

INTELIGENCIA EXISTENCIAL

Percepción tridimensional y el yo

TÚ Y YO ... SOMOS UNO
Acrílico sobre lienzo

[Mario Lozano – Salón de Arte \(mlozano.com\)](http://mlozano.com)

MÓDULO 3: **LA PERCEPCIÓN "EXCLUSIVAMENTE TRIDIMENSIONAL" Y EL "YO"**

El material formativo del Proyecto DELPHI está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Puede ser copiado y redistribuido en cualquier medio o formato bajo los siguientes términos: otorgar el crédito correspondiente, proporcionar un enlace a la licencia; no usar el material con fines comerciales; compartir el material en forma parcial o total sin transformarlo, sabiendo que si éste se transforma, no puede ser distribuido.

🌱 **Nos planteamos preguntas que generen nuevas reflexiones. Por ejemplo:**

¿Qué tal recordar la última vez que diligenciamos los datos de identificación que nos solicitaron para algún trámite? ¿Qué contestamos?

¿Qué tal dar lectura a las siguientes reflexiones, que ya no son para llenar un trámite, sino para explorar nuestra naturaleza multidimensional?

UN VIAJE HACIA MÍ MISMO*

*Estas reflexiones son tomadas del documento usado en el seminario Inteligencia emocional aplicada

IDENTIDAD

¿Quién soy? ¿Quién no soy?

¿Ser? ¿Humano? ¡Ser Humano!

¿Estoy separado del mundo, de los objetos que me rodean?

Nombre

¿Qué es lo que denominan, denomino con él? ¿Soy algo más que este cuerpo físico?

¿Cómo estoy constituido?

¿Es el cuerpo humano sólo lo que vemos y tocamos?

¿Es el cuerpo humano sólo una máquina compuesta de huesos, órganos, sangre, calcio, hierro, etc.?

¿Cuál es la cantidad aproximada de células que componen el cuerpo humano adulto?

¿Cómo pueden ordenarse esos aproximadamente 75 billones de células en un cuerpo de estatura promedio?

¿Están ahí las mismas células desde el nacimiento?

¿Cuántas células se recambian por día en un cuerpo humano adulto?

Si cada día se recambian entre 300 y 800 millones de células, ¿cuántas se han recambiado en mi cuerpo desde que inicié esta sesión?

¿Cuál es mi estatura? ¿Mi peso?

Si las células de mi cuerpo están conformadas por átomos que en su movimiento continuo a veces se presentan como partículas y a veces se presentan como ondas, ¿Cómo es posible que conserve mi forma, y mis amigos me reconozcan como la misma persona?

¿Alrededor de qué modelo se organizan los átomos, de tal forma que no me "deshago" en el aire?

¿Mi estatura será algo más que la distancia entre mi sombrero y mis zapatos?

Entonces, ¿Qué me gusta de mi cuerpo? ¿Qué me disgusta de mi cuerpo?

Género

¿Masculino? ¿Femenino? ¿Puedo identificar en mí el aspecto masculino y el aspecto femenino de mi totalidad?

¿Soy una proyección individual del campo unificado?

Edad

Si cada segundo se produce 2.5 millones de células sanguíneas rojas, si cada glóbulo rojo dura entre 90 y 120 días, si cada 10 días se reemplaza la mayoría de los leucocitos, si cada 4 días el epitelio intestinal es reemplazado, ¿existe un mismo tiempo celular?

¿Es el tiempo en mis relojes internos el mismo que marca el reloj de pulso?

¿Cuántos años tengo en realidad?

¿Quién cumple años en mí?

Nacionalidad

Si cada año más del 97% de mi cuerpo es sustituido por completo, incluso la estructura de ADN de mis genes, y si nada se crea ni se destruye sino que se transforma, entonces, ¿los elementos resultantes del recambio celular, pueden en sus permanentes ciclos, pasar las fronteras de mi país?

¿Estarán mis actuales células constituidas por elementos provenientes de países lejanos?

El Ser Humano y el campo unificado

✚ Exploramos las anteriores reflexiones a la luz de las siguientes lecturas y videos:

- Video de introducción

"Simulación en 3D de todo el universo conocido" duración: 6 minutos 30 segundos.

<http://www.youtube.com/watch?v=Xq5C5Lobyes>

- Lectura 1 – Sistema de conducción de señales

Retomamos apartes del tema que abordamos en la sección: El ser humano y el campo unificado, que hace parte del documento La adecuada reacción de estrés-eustrés y la salud. Para ello, revisamos los siguientes fragmentos tomados del documento "**Sistema de conducción de señales, de la Dra. Luz Ángela Carvajal:**

"El universo que percibimos, y que no percibimos, se manifiesta como un ordenamiento rítmico de diversas vibraciones; este ordenamiento está presente en un átomo, en un hombre, o en un sistema solar. Revelar sus correlaciones, las leyes que las rigen, su propósito individual y como parte del todo, ha sido objeto de la búsqueda del conocimiento en todos los tiempos.

Al tratar de comprender, partiendo de una actitud que separa al observador de lo observado, con una aproximación racional marcada por las limitaciones que nuestros sentidos, y desde ellos el cerebro, tienen del espectro total de vibraciones, le hemos dado vida independiente a cada cosa, a cada situación que nuestros códigos registran, separadamente del contexto donde los fenómenos existen; hemos llegado al sobredimensionamiento, la separatividad, y nos hemos alejado cada vez más de la comprensión de las causas y de la unidad.

Lo que vemos como una causa desde un nivel puntual, es sólo efecto de una causa mayor en una perspectiva más amplia; la separación surge de la conciencia de separación, de la dificultad de encontrar el común denominador en la aparente diversidad, de la percepción de un mundo de múltiples causas y efectos inconexos, sin relación con un propósito común; el aislamiento proviene del desconocimiento del papel que cada parte tiene dentro del todo.

La disolución de las fronteras que crean categorías antagónicas, la inclusión de lo observado como lo desconocido, hasta hacerlo parte de sí, de la conciencia, del ser, nos permitirá comprender el universo y la parte como una única realidad móvil e indivisible.

CAMPO UNIFICADO Y TEORÍA DE SISTEMAS

Describiremos los sistemas de conducción de señales, partiendo de las siguientes premisas: Los sistemas son un conjunto de partes ordenadas y en interacción, con una función específica.

Están relacionados con sistemas mayores, con los cuales comparten propiedades y características.

Las interrelaciones son la verdadera esencia de los sistemas, pues la pérdida o la distorsión de ellas, puede desencadenar la desaparición del sistema como tal.

Cada sistema adopta según su dinámica, elementos y patrones conductores: ondas, formas, sustancias portadoras.

Un sistema puede a su vez, ser elemento conductor de un campo.

En un sistema, la noción, la dinámica de conducción (recepción, transformación, emisión) es esencial, como base de la interacción.

Como campo unificado, podemos concebir aquella totalidad, aquel sistema que incluye a todos los demás; podemos definirlo como aquel sistema en el cual una nota común, reúne toda la diversidad.

El campo, grandes y pequeños campos proporcionan el medio de transmisión de energías que actúan sobre, y a través de los diferentes cuerpos y formas de vida que existen, tramando un ininterrumpido campo de actividad en constante movimiento. Cascadas de energía que permiten y nutren la existencia de una galaxia, o de un grano de arena; redes por donde circula la vida del sol hasta hacerse color y perfume en una flor, pensamiento y conciencia en el hombre.

. . . también es objeto de la ciencia, descifrar el significado de los ritmos en el vasto contexto del macrocosmos, para reencontrarlo en la galaxia de una célula, codificados en el programa enrollado del ADN. Traducidos en la magia de la vida que se enciende en el fósforo, se despliega en el hierro, duerme en el calcio, como octavas en la escala microcósmica, de las expresiones de la Gran vida en la creación.

A este entorno, con todos los elementos que contiene, como si fuera un solo cuerpo, lo llamaremos Noosfera o campo unificado; éste sería el primer gran sistema, punto de partida y de llegada.

Todo movimiento, todo pensamiento, toda reacción se da dentro de este marco, y desconocerlo es la primera transgresión a la conservación del equilibrio dinámico.

CAMPO MORFOGENÉTICO

La paradoja ERP-Einstein Podolsky Rosen: presupone como fundamento de la realidad la existencia de una matriz que todo lo interconecta; vista desde ésta manera, una molécula de cualquier sustancia, un electrón, es sólo una peculiaridad específica, de una distorsión del campo en alguna de sus porciones. Dos o más modificaciones que interactúan dan lugar a distorsiones sinergistas que "curvan" el espacio en una configuración morfológica única y característica.

La hipótesis propuesta por Rupert Sheldrake de la formación causativa y campos morfogenéticos puede dar explicación a ciertos fenómenos de comportamiento, adaptación y aprendizaje; según esta teoría, todos los sistemas están regulados no sólo por factores energéticos y materiales conocidos, sino también por campos invisibles de organización.

El concepto de la morfogénesis es análogo al que expusiera Carl G. Jung al referirse a los arquetipos, como una tendencia básica, como transfondo común de la especie, fruto de experiencias colectivas, como un patrimonio evolutivo heredado.

CAMPO ENERGÉTICO VITAL

La jerarquización de patrones oscilatorios, que permite el registro, la traducción y la respuesta adaptativa, o evolución, se configura como cuerpo energético de cualquier cosa que existe en el mundo de la manifestación; con la verticalidad se produce un eje a través del cual las vibraciones que llegan se concentran en una banda estrecha, línea entre el universo y la tierra, cuya antena es el hombre; en él las energías son registradas, traducidas y transmitidas, y una conciencia significativa, en la que el tiempo hace uso del espacio, se manifiesta; este campo energético, repite el modelo del universo; así, el propósito constituye el campo de vibración más alto, o plano mental; el campo morfogenético, los arquetipos significativos, viene a ser la red de relaciones o campo emocional, y la interacción entre ellos, la estrategia adaptativa para la vida, el campo vital o etérico.

SISTEMA DE IMPULSOS ELÉCTRICOS

Puede decirse que la vida en la materia es un fenómeno eléctrico; en cada microorganismo ya se puede detectar actividad eléctrica, en cada célula potenciales de membrana, potenciales de acción; el crecimiento, la complejidad, son entonces el resultado de una mayor capacidad de diálogo eléctrico entre los sistemas que se comunican.

La organización jerárquica permite ganancia en eficiencia, selectividad, especificidad, autorregulación y relación; a manera de bandas de frecuencia que entran en resonancia con órganos y funciones determinadas, LA RED ACUPUNTURAL es, en las especies superiores, el primer sistema organizado que se pone en evidencia como traductor de la energía desde el nivel etérico hasta el nivel atómico; si bien no tiene un sustrato anatómico propio, tiene características funcionales propias que lo definen como sistema; puede afirmarse que el sistema acupuntural lo define la función, no la materia; es como un sistema circulatorio de alta especificidad y poca sustancialidad.

Se dice que el órgano es la cristalización de la función, es la función congelada- movimiento mucho más lento-; pues bien, en este orden de ideas, el sistema nervioso sería la condensación de la red de nadis del cuerpo etérico. Con cerca de cien mil millones de neuronas y posibilidades infinitas de interconexión entre ellas, el cerebro y el sistema nervioso, son la máxima expresión de la especialización de la función de la electricidad, como energía básica de relación e interacción.

SISTEMA NEUROHUMORAL

La distribución de energía se hace según patrones de frecuencia vibratoria. Desde el campo energético vital, las vibraciones son transmitidas al cuerpo y capturadas por las glándulas de acuerdo a la actividad de los centros de energía.

Del sistema de señales eléctricas, la energía decae en frecuencia vibratoria y a través del sistema endocrino es traducida a un código químico, el cual se expresa en una función específica, pero a la vez acoplada a múltiples niveles de operación; en la célula, pueden identificarse hasta 50.000 proteínas de regulación, y varios millones de reacciones bioquímicas cada segundo; es ésta la esencia del sistema humoral, sistema neuroinmunoendocrino; en estrecha relación con él, se encuentran los sistemas anatomofisiológicos clásicamente descritos en la medicina.

Si tenemos en cuenta la amplia capacidad que tienen las diferentes células para fabricar hormonas, la barrera aparente entre lo funcional y lo orgánico se resuelve en la concepción y comprensión del rol funcional de más de 60 neuropéptidos y de todas las hormonas conocidas, como ARQUETIPOS DE COMUNICACIÓN presentes universalmente en la escala filogenética; base conceptual de la siconeuroinmunoendocrinología, a la luz de la cual procesos psicológicos, mentales, emocionales y bioquímicos se pueden integrar como la expresión de una respuesta adaptativa hacia una finalidad biológica y evolutiva.

La energía presente en el sistema humoral es la energía química; sus elementos son mediadores y mensajeros y su característica es la sincronización.

SISTEMA AMBIENTE-CÉLULA

Llamado también sistema de Pischinger; él y su equipo de trabajo descubren que en el medioambiente célula, se pierde la continuidad anatómica de todos los sistemas que finalmente desembocan en el medio intercelular; así como la física hurgando en el corazón de la materia se encuentra con el vacío, habitado por patrones de probabilidad, en este sistema, la continuidad material cede paso a una continuidad funcional.

Este sistema puede compararse con el descrito por Inyushin como Bioplasma; en él se encuentran dentro de un rango de frecuencia, característico para un sistema, conjuntos de electrones excitados, protones y otras partículas; esto constituye una unidad funcional, con posibilidad de combinación según interacciones electromagnéticas, con otras unidades.

Cerca del 70% del volumen corporal está constituido por agua y ella es el verdadero sustrato en el que la vida en la materia se engendra, se mantiene y se transforma; es mucho más que un solvente, es la inteligencia y la adaptabilidad y los solutos, son los ejecutores del programa plasmado en el agua a través de las corrientes eléctricas que desde el sistema nervioso, son vertidas a este caldo. El agua se comporta como una estructura polimerizada dispuesta a manera de cristal líquido, y que tiene la capacidad para transformar sus enlaces de hidrógeno, en presencia de vibraciones de cualquier origen.

Se dice de éste, que es un sistema ubicuitario, pues sus elementos son comunes a toda la economía corporal y están en estrecha resonancia. Como elementos de este sistema tenemos agua en primer lugar; fibroblastos, células totipotenciales de las que se deriva la colágena,

elemento conectivo y constitutivo esencial del organismo; hormonas y neurotransmisores, mucopolisacáridos, glucosaminoglicanos, terminales vasculares y nerviosas libres; iones extracelulares como el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, etc. que, mediante la disposición en forma de canales, microtúbulos, actúan como el corazón que bombea la información contenida en el agua, como mensajes y señales, desde y hacia el interior de la célula.

Agua, colágena, melanina, glucosaminoglicanos, neuropéptidos, hemoglobina, se comportan como cristales, con propiedades semejantes a las descritas por la física de los estados sólidos, entre ellas la piezoelectricidad y semiconducción, y para algunas, ADN y melanina, superconducción.

Puede afirmarse que en este sistema se consolidan las tendencias, tanto de inflamación, esclerosis y degeneración, como también las de regeneración. Es por eso que medidas que apuntan hacia la mejoría del sistema ambiente célula, del agua, pueden tener efectos contundentes en la evolución de la enfermedad crónica; también medidas como la meditación, la oración, los mantrams, la danza, llegan a producir efectos demostrables en este sistema. Es allí, donde las transmutaciones de la física a la química y viceversa se hacen patentes, donde todas las inteligencias están en resonancia y se manifiestan como una móvil, vibratoria y única inteligencia adaptativa.

SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESPECÍFICA

Constituido por los ácidos nucleicos, con una red de soporte, se postula como el sistema de almacenamiento de fotones por excelencia. Desde el ultravioleta, hasta el infrarrojo, los ácidos nucleicos codifican la luz enrollada en el programa de la vida, como antenas que recogen todo aquello que pueda llamarse memoria y sabiduría biológicas, y que se expresa en funciones tan concretas como la síntesis de proteínas específicas, tan abstractas, como el almacenamiento estratégico de fotones.

Para F. A. Popp, el ADN concebido como procesador de fotones, absorbe fotones del exterior en la parte activa, y actúa como emisor coherente de ondas en la parte "inactiva".

Desde la década de los sesenta, se sabe que el ADN no sólo irradia luz que ha absorbido en los enlaces entre las bases, sino que es una estructura transportadora de fotones de alta eficiencia; también se ha observado que su función no es sólo de almacenamiento e irradiación de la luz absorbida, sino que hay un "metabolismo" de la luz al interior de la estructura del ADN, pues después de una determinada absorción fotónica, se producen transiciones electrónicas entre los orbitales excitados, con una frecuencia de emisión posterior, diferente de la de absorción.

Un intercambio de fotones a un ritmo específico está en la base de la comunicación celular; esta emisión ultra débil de fotones ha sido denominada biología de la luz, como mecanismo fundamental para la transmisión de la información biológica.

Existe una creciente evidencia de comunicación intercelular no sólo en el rango óptico del espectro, sino también en el acústico. La melanina, molécula de ordenamiento biológico, además de la función como procesador de la luz, tiene la propiedad de convertir una vibración electromagnética, en una vibración acústica (conversión fotón-fonón).

Antenas de captación de la vida, como conciencia organizada de la luz; antenas de emisión de fotones, desde los seres vivos hasta el campo unificado, como conciencia significativa desde la experiencia vital en la materia -combustión-. Antenas de captación del plan, antenas de transmisión del rol; así la creación transforma la creación, la evolución sigue su ascenso espiral hacia la conquista de una nueva luz. Vista de este modo, la esencia de la vida es el intercambio permanente de fotones, sostenida por todos los sistemas de conducción de señales, que actúan como ondas portadoras de su cualidad latente".

-Lectura 2: La curación energética, Richard Gerber

"El cuerpo físico es el componente más denso de la serie de campos interactivos de energía, los cuales están conectados por una compleja red de conductos energéticos: El interfaz físico-etéreo.

Dichos conductos permiten la expresión de fuerzas vibracionales menos densas, en el cuerpo físico, marcando el patrón de crecimiento celular y la individual forma de expresión de la conciencia.

Esta red de conductos tiene varios centros energéticos, llamados chakras, los cuales actúan como transformadores de las energías vibracionales de diferentes frecuencias, a través del sistema endocrino".

"Chakra en sánscrito quiere decir rueda; se dice entonces, que un chakra es un vórtice de energía donde se produce un entrecruzamiento de "líneas" de fuerza en forma de remolino, que permite el intercambio de energía entre el hombre y el universo; se hallan asociados a plexos nerviosos, o estructuras del sistema nervioso, que son en última instancia la expresión a nivel denso, del mismo fenómeno energético.

Los chakras mayores se distribuyen a lo largo de la columna vertebral, en relación con la ubicación de las glándulas; rigen la actividad del sistema glandular y se conectan por una red energética llamada red de nadis, asimilable a la red del sistema nervioso".

Lectura 3

"Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma". DR. ALBERT EINSTEIN

"Cada año más del 97% de tu cuerpo es substituido por completo, incluso la estructura del ADN de tus genes y se reconstruye enteramente gracias a los nutrientes que ingieres". DR. MICHAEL COLGAN, THE NEW NUTRITION: MEDICINE FOR THE MILLENNIUM

"El 98% de todos los átomos de tu cuerpo no estaban ahí hace un año. El esqueleto aparentemente tan sólido, tampoco estaba ahí hace tres meses . . . la piel se renueva cada mes . . . tienes un nuevo revestimiento del estómago cada cuatro días". DR. DEEPAK CHOPRA, QUANTUM HEALING

"Por el reemplazo constante de las células, el cuerpo se está reordenando continuamente. La materia misma fue alguna vez polvo interestelar". DR. DEEPAK CHOPRA, CÓMO CREAR SALUD

IDENTIFICACIÓN CON EL "YO"

- ✚ Reflexionamos sobre la identificación con el "yo", usando las dos siguientes lecturas: la primera relacionada con el mito de Narciso y Eco, y la segunda relacionada con una historia del Rey Arturo cuando se entrenaba con el mago Merlín:

NARCISO Y ECO

Ekstraído de: http://dpto.educacion.navarra.es/materialespiml/15latin_files/ElmitodeNarcisoyEco.pdf

Eco era una joven ninfa de los bosques, parlanchina y alegre. Con su charla incesante entretenía a Hera, esposa de Zeus.

Por su parte, Narciso era un muchacho precioso, hijo de la ninfa Liríope. Cuando él nació, el adivino Tiresias predijo que si se veía su imagen en un espejo sería su perdición, y así su madre evitó siempre espejos y demás objetos en los que pudiera verse reflejado. Narciso creció así hermosísimo sin ser consciente de ello, y haciendo caso omiso a las muchachas que ansiaban que se fijara en ellas.

Tal vez porque de alguna manera Narciso se estaba adelantando a su destino, siempre parecía estar ensimismado en sus propios pensamientos, como ajeno a cuanto le rodeaba. Daba largos paseos sumido en sus cavilaciones, y uno de esos paseos le llevó a las inmediaciones de la cueva donde Eco moraba. Nuestra ninfa le miró embelesada y quedó prendada de él, pero no reunió el valor suficiente para acercarse.

Narciso encontró agradable la ruta que había seguido ese día y la repitió muchos más. Eco le esperaba y le seguía en su paseo, siempre a distancia, temerosa de ser vista, hasta que un día, un ruido que hizo al pisar una ramita puso a Narciso sobre aviso de su presencia, descubriéndola cuando en vez de seguir andando tras doblar un recodo en el camino quedó esperándola. Eco palideció al ser descubierta, y luego enrojeció cuando Narciso se dirigió a ella.

- ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me sigues?

- Aquí... me sigues... -fue lo único que Eco pudo decir, maldita como estaba, habiendo perdido su voz.

Narciso siguió hablando y Eco nunca podía decir lo que deseaba.

...Némesis, diosa griega que había presenciado toda la desesperación de Eco, entró en la vida de Narciso otro día que había vuelto a salir a pasear y le encantó hasta casi hacerle desfallecer de sed. Narciso recordó entonces el riachuelo donde una vez había encontrado a Eco, y sediento se encaminó hacia él. Así, a punto de beber, vio su imagen reflejada en el río. Y como había predicho Tiresias, esta imagen le perturbó enormemente. Quedó absolutamente cegado por su propia belleza, en el reflejo. Y hay quien cuenta que ahí mismo murió de inanición, ocupado eternamente en su contemplación. Otros dicen que enamorado como quedó de su imagen, quiso reunirse con ella y murió ahogado tras lanzarse a las aguas.

En cualquier caso, en el lugar de su muerte surgió una nueva flor al que se le dio su nombre: el Narciso, flor que crece sobre las aguas de los ríos, reflejándose siempre en ellos.

ARTURO Y MERLÍN EN LA CUEVA DE CRISTAL

*Fuente: El sendero del mago. Dr. Deepak Chopra.

Todas las mañanas, el joven Arturo bajaba al estanque del bosque a lavarse. Como todo niño, el baño no era su tarea preferida y muchas veces se quedaba por el camino, distraído con el parloteo de las ardillas rojas, las urracas o con cualquier otra cosa que le atrajera más que el agua y el jabón.

Merlín realmente no prestaba mayor atención a toda la mugre que se apilaba en el rostro de su pupilo, alrededor del cuello y por todas partes. Pero llegó el día en que el mago estalló: "¡Podría sembrar frijoles detrás de tus orejas! No me importa si solamente pasas un minuto en el estanque, pero haz algo allí".

Arturo agachó la cabeza y dijo: "He tenido miedo de confesártelo, Merlín, pero cuando me inclino sobre el agua no puedo ver mi propio reflejo. No veo dónde lavarme, ni siquiera sé cómo soy".

Para desconcierto del niño, cuando alzó la cabeza Merlín estaba a su lado y se veía dichoso. "Toma", le dijo, colocando una gran esmeralda en la mano del niño como premio (Arturo la utilizó posteriormente para saltar por encima del agua).

"Creí que tu desobediencia era señal de que habías perdido tu inocencia, pero veo que me equivoqué. La ausencia del reflejo significa que no tienes imagen de ti mismo. Cuando la imagen de ti mismo no te distrae, sólo puedes estar en estado de inocencia".

 Leemos la siguiente historia relacionada con el templo de Apolo ubicado en Delphos:

El homo moriturus llama ante la Puerta del Sol:

De dentro le preguntan: "¿Quién eres tú?", y él responde:

"Quien Yo Soy es la Luz que Tú Eres. Como tal, he venido a Ti, La Luz Celestial"

El Sol le dice: "Quien Tú Eres, eso mismo Soy Yo; quien Yo Soy, eso mismo Eres Tú. Entra".

Trasponer el umbral del templo de Apolo implicaba, como en todo los ingresos similares, un morir para un renacer. Cuando uno llega creyendo en su identidad corriente, en ser fulano de tal, el dios nos revela para nosotros mismos: "reconócete, eres el sol que yo soy", aniquilando así al individuo, a fulano, para afirmar al Ser, al Sol, al Solo.

- ✚ Seguimos explorando la sabiduría de los siglos. Damos lectura a un fragmento del libro *La Voz del Silencio*, de Helena P. Blavatsky, extraído de: http://www.nueva-acropolis.es/filiales/libros/HPB-La_Voz_del_Silencio.pdf

Fragmento primero- La voz del silencio

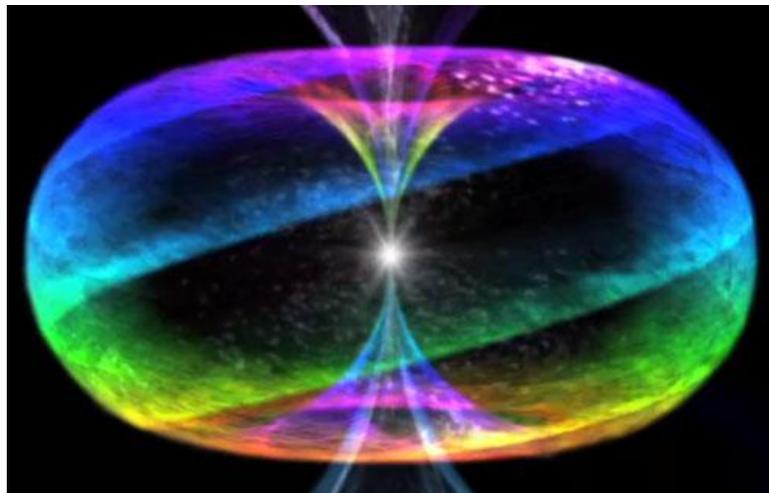
Aquel que pretenda oír la voz del Nada «el Sonido insonoro», y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del Dâranâ. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción debe el discípulo ir en busca del Rajâ (rey) de los sentidos, al Productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. La Mente es el gran destructor de lo Real.

..

Cuando su propia forma le parezca ilusoria, como al despertar, todas las formas que en sueños ve. Cuando él haya cesado de oír los muchos sonidos, entonces podrá discernir el UNO, el sonido interno. Entonces únicamente, y no antes, abandonará la región de Asat, lo falso, para entrar en el reino de Sat, lo verdadero.

- ✚ Seguimos explorando la sabiduría de los siglos:

“No tengo padres; hago de los cielos y la tierra mis padres. No tengo hogar; hago de mi conciencia, mi hogar. No tengo vida ni muerte; hago de las corrientes de mi aliento, mi vida y mi muerte. No tengo secretos mágicos, hago de mi carácter mi secreto mágico. No tengo planes; hago de la acción rápida mis milagros. No tengo enemigo; hago del descuido mi enemigo. No tengo armadura; hago de la benevolencia y de la rectitud mi armadura. No tengo castillo; hago de mi mente inmutable mi castillo. No tengo espada, hago de mi no mente mi espada” *Poema Samurai Tengo y no tengo, siglo XV, autor desconocido*

LA SENSACIÓN DE "YO SOY"

"Antes de que algo pueda venir a ser debe haber alguien a quien venga. Toda aparición y desaparición presupone un cambio respecto a un transfondo sin cambio.

¿Puede haber la sensación de "yo soy" sin ser alguien?

Todos sus problemas son problemas de su cuerpo: comida, vestido, cobijo, familia, amigos, nombre, fama, seguridad, supervivencia. Todos estos pierden su significado en el momento en que usted se da cuenta que no puede ser un mero cuerpo.

Decir que usted no es el cuerpo no es completamente cierto. En un sentido usted es todos los cuerpos, corazones y mentes y mucho más.

Es suficiente saber lo que usted no es.

Si conocimiento significa descripción en términos de lo que ya se conoce, ya sea por percepción o por conceptualización, no puede haber ninguna cosa tal como conocimiento de si mismo, pues lo que usted es no puede ser descrito, excepto como negación total.

Puede decir: "¿Esto es lo que yo soy?". Usted no puede ser otro algo. Usted no es nada perceptible o imaginable. Sin embargo, sin usted no puede haber ni percepción ni imaginación.

¿Puede haber percepción, experiencia, sin usted?

Es el experimentador el que imparte realidad a la experiencia.

La memoria crea la ilusión de la continuidad. De la misma manera que cada flor tiene su propio color, aunque todos los colores son causados por la misma luz, así muchos experimentadores aparecen en la presenciación indivisa e indivisible, cada uno separado en la memoria, idéntico en la esencia. Esta esencia es la raíz, el fundamento, la "posibilidad" atemporal y aespacial de toda experiencia.

¿Cómo puedo llegar a ella? Usted no necesita llegar a ella, pues usted lo es. Ella vendrá a usted si usted le da una oportunidad. Abandone su apego a lo irreal y lo real caerá en su propia cuenta rápida y suavemente.

Deje de imaginarse que usted es o que usted hace esto o aquello y la comprensión de que usted es la fuente y el corazón de todo amanecerá en usted. Con esto vendrá un gran amor (que no es predilección o apego), es poder que hace a todas las cosas dignas de amar y amables".

YO SOY ESO, CONVERSACIONES CON SRI NISARGADATTA MAHARAJ

HAY AMORES DE AMORES

“En español y en la mayoría de las lenguas modernas, usamos la misma palabra para referirnos a realidades muy distintas y a veces opuestas. Eso sucede con la palabra “amor”. En griego, había dos palabras – “*Ágape*” y “*Eros*” – para referirse a dos fenómenos diferentes. En español, únicamente contamos con la palabra “amor”, ya que la palabra “caridad”, venida de un concepto latino muy parecido al “*Ágape*” griego, se ha desprestigiado por su uso inapropiado.

Voy a introducir en esta reflexión el concepto “*Ágape*” como Amor, con mayúsculas, y la palabra “*Eros*” como amor, con minúsculas. Además de la confusión de las palabras en nuestro idioma, el mito del “amor romántico” ha terminado de confundir estos dos conceptos. El interés por aclarar esta confusión conceptual se debe a que ésta genera una enorme cantidad de sufrimiento entre nosotros ya permanentemente buscamos vivir valores propios del Amor en contextos en los cuales el fenómeno que se vive es el amor-eros.

Los valores inherentes al Amor-Agape los encontramos descritos por los místicos de los distintos caminos espirituales (taoísmo, budismo, hinduismo, sufismo, hasidismo, cristianismo, etc.), como un resultado propio de ese camino. Aunque las religiones se diferencien en sus creencias o métodos, la espiritualidad es universal, ya que el Espíritu es Uno y las manifestaciones de la persona que ha tenido acceso a El son semejantes, ya se nombren como *Ágape*, como caridad, como compasión, como iluminación, etc.

El amor-eros es *“una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de él”*. Todos padecemos el amor-eros y añoramos siempre el Amor-Agape. Cuando, en nuestras vidas, vamos comenzando a aclarar la confusión y entendemos que el amor-eros es como el estiércol que se nos da para comenzar a abonar y transformar nuestra propia vida para llegar a alcanzar ese Amor-Agape, que es como el árbol desarrollado y lleno de frutos, disminuye el sufrimiento que nos produce el dolor propio de esa transformación.

Pasar del amor posesivo, exclusivo y excluyente, selectivo, voraz, prejuicioso, al Amor oblativo, universal, generoso, confiado, creyente, desobligado, propio de los santos y de los místicos que pudieron liberarse de la Ley de la necesidad, es un proceso doloroso que ha sido denominado por las distintas escuelas de espiritualidad como la “dilución del ego”, la “renuncia a sí mismo”, etc.

El día que nos conmueva de igual manera cualquier ser vivo que se acerque a la sombra de nuestro ser, sin distingos de ser nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro paciente, nuestro copartidario, nuestro compatriota, nuestro correligionario, muy posiblemente no seremos conscientes de que estamos amando porque “somos Amor”, y muy posiblemente no tendremos mujer, hijos, religión, patria, clase social, porque “somos el Universo”.

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: IGNACIO VERGARA, REVISTA NOTAS DE LUZ, # 7, AÑO 2, 1994

MENTES ENTRELAZADAS

Somos parte de un todo
llamado por nosotros Universo,
limitados en el tiempo el espacio
experimentándonos a si mismos
como algo separado del resto.

Esta falsa ilusión es una prisión
que nos restringe.
nuestra tarea debe ser liberarnos
de esa cárcel ampliando nuestro
círculo de compasión para
abarcar a todas las criaturas vivas
y a la naturaleza en conjunto
en toda su belleza

ALBERT EINSTEIN

"Ahora yo estoy experimentando la Luz Clara de la realidad objetiva. Nada está sucediendo, nada ha sucedido nunca, ni sucederá jamás. Mi sentido presente del yo, el viajero, es en realidad el vacío mismo, sin cualidades ni características. Yo me recuerdo a mí mismo como el viajero, cuya naturaleza más profunda es la Luz Clara misma; yo soy uno; no hay otro. Yo soy la vacuidad del vacío, el eterno no nacido, el no creado, ni real ni irreal. Todo de lo que he sido consciente es de mi propio juego de consciencia, una danza de luz, patrones de luz girando en extensión infinita, infinidad interminable, el Absoluto más allá del cambio, de la existencia, de la realidad. Yo, el viajero, soy inseparable de la Luz Clara; Yo no puedo nacer, morir, existir o cambiar. Yo sé ahora que ésta es mi verdadera naturaleza."

FUENTE: E. J. GOLD, EL LIBRO CONTEMPORÁNEO DE LOS MUERTOS, LECTURA 4, CONFRONTANDO LA LUZ CLARA

“El universo es muy extraño. Pareciera que hay dos cuerpos de leyes que gobiernan el universo. En nuestro mundo clásico diario refiriéndose en términos generales a nuestro tamaño y escalas de tiempo, las cosas se describen por las leyes del movimiento de Newton establecidas hace cientos de años. Y funciona muy bien para bolas de billar, bolas de cañón y gravedad. Sin embargo, cuando consideramos una escala pequeña, cuando consideramos el nivel de los átomos, un cuerpo diferente de leyes toma el control. Son las leyes cuánticas, la teoría cuántica, la mecánica cuántica. Y en ese nivel:

1. Superposición: las partículas pueden estar en múltiples lugares en el mismo tiempo.
2. Dualidad onda-partícula: se pueden comportar como ondas diseminadas espacial y temporalmente.
3. Enredo: Entanglement- pueden estar conectadas a través de distancias grandes.
4. condensados de Bose-Einstein: pueden estar unificada en un estado cuántico gobernado por una sola función de onda.

Y el límite, el umbral de esta cortina entre el mundo cuántico y el mundo clásico, es un misterio. Se denomina a veces el colapso de la función de onda porque en el mundo cuántico todo está en superposición y hay posibilidades múltiples. Y en el mundo clásico, estas posibilidades múltiples parecen colapsarse en elecciones definidas y particulares, así que todo está en un lugar en particular.

Cuando los electrones giran alrededor del núcleo atómico, lo hacen en órbitas. Pero la parte sutil viene cuando pensamos en cómo salta un electrón de una onda a la otra. Un salto que está asociado con la emisión de luz de los átomos. Los átomos emiten luz en el proceso. Pero, ¿cómo salta el electrón de una órbita a la otra? Niels Bohr fue el primero que señaló esto. Y es radical. Los electrones nunca van a través del espacio intermedio. Los electrones nunca cruzan ningún espacio al hacer esta transición. Simplemente están en la órbita alta y luego están en la órbita baja. No hay espacio intermedio. Entonces, ¿cómo se hace el salto? Si piensan en términos de continuidad del movimiento, no pueden hallar respuestas. Por ende, el cuanto, fundamentalmente entonces significa una discontinuidad. Quanto originalmente significaba simplemente “cantidad” pero no es así como lo usamos en la física cuántica. Desde el comienzo usamos la palabra “cuanto” en física cuántica con el significado de valor discreto. Y ahora, significa un salto cuántico, un movimiento discontinuo.

Cuando comenzamos a mirar los pequeños rincones del espacio y las pequeñas partículas de tiempo, comenzamos a ver que los objetos que descubrimos en estas regiones del espacio y el tiempo no estaban existiendo continuamente. Estaban estallando como las burbujas en un envoltorio de burbujas. Pum, pum, pum, pum, pum. En forma continua. Y para explicar eso nos preguntábamos qué estaban haciendo cuando no aparecían como burbujas. ¿Qué eran antes de eso? Luego hicimos experimentos más refinados. Descubrimos que podíamos tomar objetos, dejar que interaccionaran y se separaran y luego medir algo acerca de uno de los objetos. Y descubrimos que el otro objeto también cambiaba al mismo tiempo que el primer objeto era tan siquiera considerado. Es decir, si algo estallaba aquí, instantáneamente el otro estallaba; mientras que si no habíamos hecho estallar éste, este otro estallaría al azar. Entonces, ¿cómo podía conectarse la burbuja uno con la burbuja dos cuando no estaban separadas?

Esto llevó gradualmente a ciertas nociones de que había una conexión invisible entre todo. Los físicos le dieron un nombre. Lo llaman “enredo”.

La conexión entre todas las cosas es un componente básico de la trama de la realidad. Es muy difícil convencer a la mente de eso. Pero Edwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, dijo que el enredo, que es esta idea de conexión no es sólo una propiedad de la mecánica cuántica, es la propiedad. Es la propiedad de la mecánica cuántica que la hace muy extraña y no parece encajar en nuestro mundo ordinario, nuestra experiencia ordinaria, pero de hecho, si encaja.

No parece alocado pensar que las mentes se entrelacen. Las partículas lo hacen; estas partículas son como información, y la mente como materia, y la materia como mente, entonces ¿por qué no podrían entrelazarse las mentes”?

VIDEO WHAT THE BLEEP DO WE KNOW

LA DIALÉCTICA MUERTE-VIDA

“EL ABANDONO DEL CAPULLO DE SEDA POR LA MARIPOSA”

“Los Dioses deben alimentarse con el néctar de la Inmortalidad y éste está en el Santo Grial. El tesoro es la piedra filosofal, el Rey Resurrecto dentro de cada uno de nosotros.

Benditos somos antes que todos los hombres de la tierra porque el Salvador nos ha revelado esto y porque hemos recibido la plenitud del fin total.

Los esplendores de Cristo no son comprendidos por la gente que tiene la conciencia dormida. Sólo el despierto podrá conocer los misterios crísticos. El Cristo Cósmico es una fuerza como la electricidad, como la fuerza de gravedad y, se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Empero todos los eventos crísticos van acompañados de grandes terremotos y confusiones.

La virgen del mar (Stella Maris) da a luz a su hijo en el establo del mundo, que es el mismísimo cuerpo del iniciado; allí están los animales de la mente, del deseo y de la mala voluntad.

El señor no oculta nada a los que en verdad están despiertos, y nos instruye secretamente; todo esto es posible cuando lo encarnamos.

El monte de los olivos es el mundo causal. Las multitudes dormidas nunca conocen al señor y le vituperan siempre que viene.

El Cristo Íntimo se haya recubierto por la humilde personalidad de alguien; el adepto que lo tenga encarnado sabrá amarlo dentro de sí mismo y nunca dirá: Yo soy el Cristo. El maestro que lo tenga encarnado adorará al Señor y le servirá de instrumento.

El instructor del mundo encarnado puede instruir no solamente a las humanas personas, sino también al ser de las mismas y por último al ser del ser. No solamente ayuda, sino que ayuda a ayudar.

Los doce apóstoles, las doce potestades están dentro de nosotros mismos, aquí y ahora.

Es necesario pasar por grandes crisis emocionales para transformar egos y cristalizar el alma.

Los principios de la iglesia gnóstica nunca ignoran los trabajos del abismo; sólo quienes han trabajado intensamente en los mundos infiernos logran alcanzar el estado de príncipes o regidores. Únicamente trabajando sobre sí mismos en el noveno círculo dantesco, es posible convertirse en regidor de la luz.

“Toda exaltación va precedida de una terrible humillación”

“Quien quiera subir, debe primero bajar, esta es la ley”

“Transformando los agregados psíquicos, se libera la esencia y resplandece el amor”

Jesús a sus discípulos: “Regocijaos y alegraos y agregad gozo a vuestro gozo”

El Cristo Íntimo usa su vestidura, su púrpura sagrada cuando ya ha realizado con éxito la Gran obra. En la hora de la consumación el hijo se viste con la sagrada vestidura que le ha sido preparada por su padre.

La hora de la consumación de la Gran obra dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, es terriblemente divina.

Los doce apóstoles son doce partes auto conscientes de nuestro propio ser y bajo la dirección del Cristo Íntimo se expresan a través del iniciado cuando se está trabajando por la humanidad doliente. Los doce son doce aspectos del ser dentro de la unidad individual.

Todo lo que sucede en el universo se sucede también dentro del hombre real. Del descenso, ascenso, emanación y reabsorción de las tres fuerzas primarias, han emanado todas las emanaciones cósmicas y todo lo que está después.

“¡Venid hacia nosotros y dentro de nosotros, Divino Anciano, porque nosotros somos parte de ti mismo”!

Debemos buscar al anciano de los días en el último límite dentro de nosotros mismos, el cual es el último misterio desde adentro; el mismo es la parte superior de nuestro ser.

Cuando hablamos de último límite, lo hacemos en el sentido de manifestación cósmica, porque más allá de la manifestación el ser no tiene límites.

Es aquí y ahora en la forja de los cíclopes donde debemos crear la vestidura para el Padre, en la fragua de Vulcano, en la novena esfera, en el sexo y con el mercurio de los sabios es donde debemos crear la vestidura para el Espíritu Santo.

La esposa del Espíritu Santo es la Divina Madre Kundalini, Marah, el Gran Mar. El divino esposo y su esposa inefable constituyen la pareja original.

El misterio del Revelador o Espíritu Santo se fundamenta en la pareja original, el tantra blanco: conexión del Lingam Yoni sin eyaculación del Ens Seminis.

AELOHIM: el seno del Eterno Padre Cósmico es lo divinal, incognoscible y, golpear en la puerta 13, el Aeón 13, es ingresar en el seno del Eterno Padre Cósmico. Significa sumergirse entre el seno de la Infinitud que todo lo sustenta. Se necesita perfección absoluta para no desprenderse jamás del seno de Aelohim. Cualquier anhelo por insignificante que sea de existencia separada, de ser alguien, es suficiente como para desprenderse de Aelohim y caer en el reino del demiurgo creador.

Más allá de nuestro infinito perceptible con los telescopios más potentes, existe otro infinito.

Las gentes devotas y sinceras cantan a los interiores de los interiores, más muy pocos ven al Cristo Íntimo. El Cristo Íntimo desata lazos y rompe cadenas, Él es el gran liberador. Es revolucionario en un cien por ciento.

Laborar sobre sí mismo es fundamental para llegar a la cristificación.

El Cristo Señor nuestro tiene poder para entrar en el Sanctus de nuestro mismísimo destino zodiacal. El Señor de las perfecciones puede liberarnos de la tiranía zodiacal, emanciparnos de la ley del destino.

Boddhisattwa es una semilla o germen con posibilidad de desarrollo divinal. Sólo con los poderes del aeón 13 es posible que los dioses caídos vuelvan a ser solares. Quienes invoquen a la serpiente en la novena esfera, serán asistidos; ella la madre cósmica puede transmutar cualquier elemento psíquico cuando la invocamos en plena cópula química.

Sólo comprendiendo integralmente nuestros errores a través de la meditación y de la auto-reflexión, se hace posible la transformación de ellos. Si queremos transformar atómicamente los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos necesitamos de un poder superior a la mente. Afortunadamente tenemos dentro a Devi Kundalini, ella es Stella Maris, la virgen del mar, es un poder flamígero de nuestro propio ser, Dios Madre dentro de nosotros, puede transformar cualquier defecto a condición de haberlo comprendido previamente. El poder de Kundalini es reforzado por el poder eléctrico sexual en la fragua encendida. Durante la cópula química podemos y debemos invocar a Isis Marah, entonces seremos auxiliados.

Los sabios deben trabajar por épocas en la luz, por épocas en la superoscuridad y el silencio augusto de los sabios. A toda subida le precede una bajada. Sin la magia sexual y los mundos infernos no se puede comprender a Hermes. El iniciado tiene que pasar mucho más allá del bien y del mal. A veces una bella virtud que nada tiene de malo puede convertirse en un obstáculo infranqueable que detiene la marcha del caminante. Bajar a las tinieblas del no ser, suele espantar a los caminantes del sendero solitario. Los virtuosos (dentro de uno mismo) vituperan a los caminantes que descienden a la morada de Plutón. Sin embargo no debemos jamás confundir una caída con una bajada. En todo esto existen terribles confusiones. Debemos trabajar intensamente sobre sí mismos si es que queremos ser ayudados por el Cristo Íntimo.

Sin muerte no hay resurrección, no es la muerte del cuerpo físico: debemos ser muertos antes de la resurrección interior profunda. La muerte del ego y la resurrección del ser deben ocurrir durante la

vida. El defecto es reemplazado por una virtud, poder, fuerza. Obviamente hasta el mismo cuerpo físico debe convertirse en alma. Es urgente saber meditar para comprender un ego, saber orar, si se suplica a Stella Maris, se es asistido. Ella ayuda y transforma los egos y lo ideal es invocarla en la fragua. Si el Cristo no abreviase los periodos dentro de nosotros mismos, ninguna alma habría sido salvada.

Jesús entra en el aeón 13 y encuentra a Pistis Sophia. El Cristo Íntimo en el hombre asciende dentro del adepto resurrecto a los misterios terribles del aeón 13. La Pistis Sophia surge de entre el absoluto inmanifestado y queda depositada en el aeón 13, y se requiere pasar por la aniquilación budista de los egos para desposarnos con la Pistis Sophia.

¿Para qué queréis sabiduría? "Para ayudar a la humanidad". Minerva guardó silencio. El silencio es la elocuencia de la sabiduría.

El vellocino de oro es nuestro propio ser resurrecto. Bienaventurado el que venza al dragón y se apodere de él.

Cuando Pistis Sophia asciende a los aeones superiores, los niveles menos elevados del ser sufren terriblemente. Esas son las noches del alma, noches del espíritu, periodos de soledad y de prueba para los aspirantes. Mente, deseo y sexo se tornan desobedientes. Ella esconde sus misterios cuando se deben esconder.

En la tercera mente, la interior, está Sophia, la divina sabiduría basada en la experiencia viva y directa de eso que no es del tiempo.

Jamás podría funcionar la mente interior como razón objetiva sin haber pasado previamente por la aniquilación budista. Sin muerte radical la resurrección absoluta del ser, es algo más que imposible".

FUENTE: PISTIS SOPHIA DEVELADA, SAMAEL AUM WEOR

"La meditación abarca un gran peregrinaje. Cuando yo digo "meditación es observación", es el principio de la meditación. Y cuando digo "meditación es no mente", es la conclusión del peregrinaje. La observación es el principio, la no-mente es la culminación. La observación es el método para alcanzar la no-mente.

La observación es sólo la semilla, luego viene un largo período de espera. No sólo de espera, también de confianza, en que la semilla va a germinar, se va a convertir en un arbusto; un día llegará la primavera y el arbusto florecerá. No-mente es la última etapa del florecimiento".

FUENTE: DE CÓMO LA OBSERVACIÓN CONDUCE A LA NO-MENTE, LOS MISTERIOS DE LA VIDA, OSHO, ARKANO BOOKS, 1997

CAP 1º.- La Historia de las Arenas

Un arroyo, desde su nacimiento en las lejanas montañas, después de atravesar todo tipo de paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto. Igual que había cruzado todas las demás barreras, el arroyo trató también de cruzar esta, pero se encontró que en cuanto se adentraba en la arena, sus aguas desaparecían.

Sin embargo, estaba convencido de que su destino era cruzar ese desierto, y de que a la vez no había manera de cruzarlo. Entonces una voz oculta, que salía del mismo desierto, le susurró: "El viento cruza el desierto, e igualmente puede hacerlo el arroyo".

El arroyo objetó que estaba arremetiendo contra la arena, pero que sólo estaba siendo absorbido; que el viento podía volar y de que gracias a esto podía atravesar el desierto.

"Arremetiendo de tu manera habitual no podrás atravesarlo. Desaparecerás o te convertirás en una marisma. Debes dejar que el viento te lleve a tu destino."

"¿Pero cómo puede esto suceder?"

"Dejando que el viento te absorba".

Esta idea no era aceptable para el arroyo. Después de todo, nunca antes había sido absorbido. No quería perder su individualidad, y una vez que la hubiese perdido, ¿cómo iba a saber que podría volver a recuperarla?

"El viento", dijo la arena, "cumple esa función. Evapora el agua, la transporta a través del desierto, y después la vuelve a dejar caer. Al caer en forma de lluvia, el agua se vuelve a convertir en un río".

"¿Cómo puedo saber que esto es verdad?"

"Así es, y si no me crees, no podrás convertirte más que en un cenagal, e incluso eso te costará muchos, muchos años; e indudablemente no es lo mismo que un arroyo".

"¿Pero, no puedo seguir siendo el mismo arroyo que soy hoy?"

"No puedes seguir así en ningún de los casos", dijo el susurro. "Tu parte esencial es transportada y vuelve a formar un arroyo. Tú recibes el nombre que tienes, incluso hoy, porque no sabes que parte de ti es la esencial."

Cuando el arroyo escucho esto, comenzó a resonar un cierto eco en sus pensamientos. Débilmente, recordó un estado en el cual él —¿o era una parte de él?— había sido sostenido en los brazos del viento. También recordó —¿lo recordó?— que esto era lo que realmente había que hacer, aunque no necesariamente lo más obvio.

Y el arroyo hizo ascender su vapor hacia los acogedores brazos del viento, que suavemente y con facilidad le llevaron hacia arriba y a lo lejos, dejándole caer suavemente en cuanto alcanzó la cima de la montaña, muchos, muchos kilómetros más allá.

Y como había abrigado sus dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con más fuerza en su mente los detalles de la experiencia.

Él reflexionó. "Sí, ahora he conocido mi verdadera identidad".

El arroyo estaba aprendiendo. Pero las arenas susurraron: "Nosotras lo sabemos, porque lo vemos suceder un día tras otro y porque nosotras, las arenas, nos extendemos desde la orilla del río por todo el camino hasta la montaña".

Y por eso se dice que el camino por el que el arroyo de la vida tiene que continuar su viaje, está escrito en las arenas.

"¿Esperar a morir, para recibir la vida?"

"Cada muerte reafirma la vida, multiplica la vida, desnuda la verdadera vida liberándola de su prisión"

Recuerdo de la Impermanencia (ej. Mandalas de arena que luego se desbaratan): la vida siempre es, danza perenne, "transición".

El agua (vida)- hielo(muerte) : son amigas

Todo lo que ha estado congregado se disgrega

"Micromuertes" celulares

Las muertes cotidianas

Temor innato a la soledad, soledad del nacimiento

¿Qué van a hacer ellos sin mí?

Liberación: dispersión de las energías del cuerpo

La cuerda permanece intacta, el nudo desaparece

La muerte de una galaxia

"SI ES DUEÑO DE SU VIDA, ES DUEÑO DE SU PROCESO DE TRANSICIÓN"

"Pasar de una octava a otra, somos luz condensada"

"La muerte, una gran aventura"

"Muerte, puerta de vida"

"Con valentía, suelta ya el borde del precipicio y muere al pequeño Yo.

Lo que entonces se nos revela con naturalidad es la Naturaleza verdadera en la cual no hay vida ni hay muerte"

BUDA

"vuelves a la casa que nunca abandonaste" Celtas

“Tengo que partir, decidme adiós, hermanos. Os saludo a todos y me marchó. Devuelvo las llaves de la puerta y renuncio a todos los derechos sobre mi casa. Sólo os pido unas últimas palabras cariñosas. Fuimos vecinos durante mucho tiempo, pero yo recibí más de lo que pude dar.

Ahora apunta el día, y la lámpara que iluminaba mi oscuro rincón, se apaga. Ha llegado la llamada y estoy dispuesto para el viaje”

RABINDRANATH TAGORE

“Nacido como un sueño, en este sueño de un mundo, qué tranquilo me siento yo, que desapareceré como el rocío de la mañana. Uno reza por la vida del mañana, a pesar de lo efímera que pueda ser, esta es la costumbre de la mente que murió ayer. La naturaleza original significa no nacimiento, no distinción. Así sabed que la ilusión es nacer, morir, renacer”

IKKYU SUJUN, SIGLO XV

“Oh, la alegría de mi espíritu parte de su jaula como un relámpago; no me basta poseer este mundo y el tiempo limitado, poseeré millares de mundos y tiempos infinitos”

WALT WITHMAN

“Habiendo compenetrado el eterno universo con un fragmento de mi mismo, yo permenezco”

KRISHNA

“AL BORDE DE LA ETERNIDAD, SUMERGE MI VIDA VACÍA EN ESE OCÉANO, ESE DULCE CONTACTO PERDIDO” TAGORE

“LUZ, MÁS LUZ” GOETHE

“No tengo padres; hago de los cielos y la tierra mis padres. No tengo hogar; hago de mi conciencia, mi hogar. No tengo vida ni muerte; hago de las corrientes de mi aliento, mi vida y mi muerte. No tengo secretos mágicos, hago de mi carácter mi secreto mágico. No tengo planes; hago de la acción rápida mis milagros. No tengo enemigo; hago del descuido mi enemigo. No tengo armadura; hago de la benevolencia y de la rectitud mi armadura. No tengo castillo; hago de mi mente inmutable mi castillo. No tengo religión; hago del bien, la bondad y el amor mi religión” POEMA SAMURAI, SIGLO XV: Tengo y no tengo

“Muerte, no te enorgullezcas, aunque te hayan llamado poderosa y terrible,

puesto que nada de eso eres,

porque a todos aquellos a los que creíste abatir no murieron.

Pobre muerte, ni a mi podrás abatir.

Del reposo y del sueño, dos imágenes tuyas,
surge un gozo mayor, y los que te haz llevado y son nuestro tesoro,
obtendrán sin tardanza la paz para sus huesos, libertad para el alma.

Del destino, el azar, de los reyes y la ira siempre esclava,
convives con el mal, el veneno y las guerras.

¿Acaso los hechizos y filtros no adormecen también? ¿De qué pues te envanece?

Tras un sueño muy breve hay la eterna vigilia, y no habrá ya más muerte:

¡Muerte, tú morirás!"

JHONN DONNE, SIGLO XVII

“¿QUÉ ES LA MUERTE?

El símbolo del temor a Dios, la negación de la vida. O bien, existe un Dios de miedo o existe un Dios de Amor. El no creó la muerte ni el miedo. Si creemos que el hijo de Dios es un cuerpo, la muerte será real. Sería un Dios destructor, todas las ilusiones nacen de la muerte. Dios es eterno al igual que todas las cosas creadas por El. ¿Cuál es el final de la muerte? **El reconocimiento de que el hijo de Dios es inocente ahora y siempre.**

¿QUÉ ES LA RESURRECCIÓN?

La superación de la muerte, es re despertar, renacer. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Sacro. Es el sueño del que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, es el único deseo de estar con su Padre que tiene su Hijo.

El recuerdo de Dios brilla sin obstrucción, se ve la faz de Cristo en toda cosa viviente, todo con la luz del perdón. Ya no quedan pesares sobre la tierra. El júbilo del cielo ha descendido sobre ella. La visión ha sido totalmente corregida y los errores han sido des-hechos, el ataque no tiene sentido y la paz ha llegado, los pensamientos se dirigen hacia el cielo. Todo anhelo queda satisfecho, el mundo es perdonado. ¡Cuán pronto vendrá la verdad a envolver semejante mundo! La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre, y aquí radica el fin del mundo, todas las cosas se ven en la luz, contemplamos nuestra perfecta impecabilidad. Todo esto nos aguarda a todos. En cuanto a lo demás..."

"Y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, El te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que El ama, y te es dado ser el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes.

A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Sacro eres, y en tu luz el mundo refleja tu sacridad, pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen hacia Dios". FUENTE: MANUAL PARA EL MAESTRO, CURSO EN MILAGROS

"Estando sumidos en la confusión, ninguna doctrina ni nadie puede salvaros; pero cuando el destello genuino de Prajna rompa a brillar en vuestro interior, toda la confusión se desvanecerá al instante; esto hará que comprendáis la Verdad por vosotros mismos, conduciéndoos a la súbita realización del Despertar" HUI-NENG, SUTRA DE LA PLATAFORMA DEL SEXTO PATRIARCA

"En el Mahayana toda forma posible de dualismo es condenada pues no expresa la verdad última. La Naturaleza Búdica no puede ser manchada por pasiones ni purificada por la iluminación. Está por encima de todas las categorías" Pai-chang decía que "buscar la Naturaleza Búdica es como ir a buscar un buey montado en un buey", y su frase más famosa (que tal vez sea una de las mejores definiciones sobre el espíritu del Zen) se halla en el siguiente mondo: Un discípulo preguntó: "Maestro, ¿cual es la esencia verdadera de la Iluminación?" Pai-chang contestó: "Comer si hay hambre, dormir si hay sueño"

Así como una abeja busca néctar
en todo tipo de flores,
busca en todas partes la enseñanza;
tal como un ciervo encuentra
un lugar aislado para pastar,
busca el aislamiento para digerir
todo lo que has acumulado.
Vive como un león,
completamente libre de miedo,
y [finalmente] como un loco
más allá de todo límite,
ve a donde te venga en gana".
TRADUCTOR: KEITH DOWMAN

"Estudiar la Vía es estudiarse a sí mismo. Estudiarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. Olvidarse de sí mismo es ser iluminado por todo. Ser iluminado por todo es eliminar las barreras entre nuestro ser y los demás".
EIHEI DOGEN (1200-1253)

El ancestro zen dijo: "El cielo eterno no inhibe el vuelo de las blancas nubes."

"Los cristianos se ven obligados a convencer a los paganos y a los ateos, con el fin de salvar sus almas, de que Dios existe. Los ateos se ven obligados a convencer a los cristianos de que la creencia en Dios es una superstición primitiva e infantil, que hace un gran daño al progreso social, y a causa de ello pelean sin cesar los unos con los otros. Mientras tanto el sabio se sienta tranquilamente junto a un río, tal vez con un libro de poemas, un vaso de vino, y algunos artilugios para pintar, disfrutando del Tao a su gusto, sin siquiera preocuparse de si éste existe. El sabio no necesita afirmar al Tao, iestá demasiado ocupado disfrutando de Él!
RAYMOND M. SMULLYAN, "SILENCIOSO TAO"

“Bebiendo té, comiendo arroz, paso mi tiempo tal como viene. Observando el río, contemplando las montañas... ¡Cuan sereno y descansado verdaderamente me siento!”
NANSEN (NANCH’ÜAN). ENSAYOS SOBRE BUDISMO ZEN, DEL DR. SUZUKI

“La mente se desplaza con las diez mil cosas; hasta cuando se mueve está serena. Percibe su esencia a medida que se mueve, y no hay júbilo ni aflicción. El gran camino no tiene puertas, (pero) ¡cuan entrecruzados son los pasajes! Una vez traspuesto este paso fronterizo, recorres en real soledad el universo”. VISUDDHIMAGGA, RESUMEN DE LA DOCTRINA BUDISTA. EL CAMINO DEL ZEN, DE ALAN W. WATTS

“El sufrimiento existe solo, ninguno que sufra;

el hecho existe, pero no quien lo haga;

Nirvana existe, pero nadie que lo busque;

el Sendero existe, pero nadie que lo recorra.

Sólo la miseria existe; no hay mísero,

ni hacedor; no se encuentra nada, salvo el acto.

El Nirvana existe, pero no el hombre que lo busca.

El Sendero existe, pero no el que viaje en él”.

P’ANG, PERIODO YÜAN-HO (806-821). ENSAYOS SOBRE BUDISMO ZEN, DEL DR. SUZUKI

“El viejo P’ang nada elige del mundo: en lo que a él respecta, todo está vacío; ni siquiera tiene asiento, pues en su casa reina el Vacío Absoluto; ¡En verdad, cuán vacío está sin tesoros! Cuando sale el sol, recorre el Vacío, cuando el sol se pone, duerme en el Vacío; sentado en el Vacío canta sus canciones vacías. Y sus canciones vacías reverberan a través del Vacío. No te sorprendas del Vacío tan integralmente vacío, pues el Vacío es el asiento de todos los Budas. Y los hombres del mundo no entienden el Vacío, pero el Vacío es el tesoro real”. SHUAN (SHOU-AN). ENSAYOS SOBRE BUDISMO ZEN, DEL DR. SUZUKI)

“En Nantai me siento en silencio con incienso encendido. En un día de arrobamiento, todas las cosas se olvidan. No es que la mente se detenga y los pensamientos se aparten, sino que en realidad nada hay que mi serenidad perturbe.

El Método Perfecto no sabe de dificultades, excepto que rehúsa efectuar preferencias: sólo cuando se libera de odio y amor se revela plenamente sin disfraz. Basta la diferencia de una décima de milímetro para que el cielo y la tierra queden separados: si quieres verlo manifiesto, no asumas pensamiento en su favor ni en su contra. Alzar lo que gustas contra lo que te disgusta... Esta es la enfermedad de la mente. Cuando la mente reposa serena en la unidad de las cosas, el dualismo se desvanece de por sí.

El sujeto se aquieta cuando el objeto cesa, el objeto cesa cuando el sujeto se aquieta. En la unidad del vacío los dos son uno, y cada uno de los dos contiene en sí la totalidad de las diez mil cosas. Si quieres recorrer el curso del Único Vehículo no tengas prejuicios contra los objetos-de-los-seis-sentidos. Cuando no tienes prejuicios contra los objetos-de-los-seis-sentidos, a la vez te identificas con la Iluminación. La Ignorancia engendra el dualismo del reposo y del desasosiego. Los iluminados carecen de gustos y disgustos. Ganancia y pérdida, correcto y erróneo... ¡fuera con ellos de una vez por todas! **Olvida el porqué de las cosas, y alcanzas un estado más allá de la analogía: he aquí donde jamás alcanza el pensamiento.** INSCRITO EN LA MENTE CREYENTE (HSIN-HSIN-MING) (SÊNG-TS'AN, TERCER PATRIARCA ZEN, MUERTO EN 606. ENSAYOS SOBRE BUDISMO ZEN, DEL DR. SUZUKI

"Un novicio preguntó a Zu Shou: Digamos que un individuo se ilumina, pero no consigue expresarse con palabras, ¿con qué puede ser comparado?

-Con un mudo que prueba la miel.

-Digamos que un individuo todavía no ha alcanzado la Iluminación, sin embargo se expresa (al respecto) con palabras floreadas, ¿con qué puede ser comparado?

-Con un papagayo parlanchín"

"Cuando sea hora de vestirse, ponte la ropa, cuando tengas que andar, anda, cuando tengas que sentarte, siéntate. No albergues ni un solo pensamiento en tu mente respecto a buscar la Budeidad. Un antiguo sabio dijo: " Si uno busca al Buda, uno pierde al Buda"; (...)

Ejemplo de Haiku Japonés

¡Oh! ¡Esto es Yoshino!

¿Qué más puedo decir?

¡La montaña ataviada con flores de cerezo!

UNIVERSO AUTOCONSCIENTE

"Porque una cosa es que la vida esté ya completa, y otra llegar a comprenderlo". ZEN

ENERGÍA Y CONCIENCIA

"Desde la conciencia del átomo hasta la conciencia transpersonal, en la que el hombre se reconoce como agente del alma, la evolución es el ascenso de la conciencia por sucesivos estados vibratorios de la energía que denominamos cuerpos o campos, pero que en última instancia son estados de conciencia que manifiestan diferentes propiedades energéticas. Comprendiendo que toda la vida es la expresión de un campo unificado de conciencia, desde la perspectiva bioenergética es tan importante el nivel de la conciencia material de células y moléculas, como su manifestación transpersonal a nivel del alma.

EL ESTUDIO DE LA CONCIENCIA

En la vida cotidiana concebimos la mente como una confusa amalgama de pensamientos y sentimientos, en los que el factor deseo es el componente más importante. En realidad cuando creemos que estamos pensando, lo que hacemos es repetir programaciones aprendidas y convertidas en hábitos. El hombre no ha alcanzado el control emocional y el ruido generado por este campo de conciencia aún caóticamente desordenado, impide que el cerebro registre sin distorsión el mundo del pensamiento.

A nivel de la mente en sí misma, tenemos dos niveles. Mente concreta y mente abstracta. La primera, que utilizamos cotidianamente, nos permite realizar funciones como la memoria, el raciocinio de la expresión oral o escrita de emociones y pensamientos. La función básica a este nivel es la memoria siendo la que nos permite realizar las otras actividades de la mente inferior. Si no recordamos nombres o palabras, no podremos expresar nuestras ideas. La gran mayoría de las actividades que hacemos en la vida cotidiana están guiadas por la memoria. Aún el raciocinio resulta de unir experiencias conocidas que no son otra cosa que recuerdos archivados en la memoria. El desarrollo de la mente superior o abstracta requiere facultades superiores como la síntesis, el discernimiento, la creatividad y la intuición para las cuales la memoria no siempre es indispensable e incluso llega a ser un obstáculo.

Es a este nivel que el hombre, a través de la intuición, capta las ideas, comprende las leyes universales, y mediante el discernimiento, la síntesis y la creatividad, las adapta a la vida cotidiana.

Un estado emocional sereno y una mente concreta apacible son condiciones para que la luz de las ideas impresione el campo físico de la conciencia desde donde el hombre puede transformarse y transformar el medio que lo rodea.

CIENCIAS DE LA CONCIENCIA

Han sido descritos múltiples factores con capacidad de modificar y determinar nuestro nivel de salud tales como: patrones de personalidad, estados de relajación, aprendizaje condicionado, aprendizaje a través del ensayo y el error, redes moleculares –neuropéptidos-, hipnosis, sugestión, visualización. Todos ellos corresponden a procesos que pueden ser automáticos o intencionales según el nivel de participación del sujeto; son procesos aprendidos que condicionan respuestas voluntarias o automáticas frente a un estímulo. Además de los anteriores, existen estados ampliados de conciencia como los del chamán y el sanador que implican una conciencia transpersonal, en la que factores más allá de la personalidad están involucrados.

Sabemos también que hay respuestas desencadenadas por la participación activa de una mente consciente de sí misma que elige libremente un propósito hacia el que voluntariamente se dirige. En la conciencia intencional se generan procesos activos de imaginación, visualización y algunas formas de meditación, en los cuales un sujeto o paciente moviliza, con plena conciencia de sí, recursos interiores para la modificación de un estado fisiológico inicial.

Cualquier terapéutica es en última instancia un estímulo que pone en movimiento determinado tipo de conciencia que puede ser automática o participativa. Los procesos de la conciencia emergen entonces como los mejores y más económicos instrumentos terapéuticos puestos a nuestra disposición por la evolución.

La respuesta de relajación

El estado fisiológico inducido por la relajación parece oponerse a la respuesta de fuga en la que el organismo entra en un estado de alto gasto energético para hacer frente a una eventual agresión. Para Herbert Benson, el estado de conciencia que él denomina respuesta de relajación, tiene cuatro componentes esenciales que reconoce a partir del control fisiológico logrado por los meditadores trascendentales: un ambiente tranquilo, una posición confortable, una actitud pasiva y un instrumento mental, generalmente una palabra que se repite en silencio. Se busca llevar la conciencia a un estado de relajación que se traduce en cambios fisiológicos como disminución de la presión arterial.

La respuesta de relajación se puede asociar a estados de conciencia en los que el hombre trasciende el marco de su personalidad separada, lo que implica el contacto con el nivel de su conciencia mental superior. Allí, en esa conciencia no separativa, es posible experimentar además de cambios fisiológicos positivos, esa paz interior que puede dar sentido y profundidad a nuestra vida cotidiana.

La respuesta condicionada y el efecto placebo

En las relaciones del hombre con su medio hay condicionamientos de la más diversa índole. La dificultad en las relaciones de un alumno con su profesor de matemáticas muy probablemente termine convirtiéndose en una aversión por las matemáticas y todo aquello que se le relaciona.

Un placebo es cualquier estímulo incapaz por sí solo de provocar una respuesta terapéutica.

Los cambios fisiológicos provocados por el placebo ocurren solamente porque el condicionamiento del organismo se convierte en una especie de creencia que activa los circuitos fisiológicos que pueden desencadenar los cambios ligados al placebo. El condicionamiento, generador de placebos también lo puede ser de nocebos, que podemos definir como situaciones aparentemente inocuas que desencadenan respuestas nocivas sobre el organismo.

Reconocer y eliminar los condicionamientos que generan respuestas automáticas negativas y crear condicionamientos que generen respuestas positivas, es una vía para canalizar el inmenso poder que en nuestra vida cotidiana ejercen este tipo de respuestas.

La conciencia activa

La conciencia despierta y activa desarrolla un estado mental en el que busca y frecuentemente logra un cambio. Podemos usar nuestra mente a través de la sugestión para hablar a nuestros cuerpos; una conciencia mental despierta conduce deliberadamente el cuerpo en tal dirección.

Además de la sugestión, la imaginación ha ido ganando un sitio privilegiado en nuestras prácticas médicas. Sus poderosos efectos se han comprobado cuando se logra en muchos casos revertir los efectos colaterales adversos de algunas drogas, como las utilizadas en la quimioterapia para el cáncer.

La imaginación y la visualización son herramientas por medio de las cuales la mente puede desplegar su inmenso poder terapéutico.

Para el conocido psiquiatra Gerald Epstein autor del libro "Healing visualizations" el mundo de la imaginación es un universo sin pasado y sin futuro en el que los eventos son todos un presente que puede confluir en una única visión.

A través de la imaginería se pueden vislumbrar posibilidades nuevas para cambiar la conducta de una forma mucho más rápida y efectiva que en algunos casos de psicoanálisis. Para Epstein, la imaginación es en sí misma una forma de experiencia que puede modificar positivamente el significado de eventos pasados y preparar el camino para vivir plenamente las experiencias del porvenir.

En la imaginería es esencial la formulación de un propósito o intención, que permite enfocar la mente hacia la situación o conflicto por resolver. Esto lleva al sujeto a hacer uso pleno de la conciencia de sí. En la formulación del propósito cada quien se constituye en su propia autoridad, de tal modo que para Epstein es fundamental que cada persona busque su propia intención. Luego diseña, de acuerdo al propósito inicial, un programa de imaginación que induce cambios en el organismo. La imaginería puede ser efectiva aún al trabajar directamente sobre desórdenes físicos; frecuentemente induce al paciente a descubrir por sí mismo las causas sociales o psicológicas que estaban detrás de su enfermedad.

Las imágenes son representaciones simbólicas de la realidad que se refieren a todos los órganos de los sentidos. Ejemplos de imágenes no verbales son las auditivas, las olfatorias y las visuales. Las imágenes no verbales están fundamentalmente localizadas en el hemisferio derecho.

Para Achterberg, los mensajes verbales deben ser traducidos por el hemisferio derecho a un lenguaje de imágenes no verbales para que puedan ser comprendidos por el sistema nervioso autónomo. Las imágenes, íntimamente conectadas a la fisiología, a la salud y la enfermedad, son preverbales y no tienen una base de lenguaje excepto cuando se conectan al hemisferio izquierdo o cerebro verbal.

Conciencia transpersonal y colectiva

Patrones de conducta, aprendizajes condicionados, respuestas aprendidas de fuga o relajación, sugestión e imaginación, son una pequeña ventana abierta al mundo de los estados de conciencia reflejados en el instrumento de la personalidad. Pero más allá de la personalidad existen estados de conciencia que la psicología moderna denomina estados transpersonales, también conocidos como estados ampliados de conciencia.

Los estados transpersonales de conciencia, caracterizados por una ampliación de la percepción sensorial habitual, dan lugar a modificaciones del funcionamiento humano en los que el individuo alcanza una conciencia expandida que le permite ir más allá de la frontera habitual de su conciencia personal.

Los rituales comunitarios, representados en ceremonias de carácter mágico-religioso, promueven estados transpersonales de conciencia en los que se logra la sincronía entre los individuos y se refuerza la identificación con el grupo y el fortalecimiento de las relaciones sociales. La sanación es un común denominador entre las prácticas mágico-religiosas que conocemos como chamanismo, pero que son extensivas a muchas formas de terapéutica vigentes en nuestra cultura, como grupos de oración, misas de sanación, sanaciones carismáticas. Estas, e incluso los modernos conciertos y actividades culturales masivas, constituyen otro tipo de contacto con formas de conciencia colectiva que permiten una canalización y desfogaje de sentimientos colectivos que indudablemente tienen un

valor terapéutico. El campo floreciente de las terapias grupales y la hermosa experiencia del poder regenerador y formativo de las comunidades terapéuticas son ejemplo de la inmensa energía que puede ser movilizada cuando el proyecto de salud deja de ser un proyecto individual y se convierte en un proyecto de vida con relaciones grupales armónicas.

Ciertos tipos de cantos y danzas rituales, algunas drogas alucinógenas, el ayuno, la sed, el insomnio prolongado, los estados de deprivación sensorial y algunas disritmias del lóbulo temporal del cerebro en las cuales se presentan experiencias subjetivas como alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y olfatorias, con un sentido distorsionado del tiempo, sentimientos desbordados de miedo o felicidad y acompañadas de premoniciones, son manifestaciones de estados ampliados de conciencia no voluntarios que rara vez producen efectos benéficos en el individuo.

Las fases avanzadas del proceso meditativo en las que se logra una profunda y sostenida concentración, caracterizadas por la desaparición de las fronteras entre el observador y lo observado, permiten acceder voluntariamente a estados ampliados de conciencia que favorecen un desarrollo real del individuo.

LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS DE SANACIÓN

- Las manos de los sanadores se sincronizan a la misma frecuencia de sus ondas electroencefalográficas, las que a su vez inducen cambios similares en el electroencefalograma de los pacientes. Este proceso se da en una frecuencia aproximada de ocho ciclos por segundo, similar a la pulsación del campo magnético terrestre, conocida como ondas de Schumann, con el cual se acoplan en tiempo y frecuencia.
- Los electroencefalogramas de los mismos sanadores muestran una sincronización de los hemisferios cerebrales a esta misma frecuencia.
- Igualmente hay una sincronización entre la zona del cerebro neo-córtex- donde tienen asiento los procesos de pensamiento abstracto y las zonas más primitivas del cerebro como el sistema límbico, que regulan la información instintiva y emocional. Es decir, que se produce un estado de alta coherencia de las ondas cerebrales entre los niveles del cerebro relacionados con la expresión del pensamiento y el sentimiento.
- El corazón se comporta como un oscilador eléctrico maestro, con capacidad para inducir un ritmo coherente a todo el sistema energético humano. Los sentimientos de amor producidos por personas que han desarrollado la capacidad de controlar la expresión de sus emociones, generan un estado de alta coherencia en el electrocardiograma. Aparentemente este estado es el inductor de los otros estados de sincronización de los ritmos corporales.
- La coherencia de las ondas electrocardiográficas se logra en individuos que enfocan la conciencia sobre el corazón mientras experimentan profundos sentimientos de amor. Estos estados pueden provocar cambios en los niveles moleculares de ciertas sustancias como la inmunoglobulina A en la saliva y pueden permitir a una persona modificar a voluntad la conformación del ADN.

Estado de conciencia chamánico

Es una vivencia transpersonal en el que el chamán se convierte en un instrumento de armonización de las relaciones del hombre con su entorno. Tenemos así que la sincronización del sentimiento y el pensamiento puede permitir la manifestación de frecuencias coherentes que armonizan el campo energético humano con el campo de La Tierra.

El hecho de que los grandes sanadores como Jesús sean a la vez personas con la capacidad de manifestar un intenso amor incondicional, nos plantea que una combinación armoniosa del amor y el pensamiento con la aspiración ardiente de curar y servir sean los ingredientes más importantes de todos los procesos de restauración del equilibrio vital.

LOS AGENTES DE SALUD EN LA NUEVA CULTURA

Si los médicos conociéramos tan sólo la inmensa utilidad de imaginar vívidamente, si asumiéramos conciencia de cuánto nuestro compromiso, nuestro entusiasmo y nuestras creencias inciden en el campo de conciencia del paciente; y si sólo pensáramos que nuestra actitud repercute más duradera y profundamente que las moléculas que manipulamos. Si simplemente pudiéramos fluir en el propio cauce y en la misma dirección de la corriente propia, una inmensa paz sería nuestra mejor herramienta terapéutica. El mejor canal de la eficiencia.

Un agente de salud en la Nueva cultura será ante todo un servidor armado de altruismo con amplitud de miras, capacidad de síntesis, espíritu de servicio, y por sobre todo, un compromiso permanente con el hombre cuya necesidad creciente exige respuestas que abarcarán desde el bienestar del cuerpo físico hasta el descubrimiento de un sentido real de la existencia.

LA EVOLUCIÓN, CONCIENCIA ASCENDENTE DE LA LUZ EN LOS REINOS DE LA NATURALEZA

Si dejamos de pensar en la conciencia como un atributo exclusivamente humano y extendemos su aplicación a todo el proceso de la evolución, surge ante nuestra imaginación un universo en el que las cosas también se pueden percibir entre sí. La evidencia científica de la existencia de una memoria atómica, o la capacidad de los átomos para almacenar o emitir información, es otra expresión de la conciencia de los átomos. Formas afines de conciencia molecular darán origen a los tejidos, y así, en una escala ascendente, la experiencia de la relación va produciendo formas superiores de conciencia”.

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: HACIA UNA MEDICINA CON ALMA - EL HORIZONTE DE LA SÍNTESIS, JORGE IVÁN CARVAJAL POSADA, 2005, BIA RAM LTDA.

NEUROTEOLOGÍA

“Muchos creen estar pensando cuando están meramente reordenando sus prejuicios.” – David Bohm

“Lo importante es no dejar de preguntar.

La curiosidad tiene su propia razón de existir.

No podemos sino sentir estupor al contemplar los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad.

Basta con el intento de cada día por aprehender un poquito de este misterio. Jamás pierda la sacrosanta curiosidad.”-- Albert Einstein

“LA MENTE DE DIOS”

“Las ideas generales sobre el entendimiento humano ilustradas por los descubrimientos ocurridos en la física atómica, no constituyen cosas del todo desconocidas, de las que jamás se oyera hablar, ni tampoco nuevas. Incluso en nuestra propia cultura tienen su historia y en el pensamiento budista e hindú ocupan un lugar muy importante y central. Lo que hallaremos es un ejemplo, un desarrollo y un refinamiento de la sabiduría antigua”

JULIUS ROBERT OPPENHEIMER, SCIENCE AND THE COMMON UNDERSTANDING, 1954

“Aunque las diversas escuelas de misticismo oriental difieren en muchos detalles, todas ellas resaltan la unidad básica del universo, y esto constituye el rasgo central de sus enseñanzas. Para sus seguidores la meta más elevada es llegar a ser conscientes de la unidad e interrelación mutua de todas las cosas, trascendiendo la noción de ser un individuo aislado, e identificándose a sí mismos con la realidad última. La aparición de esa consciencia conocida como **“iluminación”** no es sólo un acto intelectual, sino que se trata de una experiencia que afecta a la totalidad de la persona.

Desde el punto de vista oriental, la división de la naturaleza en objetos separados no es algo fundamental y cualquiera de tales objetos posee un carácter fluido y siempre cambiante. Así, el concepto oriental del mundo es intrínsecamente dinámico y entre sus rasgos esenciales están el tiempo y el cambio.

El cosmos es considerado como una realidad inseparable, siempre en movimiento, vivo, orgánico, espiritual y material al mismo tiempo. Dado que el movimiento y el cambio constituyen las propiedades esenciales de las cosas, las fuerzas que causan el movimiento no están fuera de los objetos, sino que son una propiedad intrínseca de la materia. Del mismo modo, la imagen oriental de la divinidad no es la de un gobernante que dirige el mundo desde lo alto, sino la de un principio que controla todo desde dentro:

Aquel, que habita en todas las cosas,

y sin embargo es diferente a ellas,

a quien ninguna cosa conoce,

cuyo cuerpo son todas las cosas,

que controla todo desde dentro.

Él es tu alma, el controlador Interno,

El Inmortal.

BRAHAD-ARANYAKA UPANISHAD 7.7.15.

Las tradiciones orientales se refieren a esta realidad última, indivisible, que se manifiesta en todas las cosas, y de las que todas las cosas forman parte. En el hinduismo se le llama Brahman, en el budismo Dharmakaya, en el taoísmo Tao. Porque trasciende todos los conceptos y categorías, los budistas también lo llaman Talhala, o eseidad.

En nuestra vida ordinaria, no somos conscientes de esta unidad de todas las cosas, sino que dividimos el mundo en objetos y sucesos separados. Esta división es útil y necesaria para enfrentarnos cada día al entorno, pero no constituye un rasgo fundamental de la realidad. Es una abstracción ideada por nuestro intelecto discriminador y categorizante. Creer que nuestros conceptos abstractos de "cosas" y "sucesos" separados son realidades de la naturaleza, es una ilusión.

Los hindúes y budistas nos dicen que esta ilusión está basada en avidya, o la ignorancia, y que es producida por la mente que se halla bajo el encanto de maya. La finalidad principal de las tradiciones místicas orientales es, por tanto, reajustar la mente, centrándola y tranquilizándola mediante la meditación. El término sánscrito que significa meditación –samadhi- quiere literalmente decir equilibrio mental. Se refiere a un estado mental tranquilo y equilibrado en el cual es experimentada la realidad del universo.

"Cuando la mente está confusa se produce la multiplicidad de las cosas; sin embargo, cuando la mente está tranquila, desaparece la multiplicidad de las cosas"

ASHAVAGHOSA, THE AWAKENING OF FAITH, D.T. SUZUKI

"Cuando más penetramos en el mundo submicroscópico, más nos damos cuenta de que el físico moderno, al igual que el místico oriental, ha llegado a ver el mundo como un sistema de componentes inseparables, interrelacionados y en constante movimiento, en el que el observador constituye una parte integral de dicho sistema. Este libro trata de sugerir que la física moderna va mucho más allá de la tecnología, que el camino o Tao de la física, puede ser un camino con corazón, un camino hacia el conocimiento espiritual y hacia la autorrealización" FRITJOF CAPRA, EL TAO DE LA FÍSICA

"La religión del futuro será una religión cósmica. Debería ir más allá del Dios personal y evitar dogmas y teología abarcando tanto lo material como lo espiritual, debería estar basada en el sentido religioso que emana de la experiencia de todas las cosas, natural y espiritual y eso como significativa unidad. El budismo satisface esta descripción. Si hay alguna religión que podría atender a las necesidades científicas modernas, sería el budismo" ALBERT EINSTEIN

LAS CUATRO VERDADES - BUDHA

- 1. ESTO ES EL SUFRIMIENTO*
- 2. ESTO ES EL ORIGEN DEL SUFRIMIENTO*
- 3. ESTO ES LA CESACIÓN DEL SUFRIMIENTO*
- 4. ESTA ES LA VIA QUE LLEVA A LA CESACIÓN DEL SUFRIMIENTO*

¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO CUANDO TRATA DE HACER CONTACTO CON LA MENTE DE DIOS?, ANDREW B. NEWBERG, M.D.

La neuroteología

www.andrewnewberg.com

"El Dr. Andrew Newberg, pionero en el campo de la "Neuroteología", especialidad dentro de la Neurofisiología dedicada a **comprender la relación entre la biología del cerebro y las experiencias religiosas**, obtuvo su doctorado en medicina en 1993, en

la Universidad de Pennsylvania, donde es miembro de la División de Medicina Nuclear y del Departamento de Radiología. Es también Director de la Clínica de Medicina Nuclear, Director de la División NeuroPET y Profesor Asistente en el Departamento de Radiología del Hospital de la University of Pennsylvania. Se enfocó en Neurofisiología, rituales humanos, religión y técnicas de neuroimagen para el estudio de los efectos de la meditación en el Sistema Nervioso Central.

Es director asociado del Neurobiological Studies for the Conference on Scientific Progress in Spiritual Research (NSCSPSR) y director y co-fundador del Institute for the Scientific Study of Meditation (ISSM). Sus artículos fueron publicados en numerosas revistas científicas, entre ellas *American Psychologist*, *Zygon*, *Anthropology of Consciousness*, y *Aviation, Space and Environmental Medicine*. Es coautor con Eugen G d'Aquili de "Why God Won't Go Away" [Por qué Dios No se Irá, Ballantine/Random House, 2001], **un apasionado y a la vez disciplinado intento para comprender las imágenes cerebrales de budistas tibetanos meditando y monjas franciscanas concentradas en oración**. ¿Cuál fue el objetivo de ese polémico trabajo? Nada menos que **identificar el llamado "circuito de la espiritualidad"**. Con D' Aquili también escribió "The Mystical Mind: Probing the Biology of Belief" ["La Mente Mística: Verificando la Biología de la Creencia. Fortress Press, 2001].

Durante sus experimentos, el sujeto experimental se encuentra meditando en una habitación. Al meditador se le inserta en uno de sus brazos una larga cánula que termina en un equipo que inyecta una sustancia radiactiva. Sujeto y experimentador sólo están conectados por un largo hilo. Cuando siente estar en pleno trance, el sujeto tirona ligeramente del hilo, atado en su otro extremo al dedo de Newberg. Avisado, el experimentador introduce la sustancia en el brazo del sujeto por vía intravenosa. La sustancia alcanza el cerebro y luego las neuronas. En ese instante, el investigador obtiene una tomografía computada que traza un "mapa" con la localización de las sustancias: unas manchas rojas y amarillas mostrarán las zonas con alta concentración de radiactividad; otras verdes y azules, las que poseen menos radiación. Las primeras indican aquella región del cerebro donde las neuronas trabajan con más intensidad durante el trance.

Lo curioso sucede en la zona de baja intensidad, llamada Área de Asociación de la Orientación (AAO), ubicada en la parte posterior del Lóbulo Parietal y responsable del sentido de la orientación en el espacio. Habitualmente, el AAO presenta una alta actividad.

Lo que Newberg y D'Aquili descubrieron es que la mayoría de los sujetos experimentales -cuando no están meditando- muestran el AAO mucho más activa que cuando meditan. Es decir, son capaces de concentrarse con tanta profundidad que ya no perciben los estímulos sensoriales externos.

Según los investigadores, al no recibir información sensorial, el AAO se vuelve incapaz de determinar los límites del individuo. **Y eso sería lo que provoca que el meditador perciba sensaciones relacionadas con el "infinito" o de "unidad con el Universo"**.

Nuestros cerebros, dice Newberg, están “naturalmente calibrados para la espiritualidad” y las neurociencias pueden elucidar la naturaleza de las experiencias místicas, su importancia en la evolución humana y **por qué nuestra especie necesita para sobrevivir de un concepto como el de Dios.**

Sus experimentos todavía no respondieron si estas experiencias son creadas por el cerebro o si, en su defecto, son una realidad exterior percibida por el cerebro bajo determinadas circunstancias.

Si sus experimentos sirvieran para dar una respuesta fehaciente a cualquiera de ambos interrogantes, habría que crear un premio aún más distinguido que el Nobel para hacer honor al descubrimiento. Newberg, según parece, no es optimista. “Así como la naturaleza del electrón sólo puede ser comprendida si se lo considera al mismo tiempo una partícula y una onda, **tal vez necesitemos tanto de la ciencia como de la espiritualidad para terminar de comprender qué cosa es la realidad**”, escribió”.

POR ALEJANDRO AGOSTINELLI. ESTE TEXTO ES PARTE DEL PROYECTO ENCICLOPEDIA MULTIMEDIA DE CULTOS, MITOS Y MISTERIOS. © 2002

“Las investigaciones se iniciaron en torno a 1970. Se ha ido comprobando que la meditación y la plegaria provocan variaciones importantes en datos fisiológicos como las ondas cerebrales, los ritmos cardíaco y respiratorio, y el consumo de oxígeno. Se ha mostrado que la estructura del cerebro no es tan estática como se pensaba. El cerebro, así lo manifiestan los estudios recientes, cambia constantemente. Su estructura y función se modifican con relación al comportamiento humano, amoldándose. La meditación de un monje budista, o la plegaria de una religiosa católica, tienen unas repercusiones físicas en el cerebro, en concreto, en los lóbulos prefrontales, que provocan el sentido de unidad con el cosmos que experimenta el monje, o de proximidad a Dios que siente la monja franciscana. Estas experiencias —sensaciones que trascienden del mero plano individual— nacen de un hecho neurológico: la actividad de los lóbulos prefrontales del cerebro. Esta parte del cerebro corresponde a la capacidad de concentración, de perseverancia, de disfrutar, de pensar abstractamente, de fuerza de voluntad y del sentido del humor y, en último término, de la integración armónica del yo.

Los autores de estos estudios, utilizando una palabra de Aldous Huxley, han denominado Neuroteología a la disciplina emergente dedicada a entender las complejas relaciones entre la espiritualidad y la actividad del cerebro, con la base experimental de las modificaciones cerebrales en el uso de prácticas espirituales. D’Aquili y Andrew intentan responder a cuestiones como el origen de la elaboración de mitos, la conexión entre el éxtasis religioso y el orgasmo sexual, y los datos que aportan las experiencias próximas a la muerte sobre la naturaleza de los fenómenos espirituales.

¿De dónde proviene la necesidad humana de crear mitos? Muchos pensadores secularizados creen que la religión es una invención psicológica que nace de la necesidad de aliviar los miedos existenciales y encontrar así, confort en esos anclajes en medio de un mundo confuso y peligroso. Newberg y d’Aquili defienden, por su parte, avalándose en los datos científicos mencionados, que el impulso religioso arraiga en la biología del cerebro humano. El sentimiento de unidad con el cosmos o de proximidad a Dios no es una mera ilusión o un puro fenómeno de psicología subjetiva, sino que resulta de una cadena de acontecimientos neurológicos que pueden ser observados, grabados y

actualmente fotografiados. Obviamente, ambos investigadores no dicen que ven a Dios en las imágenes de sus estudios.

Con los datos obtenidos y la reflexión que emplean, muestran que el cerebro humano está configurado para alcanzar una vida lograda. La religión y las experiencias religiosas —afirman los científicos— y lo que el cerebro hace por nosotros se mueven en la misma dirección. Incluso certifican, como decíamos, que Dios está, en palabras de estos investigadores, cableado en el cerebro humano.

Newberg y d'Aquili pretenden argumentar contra un materialismo médico, cerrado a cal y canto a la trascendencia. La interpretación de los datos es, sin embargo, bivalente. ¿La fe en Dios, es fruto de la actividad del cerebro? ¿Quién es, de hecho, el ingeniero que ha concebido un cerebro tan complejo? ¿Es la religión un mero producto de la biología (una ilusión neurológica), o bien, el cerebro humano ha sido misteriosamente capacitado para conocer a Dios? ¿Es Dios creado por el cerebro o es su Creador? Al mismo tiempo, ¿las experiencias religiosas mencionadas son verdaderas percepciones del Absoluto, o bien no son nada más que la percepción que el cerebro hace de su propia actividad? ¿La reverencia religiosa o las experiencias místicas, pueden reducirse a un mero flujo neurológico? Los neuroteólogos citados reconocen que no hay plena certeza científica para determinarse unívocamente y afirman que la dimensión experiencial místico-religiosa trasciende los hechos bioquímicos, al mismo tiempo que concluyen argumentando la primacía de la realidad trascendente”.

JOAN COSTA BOU. 24/04/01, SEMINARI DE DOCTRINA I ACCIÓ SOCIAL DE L'ESGLÉSIA, FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA, BARCELONA

BUSCANDO A DIOS

Buscando a Dios durante millones de vidas. Llegué a la casa de Dios y sentí temor:

"La búsqueda ha terminado. Me he identificado totalmente con mi búsqueda, no se hacer nada más. Me queda por delante una eternidad sin descubrimientos, sin nuevos desafíos".

Bajé la escalera, sin llamar, corriendo de prisa.

"Sigo buscando a Dios. Sé dónde está su casa, por eso la evito y busco por otros lugares y mientras busco, sigo existiendo. Ahora ni siquiera temo a Dios, porque sé dónde vive. Por eso, aparte de en su casa, lo busco por todo el universo y, en lo profundo, sé que no busco a Dios; la búsqueda es para nutrir mi ego".

RABINDRANATH TAGORE, CITADO EN MÁS ALLÁ DE LA PSICOLOGÍA, OSHO

iDe lo irreal, llévame a lo real!

iDe la oscuridad, llévame a la luz!

iDe la muerte, llévame a la inmortalidad!

BRAHAD-ARANYAKA UPANISHAD

- "Es inútil intentarlo", dijo Alicia, "No se puede creer lo imposible".

- "Debo decir que no has tenido mucha práctica; cuando yo tenía tu edad, siempre lo hacía media hora por día. A veces he llegado a creer hasta seis cosas imposibles antes del desayuno"

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas