia el que duda y podamos trascendemos a nosotros mismos.

Dudar tanto de los que predicán la permanencia como la impermanencia, desarrollando una duda que al no afirmar nada se niega a afirmar hasta su existencia. Ni yo sé, ni yo no sé. ¿Dónde saciar la sed de certeza que sentimos?

Una certeza incapaz de aceptar un sólo postulado o una fe arbitraria. Dudar hasta de la existencia real del sufrimiento.

¿La duda en una nueva fe sin cimientos y por eso nadie puede destruirla?

La duda universal unifica al mundo que experimenta la fusión de los contrarios: la alegría se torna tristeza y ésta de nuevo alegría en un proceso sin fin.

Aceptar el cambio es encontrar la paz más allá de las angustias del pensamiento.

La duda disuelve la certeza, pero en este mismo hecho hay una nueva cristalización que inmediatamente hay que combatir sin tregua para evitar la fijación que mata.

Dudar de la historia y sus pretextos, dudar del sentido de la vida. No utilizar la duda para instaurar otras convicciones sólidas, lo que sería caer en un nuevo error, sino como una fuerza creativa que inunda y empapa el ser hasta lo más profundo. Sin embargo para dudar ¿no sería también necesario un acto de fe?. ¿Una creencia en el sujeto en el objeto y en la relación mutua? ¿La duda implica un yo? y ¿qué diferencia hay entre yo y no-yo (objeto)?

El yo sólo existe modificándose en cada instante a través de los otros. Pero dudar, como todo pensamiento ¿no es un juicio, una hipótesis de verdad o aún la elección entre dos verdades?

Duda viene de una raíz que significa dos. No hay nada que no implique y contenga la afirmación de alguna cosa.

Toda reflexión profunda disuelve las distinciones arbitrarias de la Indeterminación, en el Uno indiferenciado, pero ¿cómo saber si esta confusión universal es tan arbitraria como la división que; la convierte en cosas distintas?

De aquí que la interrogación, la duda, necesite también de creencias y acabemos librándonos no sólo de toda certeza sino incluso de la misma duda. No del pensamiento sino de la fe en el pensamiento y de los límites de su uso.

La duda nos lleva al punto en que verdad-error, duda-certeza, son absurdos y todas las distinciones desaparecen. De la seguridad a la duda, y de la duda a la indeterminación expresada en todos los textos místicos.

Desde dos puntos tan dispares como el Escepticismo y el Misticismo, se llega a la cumbre porque ambos, si son sinceros, han de encauzar su búsqueda más allá del mental.

La Epojé de Pirrón o abstención de todo juicio, pasaba por la interiorización hasta alcanzar la Ataraxia, la imperturbabilidad unitiva.

Negarse a toda afirmación arbitraria o conformar vida y actos a la voluntad de Dios.

Duda universal que conduce a la Indeterminación o aún al No-saber que está más allá de la determinación y de la indeterminación.

Eliminar todo acto de fe hace aparecer la arbitrariedad de la duda, y hasta el pensamiento se vuelve imposible, reflejo de una elección gratuita de ideas.

Pensar implica ciertos postulados y no-pensar también. Yo y no-yo.

Cada cosa es fragmento de un todo del que no se puede aislar ni distinguir. Es como si toda meditación profunda abocara a la imposibilidad de pensar.

Allá donde, por la duda, desaparecen todas las distinciones y determinaciones sin distinción. Toda elección distingue separando y nace de un acto arbitrario que funde la historia.

Tanto el arte como la ciencia, el lenguaje, la sociedad o la política son fruta de un capricho.

También Descartes comenzó "resuelto a dudar de todo", opiniones y creencias culturales, decidido a comenzar todo de nuevo desde sus fundamentos.

Pero la duda universal incluye también nuestras propias facultades de percepción esencialmente el pensamiento que resume todos los demás principios.

"Ningún razonamiento nos conducirá jamás a tener seguridad sobre un tema cualquiera" (Hume). Como si la función superior del hombre, su razón, tuviera el papel de limitar lo infinito, dividirlo en porciones cómodas para ser masticadas y digeridas.

El pensamiento distingue, destruye la confusión del Vacío y nos limita. Somos arrancados del Todo por un acto del que no conocemos ni legitimidad ni valor.

Nada puede ser conocido en su esencia (en sí). Todo es relativo al pensamiento. ¿Cómo distinguir la verdad del error?. Sólo a través de un juicio, y sin él ambos mueren.

La búsqueda de la verdad sería un "error", ya que los juicios son creaciones artificiales del hombre y sin él mueren. Donde no hay juicio sólo queda la realidad que fluye y el conocimiento que nos trasmite un algo siempre cambiante que parece repetir sin descanso: "Todo es verdad". Pero, ¿sería posible actuar sin juzgar?

Cada acto implica un sin fin de juicios. Se vive de elecciones se piensa que es necesario creer para actuar. ¿No se podría escoger sin decidir?. Dudar es pensar sin juzgar. Hacer sin creer. La Duda es la clara visión de dos comportamientos posibles sin poder elegir ninguno; o, en caso de hacerla, poner en duda si es la elección más adecuada.

Así las afirmaciones, las opiniones, las determinaciones,... detienen el flujo de las cosas.

"Todo es verdad" implica ¿qué soy yo? "Todo es mentira" está lleno de afirmación.

¿Verdad-error, duda-certeza, reflexión y consciencia son fruto de una evolución que se ha separado de la fuente de vida y hay que retornar a ella con la interrogación?

La cuestión básica no es "cómo dejar de sufrir", sino "cómo aprovechar el sufrimiento" y cómo transformar la miseria en percepción, abandonando todos los objetivos.

Dejemos de confundir razón y lenguaje. Si todo es pensamiento, ¿qué queda de la fe? Palabras son sólo signos que no expresan lo designado, sólo indican un acuerdo social.

"No es la duda sino la certeza la que vuelve loco" dice Hamlet.

Finalmente el que no cree una cosa hace un acto de fe como el que cree en ella.

"Lo Indefinido es el principio de toda cosa, todo proviene de él y todo vuelve a él".

Es la "duda universal" de Anaximandro. Pero ¿qué hacer con la desconfianza natural que surge en nosotros ante todo pensamiento que frente a la naturaleza o a la muerte se desfigura y disuelve como algo sin sentido y sin realidad?

"No se" es un acto extremo del pensamiento que se agota a sí mismo y descansa en lo indeterminado.

No sé nada de mí mismo, ni del entorno, del saber "y por el poder de una palabra recomienzo mi vida" (Paul Elouard)

"El Dios fruto del pensamiento-sentimiento de lo justo e injusto es sólo humo, palabra hueca, nacida de palabras huecas y que retorna a ellas".

Sólo en los actos y en silencio encontramos el sentimiento de la presencia Divina. Es como si sólo se pudiera vivir el estado de renuncia, renunciando a vivir en él. Y cada uno se refugia en lo que ignora escapando allí de lo que sabe.

El Budismo no se niega a los datos de los sentidos o a la inteligencia sino a su consideración de verdades absolutas. Las palabras sustituyen a las ideas y cosas, tomando vida independiente y agitada. Pero la esencia del tema se pierde, las ideas no pueden transmitirse con palabras.

Así el lenguaje otorga vida propia al pensamiento, haciéndolo independiente de nosotros. Hemos tomado las palabras por objetos y no por signos que

son necesariamente limitados. Por eso los místicos han ido más lejos que los escépticos, hasta el límite de la consciencia; "la unidad que se goza con Dios, se parece a una tiniebla que desafía toda determinación o conocimiento" (Ruysbroeck),

Sin embargo el escepticismo es la forma más rigurosa y extrema, la única lógica digna de un racionalismo serio, siempre que sepa no detenerse jamás.

Ante el Vacío de la Duda total uno se abre a lo Divino sin cesar de dudar de todo, y una fe indescriptible nace de la experiencia, una fe simple y natural que no es hija del pensamiento ni del sentimiento de soledad.

Y se descubre que lo que separa al hombre del Universo-Dios, no es la duda sino la creencia. Creencia en el valor de los sentimientos relativos al bien y al mal, fe en el pensamiento, en los principios casi inconscientes, en la fijación de una historia personal...

Así cuando la duda se vuelve total, ya nada puede separarte de lo divino, y aunque todos los sacerdotes, escrituras y aún Dios desaparezcán, no has perdido nada.

La teoría se ha vuelto experiencia directa de lo incognoscible sin nombre.

Ya no buscas la Verdad sino que estás más allá de la verdad y el error.

"Sólo cuando el Tao es oscurecido puede existir lo verdadero y lo falso en él", y aún el hecho de nombrar lo Desconocido es una manera de someterlo al ego y de sentirse dueño o defensor de una palabra vacía de significado.

"La verdadera libertad es no definir nada, no trazar fronteras ni límites".

Puedes demostrar y probar todo salvo el valor de la demostración y la prueba, ya que ambas dependen en último análisis de un acto de fe, del que no se ven excluidas ni siquiera las matemáticas de Euclides.

De esta forma toda opinión puede basarse o no en una demostración.

Pero esta última reposa sobre un postulado o axioma indemostrable.

Quizás la filosofía sea sólo un paso para libramos de toda certeza, y se convierta en una tentativa de despojamiento, de desnudez contra toda fijación.

Pero no sólo la Duda, también el Amor que no distingue entre sí y lo que ama puede llevarnos al punto en que todas las distinciones se disuelven.

El punto más extremo al que puede llegarse a través del pensamiento es el no pensar, la imposibilidad de distinguir en lo indeterminado.

Es el olvido de sí que subsiste en la entrega, el amor, el trabajo, la creencia, el goce, la borrachera, la droga, el poder, la acumulación de bienes, los deportes y hasta el sueño.

"Salir de sí para ir al Todo, es la vida". "El yo es un ídolo que todavía no habéis roto".

En la Indeterminación o "todas las cosas conjuntamente" de Anaxágoras, no hay separación, ni problemas ni duda, ni interrogación ni pensamiento. Lo que nos separa de Todo (Unidad, Dios, Dharma, Energía...) son las creencias. Creencias en el valor casi absoluto de la razón, de la lógica, de la demostración, de la ciencia, de nuestros sentimientos, de la moral, de las ideas sobre el bien o el mal, del castigo eterno...

El que ha eliminado todas las seguridades ficticias, no encuentra ya separación. Encuentra a la Totalidad en su ser interno y si surgen opiniones o palabras activa la duda para disolver el obstáculo, y volver a poner todo en movimiento.

Platón decía: "La refutación es la vía más importante y eficaz, para purificarse". "Las gentes ordinarias no pueden vivir sin fe, sin creencias, sin teorías. Pero yo paso de todo esto y duermo sobre la almohada de la ignorancia. No sé y no sabré jamás, Y esto me da paz y comprensión, no nihilismo. Busco sólo conocer las relaciones entre las cosas, no su esencia".

Rimbaud: "el poeta se vuelve el verdadero sabio pues llega a lo desconocido". Y los Upanishads: "Brahman no es comprendido por los que le comprenden, sólo es comprendido por los que no le comprenden". "El movimiento del Tao procede por contrarios. ¿Quieres el amor?, entonces renuncia al amor". "Quien menos piensa y quiere hacer, hace más" (Santa Teresa). "Señor. Yo creo Señor. Venid en socorro de mi incredulidad" (S.Marcos). "El alma muere por creer lo increíble". Y Kierkegaard: "¿la salud no es en suma el poder de resolver (o vivir con) lo contradictorio?". "Se ha vuelto Uno. No piensa". "El es dos porque piensa", "La infinita inconsciencia que es la ciencia de Dios". (Unarnuno)

Todo pensamiento y consciencia de sí oscurecen lo Real.

Si la duda falta, entramos en la idolatría de la razón y el pensamiento.

"Hoy la duda es lo más necesario para que los hombres se vuelvan más sabios, más libres y más fuertes", ya que con ella descubrimos que "todo es posible en Dios".

"Declarar que algo que parece evidente debe ser considerado 'fuera de duda' y servir de base al pensamiento o razón, es algo gratuito e injustificable".

El pensamiento parece volverse imposible sin postulado o evidencia de fe.

El propio Descartes, que no sus seguidores, afirma: "¿Pues cómo saber si nuestra naturaleza no es de tal forma que ella se equivoca siempre o cuando menos a menudo? ¿De dónde habéis aprendido que tocando .las cosas que creéis conocer clara y distintamente no seréis engañados? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se han engañado en cosas que creían ver más claramente que el sol?".

Si no legitimais el pensamiento con la fe, no tendréis criterio para tomar decisiones y separar las cosas, excepto una elección o un acto de voluntad ajeno a lo racional.

8. ACTITUDES ANTE LA VIDA

1. Aprende a pensar positiva y lúcidamente. Acepta los pensamientos y emociones negativas y déjalos manifestarse y desaparecer en tu consciencia vigilante a través de la no-acción. Así te librarás de las dependencias que te esclavizan.

No permitas que nadie te manipule y no manipularás a nadie. Realizarás la unidad del Cielo y de la Tierra.

2. Acepta lo que es en este instante. Sin lucha ni elección. La realidad es sólo lo que es. No pongas bueno o malo. Hay cumbres y valles pero tú eres el arquitecto de tu destino a través de las emociones, pensamientos del ego. Ser ilimitado es aceptar el dolor, la angustia, la cólera cuando ellos se presentan, sin huir. Si hay dolor, sólo dolor; si hay placer, sólo placer. Olvida el bien y el mal, lo posible y lo imposible. Sal del ego y de tu emotividad y vuela libre. Tu única libertad es contactar con el instante eterno que es independiente del pasado.

3. Desde el comienzo ya eres perfecto. Pero cada instante esta perfección cambia y te transformas como el cielo y la brisa. Deja de buscar fuera. No persigas quimeras a través del esfuerzo. El camino no es aprender un nuevo dogma sino despojarse, desaprender, desnudarse de todas las opiniones, hábitos, recuerdos que te limitan. Si te manifiestas como ser ilimitado, simplemente eres ilimitado. Expresar la pura consciencia (que es Vacío) depende sólo de tu actitud Íntima. Ser plenamente sin conceptos, en equilibrio, confianza y aceptación.

4. Abandona los senderos trillados de la mediocridad y sigue los pasos de los seres de transformación y de luz que han caminado sobre la Tierra. No imites la enfermedad sino sé sensible a las más altas potencialidades del ser, hasta trascender la cultura y el tiempo. Sin barreras psicológicas, descansando en el no-pensamiento, puedes llegar a encarnar tus más altos sueños.

5. Realiza la salud integral que es mucho más que la ausencia de enfermedad. A través del equilibrio psíquico, la meditación silenciosa y la vida natural. Sigue los dictados del cuerpo, disolviendo toda esclavitud, en un estado de expansión y energía en todos los dominios de la existencia. Esto exige un trabajo sobre sí mismo en profundidad, una aceptación del Dharma, una capacidad para pensar por sí mismo y una confianza plena en la sabiduría universal. Sin olvidar el increíble potencial inconsciente que todo ser humano tiene a su disposición. No más ser guiado por la lucha contra el malo la enfermedad, sino por nuestra luz interna que todos los grandes guías de la humanidad han encendido en sí mismos.

6. Atraviesa las barreras del miedo inmortalizado, de la angustia, del aburrimiento, de la agitación y la lucha, del conformismo y el libre pensar para llegar a ser dueño de tu propio destino y saber traspasar las actitudes paralizantes ante los problemas de la vida.

7. Abrete a lo desconocido y a las diferentes experiencias que te trae la vida. Rebelde contra las estructuras establecidas, capaz de vivir el momento presente y de responder de manera original a la situación que estás viviendo. Libre de toda norma externa y de toda creencia. Confiado en ti mismo y en tu capacidad de afrontar la existencia. Consciente de tu aventura amorosa, de tu danza con la totalidad. Desligado de toda dependencia hacia algo o hacia alguien. Compartiendo tu forma de vivir con otra gente que vibra armoniosamente contigo. Puedes reír por todo y celebrar con alegría cada suceso de la vida. Te sientes al mismo tiempo uno con las flores, los pájaros, el sol y los demás seres humanos, y totalmente distinto a ellos. Descansa en el recto pensar (visión lúcida, holística y amorosa) en la relación con el exterior y en el no-pensamiento para expresar tu pura subjetividad. Así tus actos son conscientes (buenas acciones) más allá del deber o de la moral. Estás abierto a todo lo nuevo y dispuesto siempre a cambiar tus propios planteamientos.

8. Sé un aventurero, un experimentador, no un filósofo. No te dejes guiar ni por la cabeza ni por el corazón. Que tu acción surja siempre del vientre unificador, donde es posible el amor impersonal y la mente clara. La meta no es comprender el yo, sino olvidarlo, ser un vacío para reflejar el instante con ojos transparentes. Deja de identificarte con tu historia personal y el pasado no condicionará el presente.

9. Sigue las pautas trazadas por el Cuerpo Global que expresa la sabiduría de toda evolución, más que los mandamientos sociales y las normas de educación. sé siempre sincero con tu percepción profunda, tanto en el amor o en la pareja como en el trabajo o la relación.

Si hay amor, juntos; si el amor se va separados. Si te aceptas plenamente a ti mismo, aceptarás a los demás como son. Celebra a Dios en todo y siéntete divino. Esto hace que muchas veces no hagas las cosas por ti mismo (ambos opuestos te son indiferentes: limpio-sucio, trabajo-descanso...) sino por los demás. Corre el riesgo de vivir sin seguridad, de ser sorprendido por cada suceso sin refugiarte en apegos ni en rechazos confortables y protectores. Deja en libertad a los otros y no seas posesivo ni con las cosas ni con las gentes. No estés en lucha ni con las ideas ni con las estructuras establecidas para instaurar otras nuevas, pero elige, transformarte a ti mismo. Comprende el absurdo de las ideas y tradiciones tanto antiguas como modernas y pasa de largo.

10. Sé Creativo y plasma en la realidad tus más altas visiones, movilizando los medios materiales que las harán posibles. Hagas lo que hagas piérdete en la acción y añade un poco de poesía, de danza, de música a la existencia. Entra en la más profunda soledad a través de la meditación, y realiza la comunión con todo el universo. Ama el universo y las gentes, comparte tu amor con una pareja y ambos avanzareis unidos hacia el éxtasis. Vive espontáneamente como en un juego, sin esfuerzo. No renuncies a nada pero no poseas ninguna cosa. No estés sometido a ningún voto o disciplina. Actúa en cada momento sin plan predeterminado. No imites. Desvincúlate de los otros y del pasado. Actúa siempre de manera nueva. Acepta los problemas, las emociones negativas y el dolor. En vez de huir, obsérvalos lúcidamente hasta que se manifiestan en el exterior y se disuelvan por sí mismos. Acepta los errores y aprende de ellos. Sabe que nadie puede pensar en el presente, pero que sin pensamiento este instante es meditación.

11. Profundiza en cada experiencia de la vida y agótala sin escapar. Suspende el juicio que detiene el flujo natural de las cosas y así podrás evolucionar continuamente. Agradece el cambio. Siéntete unido al mundo y a la humanidad. Estáte contento contigo mismo. Mantén la serenidad ante la injusticia y utiliza tu energía en encontrar una solución constructiva y original. Sigue tu destino individual guiado por tu propia luz. No te lamentes de las situaciones. Acéptalas y actúa en vez de criticar. No te preocupes del rechazo de los demás. Ama y respeta a todas las gentes. No sientas angustia por tus actos y aprende del fracaso y del éxito. No estés obsesionado por adquirir cosas. La visión sistémica te permite captar la interrelación de todo el universo y comprender el sendero evolutivo.

12. Busca la verdad, belleza, justicia y paz que descansa en tu interior. Sé prácticamente inmune a la envidia y a los celos. Comprende la verdad unitiva más allá de los aparentes opuestos. Recuerda que la verdad no es una, es "no dos". Sé capaz de vibrar en un alto estado de energía en cualquiera de las actividades ordinarias de la vida. Haz ejercicio por el placer que te produce. Ama tu cuerpo y aprecia el envejecimiento como medio universal de conocimiento. Se independiente de la medicina externa y desarrolla la salud total.

13. No manipules a otros con sentimientos de culpabilidad, ni permitas que otros los utilicen para manipularte a ti. No te preocupes por encontrar culpables sino por resolver problemas. El sentido del humor es esencial en todos los aspectos de la vida, cuando es aceptada plenamente. Ríe espontáneamente. Oponte lúcidamente al fanatismo nacional, político o religioso,... pero goza los triunfos de los que te rodean. Sé un ser humano transnacional, transreligioso, transpolítico. Entrégate a lo que estás haciendo en este momento. No caigas en la

trampa éxito-fracaso, y agradece el error como parte del aprendizaje. No tengas compulsión por triunfar en cualquier cosa que hagas. El éxito es la comprensión de tu proyecto de vida.

14. No tengas dioses ni héroes que estén por encima de lo divino o heroico que reconoces en cada ser humano. Admira y respeta a los que han hecho progresar la humanidad y aprende de ellos. No seas conformista ni inconformista. Responde en cada instante a favor o en contra de lo que se trate. Sé feliz sólo y acompañado. Defiende tu intimidad y la de los otros. Goza en soledad porque estás en paz contigo mismo. Detente sólo si sientes algo falso e hipócrita en tu propia conducta. Admite fácilmente los errores sin excusas ni defensas. Vive en la inocencia del niño. Deja volar libremente tu imaginación creadora en cada acción o relación. Busca la verdad en cada situación y desarrolla la autoeducación. Sé capaz de afrontar todo en la vida porque comprendiendo la esencia del Dharma has realizado la esencia de las cosas.

15. No aceptes ni dirigentes ni seguidores salvo cuando libremente las gentes quieren seguir tu sendero. No aceptes la disciplina ciega para que a tu lado sólo haya gentes libres y autónomas. No estés atado al dinero ni lo consideres esencial, pero conoce su justo valor en la sociedad. sé generoso y no tengas conflictos con lo material porque ya eres capaz de generar los medios útiles necesarios. Valora tu propio trabajo. Has de saber relajarte, divertirte, ser artista, vivir felizmente, jugar, meditar. No creas que las cosas exteriores son capaces de impedirte ser lo que puedes ser. Toda vida es sagrada. Sabe que con una mente sana, las penas, el hambre, el odio y la enfermedad desaparecerán de la humanidad, y dedica la vida a compartir tu experiencia y a terminar con la injusticia. Piensa, compórtate y siéntete como señor de ti mismo.

BIBLIOGRAFIA

- "Una síntesis total" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"La verdadera familia" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"Arco Iris, comunidad tántrica" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"Oasis de energía" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"Mensajeros de un tiempo nuevo" (Miyo. "Un Grano de Arena")
"Despertar interior y cambio colectivo" (Ananda. 1.981)
"La gracia del guru congela tu sonrisa" (Miyo. "Col. Sadhana" N°1)
"Ritos y ceremonias tribales" (Kailash. "Rev. Arco Iris" N°0)
"Comunidades, para los que todavía creen en el hombre"
(*"Revista Arco Iris" N°1*)
"La alternativa comunitaria" (Darshan. "Revista Arco Iris" N°2)
"Las comunidades del Arco Iris" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°2)
"Comunidades" (*"Revista Arco Iris" N°4 y N°5*)
"Tres años de transformación y alegría"
(Mushala. "Revista Arco Iris" N°5)
"Satsang con Miyo. La Ciudad de Ram" (Miyo. "Revista Arco Iris" N°5)
"Relaciones entre lo individual y lo social"
(Miyo. "Revista Arco Iris" N°5)

INDICE

9	Presentación
21	Introducción
24	Construir el Presente
24	Demoler la Historia
26	La Enfermedad Inevitable
29	Un Diagnóstico Multidimensional
31	La Disolución del Sufrimiento
32	Los Nuevos Buscadores
35	Resumen y Alternativas
39	Hacia una Visión Sistémica de la Realidad
41	El Ser Humano es una Semilla
42	Evolución del Espacio-Tiempo
43	Un Mundo Cuatridimensional
46	Ciencia y Espiritualidad
48	La Naturaleza de lo Real
55	Las Manifestaciones de la Energía
61	Filosofía y Lenguaje
63	Notas sobre el Pensamiento Filosófico y Psicológico Occidental
67	Releer Zarathustra
71	El Sabor del Zen
71	Notas sobre el Lenguaje
74	Palabras del Silencio
75	El Lenguaje limitador
77	Surata del Vacío
79	Psicología
81	Sobre la Psicología Moderna
81	La Mente crea los mundos en los cuales vivimos
84	Sociedad Primitiva y Psicología
85	Los Planos de la Mente
85	Simbolismo -los cuentos y la individuación
86	Apuntes en el camino
91	Una Relación Creativa
92	Evolución de la Consciencia
93	Conocimiento e Iluminación
96	Psicología Transpersonal
97	Salud-enfermedad y Biología
99	Medicina Integral y Medicina Escolástica

105	Sobre el Ego y la Muerte
107	La Enfermedad Grave y la Cuatro Nobles Verdades del Budismo
111	La Medicina Energética
112	El "Terreno" de la Salud
114	La Dietética Energética China
118	Homeopatía
119	Conectar con el Mensaje Celular
125	Ecología
127	¿Amenaza a la Integridad del Ecosistema Planetario?
129	¿Barbarie progresiva o Transformación armoniosa?
131	"Pensar Global, Acción Local"
132	Crear nuevos sistemas de Vida más natural
137	El Reverso del Idilio
142	El Cisma de la Arquitectura
149	Las Fuerzas Cosmotelúricas
152	Circuitos Oscilantes
155	Economía y Empresa
157	Algunas Reflexiones Básicas
160	Economía Distributiva
162	Es Necesario Desmitificar el Dinero
165	Hacia una nueva Concepción de la Empresa
171	Economía y Empresa
179	Acción Social, Política y Derecho
181	"Las Nueve Afrentas" (Gibran)
181	Un Paso Difícil para la Humanidad
185	Mitología de un Sueño
187	Administrar lo Económico
188	Muerte Voluntaria
189	Toxicomanías
189	Los ejes de una Civilización
190	El Hombre de Hoy
191	El Mundo Actual
192	La Consciencia Universal
195	Reflexiones sobre la Justicia Penal
201	Educación
203	Por una Nueva Educación
208	Descubrir la Totalidad
209	Educastración
213	La Reforma Intelectual
216	El Papel de la Cultura
217	Hijos del Sol

219	Arte y Creatividad
221	Hacia las Fuentes Liberadoras del Arte
224	La Inspiración ¿Es Sólo Ensoñación?
226	Escuchando el Mundo
229	La Actividad Espiritual del Arte
235	Dios-Religión
237	La Aventura del Espíritu
252	"Debate"
255	Dos Senderos
256	Vientre y Corazón
257	Guías Hacia la Libertad
257	"Sé una Luz en tu Interior"
259	Zen
259	El viento de las catástrofes
260	La visión reveladora
260	¿Qué es una Utopía?
261	Sobre el Bien y el Mal
262	Religión
263	Sobre Dios, Religiones, Maestros y Vías Espirituales
267	El Papel Civilizador de la Iglesia
267	Qabbalah, Gnosis y Sufismo
279	Tao y Taichi
280	La Interrelación de Opuestos
281	Aikido, la vía del Instante
285	Chamanismo
287	La "Tercera Atención"
289	El Papel de la Intuición
298	La Vía Chamánica
299	La Mujer Iniciadora
303	Arco Iris Movimiento Liberador
305	La Danza de Shiva
305	Individuo y Sociedad
307	Los Monjes Libres de la Nueva Era
313	Arco Iris en la Tierra
314	Escuela de Sabiduría y Mutación
321	La Trinidad del Ser
322	El Sendero de la Interrogación Permanente
328	Actitudes Ante la Vida

Este libro se terminó de imprimir
en los talleres gráficos
de Cooperativa MONRAM
al llegar la luna llena de Aries
día de Nuestro Señor Maitreya
en el año de MCMLXXXVI
(8° del Arco Iris)

MANDÁLA es una visión global que armoniza diferentes aspectos individuales, sociales, científicos y religiosos desde una perspectiva externa, desde una dimensión racionalmente lúcida.

Es el aprendizaje de la armonía con nosotros mismos, con la Naturaleza y con los demás seres de la Humanidad, a partir de la comprensión y la experiencia de las leyes del DHARMA Universal.

