

ANEXO AL TEMA DE LA ASCESIS

Charlas de Silo en reuniones de Escuela (2006-2010) sobre temas directa o indirectamente relacionados con la Ascesis.

Las Actas y Apuntes de Escuela contienen charlas y comentarios relacionados con el tema de la Ascesis. Fue nuestra intencion ordenar estas charlas y asi facilitar su lectura al interesado en este tema. Esto complementa a la primera contribucion llamada Ascesis.

Jorge Pavon

Parque de Estudio y Reflexion
Red Bluff, CA. USA
Enero 2019

Apuntes y Actas de Escuela 2006-2010

Homínidas

En un momento apareció el horno, pero no sabemos cuando se da el salto.

No hay garantía que la estructura homínida sea igual y si pasas al Nirvana dejas de serlo.

La reflexión, el oponerse a sus reflejos, está en el equipo, aunque haya muchas cosas comunes con los animales.

Estas "vueltas sobre sí", se dan en el homínida.

La historicidad no tiene que ver con el equipamiento, pero no avanza la estructura profunda.

Las Disciplinas se han dado en otras épocas porque la estructura estaba, pero no fué por la historia, ya estaba el equipamiento.

... ahora hay un terremoto profundo, se está buscando...

¿qué sucedió hace 3.000.000 años que aparece el "homo"?

Comentarios sobre las Disciplinas

Otra cosa que habría que agregar es que a las 4 vías Disciplinarias, sin duda que son posibles muchas otras vías, pero nos centramos en la organización de las disciplinas por nosotros conocidas. No lo ponemos en un universo cerrado, pero como un muestreo para nosotros es mínimamente satisfactorio. Podemos ver a los del Monte Athos, a los diferentes sistemas de yoga, el bakti, en fin hay varias variantes. Sin duda que hay más ángulos posibles. Tal vez sea posible organizar una disciplina devocional netamente, elementos que se van transformando de unos en otros. Pero hay que desarrollarlo. Nos interesa ver como se puede hacer un proceso. Habría que comenzar a hablar de este tema, no lo vemos cerrado.

Todos estos trabajos son una base interesante en el trabajo psicológico. Tendríamos un gran avance si a la gente se le cayera la venda y se metiera en esos trabajos. Están a disposición de la gente, nosotros cumplimos, pero no podemos obligar a nada. Tiene que ver con otras valoraciones, si los usan o no. La importancia de cómo se dota a esos trabajos, las consecuencias, no salen del trabajo mismo, salen de una mirada social, el cómo valora la gente lo de las disciplinas. Si te educas en un tipo de cultura hay cosas que se escapan y no se puede penetrar. Todo esto viene de la valoración social y de los códigos que uno trae. Tiene que ver con una memoria actuante, lo que te acuerdas, los objetos, todo esto es la forma de ver el mundo. Paisaje de formación. Para acercarse a esos temas más profundos será bueno estudiar un poquito. Pero no podemos dotar de interés al sujeto. Dependerá del momento histórico en que se esté.

Cuando hablamos de transformaciones profundas hacemos una suerte de sustitución del paisaje de formación, que empuja y viene de atrás, lo sustituimos por algo más consciente. No es consciente el mundo en que uno se formo y actúa. Pero cuando lo sustituimos, reemplazamos ese mundo para movernos con los propósitos que nosotros formamos. Este largo trabajo de formación de los propósitos, que tienen que ver con valoraciones, tonos afectivos y búsquedas.

Es cosa seria, este salir del paisaje de formación dado y entrar en otro armado por uno. Armar un propósito es armar un paisaje de formación diferente. Con un tono afectivo determinado, sin esa potencia afectiva esos propósitos son vistos desde afuera y no desde adentro. Pueden decidir actividades que están mucho más allá de uno. Son esos paisajes que tienen que ver con el propósito. También hay grandes modificaciones de paisajes de formación por accidentes sociales. Cambias y se viene abajo toda una posición frente al mundo, de pronto aparece un paisaje diferente que choca con el momento dado y hay que ver las transformaciones que se producen, es un caso extremo como la irrupción de las religiones, hoy está el cambio en el tema de los paisajes. O cambias por acción intencionada o por accidente. Hay un lio de lo que uno recuerda con lo que se vive.

Hay una gran diferencia y son las cargas afectivas, sin carga afectiva nada cambia ya que es

profundamente cenestésica y trabaja sobre los sentidos profundos y sus representaciones son profundas.

Comentarios sobre el anexo al libro del Mensaje: “El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad.”

El Camino: son frases de meditación.

El Mensaje: no viene de arriba, ni de abajo, sino desde la interioridad, de lo profundo. Geométricamente hablando viene de la coordenada “z” (profundidad). Desde el punto no se puede ver la línea, ni desde la superficie, la tridimensionalidad. Este Mensaje tiene significados que trascienden el tiempo y el espacio, porque en esa interioridad se da el mundo de los significados (no son palabras, no es epocal) donde no se mueve el “yo”. El Mensaje viene del “mundo de los significados”.

Lo Sagrado: no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar o negar lo divino. Se habla de lo sagrado, no de los Dioses, cuando se habla de la interioridad del espíritu humano. Esto es casi una metáfora. Es posible registrar lo Sagrado, cuando se incursiona en el ámbito de lo Profundo. En la vida cotidiana se puede hacer irrumpir algo muy fuerte, que es la Fuerza, una experiencia. Con eso no estamos descalificando a los Dioses. No es el tema. Como dijo muy bien el Buda: “Ellos están demasiado lejos, como para que Ud. se preocupe por ellos”. La Fuerza nos pone en la línea de lo Profundo. No necesitamos de la fe para la Fuerza.

El nacimiento espiritual es posible, pero hay que hacer algo para que se produzca ese nacimiento. La Acción Válida, orienta al “nacimiento espiritual”. Cuanta más gente mejor, los conjuntos posibilitan la correntada que viene de lo profundo. La Fuerza aumenta cuando hay un conjunto afiatado, con la misma dirección y con relaciones muy estrechas. Si fuera todo un pueblo en esas condiciones, sería la esencia misma de este asunto, sería la verdadera expresión de lo Profundo y podría dar vuelta como un guante la vida de los pueblos. Hoy el pueblo no resuena como pueblo en el tema de lo Profundo. En general está resonando en cosas periféricas, superficiales, secundarias, en las cosas chicas, propias del “yo”. Se uniforma en la moda, en las tendencias o en las expresiones situacionales.

Los espacios profundos son comunes, pero están tan alejados, que no se experimenta esa vivencia común. Cada uno atiende a los requerimientos de cada “yo”. Lo que se encuentra en los espacios sagrados son las verdades objetivas, como por ejemplo “el triángulo”, será igual para cualquiera, estamos hablando del mismo triángulo, no cambia a lo largo del tiempo y no tiene nada de epocal. Son significados objetivos y no dependientes de los requerimientos de cada “yo”.

El Universo y la Vida

Se expone una “génesis” de este universo. La *Intención Evolutiva* es pre-temporal. Ella da lugar al nacimiento del tiempo y le da oportunidad para que se manifieste.

Hegel (hace 200 años), definió el tiempo como una abstracción del consumir. La sopa que se consume, el hombre que se muere, etc. De ese modo se forma la “idea de tiempo”. No es el tiempo como se lo experimenta, esa es la paradoja.

Luego viene *Husserl* (aprox. hace 100 años, en 1930) y retoma a *San Agustín*

(Confesiones, hace 1600 años): “Cuando pienso sobre el tiempo, lo detengo y no lo puedo

experimentar. Cuando experimento el tiempo, no lo puedo pensar”.

En “Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente”, Husserl estudia el tiempo de la conciencia.

Las intenciones humanas, son direcciones de procesos. Que es una intención? Es una dirección.

Las cosas pueden ir en una dirección, sin que haya alguien que lo piense.

Antes del nacimiento de Cronos (El Tiempo), los acontecimientos iban en distintas direcciones: hacia el futuro, hacia el pasado, etc.

Cuando nace Cronos y ordena los tiempos, los acontecimientos se ordenan en procesos de una dirección, van en una flecha (*Prigogine*). El momento en que está el fenómeno es previo a otros que vendrán.

Heidegger pregunta: “¿Porqué el tiempo corre hacia el futuro, porque va en una dirección y no en otra?” Porque hay una dirección (es una ley), sino irían en otra dirección.

Antes de la creación del mundo, hay condiciones para la creación del mundo, para que eso se dé, hay una dirección, una intención previa.

El tiempo (en otra conciencia) no funciona en el ayer-hoy-mañana, que es propio del “yo”.

Con el nacimiento del tiempo comienza la experimentación del tiempo por la conciencia.

Es el nacimiento de la conciencia que ve el mundo.

... En la nada había un loto y allí flotaba Brahma.

Cuando Brahma duerme, sueña y crea los universos (que son las ilusiones del sueño de Brahma). Todo aparecía o desaparecía dependiendo de la conciencia de Brahma (es el superrealismo de los Hindúes).

Cuando Brahma despertaba, quedaba el vacío y cuando soñaba aparecían los mundos.

La preocupación no era sobre de qué eran las cosas, si de barro, de cerámica, etc, sino sobre cómo son las cosas.

Las gentes irán dando cuenta de esa dirección evolutiva.

La Intención previa es una interacción evolutiva, quiere decir que procesa, progresa, complejifica, perfecciona. En todos lados se va detectando la dirección. Los materialistas, idealistas, agnósticos y ateos van descubriendo en sus cosmogonías, direcciones. El tiempo aparece cuando una intención evolutiva se manifiesta.

Si la “evolución”, es una dirección de la naturaleza, corresponde a una dirección y por tanto a una intención. (No se puede ser materialista y luego no ser coherente). La materia no va para cualquier lado, como una bolsa de patatas en un auto, sino con una dirección, una línea de crecimiento que detectan todos.

Los pitagóricos o platónicos, hablan de la caída de la luz. Ellos ven una escala que va desde las matemáticas (que no tiene materialidad) hasta las cosas materiales. Desde las esencias puras que llaman Cosmos Noetos (Ideas –arquetipos) y que corresponde al mundo matemático, sin realidad física, hasta la densidad material, llamada Cosmos Koetos (Cosasdensidad) y que corresponde a la formación de mundos.

Por ejemplo: el puente para funcionar tendrá cierta matemática, tendrán que trabajar en simetría con el mundo de las ideas.

Platón descubre el triángulo y lo estudia. Tiene alguna intuición y prepara su vuelta a la patria antigua de la cual proviene, la de las esencias puras.

Cuando nace un ser humano, viene de esa patria esencial, se densifica y a veces por chispazos recuerda alguna esencia y descubre por ejemplo “el triángulo”, el mundo de las esencias puras. Así con las “reminiscencias” va recordando en ocasiones su “patria” y cuando muere vuelven al mundo de las esencias. Si ha ido descubriendo esos mundos,

volverá donde tiene que volver. La metempsicosis, las reencarnaciones, etc, vienen de esa idea.

El triángulo no lo ves por la calle, no huele a limón. ¿Cómo me relaciono con el mundo de las esencias puras? Como logro captar ese concepto que no viene por los sentidos externos o internos. ¿Qué es ese Cosmos Eisetos, como lo capto? Alguna relación tengo con ese mundo, con el mundo de las ideas puras.

Tiene tal existencia ese mundo, que hasta se pueden establecer hipótesis, demostrar una tesis y ponerse de acuerdo en esa demostración racional. Siendo cabezas distintas, eso ocurre. El ser humano tiene esa capacidad, para ver esas entidades diferentes.

El mundo de las ideas, conceptos, imágenes, tiene una dirección. Para funcionar, todo el mundo mental tiene que tener una dirección. La conciencia va a poder moverse gracias a la intencionalidad y todo se mueve en base a la intención y es donde se ve supremamente en la conciencia, más que en las cosas, aunque uno lo detecta en otros fenómenos: como en las mareas, los ciclos, etc.

Se puede experimentar en determinadas situaciones y entonces se puede reconocer la Intención Evolutiva.

La conciencia funciona en base a los choques de tiempos, siempre vive en algún instante (pasado, presente o futuro). Los instantes de conciencia son el entrecruzamiento de esos tiempos. Por ejemplo:

Gracias a la decisión de salir al jardín, convocas a tus espíritus del pasado (buscas en tus recuerdos poniendo en marcha un sistema enorme de mecanismos porque recuerdas como caminar, como abrir la puerta etc.) para hacer girar el pomo y abrir la puerta, pero al mismo tiempo vas hacia el futuro.....Otro ejemplo: voy a ponerme a pensar en cuando tenía 10 años y lo que quería hacer a los 50 años.(Futuro-pasado-presente). Buscas en el pasado y lo pones en el presente.

Tu proyecto de futuro pega en el momento actual y hace que te comportes de modo diferente en el presente. Pones en marcha un proceso hacia el futuro de un modo de lo más normal y creas un enorme despelote. En todo instante está el proyecto del “adonde vas” y ahí se mueven los tiempos de conciencia.

La gramática está formada en base a ese lío y da muy buena cuenta de esos tiempos.

La gramática estudia los tiempos de los hechos, no los tiempos de conciencia.

En este tiempo y espacio hay verdades acordes a este tiempo-espacio y si te corres 100 años o 1.000 años las verdades se relativizan. Cambian con el tiempo, pero se adecuan a esas otras Verdades. Tienen dirección y no pueden moverse de cualquier modo sino según leyes universales. Lo regresivo por ejemplo, produce dolor y sufrimiento.

Las verdades que no son de este tiempo y espacio, no corresponden a este espacio-tiempo. Por ello las Verdades Fundamentales no las busques aquí.

Ya se arregló el lío con haber dado la dirección hacia el futuro, antes no era así, de modo que a pesar de las limitaciones va orientado de acuerdo a la Evolución Universal.

Se puede separar ese lenguaje epocal y verlo en esas “verdades” de este tiempo y este espacio. También en los mitos (en el lenguaje y los sistemas de tensiones) se ve bien lo epocal de las distintas edades o épocas de la historia. Y siempre con muchos líos y muchas fricciones. Es el “templado” evolutivo, el “templado humano”.

Energía, Materia y Vida

En la materia inorgánica, como en los cristales, hay nutrición (al agruparse) y reproducción de las formas. En ellos se encuentran estas tendencias.

La estructura viviente tiene un campo que es la sumatoria de las células, los órganos, esas

organizaciones que tienen una dirección, un plan del organismo. A veces se salen del proceso evolutivo, cuando se producen, por ejemplo, células que van en otra dirección, saliendo del plan evolutivo y el proceso regresa.

La vida tiene algunos elementos diferentes a la materia inorgánica, en ella toman forma más evolucionada dichos elementos. La materia genera un campo de energía, la sumatoria energética organizada en una dirección, tratando de conservar, perpetuar ese sistema energético, que es el alma. El alma es el ánima, anima ese cuerpo que tiene movimiento propio.

Los *Seres vivos*, son seres con ánima, que se mueven con impulsos propios, con energía propia en la reproducción, locomoción y nutrición. Hay un plan, una regeneración constante de los tejidos que se destruyen y hay una reproducción de los seres.

Los seres inertes, los mueven otros, el rayo por ejemplo.

El alma, esa energía está dentro del ser y alrededor del ser. Internamente actúa entorno a centros vitales y se mueve de centro en centro. El campo de las células que se reproducen aportan a la organización de ese nuevo ser, según un plan. Los campos energéticos, pasan de unos a otros en la reproducción, independizándose. Sin ese campo no podría organizarse la vida de los seres.

Las sensaciones:

Los sentidos químicos son :

Olfato – corpúsculos (moléculas)

Gusto – corpúsculos (moléculas). También es un sentido físico.

Tacto – corpúsculos, químico y radiante

Los sentidos radiantes son:

Oído – vibraciones de las capas de aire (radiante)

Vista – percepción de la luz (radiante)

La cenestesia y la kinestesia están operando siempre, son sentidos involuntarios y están llenos de receptores, barorreceptores, termorreceptores, etc.

El ultravioleta e Infrarrojo, no se perciben, son zona de silencio.

La fracción de captación de los sentidos es bastante reducido.

El mundo de los fenómenos es muy amplio, así que por esa mirilla vemos lo que llamamos “realidad”, aunque hay aparatos que amplían los sentidos.

El “doble energético”, se nutre con sensaciones de distinto potencial, se mantiene en base a impresiones (cosas que ve, oye, siente, a través de sentidos externos e internos). Ese cuerpo de impresiones son en definitiva sentimientos, pensamientos, sensaciones, todo lo que no es el cuerpo físico.

Al parar las funciones del cuerpo físico, el cuerpo energético se separa. La energía del doble viene del mundo de las sensaciones y al faltarle sensaciones se disuelve.

Es decisiva la muerte cerebral y no tanto la muerte clínica, que se produce antes. Por eso, si se ha muerto, no le asustes, no lo molestes y no digas boludeces, hasta que se produzca la muerte cerebral, que es cuando se separa el doble, que conserva una franja de recuerdo.

En la muerte cerebral se paralizan las emociones, las representaciones. El doble al no poder utilizar más esa energía organizada, ya no recibe impresiones, pero el cuerpo energético retiene memoria (recuerdos) como grabación de lo que hubo, es lo más que puede conservar. Es una memoria repetitiva, no es una memoria dinámica.

Si queda fijado a un lugar, se mueven los muebles de lugar y se disuelve el doble.

Las ceremonias de los muertos, son intuiciones sobre el doble, como para que se “nutra” de

impresiones, no es que vaya a comer la comida que le dejan los familiares o amigos, sino que necesita el doble “sensaciones” para no disolverse.

Todo el tema de la conservación del cuerpo, las momificaciones, las comidas, los talismanes, tenía que ver para los Egipcios, con que Ka (el alma o doble) se mantenga, para brindarle posibilidades y darle tiempo para que a su vez genere otra cosa, un soplo más alto y pueda devenir en una organización mas sutil, más elevada, el espíritu, el Ba.

Los libros de los muertos, no solo los leen, sino que lo escriben en las tumbas para que lo “lean” y se orienten creando el Ba, si el Ka no se ha disuelto.

Así que el Ba (que sale del Ka) es un cuerpo espiritual pensante que si puede subir a la barca del Sol para ir con ella a otra parte.

Así que no es que respeten el cuerpo, sino que respetan otro principio, el doble. Hay mucho tema con el tratamiento de los muertos.

Por ejemplo:

Los persas (parsis), dicen que la carne, el cuerpo, no debe tocar la tierra y se la comen los cuervos (torres de silencio), y van cayendo los huesos al centro de la torre.

Los tibetanos, le suman el machacado de los huesos y al final el polvo se lo lleva el viento.

Los hinduistas, lo queman porque también consideran que los cuerpos son impuros y los hacen desaparecer.

Otros pueblos, como los indios, ponen los cuerpos en los árboles, fuera del alcance de los animales.

También se le da importancia a las reliquias de los santos y se conservan en ocasiones.

La muerte depende de cada uno, si quiere puede generarse el espíritu. El trabajo que hay que hacer en vida es ir eliminando las contradicciones. Hay que cuidar de hacer su parte del proceso. La superación de las contradicciones, hace que se vaya cohesionado el “campo” y se forme el “espíritu”.

Tiene que organizarse todo en la misma dirección, cuando el ser humano va en una dirección unívoca, está haciendo una cosita.

Las acciones válidas son el alimento.

Cuando uno contribuye al asunto, es parte del asunto, va a esas regiones y se convierte en dios (según los griegos).

En cambio los otros van al mundo de las sombras en esa especie de infierno y los que van a buscarlos se encuentran con esas sombras confundidas que se van disolviendo y solo queda el recuerdo de los vivos (mitos griegos). Otros son más drásticos, son más sádicos con infiernos, purgatorios, te tratan mal, son muy problemáticos.

El ser humano, está en tránsito y cambio.

No solo los minerales, las plantas, los animales, el ser humano no será como ahora, será mejor. Al incorporar la experiencia social puede tomar un ritmo parecido a la creación, acelerando el tránsito.

Es decir puede llegar a salir de los dictámenes de la naturaleza y modificar su cuerpo físico en aspectos recónditos, esenciales y profundos (genes) y también producir modificaciones profundas en su mente (verdaderas mutaciones) , generando un cambio acelerado como especie. Es posible la mutación en esta especie. El espíritu es el principio nuevo del ser humano, es una mutación de la conciencia. Cuando el doble vuelve sobre si mismo, reflexiona y forma un centro de energía nueva, capaz de irradiar.

No ha acabado la evolución del ser humano.

Piensen algunos que el nuevo ser humano los va a comer, recordando lo que se le hizo a los neandertales, cromañones, etc. ¿Qué será el superhombre? :

Alguien que viene a comerte mejor!

El ser humano va a cambiar para bien y en el ser humano de hoy está dando lugar al ser humano del mañana.

Según la vida que se lleve:

Si es centrífuga, tendrá una conformación elemental sin desarrollo.

Si es centrípeta, el espíritu evolucionará sin límite y se logrará lo que quieras.

La conciencia social juega en esto, ayudando a otros, hay un componente social importante. La transmisión del espíritu de unos a otros a través de las enseñanzas, dando instrumentos de liberación, en las religiones, socialmente. Esa experiencia social importa mucho ya que es donde se forman los nuevos seres.

“La divinización” del ser humano es una dirección hacia la creación del espíritu en su componente social.

La continuación de las intenciones de unos a otros, puede ayudar a la mutación del ser humano.

Al mundializarse, el fenómeno de desarrollo humano puede alcanzar dimensiones de “pueblo humano”.

¿Qué son los conglomerados energéticos?

Seres que tradicionalmente se ubican entre minerales y vegetales (espíritus de los lugares), ondinas, gnomos, elfos, son acumulaciones de actos, de pedidos, intenciones repetidas de mucha gente que ha cargado lugares energéticamente.

También hay lugares de desgracias, donde ha habido desastres, lugares como el culo.

Espíritu

El Espíritu es más vibrátil y más consciente que el “doble”.

Todo ser vivo tiene un campo energético.

En las celulitas ya está el “doble”, lo tienen todos los seres vivos.

Hay fenómenos eléctricos de ciertos bichos, insectos, peces (luciferazas), que toman el oxígeno y lo convierten en “luciferinas”. Mecanismos de conversión de sustancias químicas (luciferaza) y producción luminiscente.

Bichos fosforescentes, campos eléctricos y campos magnéticos, se producen transformaciones eléctricas.

El cerebro humano, también tiene ondas que corresponden a la carga y descarga de las células cerebrales.

Según el momento hay ondas delta, gamma, alfa, etc., que tienen que ver con las cargas eléctricas registrables en el encefalograma.

El movimiento de los músculos se hace por movimientos eléctricos.

Cuando se habla del “doble” decimos que es un calco del cuerpo, pero de menor densidad, es un fenómeno de campo eléctrico.

Sería el “Ka” de los egipcios. Consideraron al “Ka” como un campo de memoria. El almacenamiento de la información de los hechos se graba en el “Ka”, en el “doble”.

Por eso, muchos creen que actuando en el “Ka”, se restablece el lío en el campo, para restablecer lo que falla. Es una medicina un poco extraña.

A medida que van cesando las funciones vitales el doble se va separando del cuerpo.

¿Entonces cómo sobrevive si no hay una fuente energética que lo nutre, si ha desaparecido el fenómeno que le dio origen?

El rayo, el plasma eléctrico, bolas eléctricas que se desprenden y recorren un alambrado.

Esa bola se ha separado de la nube, pega en las paredes y sale por la ventana.

También los fuegos de San Telmo y los fuegos en los palos de los barcos. Son fenómenos de plasma eléctrico que siguen funcionando.

Con esos símiles de la onda de radio, que si la apagas se apaga la música, en el caso del

plasma eléctrico sigue funcionando.

Lo mismo pasaría con los “dobles” (cuerpo energético) pero que ya no está ligado al cuerpo. Esta es la historia de los brujos, pero no lo acompañan de explicaciones eléctricas o plasmas.

Al desaparecer el emisor del plasma, no se para el plasma.

Hay otros fenómenos, las luces malas, grisú o gas de los pantanos, las luces de los camposantos, tienen que ver con fenómenos de fosforescencia.

Con las lluvias, vientos, los huesos se deterioran y queda una capa de fósforo y cuando vas por el campo aparece la luz y luego desaparece.

El “doble” es un campo de memoria, sigue trabajando autónomamente por un tiempo más.

Hay una memoria fisiológica, que aunque se deteriore la célula nerviosa, la memoria se regenera.

Ese “doble” no es un fenómeno deliberativo, sino que es un fenómeno energético.

El “doble” es el alma (ánima), lo que anima al cuerpo, lo que le da al cuerpo lo que necesita para funcionar.

El Espíritu, es un fenómeno más deliberativo, más vibrátil, menos denso que el ánima.

Los seres animados, son los seres que tiene alma (ánima).

Los seres humanos tienen espíritu o son los que aspiran a eso.

El espíritu no se manifiesta.

Es muy misterioso por un largo proceso de ocultamiento obligado.

Estas cosas son muy misteriosas en las religiones, nunca se ponen de acuerdo y es un largo proceso cultural muy clandestino y no admitido por las religiones oficiales porque no encajan con sus cosas.

El problema con los brujachos es porque no coinciden con las religiones oficiales, por eso es muy misterioso.

No está al alcance de la mano.

Estos tíos hicieron profesión de secretismo, calladitos durante miles de años.

“Osar, saber y callar”

Osar es animarse a hacer cosas.

Saber significa saber, conocer

Las sibilas, con los ojos abiertos y guardando silencio, son una expresión de esto, son del gremio de los Misterios.

El ocultismo se puede hacer porque no es evidente el Espíritu, porque no hay registros claros en el ser humano.

Para el hombre común no hay registros ni indicadores evidentes.

No es algo tan perecedero, no parece que tuviera límites espacio-temporales y de existencia. Al no estar enganchado con el cuerpo tampoco tiene sus limitaciones.

Los espacios sagrados son la morada del Espíritu.

Podría ser un Propósito llegar a estos espacios sagrados.

De pronto es remozado el ocultismo occidental por corrientes de Persia, Babilonia, pegan en Blavatski, Gurdieff, dándole experimentación, hay danzas, ejercicios que vienen de Oriente.

Los diversos “cuerpos” son de distinto peso, distinta densidad, desde los pitagóricos, platónicos, ocultistas, terminando en los tira cartas.

Aquí está ese ocultismo que funciona en Asia y Occidente. Tienen gran atractivo hoy.

Todos esos hablan del cuerpo, alma y espíritu.

Las religiones hablan del cuerpo y el alma, no tienen que demostrar nada, no tienen que dar respuestas intelectuales.

En cuanto al Espíritu, la explicación se hace por vía de las escalas y niveles, es más

complicado y siempre tiene tono demostrativo.

La mayor parte de las religiones no concuerdan en lo que dicen, porque no saben u ocultan. Los ocultistas, hacen una ensalada y hay que andarse con cuidado, porque determinadas ideas no entran con facilidad y luego si.

Si se las presenta crudamente, haces un campo de resistencia en la gente y en los procesos humanos.

Tenemos que ser cuidadosos para no crear reacciones por falta de preparación en la gente, por falta de adecuación de la gente, pronto serán cosas aceptables para la gente, pero ahora está más difícil.

No conviene llevar las cosas a discusiones innecesarias, que no ayudan.

La cosa va para allá, para el Espíritu.

En el Mensaje, se dicen cantidad de cosas en pocas palabras, muy comprimido pero se dicen muchas cosas, aunque no se desarrollen para no caer en discusiones bizantinas.

La gente lo ira captando con el tiempo.

El Mensaje es un comprimido importante de estas cosas.

El Anexo, tiene muchas cosas, pero se privilegia la experiencia.

En otro momento histórico no muy lejano se podrá conversar esto.

El Espíritu está porque viene de fábrica, pero hay que desplegarlo.

Cómo llegar a esos espacios sagrados, tendrá que haber conmociones importantes para llegar ahí, creo que se preparan grandes conmociones.

El Espíritu está pero si no hay experiencia es como si no existiera.

Hoy no tienen experiencia directa de lo Sagrado, del Espíritu, no aún.

No está desplegada la experiencia del Espíritu, es como si no estuviera, hasta que no haya verdad de experiencia.

Hace falta experiencia cabal y toda la gente está equipada para ello, es parte de la cosa del ser humano.

Estamos hablando del Espíritu, en esos espacios no se puede hablar de espíritus individuales. Hay que tener experiencias directas, no hablar por lo que dice otro.

Los fenómenos de conversión son remedos de esa manifestación espiritual.

Los ocultistas llaman Asnamuses a los conscientes malignos, que van contra el proceso humano, no tenemos porque hablar de ellos, porque joden.

La gente cuando muere sigue evolucionando, evolucionando en los espacios mentales.

Están dentro de la correntada creciente. Cómo siguen, si el doble se disuelve...?

Es misterioso, los procesos mentales son misteriosos porque uno se los sigue imaginando con sus cuerpos...

Uno se los imagina como personas y no como fenómenos mentales, ya que no tiene representación de ese otro modo.

Siguen en contacto con el plan de la vida...

Cuando las personas mueren, pueden seguir en contacto ayudando si tuvieran cosas pendientes. Por ejemplo, la imagen de Pentecostés que se manifiesta a los cristianos y los guía.

El tema del "juicio final", es un lío que viene de Egipto con el peso de las acciones, un tema jurídico.

Al que ha hecho tantas cagadas ¿qué menos que disolverle?

Los h. de p. van dejando cadenas de perturbaciones aún después de muertos.

Es un tema de trasfondo jurídico, como en Hamurabi, es un código de justicia para restablecer el equilibrio.

Esa cosa mesopotámica, de código jurídico cotidiano se aplica a otros temas, a esos otros

espacios con sanciones y líos, sale de la organización social, el que la hace la paga y si no se puede resolver aquí continua en el más allá.

¡Como si tuviera que haber una justicia para las acciones, una justicia eterna!

No está fácil de explicar el encadenamiento de las acciones.

Nosotros no nos vamos a mover con infiernos o cielos, será de acuerdo a lo que haga cada uno.

La Justicia Divina. Si la gente organizara estos temas en el espacio sagrado probablemente sería una reproducción de lo que pasa acá.

En general la gente no tiene grandes líos, solo son líos de situación, no son grandes maldades. Aunque provoquen una tragedia la mayoría ni siquiera sabe lo que hace.

Tendrían que compensar con acciones válidas.

Conviene que el que haya hecho un pedo, restablezca la buena circulación de la energía, y ahí ganamos todos, por ejemplo reparando el doble como compensación.

No es golpeándose el pecho como se repara o con arrepentimiento, sino que debe ser una compensación útil para todos (reparar el doble). *En lugar de golpearse el pecho que vea como va a ser la compensación.*

Tal vez estos pensamientos generen un nuevo código moral. Esa postura mental, sería una ganancia para todos.

La idea de reencarnación

La creencia en la trasmigración o *reencarnación*, se ha originado en el hecho de que no se sabía como funcionaba la reproducción. Entonces cuando las doncellas que saltaban de piedra en piedra, cruzando el río y una de ellas quedaba embarazada, lo interpretaban como que las almas de los muertos se encarnaban, eran los ancestros los que tomaban posesión de las doncellas. Si bien había una “tiradera” general de todos con todos, no se tenía asociado el acto sexual con la reproducción, ya que no de todos los actos sexuales se tenían hijos, por ello no lo relacionaban. La creencia de la trasmigración se genera en esa época antigua de las sociedades matriarcales. El “amor” es cultural, de hace unos cientos de años.

Así esa tradición aparece en los pedidos a los dioses para tener hijos y su agradecimiento posterior con sacrificios.

Tiene la evocación de que eran los espíritus y se encarnaban en las niñas o niños, por tanto los niños eran los ancestros, ya que no se sabía que podría pasar con los que morían.

Eran siempre las mismas almas que encarnaban nuevamente, es decir que la reencarnación viene de aquí, en su génesis, pensar que los que nacen tienen que ver con los que se mueren.

En ese horizonte cultural pueden pensar así, la trasmigración como idea se impone.

Para escapar al renacimiento doloroso, en la época de Buda, la forma de liberarse era entrar al Nirvana. Si bien Buda hablaba de vidas anteriores, nunca afirmó la reencarnación. El Nirvana era el fin último del ser humano del pasado, del presente y del futuro. Romper la rueda del dolor y el sufrimiento para pasar al Nirvana, ya es una nueva etapa época cultural, otro horizonte.

Si bien los budistas de hoy pueden afirmarlo, porque son muy tontos, son Pierre Cardin, oficinistas.

El Buda es la historia que se va perfeccionando en él.

El Nirvana es el fin de la historia, es el vacío.

Así será el ser humano del futuro. Así que con el Buda, se rompen las repeticiones de las reencarnaciones, por lo que él no lo propuso, sino que justamente la rompe.

Lo antiguo, reencarnado, recordando vidas pasadas es una cuestión epocal. Actualmente no tiene fundamento.

En momentos anteriores era reconfortante pensar que al morir las personas volvían a renacer en otros y era razonable en su momento. También renacían los dioses en muchas religiones. La idea de que de la mujer nace el dios, está en muchas religiones y es de raíz matriarcal. Esa concepción aparece por ejemplo en María que concibe del “espíritu santo”. En Zeus, Dionisos (el dos veces nacido) nace de la pierna de Zeus, una especie de injerto, como las vides. Si bien nace de una mujer mortal, es un mito vegetal, porque pertenece a una cultura agrícola.

El mito vegetal (Dionisos) viene de Frigia, igual que la Cibeles (o Sibila) con sus panteras/leones, son sociedades trashumantes, anteriormente trogloditas y matriarcales. Esos “turquis” (Turquestán) de raíz semítica son los que traen estos cultos matriarcales. No son indoeuropeos, ni eslavos.

La misma Sémele (semita), los babilonios, caldeos, asirios y tal vez los sumerios son de raíz semita.

Los *semitas*, vienen del Sur del Asia Central y son muy numerosos.

Los semitas (Asia Central de abajo) chocan con los indoeuropeos en Persia (Asia Central de arriba) y se arma un lío.

El cambio del matriarcado por el patriarcado es una especie de catástrofe mundial, donde se reordena la situación.

Las características de esos semitas, eran trashumantes, nómadas y antes tal vez hayan sido trogloditas, es decir vivían en cavernas. La cosa semítica es muy amplia.

La presión de los hielos (4ª Glaciación), les distribuyó en distintos lugares de América (Bering, hace 20.000 años), Europa.

Dionisos, con su diadema de uvas, viene de las zonas de oriente medio.

Los indoeuropeos y semitas vienen chocando desde hace mucho.

Con los *mongoles* se dan fenómenos curiosos.

En la época del hambre se expanden y se islamizan (cultural mogol en la India) con raíz chamánica.

Lo mismo pasa en China.

Es curioso que a pesar de ser dominante militarmente, se adaptan y absorben otras culturas, sin imponer su chamanismo. Absorben cultura y la dinamizan.

La “hordas” (esa es la imagen que ha quedado), tienen estrategias militares muy importantes (Gengis Khan, Tamerlan, ...).

Son los lugares más poblados y tienden históricamente a expandirse a Europa, India, China y Persia.

Los pueblos de África no son semitas, son jaféticos (negroides) y sus mejores producciones son Egipto y Nubia (Etiopía). Por ejemplo: Nefertiti, es negra, al igual que Akenatón.

Transubstanciación y Transmutación

Desde el comienzo de la domesticación de las plantas y los animales, hace unos 10.000 años el ser humano fue descubriendo propiedades en los animales y plantas de un modo ya muy elaborado fruto de la acumulación de experiencia durante miles y miles de años. Si bien con la domesticación de los animales los pueblos podían seguir siendo nómadas, con la domesticación de las plantas comenzaron los primeros asentamientos urbanos, se desarrolla la lengua y un tipo de comunicación más desarrollado externamente.

Entre Asia Menor y Egipto se va formando unos polos de tensión cultural muy intensos, y en el centro un lugar central que tiene comunicación con ambos, Creta.

En Asia Menor se desarrollan los cultos “tectónicos” de la tierra, donde surge Cibele, en Frigia. Este culto a la tierra a las plantas y especialmente a los cereales alcanza un gran desarrollo ya que es el sustento alimenticio.

En el desarrollo de esta experiencia, los atributos de las plantas son captados como si internamente habitaran seres, fuerzas, dioses que dan alimento al ser humano.

Así que lo que sucede al comer el pan, es que esas fuerzas internas del alimento entran al interior del ser humano en la ingestión. Lo mismo va a suceder con los cultos de la vid, los cultos de Dionisos, en los que se supone habita ese dios y produce esa “borrachera”, esas “visiones”. Así es que se trate del “cornezuelo del centeno”, se trate de la “fermentación” del mosto (jugo de uva) son los seres que animan adentro los que producen esas experiencias. Esos cultos viajan por el Mediterráneo oriental, en donde también aparece Orfeo (negro) que viene probablemente de Egipto, Nubia o Etiopía.

Este Orfeo mediante la música, también levanta pasiones y los seres humanos sienten que en la música habita Orfeo, lo mismo que Cibele, Ceres o Dionisos, habitan en el pan y el vino. Así que en ciertas ceremonias que se hacían en los Misterios de Eleusis, Delfos y otros, muy secretos, ellos probaban esas sustancias en un estado especial de su “maduración” y época del año. Por ejemplo aparecía una mujer, delante de todos y mostraba unas espigas, luego mostraba los panes que previamente habían fabricado y a modo de experiencia guiada, ella lo daba a todos para que probaran la fuerza interior de esos productos. Es fácil ver la aparición del teatro en estas experiencias, en donde una vez comidas las sustancias, se apagaban las luces, se quedaban en un ámbito oscuro e iban apareciendo “figuras”, “personajes”, que “guiaban” a las personas en esas experiencias...

Allí aparecía Plutón en el Hades en representaciones que habían preparado. Allí aparecía Perséfone, Ceres, Orfeo, descendiendo a los infiernos, etc., e iban mostrando a modo de experiencias guiadas, esos mundos internos y así la “experiencia” producida por la “ingestión” del dios, podía ser digerida e integrada, dando dirección mental a los contenidos de la gente.

Estos fenómenos de las sustancias (pan, vino) que transportaban “otras” sustancias (cuerpo y sangre de los dioses) se denominó “Transubstanciación”.

Es decir una sustancia tras otra, son sustancias distintas, como superpuestas.

El mismo fenómeno se daba en el “soma” hindú o en el “peyote” mexicano, donde era el señor Mescalito quien aparecía y producía la experiencia, no era una composición química o una acidez, sino un ser, un espíritu o una fuerza lo que encarnaba en determinadas ocasiones. Existe la confusión de identificar la Transubstanciación con la Transmutación que es distinta.

Transubstanciación: una sustancia tras otra.

Transmutación: cambio o transformación de una sustancia en otra.

Así que no solo se trata de una carga psíquica asociada a los objetos, se trata también de fenómenos que se producen con los objetos como si en ellos habitaran fuerzas o seres. El fenómeno de transubstanciación acerca al fenómeno de conversión, pero es distinto a la transmutación.

Así los cristianos van a decir que la “transubstanciación” es un misterio por el cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sin embargo no es que se trate de un misterio, sino que esas operaciones derivan de los Misterios que eran las prácticas de esa zona del Mediterráneo y luego se fueron diluyendo por la falta de práctica y porque los cristianos iban tomando los aspectos que más les convenían para su propio desarrollo, oscureciendo la derivación de estas prácticas con meras repeticiones sin sentido y sin conocimiento (al más puro estilo pragmático).

Reunión de Escuela 1-03-2008

Pretendemos tener como Centro de Gravedad de nuestras actividades un punto de vista interno con uno mismo, diferente a lo habitual, que en otras épocas se ha considerado como un nivel diferente de conciencia. Crea problemas la palabra es un estado de conciencia diferente que no se produce por el hecho de que seamos diferentes. Todo lo contrario, da la impresión de que el equipo con que cuenta el ser humano es igual. El tema es que en ocasiones se conecta o no se conecta. Es conforme a la situación que uno va pasando, histórica, biográfica, a los grupos, conforme a la ideología que tiene las personas, en realidad es como uno se comporta frente al mundo.

Entonces todo esto es parte de nuestra cosa, pero en ocasiones vemos que conectamos de un modo no habitual. Podemos tener por referencia un escrito Psicología IV, los últimos capítulos, Conciencia Inspirada. Son estados frecuentes, están en el equipo pero algunos tienen una permanencia mayor o una profundidad mayor y otros pretenden tener manejo de esas inspiraciones. Diferente los músicos o poetas que buscan ciertas inspiraciones, a veces llegan a veces no llegan, pero buscan eso. En los artistas lo vemos, en científicos, la ciencia, el arte, conexión a un modo de ver las cosas que no es lo habitual. Si no se buscaran ángulos diferentes, no saldrían muchas cosas.

Cuando se produce el fenómeno de inspiración, ellos llegan a formular leyes o interpretaciones. Estamos hablando en torno a este tema que mencionamos de la Conciencia Inspirada, en las religiones encontramos también eso y tratan con sus procedimientos, al igual que los artistas, con alcohol y droga, ponerse en situación vital rara, en las religiones se busca conectarse, las traducciones para conectarse con ese mundo pasan por dios, entre ellos dios y el universo. En ellos está ese tema de conectarse, procedimientos extraordinarios. Los rituales sirven para conectarse. Las oraciones son para ingresar a ese nivel. Los más exagerados tienen una idea más aproximada. Los místicos. Escapan bastante a lo oficial están inscritos en una religión pero su forma de conectarse con dios suele ser muy diferente a las religiones. La mística se escapa de las religiones.

El que este en este tema debería investigar más de los estados de inspiración, esos arrebatos nos llevan a interpretaciones que pueden estar muy lejos de la realidad. En las místicas de las religiones se conecta con ese nivel pero las interpretaciones están muy alejadas, son traducciones. Tipos sumamente inspirados pero que dicen cosas muy inspiradas. Los aportes de los místicos son muy importantes. Con mucho de interpretación y deformación, con traducciones. En definitiva, siempre se está lejos del fenómeno, lo que termina por agravar esta situación es que cuando se conecta lo que ocurre es que hay una anulación de las actividades cotidianas de la conciencia. El que ha estado ahí no tiene como explicar. Es la paradoja de esos estados porque cuando entramos bloqueamos los mecanismos habituales, si en pequeño uno no capta que los dientes no son de perla y los labios de rubí, para explicar eso hay que bloquear la visión habitual. Si no puedes bloquear eso no puedes entrar en la situación poética y si entras en eso no puedes explicar por la vía habitual. Es el primer problema.

El segundo problema es que no se puede conectar bien porque queda en un recuerdo muy difuso, y se suele llenar con recuerdos e imágenes. Así que uno se pone siempre a bastante distancia. Pero para todo el mundo es posible esto, es más, a todos les pasa esto. Para nosotros ese es el tema de interés, estados de conciencia alterados. En lo posible tener por centro de gravedad ese tipo de conciencia. Eso lleva a numerosos problemas. Apuntamos a eso. Nos hemos preocupado siempre del modo de entrar.

Necesitamos comprender los procedimientos para entrar. Encontraremos en nuestros estudios sobre las religiones, sobre los estados alterados de conciencia, gente de distintas latitudes, testimonios; buscamos cosas que nos explican, de los modos en que la gente entra a esos trabajos. Así que nos interesa no solo la comprensión de esos estados sino que el modo de entrar y de hacerlos disponibles, no que ocurran como una piedra que cae en la cabeza de uno. No es una cosa genética, ellos son inspirados y ya. Por lo que sea ellos pudieron entrar más fácil. A medida que profundices en ese estudio vemos la misma mecánica en todos.

El mundo no es un mundo inspirado, es un mundo cotidiano. Así que no se ve cual pueda ser la ventaja en lo inmediato, no es interesante para dar respuestas, pero es interesante respecto a lo que puede pasarle a los conjuntos humanos pero en la vida cotidiana no es de mucho interés. No sirve para pagar la panadería.

No se responde con el trabajo de conciencia inspirada. Podrás decir que hace despertar a ciertas ideas, pero es una vuelta muy larga. Así que la comprensión y el acercamiento a ese fenómeno de ese estado de conciencia. La comprensión de esos mecanismos que conectan con ese estado es para nosotros prioritario, comprender como existen esos fenómenos, y como se hace para llegar a ellos y no es porque lo podamos sacar de la cabeza sino porque hay elementos que nos permiten comprender como hace ese para entrar.

Nos importa la información, porque las interpretaciones son muy variadas y absurdas.

Trabajamos en la dirección de conectar con esos estados y mucha comprensión e investigación.

Entonces, información mas inspiración. Se fomenta una mentalidad

investigativa, somos sumamente curiosos por todos estos fenómenos de los que podemos tener un testimonio. Y si es toda una cultura, tanto mejor, como si muchas personas se hubieran sincronizado con esa dirección inspirada. Comprender que algo hubo en esas culturas, esos son temas para nosotros.

No es por el desarrollo de lo cotidiano que se conecta con eso, es por el bloqueo de ese "yo" que se accede.

El "yo"

El condicionamiento del yo inevitable (Fichte, decía que el yo, se formaba con el no-yo, el yo ser formaba después del nacimiento, entonces el niño empezaba a distinguir el cuerpo del mundo y configuraba el yo, por ejemplo el niño trata de tocar la luna del mismo modo como si fuera a tocar a su madre, todo mezclado.

Al configurarse ese yo, empezaron todos los agregados de cosas, estaban los datos no actuales (memoria). Los datos actuales más memoria son el centro de gravedad y referencia de relación con el mundo. Esto constituye el yo.

Esto es lo que explica el Buda, diciendo que es un agregado de distintos elementos ese yo que deforma la realidad y crea la ilusión sobre la falsedad del mundo.

El mundo tamizado por el yo deforma la realidad, "no es".

Solo tengo registro de mi yo (imagen en el espejo, fotos, DNI, nombre, me reconozco, etc.)

El tema del yo es importante. Ese yo trabaja con el tiempo y el espacio.

No es lo mismo para una persona normal, que para un filósofo, pero los dos están ligados al yo.

Lo que piense de la realidad está ligado al yo. Si hubiera otra realidad no podría trabajar con ese espacio y ese tiempo que está relacionado por ese yo.

Coincido con otros en este espacio-tiempo con otros. Así que no se puede prescindir del yo porque no puedo hacer nada sin él.

No se puede prescindir del yo, es algo interesantísimo para que funcionen las cosas.

Aunque no sirva para percibir cosas trascendentales..Pero para la realidad ilusoria necesitamos el yo.

Tendré entonces que tener adelantos de esa cosa y me quedará frito, porque no corresponde con mis registros habituales.

Todas las Ascesis trabajan ahí, para pasar a otra realidad necesito pasar la puerta y si conecto con Dios estaré en otro tiempo y en otro espacio . En el espacio y tiempo sagrados.

No podré percibirlo aquí (cotidianamente).

No es ninguna tragedia el surgimiento o la extinción si estoy en esa otra realidad. La disolución de mi yo no es ninguna tragedia. Pero una podría decir si te pincho te asustas y si te asustas porque te asustan animalmente, por los registros, el reflejo animal, pero no hay que confundir esto con el registro profundo. El registro animal no es igual al registro profundo.

...Desde que el hombre dijo "Yo soy". Empezaron con el lenguaje articulado. Es decir, bien temprano. Entonces esa nivelación ha sido útil porque ha quedado todo como "aplanadito". Y ahí quedó y quedó. Y ahora, ¿Qué? Te vas a 1950 y estás en la misma situación de hoy. ¿Cómo puede ser?. Todo igual. Desde el punto de vista del Sentido, todo igual. Porque no tiene posibilidades de avanzar. Una pared. Un muro.

Entonces otros tratan de buscar por otra vía. Y sale uno y dice: "Yo sé y es evidente para mí y sin duda es así para mí que yo pienso y yo soy". Y el otro le dice: "¿Cuál yo? ¿El de ayer o el de hoy?, ¿El afiebrado?"

Ahora es el oficinista que con su mirada reemplazó la mirada de Dios. Es el trasfondo del Yo. Cualquiera que quiere y que ponga la cabeza de un cierto modo va a encontrar una realidad que es independiente de la subjetividad. Ese es un Yo trascendental que trasciende el Yo cotidiano. El Yo trascendental es de una naturaleza muy diferente a mi Yo, tu Yo y el otro Yo y es por eso que se puede hablar de ese otro Yo. Ese es un esfuerquito muy interesante que se ha hecho en esta materia. El Yo trascendente que no es el yo quiero, yo opino. Es un Yo que tiene determinadas características que configuran a todos los yo posibles. Sea un birmano, un panameño, etc. Para ser un Yo trascendente tiene que tener ciertas características. Es el que le da sentido a los yo particulares.

Y si Dios existiera, bueno, primero está en duda si existe, su Yo tendría que tener ciertas características. Y eso, es de naturaleza no psicológica, es trascendental.

Es un avance que se produce en Occidente en 1927. Mientras todo se viene abajo el otro está ahí en un pensamiento articulado, completo, redondo. Husserl. Hablemos de las características fundamentales del Yo, dijo. Partió del "yo pienso", pero, cual yo? ¿Y como es posible que todos los yo se comuniquen? Le empieza a resultar sospechoso esto y la articulación del lenguaje. El toma a su vez cosas de otros. Ahí está Descartes. Brentano que habla de las características esenciales de la Conciencia. Para ser Conciencia tendrá que ser Conciencia de.... Es intencional. Necesita completarse. Brentano la idea de Intencionalidad la saca de Tomás de Aquino, del siglo 13. Brentano en el siglo 19 y Husserl ya en el siglo 20. Esa línea va mientras todo lo demás es un desorden.

Lo más alarmante es que en otra cultura el Buda está en eso hace 2500 años hablando de las condiciones de la conciencia. Es muy alucinante. Y del Yo trascendental con el agregado de que el Yo debe ser superado porque tiene límites aunque sea trascendental. Entonces la solución es que ese yo desaparezca porque ese yo no existe, es un compuesto. Modificamos la percepción o los recuerdos y el yo se jode, se altera.

Sáquese esa basura de la cabeza. El Yo está demás. El Yo no existe. Así que nada de Yo. Entonces, si nada de Yo, nada de nada y aparece un gran vacío. Y empiezan a llevar la cosa por otro lado, por lo que "no hay".

El tema es como hago yo para sacarme el yo de encima si todo lo siento desde mi yo. ¿Cómo hago para sacar eso? Hago una cosa rara: empiezo a sacar las capas de cebolla: esto no, esto no, esto no. Pero entonces si vuelas tu yo, te perjudicas porque no puedes manejarte sin el yo. El yo regula tus relaciones con el mundo. Entonces si lo suprimes, como haces? No puedes. Es la torrecilla de control. Entonces como puede eliminar el campo de lo ilusorio que se ha formado desde chiquito. Se ha ido articulando ese yo. Si quieres salir de ahí, ¿Cómo haces?.

Entonces el Buda, ¿que hace? Se pone debajo de un árbol y alcanza la iluminación. ¿Qué es eso? ¿Un

mito? ¿Que es? Antes ha hecho toda una cosa, ha estado preguntando y practicando por media India a ver que decía uno, que decía el otro, descartando, descartando y ahí se puso debajo del árbol. Se aburrió del yo. ¿Cómo sacarse el yo de encima? Para eso estaba debajo del árbol. Y aparecían los aportes de la imaginación, de la sensación, todo lo que no es confiable.

Así que cuando aparece éste en el siglo 20 con esto, reconoce también que en otras partes del mundo muy interesantes. Si encontramos en distintos lugares esas cosas, eso es interesante. En distintas culturas, épocas, latitudes, encontramos preguntas fundamentales. Eso es estimulante.

En distintos lados han estado buscando. Con soluciones muy primitivas y raras muchas de ellas. Han hecho de todo. No puedes negar la búsqueda, pero...que modales!! Uno atado a una columna, otros que se cortan los testículos, cada uno de esos buscando por vías raras porque todo lo otro está sabido. Como Buda, descartando cosas.

Te encuentras con los restos de unos y de otros. Muy interesante todo ese lío. ¿En que plano está? ¿Mito, leyenda, sueño? Es un plano raro eso. Eso nos interesa, nos interesa. Nos interesa.

Consideraciones en torno a la Conciencia y el “Yo”

Registro de identidad de la conciencia.

... configuración ilusoria es el yo...

en los estados alterados de conciencia, esta se mantiene en vigilia, pero determinados impulsos que debieran llegar a conciencia se bloquean y el yo se altera., la noción del yo se altera y modifica, y aparecen "alucinaciones", y al no haber autocrítica y perderse los mecanismos de reversibilidad, aparecen fenómenos descontextualizados y sobrepasan al yo en su estado habitual.

... el yo se emplaza en algún punto, en ciertas “zonas”, del espacio de representación.

En vigilia, el yo aparece en la exterioridad del espacio de representación, coincidiendo con los límites del tacto externo (donde se emplazan los sentidos externos). Es una película bi-concava.

Yo: limite del espacio bi-concavo.La película se dilata o contrae, modificandose los objetos externos e internos (cámara bifocal)La atención se dirige más o menos intencionalmente en vigilia y pierde la dirección en el semi-sueño o sueño y en la vigilia de los estados alterados.

Por lo tanto en la constitución del yo influye también la posición de la atención en el espacio de representación.

El yo es un epifenómeno de la conciencia.

El yo no tiene substancialidad, depende de los otros fenomenos de la conciencia.

Por lo tanto el yo coordina las actividades de la conciencia y el mundo externo..

El yo es una metáfora que termina por independizarse de esta estructura y en la existencia del yo aparece como tiempo, como historicidad y en la medida que vuelas la metáfora del yo vamos a la base de lo mental (la arqueología de la conciencia). Ahí podremos hablar de lo trascendental, una vez que publiquemos esto.

Ahí, como no corre el tiempo, podemos ver la base, los fundamentos. El equipamiento esta en todos los seres humanos, lo que hay es historicidad..

Las superestructuras son epocales, como la historicidad.

La conciencia en sentido más amplio es más que lo individual...

Centro de Estudios – Punta de Vacas, 10 y 11 de abril de 2009.

Reunión informal de Escuela.

Se trate de reuniones generales o parciales sería muy bueno que usemos el mismo formato que es tomar un día o dos y una parte del día destinada a cuestiones de trabajo interno y la otra para grupos o conjuntos, conversaciones y discusiones. En las reuniones conjuntas ponemos los temas y en las otras se discuten los temas. Ese formato sería muy buen usarlo en nuestras futuras reuniones.

En la reunión de hoy, el trabajo interno podríamos hacerlo en la Sala.

A continuación se dio lectura y comentarios del texto de Nicéforo, del texto que está en Cuadernos de

Escuela. Nicéforo el solitario, el ageorita. (se recomienda tener el texto a mano para seguirlo). La patrística es la única fuente interesante de los cristianos, la primera época, cuando tenían que perfilarse ante otros. Lo más grave y lo más importante para cualquier trabajo interno es la tensión afectiva, más que las distracciones, las condiciones ambientales, etc. En otras palabras, el interés muy fuerte. Lo que predispone al cuerpo, al alma, la tensión afectiva suficiente. Si no tienes eso, no sé, dedícate a otra cosa.

Desde nuestro punto de vista, hay una técnica precisa para entrar en tema. Teniendo potencia puedes obviar las otras condiciones.

..... Recibiendo en su corazón. Ahí está el lio, el plexo cardiaco. Plexo cardiaco, sexo y cabeza son los únicos puntos de manejo. El cardiaco, y se hace gracias a la respiración.

...sobriedad: estado del alma en que se está en tema, el entrar en sí mismo. Son extraídos de selecciones de las vidas de los santos padres, el tema preciso de entrar en sí mismo.

..... La atención y la oración. Ellos lo hacían con eso, la oración y hay distintas formas de oración. Es la técnica que usan, van buscando los mejores registros.

.....Atención es la serenidad de la mente: esa esta buena.

En la pregunta a Nicéforo: que es la atención de la mente y como capacitarla?

Hay que ver como buscan en el tema de la atención profunda. En su respuesta: atención a la preservación de la mente, lo que te cuida, el "preservativo" de la mente. También otros lo mencionan como la protección del corazón. Otros, "despertar" le han llamado. Atención es la señal de verdadero arrepentimiento. La imagen que el alma puede tener de sí misma. La atención es el comienzo de la contemplación, es la condición necesaria. Es mantenerte imperturbable, es la serenidad de la mente. Al dios como refugio y fortaleza. Como el Buda, que da refugio, se refugian en el Buda. Es un cerco mental, una campana y no se salen de ahí. Está hablando de las condiciones de la atención. Pueden todos acceder a estos trabajos, debidamente entrenados, usa palabras muy modernas. Los padres del desierto trabajan por compulsión interior y por su fe.

Hay que ponerse en cierta disposición, llamar, de modo constricto.

Con la explicación que dan, del corazón y de la respiración, es muy yóguica esa forma de poner las cosas.

Tiene especial importancia forzar la respiración para que vaya al corazón. No es simplemente inhalas y exhalas, sino el forzar el movimiento del aire hacia el corazón, tratando de mantenerlo ahí,.. La intención es entrar con el aire y mantenerlo.

También, experimentar gran soledad son fenómenos de rarezas en este trabajo. Forzando el aire, que no se salga, termina uno teniendo el registro de soledad, de luna negra.

Emplazarse en un lugar, en un espacio muy especial, que tiene referencia visual o cenestésica.

El unirse al propio corazón con deleite y alegría, es un registro extraordinario e interesante el que describe.

Que la mente se arraigue firmemente en el corazón aun durante las actividades cotidianas. No es una cosa simplemente contemplativa, algo que hay que hacer, que es repetir constantemente la oración. El tema es como alojarse en el corazón y que no te saquen de ahí. No es parte de la técnica, es un agregado que hace a la técnica, esto de que no te saquen las divagaciones.

El hablarse internamente depende del pecho, ese dialogo que uno tiene consigo mismo. Y con los labios cerrados (a este yo lo mato digo para mis adentros). Dadle la oración al pecho y forzarla. Es pariente del mantra. La conversación interna es cerrada con la oración (a este lo mato), así lo cierro. Forzarla para tener solamente la oración adentro.

.....entonces con el tiempo..., Nicéforo insiste en la visión de proceso, como que estuviera taponado el camino al corazón. Cuadernos de escuela, numero 6. De ahí sale todo esto.

Se trata de que hay que atender a muy pocas cosas, en lo posible una y que no te salgas ya que hay muchas solicitudes del enemigo para sacarte.

Comentarios del Acta de Escuela número 1. (se recomienda tenerla a mano para seguir los comentarios)

La apatheia.

Introduce tu espíritu en las narices y llévalo al corazón...

Acostúmbrate con tu espíritu a no apresurarte a salir. Es como con el pedido que puedo o no ser en un instante.

El monje debe tener el recuerdo de dios por la respiración.

Con el que mas afinidad tenemos es con Nicéforo. Prueba, prueba y ahí comprenderás.....

Entonces esta la atención como clave y todo un método para conservar esa atención impasible. Un método muy preciso en su lenguaje, entonces la primera indicación es no respire completamente. Si respiras plácidamente no puedes hacer lo que quieres. Y de la expiración nadie se ocupa. Si lo haces rápido empiezas en tetania, empiezas a ver luces. Pero hablamos que es por la inspiración, que esta es la que nos interesa, que no sea cómoda. Y nadie se muere, ya que si se te pasa la mano a lo demás te desmayas.

El león acostado, hacen los tibetanos, con los que están por morirse. A través de la compresión de las arterias, para la irrigación, siempre es obstruir canales de riego.

Otros lo hacen con sustancias que son bloqueadoras de la oxigenación.

No se trata en Nicéforo de sistemas complejos sino de cosas reducidas al control de la respiración y la fijación de la atención y algunos pequeños requisitos, apoyándose en la oración (condimento secundario).

Es el más pedagógico y va respondiendo a preguntas.

Estados Alterados de Conciencia (Antecedentes de las 4 Disciplinas)

Desde muy antiguo se han usado procedimientos para elevar el nivel de conciencia con experiencias, para ir más allá del sistema habitual de trabajo de la conciencia, tratan de subir el nivel y lograr experiencias no habituales, de cosas excepcionales. Así arranca el discurso de las 4 Disciplinas, porque justamente van hacia allá. Esas 4 líneas que hemos armado, de las 4 Disciplinas, van al nivel de conciencia que se puede adquirir. Si se entiende eso, ya ganamos. Estamos encarando todo ese punto en esta nueva etapa, como una nueva capa de la arqueología del desarrollo de la conciencia en distintas épocas, por capas, hay cosas en la conciencia que no existían hace 100.000 años, estas capas más recientes tienen que ver con el descubrimiento de nuevas experiencias. Han ido tomando carne en la gente.

La gracia de la Escuela está en que esos niveles o estados de conciencia puedan ser empujados en una dirección de desarrollo que va. Del mismo modo que la de la evolución de las plantas y animales y la transformación biológica, evolutiva del ser humano. Eso en la conciencia va. Es la participación de alguien en su propio proceso que no tiene que ver con el simple desarrollo histórico ya mencionado. Es una injerencia y direccionamiento del propio sujeto en el desarrollo del propio proceso.

.....se yuxtaponía.... Eso ha llegado a la base de las distintas prácticas religiosas. Las religiones y las castas sacerdotales pudieron mostrarse y desarrollarse gracias a que se expresaron esos fenómenos e hicieron que la gente tuviera acceso a esas experiencias. Lo hacían con sustancias o practicas alucinógenas, con todo lo que hacen las religiones. Por eso es interesante ver el estudio de la arqueología de las religiones donde más gente fuera procesando. Siempre nos encontramos ahí con prácticas que llevan a estados excepcionales. Eso es pre religioso, son prácticas de la religiosidad más antigua que es el chamanismo, ahí se ven las practicas ya. Sea por drogas, rituales, todo eso está presente.

Rastreando en la arqueología de las religiones, los momentos más antiguos de ella. Por ejemplo, en los cristianos, el empleo de sustancias. La transustanciación, de las personas humanas en divinas, de hombre común a hijo de dios, se cambia la sustancia. El nuevo hombre, el hijo de dios. San Pablo decía

esto. El nuevo hombre y como despojarse del viejo. La noción del hombre nuevo que llega hasta nuestros días.

Una de las grandes ayudas para las prácticas, era la teofagia (como comunión), para que eso produjera un cambio importante. La comunión de los santos, el comerse a Dios para producir cambios importantes. La transustanciación, que después en la Edad Media se llamara transmutación, la materia asume cualidades diferentes. Entonces, esa materia cambia no por el paso del tiempo sino que instantáneamente. Es una experiencia excepcional. La cosa de las religiones trabaja sobre la experiencia fundamental que tiene características de hacer prácticas de transformación. Hagan una miradita y vean que esa práctica con sustancias tiene la capacidad de modificar los estados de conciencia. Ustedes podrán encontrar en todos lados y con practicas muy diferentes el empleo de sustancias alucinatorias. Bastara una vez que tengas la experiencia y durara mucho tiempo. Toma el caso de los hippies. Una sola experiencia y ya era claro que la realidad era otra. La fuerza de esa experiencia sirve para el resto de la vida de las personas. Siempre que hay duda, la gente apela a aquel momento en que le paso eso, que hizo un contacto. Así empieza el escrito de las 4 Disciplinas.

Aun los estados alterados presentaron similitudes con la locura o la embriaguez, pero no es que sean eso.

Están asociados con personas o animales..... Se invocaba al dios o él te tomaba. En el chamanismo primitivo se ve muy claro, siempre hay un intérprete que explica de donde descende ese grupo humano, se ve en una tribu y para llegar al castor se ha pasado por muchos otros animales previamente, que bisontes, panteras, etc. Es una especie de historia, en el totemismo son los brujos, los concedores que van relatando lo que paso, es una especie de depósito arqueológico y siempre pueden ascender a esos lugares y traer de allí curaciones, etc. Son los historiadores vivos de la tribu, que pueden ir al depósito en cualquier momento y además tienen capacidades de curación, todo esto traen del depósito. Y si la gente tiene problemas obstruyendo el paso energético, es necesario correr el alma para restablecer el funcionamiento correcto del cuerpo. Desplazarla y meterse dentro del sujeto, para desplazar, hacer un traslado dentro del sujeto, quien está en tratamiento, casi desmayado y desde ahí manejar, componer todo lo que esta desarreglado. Y ahí el alma o el doble vuelven al cuerpo ya restablecido. Ellos desplazan al alma, no al yo. Se explica cómo se mete el curandero y deja al otro en un estado de letargia. El otro está apagado. Esa cosa esta en los procedimientos primitivos de todas las religiones, eso muy antiguo esta también en las religiones muy modernas.

La religión aria empezó a decaer cuando la casta brahmánica dejo de conocer las sustancias que podía poner a las personas en otro nivel de experiencia. El soma. Trabajaba de hacía tiempo pero ellos refrescaban la memoria de la gente. Pero ya el soma se había perdido, al no estar viva la experiencia entonces decae. Es esa experiencia la que mantiene viva a una religión. A lo largo de siglos, si no se puede repetir esa experiencia, declina. Es lo que pasa con los cristianos y la transustanciación. Ahora es todo una referencia simbólica pero no tienen realidad. Imagínate lo que era el cielo y los infiernos con detalle, los purgatorios, no eran formas simbólicas eran realidades experienciales.

Son distintos los paisajes. Sería un error hacer una cosa gruesa de pensar que los estados alterados no eran exactamente la embriaguez, la demencia, pero si tenían puntos en común. La experiencia religiosa y las alteraciones, hay algo en común. Y las experiencias con sustancias es un hecho capital en las religiones.

Los estados alterados no eran los fenómenos buscados sino la experiencia.

En la última etapa de las religiones esa experiencia fundamental ya no existe, pero antes metían una bomba y se iban a los paisajes verdaderos. Las distintas drogas producen distintos paisajes. También los infiernos en algunos casos son helados, como en los mazdeistas, la primera religión monoteísta de la humanidad, las nieves en las altas montañas de Persia, en cambio el fuego es purificador para ellos. Depende de los paisajes cotidianos en que se mueve la gente. Paisajes con camellos y desierto o multiplicativo selvático como la india donde ves bracitos, lotos, etc. Hay prácticas que tiene que ver con unos paisajes o con otros. Así se forma la imaginería, que estructuran historias, procedimientos,

búsquedas.

.....paisajes mentales especiales: se han hecho teorías, de interpretación del mundo. Por ej. la reencarnación, que surge de los védicos y pre védicos, la tomaron de una cosa que se podía comprobar.

De pronto determinadas mujeres eran tomadas y gestaban el nuevo ser humano. Y como funcionaba, por la cópula? no, eso es más reciente, era que pasaban por ciertos ríos, de piedra en piedra, abrían las piernas y entraban en ellas esos espíritus que habían muerto y vivían de nuevo en esas vírgenes. Hasta que se supo que las tipas y tipos tenían que ver, pero primero era una tiradera general y no se sabía. Después surgen mitologías, el trauco que es como un enano maldito de la mitología mapuche y que las deja preñadas. En otras culturas se mete después esto de la reencarnación. Por ejemplo, hoy se tiene una ley del karma y esas cosas, toda una teología. Con eso se encuentra el Buda de entrada. Y si vemos como fue procesando la cosa religiosa, vemos como se fue contando la experiencia del Buda, como trató de mover el asunto con distintas experiencias y hasta que fue más allá y comprobó que lo que se mete en la cabeza de la gente no es. Fue muy lejos él con esa cosa de la ilusión, de las deformaciones de la percepción del mundo interno.

Los tipos más abstractos como el Buda siempre han trabajado con el tema de la experiencia, de la transformación de la conciencia.

.....que en principio estaban fuera de control..... Usted no puede hacer nada, hasta momentos más recientes donde si se pueden manejar esos estados de conciencia alterados..

.....sus vías de acceso a lo profundo.... Y entiendo lo profundo como esos espacios internos donde están todos los prodigios y los poderes de la conciencia. Las religiones contaban con ese acceso, eso es bastante más reciente, antes de eso, con lo chamánico.

Lo que interesa es la experiencia y el acceso a la experiencia. Como guiarla, como dirigirla. Esto es un fenómeno más reciente que antes estaba tapado por las religiones y antes aun por el chamanismo.

.....la cultura material, monumentos y construcciones, lo que la gente se cuenta..... Hay cosas avanzadísimas para la época, en comparación con la cultura material de esa misma época, porque la tecnología de manejo de los fenómenos de conciencia se refleja en la cultura material, eran pasos muy avanzados del desarrollo, que no son simplemente por evolución natural sino porque han metido la mano.

Texto Nº 1

Pequeña nota biográfica:

"Nuestro Santo padre Nicéforos vivió una vida de intenso trabajo espiritual en el sagrado Monte Athos, muriendo poco después del año 1340. Fue maestro y guía de Gregorio de Salónica (Balamas), en el estudio del método de entrenamiento para la obtención de la más alta sabiduría según testimonio de su propio discípulo.

"En silencioso recogimiento no perturbado por problemas mundanos y manteniendo su atención puesta exclusivamente en sí mismo, alcanzó la indescriptible unión interna con el Dios Eterno, recibiendo en su corazón la bendita iluminación de la Gracia Divina. Exaltado por este divino don es como un padre guiándonos con sus escritos a través del mismo camino. Seleccionó de los libros y vidas de los Santos Padres, pasajes relativos a la sobriedad, a la atención y oración, agregando finalmente consejos derivados de su propia experiencia e invitándonos a todos a elevarnos hacia la más perfecta comunión con el Señor por medio de la oración de la mente y del corazón".

Así comienza la traducción del primer tema o capítulo del libro "Philokalia" - Traducción directa del texto ruso. Del propio Nicéforos.

PREGUNTA (a Nicéforos): *"Hemos aprendido de las anteriores evidencias que el trabajo practicado por los santos padres resultaba grato a Dios; y que existe un cierto trabajo que rápidamente libera al alma de las pasiones y que por amor la une a Dios. Práctica que es indispensable a cualquiera que conmuevan estas cosas. Todas nuestras dudas están ahora despejadas y nos sentimos firmemente convencidos de ésto.*

Pero te rogamos nos enseñes qué es la atención de la mente y cómo capacitarse para adquirirla, porque tal trabajo nos es absolutamente desconocido”.

RESPUESTA (de Nicéforos): En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quien dijo: "sin mí vosotros no podéis hacer nada" (Juan, XV, 5). Habiéndolo invocado para que me ayude, trataré en la medida que me sea posible, mostraros qué es la atención y cómo, Si Dios lo permite, se puede tener éxito en adquirirla.

Algunos de los santos han llamado atención a la preservación de la mente, otros, a la protección del corazón y aún otros, despertar la han llamado y así muchos nombres semejantes.

Pero todos estos nombres significan la misma cosa. Exactamente como de un pan uno puede decir: una rebanada, un trozo, o un pedazo, así debéis entender todas estas expresiones. Respecto de la atención misma y sus rasgos característicos, lo estudiaremos a continuación.

Atención es una señal de sincero arrepentimiento.

La atención es la imagen o apariencia que el alma puede tener de sí misma, rechazando al mundo y ascendiendo hacia Dios.

La atención es el renunciamiento del pecado y la adquisición de la virtud.

La atención es la indudable certeza del perdón de los pecados.

La atención es el comienzo de la contemplación o, más bien, su condición necesaria: porque por medio de ella, Dios se aproxima y se revela a la mente.

Atención es la serenidad de la mente o, dicho de otro modo, es mantenerse imperturbable, sin divagaciones en el don de la misericordia divina.

Atención significa detener los pensamientos, es la morada del recuerdo de Dios y la casa del tesoro donde yace el poder de resistir todo lo que pueda venir.

Por consiguiente, la atención es también el origen de la fe, la esperanza y el amor; porque aquél que carece de fe no puede resistir todas las aflicciones provenientes del mundo y aquél que no las sufre voluntariamente, tampoco puede decir: "El es mi refugio y mi fortaleza" (Salmos, X, VI, 2), y aquél que no tiene al Todopoderoso como su refugio, no puede ser verdaderamente sincero en su amor por El. Este trabajo, el mayor de todos los grandes trabajos, puede ser realizado por muchos y aún por todos, si son debidamente entrenados. Pocos hombres reciben este don directamente de Dios, sin necesidad de enseñanza y trabajan por compulsión interior y al calor de su fe. Pero lo que es excepción no es la ley.

De manera que es necesario buscar un maestro que no esté él mismo en error, seguir sus instrucciones y así aprender a distinguir, en materia de atención, defectos y excesos de la derecha y de la izquierda, los que surgen por medio de sugerencias diabólicas.

De su propia experiencia acerca de las tentaciones, él nos explicará qué es lo necesario hacer y nos mostrará correctamente la senda mental que deberemos entonces seguir con menos impedimentos.

Si no estuviere tal maestro a vuestro alcance, se debe buscarlo, sin reparar en esfuerzos. Pero si, a pesar de tal búsqueda, no es encontrado, entonces, con espíritu contrito, invocando a Dios y orándole asiduamente y con humildad, trabajad según explicaré.

Vosotros sabéis que nuestra respiración es la inhalación y exhalación del aire. El órgano que sirve para ésto son los pulmones que rodean al corazón, de manera que el aire que circula por ellos envuelve de paso al corazón.

Esta respiración es, por consiguiente, el camino natural hacia el corazón. Por lo que, habiendo reunido vuestras mentes dentro de vosotros mismos (lo que también es atención), conducidla hacia el canal respiratorio a través del cual el aire llega al corazón y, junto al aire inhalado, forzad la mente a descender dentro del corazón y mantenedla allí.

Acostumbraos a ello, hermanos, no salgáis del corazón demasiado pronto, aunque al comienzo experimentéis gran soledad en tal aislamiento y reclusión. Pero cuando os acostumbréis a ello, empezaráis, al contrario, a disgustaros del sinsentido del girar exterior, por lo que no se hará desagradable ni tedioso permanecer adentro.

Exactamente como un hombre que ha estado alejado de su hogar al regresar es invadido de alegría al ver a sus niños y esposa, y los abraza y todo lo que les diga será poco, del mismo modo, el unirse al propio corazón, es experimentado con inexpresable alegría y deleite.

Entonces uno ve que el reino de los cielos está verdaderamente dentro de nosotros; y viéndolo ahora en sí mismo, uno lucha y se esfuerza con oración pura a mantenerlo y fortalecerlo allí, comprendiendo que todo lo externo no es importante e inatractivo por completo.

Cuando vosotros entréis así al lugar del corazón, según he indicado, dad gracias a Dios y, solicitando su misericordia, conservad siempre este trabajo y el os enseñará cosas que por ningún otro medio podríais jamás aprender. Más aún, vosotros deberíais saber que a medida que la mente se establezca firmemente en el corazón, no debe dejársela allí en silencio y ociosidad, sino repetir constantemente la oración: "Señor, Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí" y no cesar de hacerlo. Pues esta práctica, alejando los sueños de la mente, la torna evasiva e impenetrable a las sugerencias enemigas y la conduce cada día más y más a amar y desear vehementemente a Dios.

Sí, sin embargo, y a pesar de todos vuestros esfuerzos no lográis entrar en el reino del corazón según he descrito, haced lo que os diré ahora y, con la ayuda de Dios, encontraréis lo que buscáis.

Vosotros sabéis que en todo ser humano el hablarse internamente depende del pecho. Así, pese a estar nuestros labios silenciosos, es en el pecho donde conversamos y hablamos a nosotros mismos, rezamos, cantamos salmos y hacemos muchas otras cosas de mayor inconveniencia. Entonces, habiendo ahuyentado todo pensamiento de este conversar interno (lo que puede hacerse si se lo desea), dadle al pecho la siguiente corta oración: "Señor, Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí" - y forzádla, a pesar de cualquier otro pensamiento, para tener solamente este sonido adentro.

Si vosotros trabajáis de esta manera con permanencia con toda atención, entonces con el tiempo ésto abrirá el camino hacia el corazón que ya he descrito. No es posible dudar de ésto, pues lo hemos comprobado en nosotros mismos por experiencia.

Si vosotros trabajáis de esta manera con un fuerte deseo y con gran atención, llenos de dulzura, una completa gama de virtudes vendrá: amor, alegría, paz y otras, por medio de las cuales, toda petición que hagáis será respondida en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Señor, a Quien, con el Padre y el Espíritu Santo, sea dada honor y gloria, poder y adoración ahora y siempre y por siempre jamás. Amén".

Concomitancia histórica

La aparición de personajes extraordinarios en la una franja temporal muy estrecha (entre 700 y 500 años a.C), es llamativo : Buda, Lao Tsé, Confucio, Zaratustra y Pitágoras (que recibe la influencia de Egipto, de la sociedad cretense, con su camada de discípulos), como "fundadores", y no está claro porqué. El hecho es llamativo, por que son contextos culturales muy distintos y en momentos históricos diferentes. También son situaciones civiles distintas:

En el área de Buda se trata de principados.

En el área de Zoroastro es un imperio.

En el caso de Pitágoras se trata de islas-ciudades.

Parece más bien como una rareza de la conciencia humana.

En realidad no se trata de religiones, ninguno de ellos fueron fundadores de una religión, pero son del gremio, son "fundadores" de corrientes.

Los fenómenos de América, están más en esta época.

La explicación que parece más posible es que en momentos de gran necesidad y dadas las condiciones, se producen esos fenómenos o aparecen estos personajes cuya influencia llega hasta hoy. La respuesta que surge en situaciones de crisis es de similares

características, no importa el lugar geográfico o el momento cultural que se viva.
El pitagorismo, es una influencia muy importante a pesar de ser una pequeña escuela.
Todos ellos siguen en su influencia hasta hoy.
El Cristianismo y el Islam, ya tenían noción de estos antiguos, ambos tienen influencia pitagórica claramente.
El evangelio de San Juan es totalmente neoplatónico: En el principio era la Luz y todo deriva de ella.

Zoroastro

Al principio estaban mezclados la luz y las tinieblas. Está la Luz, que es creadora y generadora del bien, y el alejamiento de la Luz, que es el mal. En la máxima separación se produce tal tensión entre ambos que comienza una lucha tremenda. En ese momento de máxima tensión toman conciencia de sí el bien y el mal.

El Zend-Avesta es el libro sagrado de los zoroastrianos en el cual está plasmado el plan de Ahura Mazda. Zoroastro es el profeta de Ahura Mazda (muy antiguo Dios de los Persas) y es un poco anterior al Buda, Confucio, Lao Tse, entre el 700 al 600 antes de nuestra era. El Zend-Avesta da cuenta del ser humano como tal, y también en el contexto del Universo, en el sentido de que las acciones del ser humano tienen consecuencias cósmicas o dicho de otra manera, las acciones tienen mucho sentido por las consecuencias que tienen en el contexto del Universo.

El ser humano tiene que comprometerse con una de las Fuerzas: La Luz o las Tinieblas. El libro comienza con el clamor de Kiné (el alma de los rebaños), por los sufrimientos que les producen los seres humanos. El impacto persa va a pegar muy fuerte en los griegos.

Zaratustra se retira a una cueva, come queso (que no se acaba) y a veces miel y rocío. Allí recibe la enseñanza de Ahura Mazda, que luego sale a predicar a los otros.

Después y mucho más reciente es la aparición de Manes, que exagera el dualismo y da lugar al Maniqueísmo.

Mucho antes del cristianismo, algunos precursores avanzados a su tiempo como Platón, Pitágoras, Zoroastro, Confucio, Lao Tsé, Buda van animando el mundo antiguo, aportando soluciones antes de la caída del mundo antiguo, como si intuyeran la crisis que se va a venir mucho después.

ENTRADA

Apoyos que facilitan la entrada

Si nosotros tomamos un “sonido” sin líos para nuestro paisaje.

El tema no es tomar un sonido, sino cómo lo metemos en el “punto”.

Por ejemplo: Respirando y metiendo el sonido al corazón.

O llevarlo como representación adentro.

“Meterlo” en el corazón, es meterlo adentro, y como siento el corazón adentro, a su vez el corazón no se siente, sino que uno lo percibe como adentro.

Tragas saliva y hay registros táctiles (registros internos), presión, tensión, temperatura.

Llegar con una palabra, por la respiración hasta el registro del corazón aunque no se sienta.

Puedes llegar a sentir impulsos nerviosos que llegan al corazón.

Normalmente no se siente la respiración, pero si pones atención sí lo vas a sentir.

Si repites la respiración, sientes el registro de los pulmones.

Son registros del cuerpo. Los registros internos son muy importantes en la Ascesis.

¿Debe de haber o no imágenes? Los musulmanes no discuten las imágenes kinestésicas, auditivas. Los cristianos utilizan el altar.

Con su imaginería, con sus idolitos, utilizan referencias que pegan adentro, sin saber lo que hacen.

Puede que alguna palabra sea inspiradora pero no saben que hacen.

Las Ascesis, son la entrada a los espacios profundos y la entrada es por el registro cenestésico.

Estamos utilizando la imagen y objeto para que pegue en un punto del cuerpo.

Esto se ha ido acumulando por tradición para lograr esa claridad.

El Tema, es cómo entrar allá.

¿Cuál será la entrada, la puerta, que me dé el registro de una realidad diferente?

Para entrar en esos espacios profundos y tiempos profundos que trascienden lo conocido es el trabajo de las distintas Ascesis.

La profundidad que puede trascender la conexión con el mundo.

(Ejemplo: Nicéforo, lograr experiencia e ir la profundizando)

Mantras son palabras. Se trata de usar un sonido para entrar.

¿Cómo lo encajamos hacia adentro? ¿Qué vamos a usar?

Palabra (cargada) "Señor". (Copresencia compleja, con significancia), que me la pueda llevar hacia adentro, que conecta a la cenestesia, no está en la oreja, sino en la cenestesia del "corazón" hacia adentro de mis espacios de representación.

Empiezo con el oído (representación), por la memoria del oído: "Señor".

Entramos al registro de la palabra. Lo ligo a la cenestesia, lo ligo hacia adentro.

Se afecta por las emociones, el corazón, la respiración, que corresponden a las emociones.

Tienen que aparecer esas concomitancias, respiración y cardíaco, estamos en el nivel de representación y lo hemos hecho con sistemas de representación cenestésico, intenso.

Se hace central > "Señor" (eliminar toda distracción)

"Sacamos todo lo que sabemos para ver la aparición del registro central".

Pillarle el ritmo para estar en eso y que no entren elementos externos que nos distraigan y en un momento pasas a otro espacio-tiempo interno.

Estamos en la tecnología de entrada, y la repetición actúa para poder pasar esa puerta a otro espacio-tiempo.

Tenemos que encontrar el ritmo del metrónomo, en algunos casos puede ser la respiración.

El tema es que no entre otra cosa de este mundo...

Rastreo de otras experiencias

Se ha trabajado con técnicas de lo más variado, repetición, elementos externos, sonidos (chamanes). Por ejemplo los brujos, también entran por los cánticos, danzas, etc.

Los chamanes son los más extendidos, para entrar en otros espacios. Han entrado con cierta palabra sagrada en esos espacio-tiempo sagrados y tomaron contacto con el lío.

¡La repetición juega un papel muy importante!

Si no entras en esos espacios no puedes operar con proyecciones y en otras realidades.

Una imagen poderosamente cargada, puede servir de entrada.

Utilizamos los órganos que tenemos, "el espíritu se hace con el cuerpo" (Walt Witman)

El Sri-Yantra (el "Señor Yantra") es una figura sagrada.

La repetición de la imagen puede ayudar mediante la repetición de la forma para entrar mediante el ritmo y centrado de la imagen.

En esta figura morfológica, con la intersección de líneas tácitas no manifiestas.

(Figura de seis cuadrados concéntricos, como un mandala.)

Al llegar al cuadrado central, si tiene carga emotiva puedes también pasar la puerta y llevártela hacia adentro.

Tiene que ser una imagen que tenga carga, una imagen que te de un ritmo.

Uno tiene que cargar la forma para que tenga carga emotiva.

En síntesis:

1. Figura significativa
2. Situarla en un ámbito, con iluminación adecuada para centrarla.
3. Llévatela hacia ti, incorporarla.

Tendrá que pegar en ti.

Una vez que entres, podrás hacer otras operaciones, pero antes tienes que aprender a entrar.

Mantra es una palabra

Afecta el oído

Yantra es una imagen

Afecta a la Vista

Mudra es un gesto (con las manos, cabeza, etc.) Afecta a la Kinestesia

Dorge: relámpago, luz que llega rápidamente (iluminación).

Tiene 5 puntos, unidos: los buenos son ying, los malos son yang.

Tiene 8 verdades y 0 la perla en el centro (taoístas)

La iluminación se logra si se pasa a otro mundo, a la realidad incondicionada.

La iluminación incondicionada, el nirvana, estado mental con la extinción de las sensaciones, de los recuerdos, del "yo". No puede haber iluminación con el "yo".

Tienes que apartar el "yo", para entrar en otro espacio y tiempo, será en el espacio de representación, pero en otras zonas, las profundas y no las periféricas.

Tiene que tener significado, conmoción interna para entrar.

El Dorge, se traslada a las campanas lamaístas con la parte alta de dorge.

Ruedas de oraciones, con cadenita de plomo y el eje desplaza la bola (en la época del emperador Ming). Aparece el emperador y en una mano lleva el dorge y en la otra el cilindro giratorio. Todos empiezan om, om, om, porque es la divinidad que llega y empieza a elevarse la oración hasta que todos se "colocan". Terminan poniendo eso en las veletas como recordatorio de los espacios sagrados. Los monjes piden en las casas y la gente le da arroz y los pedidos que quieren que se cumplan (papelitos). Los monjes llegan al monasterio o templo y hacen los pedidos, cargan los cilindros de los pedidos. Los hornos funcionan con leña y las oraciones (papeles) de los feligreses se meten en el interior de los cilindros para que se cumplan los pedidos.

Ahí está la central atómica girando para todos.

Este es el comienzo de su día.

Se van a la sala de la disciplina donde hacen sus trabajos.

En mesitas individuales: arroz y tablitas.

Suena un sonido:

Wing g g....., wing g g....

Uno por uno van pasando.

Wing g g....., wing g g....

Cambian el arroz de lugar.

Y ahí están haciendo esa gracia, todo organizado y articulado en su sistema.

Las unidades monásticas son lugares para situaciones de desastre, especie de arcas, que cuando pasa la "tormenta" prueban la tierra.

Invocaciones, acompañadas de gestos, con carga emotiva que uno se lleva al interior para entrar.

Las Disciplinas, trabajan con continuos pasos, estamos "centrando" y en ese centrar estamos haciendo descubrimientos.

Avanzas y avanzas hacia los espacios internos, reiterando.

Por eso Ascenso, esa escalera, no repites lo mismo, sino que vas entrando en tu cosa.

No son cositas, son cosas pesaditas.

La Salamandra no es una abstracción, es una alegoría del fuego.

La Esfera es el tema de los pitagóricos, el Ser de Parménides (la esfera).

Estas son las Disciplinas y podría haber otras.

Si consideramos a las Disciplinas como Ascesis, puede haber muchas, son la Mística que da lugar a las religiones. Esas con las Ascesis.

Le llamamos Mística a las Ascesis porque el objeto al que tiende es un objeto sagrado, hacia los espacios y tiempos sagrados.

Para unos hay dioses, para otros no hay.

Puede haber dioses, pero están tan lejos de las personas que es como si no los hubiera.

La Mística, está referida a colocarse en los espacios sagrados que es otra dimensión (espacio-temporal) distinta.

La Dama (que está en Notre Dame de Paris), es un clásico de los alquimistas medievales, con escalera, es una Ascesis (habla de pasos de ascenso).

Así que aprovecharemos la cosa sensorial para entrar.

Los progresos en la Ascesis tienen sus registros. Los cambios en la valoración del "yo" tiene cambios (disminuye enormemente en la medida que surge el "centro"). Sobre todo si se accede a Experiencias Fundamentales.

En las Disciplinas uno hace una suerte de trabajo Autotransferencial, tratando de aclarar una dirección, así que lo que hemos conocido en Autoliberación, corresponde a las autotransferencias.

Hay varios caminos para hacer estas gracias y tienen una historia larga.

No agotamos las formas, puede haber otras.

TRANCE

Proyectar el Sueño

Imágenes hipnagógicas –alucinatorias- se dan y se revelan cuando te despiertas y está ahí fuera, las ves.

Es el mecanismo de los "aforismos", es el mecanismo del "pedido", es una fuerza extraordinaria.

El sueño no tiene manejo vigílico, sino que te lleva, por ello tienes que tener la imagen cargada, el propósito, la dirección que quieres dar al sueño. Ese esfuerzo de ir hacia arriba, pero inverso, es lo onírico, lo alucinatorio.

Irse al sueño con una pregunta, con un problema a resolver. Hay que cargarlo antes o pedirle al Guía inspiración para una situación. En el sueño dirigido hay una dirección o sea de alguna manera se están metiendo mecanismos de reversibilidad que no tiene el sueño normalmente.

Son esos niveles los sugestivos, los que tienen otros significados. Se puede contactar con otro nivel más allá de la vigilia, también puedes tener aptitud para manejar los bajos niveles, ya que en la Ascesis vas hacia arriba y en ella se están haciendo esfuerzos por conectar con otro plano, sin producir imágenes porque se jode todo, sino más allá de las imágenes y la representación, entonces también en el plano bajo se puede conectar y dirigir.

Así que ese manejo entre chamánico y espirita es con el trance, con posturas y respiraciones ("El libro de los espíritus" de Alan Kardec). Los médium se especializan en técnicas y son intermediarios entre los vivos y los muertos, una de ellas es la escritura automática. Los dibujitos que se hacen cuando se habla por teléfono, las palabras que se sueltan con un ritmo y que llegan a dar mensajes y eso es interesante, es mediumnístico, escritura automática, no lo haces con reversibilidad.

Así que se entrena, antes o después, sale. Son traducciones de contenidos la escritura automática, al igual que la escritura automática de la dactilógrafa. Son traducción de impulsos y se educa. De impulsos orales => se traduce con la escritura de modo automático ya que uno se ha entrenado en la escuela. El tema es que lo hacemos todos los días, lo que sucede que en el caso espirita, toma dirección diferente. Por ejemplo: Ver las tendencias en los dibujitos (para ver las situaciones en las que estás)-criptogramas. En la traducción simultánea, los automatismos son de la familia. La diferencia es la interpretación: no es lo mismo que te lo diga el muerto que el jefe.

Traducción de impulsos

“El lenguaje de los pájaros”, es un pre-lenguaje como los gestos, los mudras, las danzas. Hay ciertas verbalizaciones, actitudes corporales. Hay una parentela de cosas con los automatismos de los médium, con esas palabras de las pitonisas, de los oráculos, de los magos. Cuando trates de inducir los sueños acuérdate que están enganchados con muchas otras cosas. Los automatismos están por todos lados, el torrente sanguíneo entre otros (es una maquinaria muy compleja). Hay que aprender a descubrirlos (medio de reojo) y a respetarlos.

Es muy importante lo que uno puede ver de uno mismo, posturas, las cosas que te brotan como si fuera de otro, que no sabes de donde salen. ¿Cómo es que se expresa eso?

Verbalizaciones, mudras, todo eso es lo que se denomina “lenguaje de los pájaros”.

Por ejemplo: Dicen los cristianos, que en “Pentecostés” a los apóstoles les bajaron las “lenguas de fuego” inspiradoras descendiendo sobre ellos e inspirándolos. Estaban orando cuando llegó la “inspiración”, los “dones del espíritu santo” y recibieron el “don de lenguas” saliendo a difundir el mensaje de los evangelios y todos los entienden. Tiene que ver con el “lenguaje esencial”, es el “lenguaje de los pájaros, es el “lenguaje universal” y del que surgieron todos los lenguajes, ese lenguaje que se confundió en Babel.

Meterse en el sueño lleva a aprender sobre uno mismo.

Lo más interesante son: los “sueños producidos”, manejar los sueños y no entrar en la cosa hipnogénica (hipnosis).

Ley de la hipnosis: el sujeto debe reconocer como verdadero la sugestión que le induces. Se ha utilizado el recurso hipnótico en operaciones, ya que las anestесias no eran posibles.

Uno se debe meter en el sueño y producir las imágenes que uno desea.

Para favorecer el rescate de los sueños, debe ser incómodo, para llevar hacia “arriba” los “pescados “del sueño. Esas incomodidades (poca ropa, sin almohada, etc.) hacen que sueños liviano, te duermes y te despiertas y ahí vas, en el “duerme vela”.

El sueño vegetativo, es muy profundo y no te acuerdas.

El duermevela

El “duermevela”, es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en el que uno va dando más o menos dirección a las imágenes y en las que el potente poder de las imágenes produce efectos físicos (dolores, irritaciones, placer). Por ejemplo: Al tocar unas brasas en el sueño, aparto la mano porque me quemó y ese movimiento brusco hace que incluso se mueva el brazo despertándome.

El “sueño dirigido”, es sueño en el que operan imágenes proyecto elaboradas en vigilia y que son introducidas en el sueño mediante práctica.

Por ejemplo:

El jardín perfumado

El círculo polar

El desierto.

Como hipótesis, vamos a trabajar en la clarificación de imágenes en vigilia, respecto del “propósito”, tratando de llevarlo al sueño y al levantarnos retomarlo incluso en el estado intermedio del “duermevela”.

Por ejemplo: Entrada en el Paraíso, como jardines, con seres alados y luminosos, volando más allá hasta las fuentes luminosas en las que la luz transforma en “bondad” (paz, fuerza, alegría) siendo insuflado por inspiración que te acompaña en la vida cotidiana (“mundo material”).

La potencia de las imágenes en el sueño y la traducción de impulsos de los lugares de los que proceden, puede producir modificaciones físicas, ya que estamos trabajando desde un nivel vegetativo, propio del trabajo del automatismo y de la máquina.

Los cambios en el sistema vegetativo se producen de acuerdo a un plan y armado psíquico propio de la especie y de la acumulación de la experiencia vital (de nuestros antepasados – seres vivos-).

Según necesidades, el cuerpo genera sustancias para acelerar o parar procesos, de acuerdo a la memoria de la especie. Pero si hay desajustes, a veces el mismo sistema no tiene memoria de cómo proceder y se necesitan nuevas instrucciones para reestablecerse de un desequilibrio no deseado. Por ejemplo: Enfermedades degenerativas o víricas.

En ese caso, necesitamos producir (en el laboratorio interno- cuerpo-) apelando al sistema vegetativo, las sustancias que contrarresten el desequilibrio. Así que si las enfermedades producen imágenes de esas zonas o procesos degenerativos, las imágenes positivas correspondientes a las imágenes negativas, podrían reestablecer el proceso generativo y equilibrar el sistema para que siga su dinámica de avance.

Este sería un caso, en el que se trabajó sobre el propio sistema vegetativo. Otro caso sería trabajar sobre el sistema vegetativo de otro a través del sistema de imagen que a su vez da instrucciones al otro sistema vegetativo.

Trance

Es como los imanes, está metido en todas las cosas.

Hay trances de distintas profundidades.

En la hipnosis, el trance es manejado por otros, por ejemplo: “Usted tiene calor o frío”.

En ese caso el “yo” es suplantado por un agente externo y se pueden provocar anestésias y alergias de cierta profundidad sin agentes químicos, por ejemplo para una extracción dental. Los sensores están llevando señal, ¿pero adónde van?

No se tiene noción de eso. Las sugerencias ocupan toda la pantalla de representación, el sujeto deambula, va y viene, hace operaciones físicas y no está dormido.

Todo lo que sea crítica, autocrítica, reversibilidad ha desaparecido, es un mundo de alucinaciones. Por ejemplo si le sugerimos que ese vaso es un conejo, va a ver un conejo.

Otra cosa es la alucinación negativa, por ejemplo “usted va a ver todo menos ese vaso”.

El sujeto, al conectar con el mundo cotidiano, no recuerda lo que ocurrió, a menos que se le den pistas, de otra manera llega con una suerte de amnesia; es igualmente interesante en las sugerencias post-hipnóticas, por ejemplo “cuando escuche la palabra ‘mamá’ abrirá la puerta” y lo hace al oír la palabra ‘mamá’. Todo esto es tan extraordinario que no se lo creía, pero luego se fue verificando con ejemplos la existencia del *trance*, en el que se produce un desplazamiento del “yo”

El que ha ocupado el lugar del “yo” es el hipnotizador.

Es un trance original, sugestivo y bastante severo, tiene carácter experimental, siendo bastante intenso como para permitir conocer algunas cosas.

Hay un querer ‘entrar ahí’.

Aproximadamente un 10 % de la población es susceptible de hipnosis.

El tema es quien es el “hipnotizador”

Se puede producir “auto hipnosis”. Quién toma el control? Se hace el “programa” antes de entrar. Actúa en la copresencia, hay indicaciones grabadas para cuando esté en hipnosis.

Es lo que nosotros a otro nivel llamamos Propósito.

El Propósito, opera copresentemente, no ocupa el foco atencional, sino que opera en la copresencia.

La copresencia guía en el trance.

Lo que toma el control (“El libro de los médium”) es el espíritu, entra en él y toma cualidades de médium. Los médium se preparan para dejarse ir. Hay una búsqueda del trance para que los espíritus entren.

Culturalmente se hacen cargo de la voluntariedad para que los espíritus lleguen y hagan su aporte. Por ejemplo cuando un chamán está bailando toda la noche (ritmo corporal y fatiga) él se ha entrenado desde pequeño, con un tamborcito, para recibir espíritus y hacer viajes. Ese chamán se ha expertizado en como “curar” en la tribu y viajar adentro del cuerpo del otro. Él sabe que cuando entre en ese mundo, irá al cuerpo del otro.

La dirección que ha cargado es ir al cuerpo del otro y no a otra parte.

Por ejemplo cuando esas pitonisas esperan al espíritu de Apolo, ellas hacen resistencia a la entrada del dios.

Como los epilépticos, que la ven venir y se preparan.

Cuando viene el dios, habla por boca de la pitonisa, con sonidos en otros idiomas, necesitamos traductores.

La pitonisa se ha preparado durante tiempo (las vestales igual) y lo que maneja es la dirección en la que ha sido preparada con diferentes procedimientos.

Hay un Propósito que se ha cargado.

Si entro en trance, tengo que desligarme del “yo”.

Para el chamán está claro, irá al cuerpo de alguien o irá a otros espacios para traer conocimiento, etc.

Hay una creencia fuerte de que eso es posible, culturalmente hablando; por ejemplo, el Umbanda, el Candomblé, etc., trabajan con un palo santo (gancho) en un patio, donde la gente hace sus musiquitas y se pone en vena.

Los que manejan la cosa tienen varios médium, pero por contagio, en presencia de médium entran también en trance otros.

Si lo examinamos, esa persona tiene que ver, quiere que le pase, es decir hay una preparación previa en el mismo interés y preocupación por esos temas.

La gracia que tienen los médicos, es el “chamanismo implícito”.

El chamán puede curar al enfermo.

En realidad en la enfermedad hay un desequilibrio energético y el chamán restablece la energía del otro; un doble energético (campo de fuerza) toma contacto con el campo energético del otro y restablece la energía.

Para ello es necesario caer en trance, como en los fenómenos paranormales, que van dirigidos por un propósito.

Los fenómenos paranormales actuarían también por corrimiento del yo.

El desplazamiento del yo comienza desde el yo, si es que éste ha programado que en un momento “se va a volar”, o sea que se ha elaborado un Propósito donde el “yo” se pone en copresencia.

El yo pone en copresencia su voladura y adónde quiere ir.

La maquinaria funciona por sí misma cuando busco algo y no me acuerdo, también cuando voy a la oficina, voy automáticamente.

Hay gente que tiene aptitudes para entrenar eso, no es involuntario, es voluntario.

Por ejemplo despertarse a una hora exacta, es también trabajar con la mecánica del Propósito.

Los del sueño y la vida cotidiana no son trances, pero funcionan con el mecanismo del Propósito.

En el mecanismo del pedido, está el mismo mecanismo del Propósito (los actos repetidos en una dirección).

Las copresencias están de todos modos en el doble y son aquellas informaciones que no ocupan el punto central de la conciencia, pero que se cuenta con ellas.

El lenguaje funciona por copresencia, voy pensando y al mismo tiempo el habla se suelta sola.

Si tuviera que reemplazar los automatismos por actos voluntarios se enlentecería todo, así que el adiestramiento es por repetición de actos. Por ejemplo las “secretarias médium”, no ven las teclas (automatismos).

Los automatismos trabajan por copresencias.

Los chamanes y pitonisas, tienen representaciones variables, puede variar el nivel de precisión, pero sin duda tienen en común la fuerza del deseo, le ponen un fuerte deseo para que funcione.

En el “Libro de los espíritus” de Allan Kardec, se explican procedimientos para los médium, que son de distintos tipos: telekinésicos (mueven objetos), kinestésicos (movimiento del cuerpo), receptivos (captan el pensamiento).

Para cada tipo de médium tiene un tipo de entrenamiento.

En la escritura automática, se educa la disociación entre lo que se escribe y lo que se piensa, dejan que la mano escriba (criptografía), como cuando habla por teléfono una persona y hace dibujitos. Son pequeñas sugerencias internas de imagen que se sueltan si se entrena. Ni siquiera entra en trance.

Mecanismo del trance (experimento)

1 mes con interrupciones

8 veces

Soltarse al trance con un propósito configurado (descubrir algo, disposición a ser llevado)

Se produjo un “arrebato”, en la revisión de la Ascesis, retomando los trabajos, fue encontrándose con mecanismos de entrada, con la fonación.

Vino una energía muy fuerte desde atrás.

Observo y trato de no caerme al suelo. Impacto, irrupción.

Trato de entrar en trance para profundizar en esa experiencia.

Me pongo en condiciones con palabras, repeticiones, bamboleos.

Vuelvo con estupor, con duda y no sabes dónde andas.

Percibo que el Propósito no está bien configurado.

Con el trance puedes llegar a cualquier lado, pero mejor clarificar el Propósito.

En el trance se tiende a desestabilizar la conciencia, apartando el “yo”.

Necesitamos mucha potencia para catapultarse a ese mundo de Intuiciones.

El Arrebato, es una gran fuerza que te toma, es casi corporal, muy intenso.

El Éxtasis, es un fenómeno pleno emotivamente, la tónica es la de ser muy quedo, de contemplación, no de comprensión.

El Reconocimiento, es un fenómeno de comprensión total, reconocimiento de significados.

ASCESIS

La oración del corazón

Organizaciones Monásticas: “Las organizaciones monásticas en la historia” (Salvatore). Las organizaciones monásticas no son tan antiguas en la historia. Anacoretas y tipos aislados, faquires, etc., vienen de muy atrás. Pero la vida monástica comienza en el siglo VI antes de nuestra Era, con los budistas. Los esenios del mar muerto (siglo II a.C.) forman comunidades, lo mismo que los coptos en Egipto (siglo II d.C.). Todas son de paisaje desértico (esenios, coptos, padres del desierto).

Los budistas y jainistas se mueven alrededor de bosques lujuriosos y tienen sus comunidades en la Sangha. También los Pitagóricos en Crotona, hacen una suerte de unidad monástica, pero son más bien de acción social. Pitágoras (siglo VI a.C.) en sus viajes llega a Egipto, seguramente ha traído elementos de allí para organizar su Escuela. Las unidades monásticas, estaban ya en Egipto y Asia Menor. Cuando tomaron el poder los tiranos en Crotona apoyados por el pueblo persiguieron y mataron a los pitagóricos.

Luego la Academia y el Lyceo, son más bien escuelas, donde enseñan Platón y Aristóteles.

El cristianismo le da bastante a la cosa monástica, en el medioevo.

No así los órficos y dionisiacos, que son más bien agrupaciones pero no se les puede seguir la pista en organizaciones de este tipo.

Philocalia (*Tratado de la belleza*) – “*La Filocalia*” (*De la oración de Jesús*). Editorial Lumen, colección *Ictis*. Las enseñanzas de la Filocalia son breves. Se trata sobre una recopilación. Son interesantes las 156 proposiciones (“pensamientos breves”) de Evragio, donde habla no de la divinidad con imágenes, sino más bien de “algo” inmaterial.

Alejandrino del Monte de Atos del siglo IV, es un padre del desierto. Nació en Ipana, en la actual Libia al norte de África y contemporáneo a Agustín (también ciudadano de Ipana, maniqueo y alejandrino).

La técnica de la sobriedad y del corazón son los escritos más interesantes

Mística Devocional

Conviene también destacar las prácticas sufíes del trabajo con el “corazón” (verbalización en el corazón). Estas prácticas sufíes (cumbre del misticismo musulmán) de la oración del corazón, están inspiradas en los maestros del desierto y el monte Atos. Son prácticas y técnicas devocionales.

Alejandrino del Monte de Atos del siglo IV, es un padre del desierto. Nació en Ipana, en la actual Libia al norte de África y contemporáneo a Agustín (también ciudadano de Ipana, maniqueo y alejandrino).

No constituyen una Disciplina armada pero es una técnica muy completita. Ascéticamente es una vía Batki de tipo devocional. Las verbalizaciones con el refuerzo de la presión interna del aire en el corazón es una píldora muy completa para pegar donde hay que pegar. En las escuelas devocionales, la repetición facilita, pero si se hace mecánico te jodes también.

¡... luchar con el cuerpo no! ... (Discutimos con Evragio en eso).

Si estas abstrayendo, no imagines, no trabajes con imágenes, no luches con el cuerpo.

El Buda prescindió de las enseñanzas ascéticas: el camino del medio es el interesante.

Cuevas a temperatura mediana, lugares silenciosos y que el cuerpo no joda, ya que si jode, no puedes avanzar internamente. Cuando haces traducción de datos “hiléticos” (materiales, corporales), te jodes, se trata de trabajar “sin imágenes”, trabajar con lo “inmaterial” (Evragio).

Si estás atento al cuerpo no puedes “volar”, el cuerpo no puede ser la referencia a eliminar. Así que en las montañas, con los fríos, los zorros, no se puede meditar y en ese lugar, (la ermita) menos. Las traducciones del cuerpo joden, así que tendremos que buscar las mejores condiciones para “colarse” adentro.

Si entras en trance con traducción de imágenes vas a cualquier lado.

Por ejemplo, los chamanes tibetanos. Los budistas se encontraron con ellos y les explicaron las cosas, pero estos budistas tibetanos tántricos dieron importancia a “despojarse” de los estímulos densos.

Entonces aplicaron esto a los momentos de la muerte con la práctica del “león acostado”, ayudando al que se estaba por morir. Le leían las lecturas de las luces, lo ponían de costado y apretándole las carótidas, le producían “anoxia”, para producir el desmayo, de manera que la mente se nublara y no se tradujeran imágenes, sacándole las representaciones al morir. Eso era ayudar al buen morir, para que no tuviera imágenes y no se fuera por las luces, sino se “pasaba” sin imágenes (como dice Evragio) al otro lado. “Sacar las representaciones” en esos momentos para “pasar” a otro lugar y no ir a cualquier lugar por las traducciones del cuerpo.

¡Entonces tu eres vivo y quieres ver otras cosas, pues no, porque estas equipado para la vida cotidiana! Pero despojándote de todos los datos de memoria, eludiendo las imágenes, puedes llegar al “otro mundo” también. Mundos de Significados, no de imágenes.

¡Que tu dios se conserve inmaterial!

Con las “traducciones” de imágenes (como por ej. los ángeles) no podemos avanzar, se cree en ellas, te alucinas, las ves y las crees. Los ángeles son inventados por los persas, luego pasan a Babilonia y después a los judíos en el cautiverio de Egipto. De allí pasan a los cristianos. Reaparece en Emmanuel Swedenborg, Joseph Smith y William Blake. Luego vienen los platos voladores, en los pilotos, como St. Exupery con el Principito y Salvador Gaviota y en las recientes películas (Fassbinder) también aparecen ángeles. Algunos de los representantes de Ahura Mazda son ángeles, que cosechan frutas, también Marduk. Luego los grifos, leones alados, seres alados extraordinarios que anuncian cosas, son babilonios. Se representan las “alas” por traducciones de impulsos del cuerpo (pulmones).

En la cámara de silencio aparecen “mariposas”, que se mueven cuando respiramos.

El Buda recomienda no dar pelota a las sugerencias (alucinatorias) de Maya, cuya característica es que tienen gran credibilidad, si bien no tienen realidad, son traducciones, son un bardo.

¡Cuánto más inmaterial más avanzarás!

Los significados son registros cenestésicos (sentido interno), si no, no se podría hablar de ellos. No son visuales, auditivos, olfativos, no conectan con ningún sentido externo y se rescatan de memoria. (Las

interpretaciones son posteriores). Diferente a las conceptualización de esos registros que se configuran como Mito.

¿Cómo sabes que 2 más 2 no es igual a 5? Te das cuenta del error intelectual (que es abstracto) por el sentido interno. Es una línea de retroalimentación, sino no podrías darte cuenta del error. Es sólo registro y luego se interpreta. El registro no es la interpretación (que viene inmediatamente). Se está obligado a que no pase mucho tiempo antes de que venga la interpretación, forzosamente.

El registro que se da en la Ascesis, es que no hay nada y sin embargo "Algo está respirando por su propia naturaleza". No se puede confundir el registro con la interpretación. Eso hay que distinguirlo, es una fineza. Es un acto que queda suspendido.

Los tiempos y espacios están dados en el "yo", por lo que las imágenes tienden a desaparecer para ir a "otro" lado, quedas en el "vacío" con su propia dinámica.

Registros cenestésicos sin traducción (vacío dinámico).

Epojé fenomenológico, quedarse en suspensión es el punto, no tanto la interpretación. Quedarse suspendido el "yo", teniendo un registro.

Es una lógica circular, un registro busca interpretación por lo que dura poco, se filtran las interpretaciones.

El "Popol Vuh" y el "Cántico de la Creación de los Vedas, son ejemplos que corresponden a caídas en cuenta de alto nivel. En el caso del Popol Vuh la comprensión psicológica era grande, aunque no conocieran la rueda.

Maestro Evagrio (399 d.C.)

Contemporáneo de Agustín (urbis et orbis), *"ciudadanos de los sentidos, vuelve hacia sí mismo y sube por sí mismo hacia el pensamiento de Dios"* (Carta 1).

"... las palabras del divino Nilo" (Evagrio): *"En la oración, no te figures la divinidad, no dejes a tu espíritu sufrir la impronta de una forma cualquiera, permanece en cambio, inmaterial ante lo Inmaterial, y tú comprenderás"* (Acerca de la oración, 56).

Razones por las que se debe retener la respiración durante la oración.

"Porque la retención mesurada de la respiración atormenta, comprime y, además, hace penar el corazón que no recibe el aire reclamado por su naturaleza. El espíritu, por su lado, gracias a este método, se recoge más fácilmente y retorna al corazón, por causa, a la vez, del esfuerzo, del dolor del corazón y del placer que nace de ese recuerdo vivo y ardiente de Dios. Pues Dios procura placer y alegría a aquellos que lo recuerdan según las palabras: "Cuando de Dios me acuerdo, gimo" (Salmo, 76, 4). Aristóteles señaló, por otra parte, que el espíritu se localiza y se recoge en el órgano que experimenta la sensación de pena o de placer."

... "Si deseáis saber más, leed en el libro de la santa Filocalia el tratado de San Nicéforo, el discurso de Gregorio de Tesalónica sobre los santos hesicastas y la Centuria de Calisto e Ignacio Xanthopoulos".

Las ciudades, urbanos. Agustín es un ciudadano maniqueo, alejandrino, de influencia persa. Agustín dice del tiempo: "cuando pienso en el tiempo, no puedo experimentarlo" y "cuando experimento el tiempo, no puedo pensarlo". Husserl retoma el tema del tiempo en su "Fenomenología del tiempo inmanente".

Pensamientos breves de Evagrio:

4. Moisés y la zarza, quitarse el calzado.

5. don de las "lagrimas".

9. aparta las reflexiones y perturbaciones.

10...pensamientos que se presentaran como necesarios...o la memoria surgirá después....

Todos estos son como demonios.

11. intelecto "sordo y mudo": Orar.

14. plegaria – retoño de la dulzura.

- 15. plegaria – fruto de la alegría.
- 16. plegaria – elude el descorazonamiento.
- 17. orar sin distracción
- 18. renuncia a ti mismo a cada instante mediante la oración, siempre despojando el “yo”.
- 20. no entristezcas ningún alma.
- 31. que tu voluntad se cumpla en mí.
- 34. oración sin distracciones.
- 38. justicia y el reino (dioses) es virtud y el conocimiento purificador.
- 40. ora por sentimiento no por rutina.
- 43. tu inteligencia divaga durante la oración?
- 55. Apatheia: impassibilidad, apatía; no por eso oras bien!
- 56. lugar de Dios es lugar de la oración.
- 66. ¡mantente inmaterial y tu comprenderás!
- La salmodia*, aplaca la intemperancia del cuerpo (calma las pasiones)
- Salmos: recitación de frases (mantra): ¡Señor...!
- Revela la sabiduría multiforme.
- Carisma*: don inenarrable, signos sensibles de santidad, ungüentos, aceites.
- 105. exigencias del cuerpo (discutible).
- 149. oración es atención.
- Corazón es el lugar de la oración. (Acercamiento que no se debe perder de vista).

Padres griegos de la Iglesia Bizantina: Nicéforo el solitario o agiorita

(Siglo XII, Italiano de origen, Monte Athos). En su "oración de Jesús u oración del corazón "(oración sin cesar) explica técnicas respiratorias y las técnicas del tratado de la sobriedad y el cuidado del corazón. El texto de la sobriedad es un texto patrístico, que explica ciencia y método de la vida eterna en el cuerpo de la “apatheia”.

La oración del corazón es tradición desde el 1400-1500 en los monasterios del Sinaí y del Monte Atos. La forma de oración primitiva del corazón era el Kyrie Eleison. Los santos népticos (nepta= sobriedad) dicen que la sobriedad es el ayuno del alma, la que está atenta a despojarse de sus pensamientos. De ello se deriva la "vigilancia", que es la condición del despertar (atención). La atención = cuidado del espíritu = cuidado del corazón = "sobriedad".

Plegaria verbal o salmodia o verbalización.

“... repetir sin cesar una oración...”

¡Señor ten piedad de nosotros!

¡Kyrie Eleison!

“...una sola palabra tiene la virtud de recoger el espíritu...” (Monología)

“... adecuando la respiración al corazón, se aquieta el interior” (se aquieta el espíritu).

1. Conviene descender desde el cerebro al corazón.
2. El primer efecto es la iluminación.

Oración del Corazón

Método para frenar las divagaciones de la imaginación.

Tratado de la sobriedad y del cuidado del corazón

“Volvamos pues a nosotros mismos.

Reentrar en nosotros mismos para ligarnos el reino de los cielos que está adentro de nosotros mismos.

Nuestra lucha es contra los dominadores de este mundo tenebroso.”

Atención: cuidado del espíritu, sobriedad, descanso del espíritu.

Propiedades: señal de penitencia cumplida, llamado del alma, despojamiento de las pasiones, principio de la contemplación, es la ataraxia del espíritu, purificación de los pensamientos, el templo del recuerdo de Dios.

“Que tu vida sea apacible”

“Prepara el ámbito”

“El aire de la inspiración a causa de nuestro corazón”.

“El corazón es el principio de la vida y el calor del cuerpo”

“El corazón mediante la expiración garantiza la temperatura”.

“Los pulmones son el fuelle”.

“Recoge tu espíritu e introdúcelo en tus narices”

“Es el camino que toma el soplo para ir al corazón”.

“Fuérralo a descender en tu corazón el soplo del espíritu, al mismo tiempo que el aire inspirado”.

(Son concepciones raras como la de los trantras con el semen que vuelve hacia arriba)

Se trata de la representación de lo que se produce.

“Meter el espíritu por las narices con el alma del corazón, produce una alegría inefable.”

Aire + Espíritu = corazón (se juntan espíritu + alma) = gozo inefable.

“Acostumbra a tu espíritu a que no se apresure a salir del corazón”.

“Mientras el espíritu está con el corazón, tiene que mantener la “salmodia”.

“La razón del hombre tiene su base en el pecho, es en nuestro pecho donde hablamos”.

Importa la representación de lo que dicen, no la cosa objetiva que dicen.

Está en el forzamiento de la imagen, de la fuerza de la representación.

La movilización de la cosa afectiva y emotiva que le acompaña.

Bakti Yoga: “Oración del Corazón”

Si estamos hablando de esa vía afectiva, necesitamos una potencia que te da la cosa afectiva, si le tienes. Para producir el chispazo y romper la tapa conectando con otro nivel de conciencia, tendrás que hacer funcionar fuertemente una fuerza afectiva del corazón.

La “potencia” te da la cosa “afectiva”, para el “chispazo”. Con esa “potencia” se hace la Ascesis para entrar en el otro mundo...

Anexo acerca de la Oración de Jesús

“La Prier du Coeur”, Abbaye de Bellefontain, Begrolles (Maine-et-Loire), 1977.

Oración del corazón. La misma fue introducida en Rusia hacia mediados del siglo XIV y San Sergio, el fundador del monaquismo ruso, la conocía y la practicaba, así como sus discípulos. Entre ellos, Nil de la Sora es uno de los más conocidos. Otro monje muy conocido, Paisij Velitchkovsky, la difundió y popularizó en el siglo XVIII. Pero, a través de las Iglesias de Oriente, esta práctica se remonta a la tradición de los Padres griegos de la Edad Media bizantina: Gregorio Palamas, Simeón el Nuevo Teólogo, Máximo el Confesor, Diádoco de Fótice; así como a los Padres del desierto de los primeros siglos: Macario y Evagrio. Algunos la vinculan con los mismos Apóstoles.

Esta tradición espiritual tuvo sus principales focos de vida en los monasterios del Sinaí a partir del siglo XV, y en el Monte Athos, especialmente en el XIV. Desde fines del siglo XVIII se expandió fuera de los monasterios gracias a una obra, la Philocalie publicada en 1782 por un monje griego, Nicodemo el Hagiorita y editada en ruso, poco después, por Paisij Velitchkovsky.

La forma primitiva de la Oración de Jesús, dice Meyendorf, parece ser el Kyrie Eleison cuya repetición constante en las liturgias orientales remonta también a los Padres del desierto.

La prolijidad en la oración a menudo llena el espíritu de imágenes y lo disipa, mientras que a menudo una sola palabra (monología) tiene por efecto recogerlo.

El Espíritu Santo es Soplo divino (*Spiritus, spirare*), espiración de amor en el seno del misterio trinitario.

La función respiratoria, esencial para la vida del organismo, está ligada a la circulación de la sangre, al ritmo del corazón, a las fibras más profundas de nuestro ser. La respiración profunda del Nombre de Jesús es vida para la criatura: *“El que da a todos la vida, la respiración y todas las cosas... En él tenemos la vida, el movimiento y el ser”* (Hechos, 17, 25-28). *“En lugar de respirar al Espíritu Santo, dice Gregorio el Sinaíta, estamos colmados por el soplo de los malos espíritus”*. Adecuando la oración al ritmo respiratorio, el espíritu se calma, encuentra el reposo (reposo = hesychia, en griego, de allí el nombre de “hesicasmos” dado a esta corriente espiritual de la oración).

El espíritu se libera de la agitación del mundo exterior, abandona la multiplicidad y la dispersión, se purifica de movimiento desordenado de los pensamientos, de las imágenes, de las representaciones, de las ideas. Se interioriza y se unifica al mismo tiempo que ora con el cuerpo y se encarna. En la profundidad del corazón, el espíritu y el cuerpo reencuentran su unidad original, el ser humano recobra su “simplicidad”. La oración de Jesús, con su aspecto de técnica espiritual y su ritmo respiratorio, consiste en el descenso del espíritu - o de la inteligencia - en el corazón. *“Conviene descender desde el cerebro al corazón. Por el momento, dice Teófilo el Recluso: “no hay en vosotros más que reflexiones totalmente cerebrales sobre Dios, pero el mismo Dios permanece en el exterior”*. Cuando la Oración de Jesús se convierte en Oración del corazón, su primer efecto es la iluminación.

La teología del Este conoció una discusión muy viva en el siglo XIV, entre Gregorio Palamas y alguien denominado Barlaam. Este último, imbuido de una pretendida escolástica occidental, se dedicó directamente a cuestionar la práctica de la Oración del corazón y sus fundamentos teológicos, ridiculizando, en particular, sus métodos respiratorios y arriesgando con ello arrojar al descrédito toda la vida monástica.

“El corazón es el órgano central de los sentidos interiores, el sentido de los sentidos, puesto que es la raíz”.

33. Archimandrita Spiridon, *Mes missions en Sibirie. Souvenirs d'un moine orthodoxe russe*, edición, Cerf. Paris, 1950 (reeditado en 1964. colec. Foi Vivante), p.19

Breve noticia acerca de “La Filocalia”

Esta obra, que apareció gracias a la liberalidad de un príncipe rumano, Juan Mavrocordato, cuya identidad no está confirmada, fue el fruto del trabajo en común de Mario, Obispo de Corinto (1731-1805) y de Nicodemo el Hagiorita (1749-1819), un monje de la Santa Montaña. El primero se ocupó de compilar los textos y el segundo habría de asumir la redacción del prefacio y las notas.

Se trataba de un in-folio de 16-1207 páginas en dos columnas que comenzaba así: *“Filocalia de los Santos Népticos recogida entre los Santos Padres teóforos, donde se ve cómo el espíritu se purifica, resulta iluminado y se perfecciona mediante la Filocalia de la vida activa y de la contemplación...”*

Nicéforo el Solitario

Notas. 1. De *nepsis*: La sobriedad, un término que volverá sin cesar en estas páginas. *“La sobriedad es el ayuno del alma, atenta a despojarse de sus pensamientos; el estado que resulta de ello, la vigilancia, es la condición del despertar.”*

Evagrio Póntico (+399)

Herederos de los grandes alejandrinos, Clemente y Orígenes, acuñó, bajo la forma de la centuria espiritual, los principios de una mística resueltamente intelectualista.

El espíritu - el *nous* - deberá despojarse de sus pensamientos apasionados, luego, de los pensamientos simples, hasta la desnudez completa de imágenes, de conceptos y de forma. Evagrio dirige una de las grandes corrientes de la espiritualidad bizantina.

Marco el Ermitaño (S.V)

Primeramente fue Superior de monasterio y luego, anacoreta. Murió en la primera mitad del siglo V. La Filocalia retuvo tres relatos suyos: *“La ley espiritual”, “Sobre aquellos que pretenden santificarse por las obras” y la “Carta a Nicolás”*. Más adelante se encontrará una cita de este último tratado en el Discurso de Nicéforo el Solitario.

Hesiquio de Batos (siglos VII-VIII)

Nicéforo el Solitario: *“la perfección espiritual es absorbida por la atención y la oración de Jesús”*. Sin su técnica y el aporte palamita sobre la visión de la luz táhbórica, Nicéforo y el seudo Simeón no serían más que una reedición pura y simple de Hesiquio.

Nicetas Stethatos (+ 1090)

La Filocalia recibió sus tres Centurias prácticas, gnósticas y teológicas, consagradas a cada una de las etapas de la vida espiritual; vida activa, contemplación de las naturalezas, conocimiento de Dios o teología.

Nicéforo el Solitario (segunda mitad del siglo XIII)

Llamado Nicéforo el Solitario y también el Hagiorita, constituye el primer testimonio, datado con certeza, de la oración de Jesús combinada con una técnica respiratoria.

Según el testimonio de Gregorio Palamas, Nicéforo, “italiano” de origen, pasa a la ortodoxia y abraza la vida eremítica en el monte Athos. Adversario de la política religiosa de Miguel VIII Paleólogo (1261-1282), fue exiliado.

Reunió, siempre conforme al testimonio de Palamas, una antología de textos patrísticos sobre la *sobriedad*. Luego, ante la impotencia de muchos principiantes para fijar su espíritu, presentó un método para frenar las divagaciones de la imaginación.

La primera parte - y la más extensa - es una exaltación de la vía hesicasta, es decir del estado de sobriedad y atención. La segunda, que pudo ser en su origen una especie de tratado independiente, concierne al método respiratorio.

Algunos Apotegmas de los padres del desierto

“Nada es más poderoso que la alianza del hambre y la soledad para luchar contra él. Ella proporciona agudeza a la visión de los ojos interiores”.

Evagrio Pontico (+399)

“11. Esfuérzate por mantener tu intelecto, durante la plegaria, sordo y mudo; así podrás orar”.

“14. La plegaria es un retoño de la dulzura y de la ausencia de cólera”

“15. La plegaria es un fruto de la alegría y la gratitud”.

“16. La plegaria excluye la tristeza y el descorazonamiento”.

“66. No imagines la divinidad en ti como oras ni dejes que tu inteligencia acepte la impresión de una forma cualquiera; mantente inmaterial y tú comprenderás”

“68. Cuando el demonio, celoso, busca quebrantar la memoria durante la oración, hace violencia sobre la complexión del cuerpo para despertar en la inteligencia algún fantasma desconocido que le proporciona una forma. La inteligencia acostumbrada a permanecer en los conceptos resulta fácilmente subyugada; aquella que tendería hacia la gnosis inmaterial y sin forma, se deja engañar y toma el humo por luz”.

“83. La salmodia calma las pasiones y aplaca la intemperancia del cuerpo; la oración hace ejercitar a la inteligencia su actividad propia”.

“105. No atiendas las exigencias de tu cuerpo durante el ejercicio de la oración; no dejes que una mordedura de piojo, pulga, mosquito o mosca, te impida adelantar en la oración”.

“151. La excelencia de la oración no reside simplemente en la cantidad sino en la calidad”. Son testigos los dos que subieron al templo (Luc. 18, 10 s) y el dicho, “En vuestras oraciones, no multipliquéis las palabras” (Mt. 6, 7).

Nicéforo el Solitario (segunda mitad del siglo XIII)

“Venid para que yo os exponga la ciencia, el método de la vida eterna, o mejor, celestial, que introduce sin fatiga ni sudor a aquél que la practica en el puerto de la apatheia”.

“¿Qué es la atención, cuáles son sus propiedades?”

“En primer lugar, que tu vida sea apacible, limpia de toda preocupación y en paz con todos”.

“El aire de nuestra respiración, nosotros no lo espiramos más que a causa de nuestro corazón”.

“Siéntate, recoge tu espíritu e introdúcele - me refiero a tu espíritu - en tus narices; es el camino que toma el soplo para ir al corazón. Empújalo, fuérralo a descender en tu corazón al mismo tiempo que el aire inspirado. Cuando está allí, veras la alegría que seguirá: no tendrás que lamentar nada.

Acostumbra entonces a tu espíritu a no apresurarse a salir”.

“No debes callarte ni permanecer ocioso. Pero, no debes tener otra ocupación ni meditación que el grito de: “¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tener piedad de mí!”

“La razón del hombre tiene su asiento en el pecho”.

“Dedícate a gritar interiormente”.

Esta anexión de toda la vida espiritual mediante la atención es uno de los rasgos característicos del hesicasmo sinaíta.

El Pseudo Simeón, El Nuevo Teólogo

Método para la Santa oración y atención:

“...como un consuelo divino no deseando otra preocupación. Tales son los signos de su ilusión, pues el bien que no está bien hecho no es un bien.

Si además este hombre lleva una vida solitaria y enteramente cerrada necesariamente perderá la cabeza. Suponiendo que evite esa suerte, sin embargo le será imposible llegar a la posesión de las virtudes y a la apatheia”.

“De lo que acabo de decir, el hombre lúcido advertirá el beneficio de la primera atención. Considero que algunos han escapado a tales accidentes gracias a la vida en comunidad - pues es a los anacoretas a quienes sucede lo antedicho- ; lo que es seguro, es que no harán el más mínimo progreso en toda su vida”.

La segunda oración

“He aquí, ahora, la segunda oración. El espíritu se retira de los objetos sensibles; se cuida de las sensaciones exteriores; impide a sus pensamientos caminar vanamente entre las cosas de este mundo a medida que escruta sus pensamientos y aplica su atención a las oraciones que su boca dirige a Dios. Cuanto más tiran de él los pensamientos prisioneros, cuanto más es sometido por la pasión, tanta mayor violencia se hace para retomar a sí mismo. Aquél que combate de este modo no conocerá jamás la paz ni ceñirá la corona de los vencedores”.

“Esos son los caracteres de la segunda oración. Dan al espíritu celoso una idea de sus inconvenientes. Esto no impide que la segunda oración sea mejor que la primera, de la misma forma que una noche de luna llena es mejor que una oscura y sin estrellas”.

“El espíritu liberado puede guerrear con eficacia, dispersar los pensamientos del enemigo y expulsarlos hábilmente mientras hace subir la oración desde su corazón purificado. Aquellos que no comienzan de este modo se hacen aplastar sin beneficio”.

“El principio de la tercera oración no es mirar hacia lo alto, extendiendo las manos, reuniendo los pensamientos y demandando la ayuda del cielo. Estos son, lo he dicho, los caracteres de la primera ilusión. La tercera oración no comienza, como la segunda, fijando la atención del espíritu sobre los sentidos exteriores, sin distinguir a los enemigos del interior, ya que ésta es, lo hemos visto, la mejor manera de recibir los golpes sin poder devolverlos, de estar herido sin darse cuenta, de ser llevado en cautiverio sin resistencia...”

Si, además deseas aprender la manera de orar, te lo diré, lo mejor que sepa, con la ayuda de Dios. Ante todo, es necesario adquirir tres cosas - luego te dedicarás a tu objeto - : indiferencia respecto a las cosas razonables (permitidas) e irrazonables (prohibidas), es decir, estar muerto a todas las cosas; una conciencia pura, cuidándote en tus actos de toda condena de tu propia conciencia; finalmente, desprendimiento, inmovilidad ante toda pasión que te haga inclinar hacia el siglo presente o hacia tu propio cuerpo.

Siéntate luego en una celda tranquila, en un rincón apartado, y dedícate a lo siguiente: cierra la puerta y eleva tu espíritu, sobre el centro de tu vientre, es decir, sobre tu ombligo; comprime la aspiración del aire que pasa por la nariz de modo de no respirar fácilmente y escruta mentalmente el interior de tus entrañas buscando el lugar del corazón, el sitio que todas las potencias del alma gustan frecuentar”.

“Al principio sólo encontrarás tinieblas y una opacidad pertinaz, pero si perseveras, si noche y día practicas (sin cesar) este ejercicio, encontrarás, ¡oh maravilla!, una felicidad sin límites. Pues tan pronto como tu espíritu haya encontrado el lugar del corazón, verá de un solo golpe todo lo que jamás había visto. Verá el aire que se encuentra en el interior del corazón y se verá a sí mismo, enteramente luminoso y colmado de discernimiento. Además, si algún pensamiento apunta, no tendrá tiempo de formarse ni para convertirse en imagen, pues él la perseguirá y la reducirá a la nada mediante la invocación de Jesús. El espíritu, en su resentimiento contra el demonio, excitará la cólera que la naturaleza le ha dado contra los enemigos espirituales y los expulsará a grandes golpes. El resto lo aprenderás, con la ayuda de Dios, practicando el cuidado del espíritu y reteniendo a Jesús en tu corazón”. “Siéntate, se te ha dicho, en tu celda y ella te enseñará todas las cosas”.

¿Por qué la primera y la segunda formas de atención son incapaces de hacer un monje completo?

Teolepto de Filadelfia (1250-1321)

“Cuando hayáis suprimido, en lo exterior, las distracciones; cuando hayáis, en lo interior, renunciado a los pensamientos, vuestro espíritu despertará a las obras y a las palabras espirituales”.

“El monje debe tener el recuerdo de Dios por la respiración”; otro más, que “El amor de Dios debe pasar a través de nuestra respiración” y Simeón el Nuevo Teólogo dice: “Comprime la aspiración de aire que pasa por la nariz de manera de no respirar cómodamente”...

El Tomo Hagiorita

“Aquél que trata de Mesalianos a los que consideran al cerebro o al corazón como asiento del espíritu, que lo sepan: atacan a los santos. San Atanasio coloca el asiento de la razón en el cerebro, Macario, cuyo resplandor no es inferior, coloca en el corazón la operación del espíritu”.

Nicodemo el Hagiorita (1749-1809)

“Dionisio el Areopagita, en su pasaje sobre los tres movimientos del alma, llama, a esta conversión, el movimiento circular y sin desviación del espíritu. Del mismo modo en que la periferia del círculo vuelve sobre ella misma y se une a ella misma, así el espíritu, en conversión, vuelve sobre sí mismo y se hace uno. Es por ello que Dionisio, el más excelente de los teólogos, ha dicho: “El movimiento circular del alma, consiste en su entrada en ella misma por el desprendimiento de los objetos exteriores y en la unificación de sus potencias intelectuales, la que le es conferida por su ausencia de desviación, como en un círculo” (Noms divins, cap. 4), por su lado, el gran Basilio nos dice: “El espíritu que no está disperso entre los objetos exteriores ni extendido sobre el mundo por los sentidos, vuelve hacia sí mismo y sube por sí mismo hacia el pensamiento de Dios” (Carta 1)

... las palabras del divino Nilo (Evagrio): *"En la oración, no te figures la divinidad, no dejes a tu espíritu sufrir la impronta de una forma cualquiera, permanece en cambio, inmaterial ante lo Inmaterial, y tú comprenderás"* (Acerca de la oración, 56).

Actas de Escuela 2006 - 2010

25 de enero 2006

Día 2 - Día 3

Chamanismo

Es la religión más extendida en el mundo y que avanza en las ciudades.

El chamán se prepara mucho tiempo (desde niño) con alimentos adecuados incluso.

Esta religión los estudiosos eurocéntricos no la consideran porque:

- No tiene libro.
- No tiene casta sacerdotal.
- No tiene culto organizado.
- No tiene lugar fijo de culto.

Los chamanes de las ciudades son diferentes en su acción.

(Juego chamánico: la taba)

El chamán sale de su cuerpo y entran en el de otro para efectuar algunas "operaciones". Los chamanes encuentran ciertos animales y plantas a su paso por los "bardos".

Buscan arreglar "almas".

Es un trabajo en parte energético y también "toman" algo para ayudarse.

Es interesante estudiar el aspecto chamánico del Buda, ver como él va viendo a los animales por dentro, ese salirse de sí y entrar en contacto con las plantas, animales o humanos es muy chamánico.

Lo que justifica al chamán es la "ayuda", es de ayuda a su comunidad, en eso se entrenan.

Los chamanes son afectos al "trance" y a cómo moverse ahí. Se fundan en una ideología animista.

El trance chamánico

Cuida de la tribu, o del pueblo, etc.

Ayuda o cura.

Está dedicado a otros.

El espiritismo (Allan Kardek) es chamánico, al igual que hay un fuerte componente chamánico en el taoísmo (tiran los palitos para visualizar el futuro y escuchan los espíritus cuando los van a consultar).

En los órficos teníamos la catarsis que pasa al cristianismo. Para los cristianos el espiritismo es el demonio.

Toda el África es animista y América Latina tiene mucho de eso.

La cosa animista está a la base de todas las religiones.

En el animismo, está todo lleno de espíritus (plantas, animales, el fuego, agua, viento, tierra, etc.). El culto de la naturaleza es por los espíritus que encierra, esto es incluso pre chamánico.

Cuando las ciudades se separaron de los bosques y animales no se reconocía el animismo, pero ahora que están colapsando las ciudades, el animismo renace con la vuelta al campo, se ensueña con los lugares tranquilos, bucólicos...Esto está fuerte en la cabeza de la gente.

Cultos de la naturaleza, por el espíritu de los seres (animados e inanimados).

Los druidas, elfos, ondinas, trasgos, gnomos, son espíritus, son chamanicos, forman características personificadas.

Son las ánimas, lo que "anima", lo que irradia, nada está quieto para los animistas.

Con la neurosis de la salud, hipocondríacos y ecologistas, va para lo animista, lo chamánico. Ahora que no funciona nada, emerge nuevamente, avanzando hacia esa forma, donde el mundo ya no es el mismo. No es que se retrocede, sino que surge una nueva etapa.

Superstición = lo que sobrevive, lo que perdura en el tiempo...
No es lo mismo el chamán de hoy que el chamán antiguo.
¡Es la hora de los chamanes!

El animismo es la base del chamanismo y del espiritismo. Está montado sobre el registro profundo, cenestésico de que el alma se puede mover. En el sueño viajas a otros lugares aunque no lo manejes, y cuando estamos "despiertos", estamos dormidos, estamos "ciegos" para esos lugares y mundos. En la base de esas religiones está el animismo, el tema del "doble" que sale del cuerpo.

La tendencia está en la gente.

Los nuestros están en la "arqueología" de las religiones, están a la base, ya que el mundo es ilusorio y están dispuestos a descubrir un nuevo mundo.

Saben que hay una cosa común, que se "acerca", potente, grande, algo "misterioso".

La ola va creciendo y la membrana que separa espacios es más delgada.

El mundo tecnológico y mágico son parientes.

Pero las prácticas mágicas no actúan en las cosas y sí en las conciencias de las personas.

Las prácticas tecnológicas actúan en las cosas y no en las personas.

Los magos no son religiosos, son operadores sobre cosas y personas.

El mago con su yantra (talisman) actúa sobre los objetos, sobre el mundo. Es muy parecido a la técnica.

El mundo se va haciendo muy mágico.

La técnica se va a acelerar y las instituciones sociales reciben el impacto de lo que "no puede ser", sin embargo la tecnología no recibe el impacto.

Las ceremonias pueden ser vistas así, como elementos de transformación, en su base tienen este concepto. Desde hace unos 3.000.000 años viene actuando de este modo.

La "arqueología" del homínida tiene antigüedad, hasta que aciertan y comienzan a manejar el fuego y muy cerca de los otros animales, enterrando a los muertos, haciendo ceremonias raras, con lugares tabúes, los tipos con poderes ya están antes del fuego actuando.

La estructura de la conciencia es la misma.

El equipamiento básico es el mismo y esta desde antiguo...

El proceso histórico se desarrolla en la medida que impleta con el equipo (Foucault, posmodernos) que se mueven con "paradigmas", es decir algo que está en la cabeza pero que no existe, dicen que los paradigmas son como artificios para moverse, pero eso no lo puede aceptar un post-moderno.

Ellos no niegan la historia, solo dicen que son construcciones que hacemos para entenderlo, pero que no existieron.

El trasfondo psico-social no es el equipamiento.

El trasfondo es un producto del equipamiento, como traducción de impulsos.

El funcionamiento electroquímico es lo mismo, pero es en el trasfondo psicosocial donde se dan las perturbaciones, la historia.

El "doble" es parte del equipamiento, que ya está en los animales, plantas, aunque no tan desarrollado como en los humanos.

El "campo" está en la célula y en los tejidos y es en la complejidad del ser humano donde toma otro cariz, otra posibilidad.

Hipnosis

Empieza con Braid (la mente puede actuar en el cuerpo) siglos XVIII.. Este introduce el concepto de las alteraciones físicas producto de la mente, con la hipnosis. También pueden provocar anestias.

Así tenemos ejemplos: ... los místicos que producen los estigmas, las llagas del "señor", que sangran.

Son imágenes que actúan en el cuerpo, agujas ardientes que no queman, termómetros que cambian por acciones de cambios en el cuerpo debido a las imágenes.

Las enfermedades son del alma y avanzamos hacia el animismo.

El tema que queremos destacar es la influencia de la cosa mental sobre los registros físicos.

La reflexión, el espíritu, es el potencial del volver sobre sí, es la base del espíritu.

Es como el funcionamiento de la conciencia.

La capacidad de volver sobre sí.

Tiene la posibilidad de grabar la vuelta de la energía y puede lograr la independencia sobre sí y seguir adelante.

Es el regreso sobre sí lo que permite entrar a los espacios profundos.

El Anima tiende a disociarse, a menos que actué sobre sí, con en el ser humano, la capacidad de reflexionar y no solo reflejo.

¡Reflexionar sobre sí! (característica humana)

Se usa un potencial que no usabas, aunque tengas esa posibilidad.

"Las acciones válidas" no pegan como cuando llegas a los "espacios sagrados".

El Contacto con lo Profundo, de en (se) da la estructura de la base humana y no (se) da en la biografía.

(Se) Da en la estructura del homínida ese contacto con lo Profundo.

La cosa histórica se mueve en la superficie.

Los posmodernos tienen un trasfondo neo-romántico. Ellos dicen que las cosas las hacen las personas por genética, que les impulsa.

En los psicoanalistas, escuela de Viena, decían que era el subconsciente.

Todos ellos captan que la conciencia se apoya en algo más profundo, una base "arqueológica".

Pirámides, eran "máquinas de resurrección", "hornos transformadores".

(Los restos que quedaban "acompañando" eran imágenes, el Ka tenía que orientarse y seguir "alimentándose" para hacer el Ba. Es el Ba el que asimilamos al espíritu.)

El cristal bicóncavo es la estructura de la Mente, a diferencia de la estructura de la conciencia, que más tiene que ver con aparatos.

Alejandrinos

Hablaban ya del "anima mundi", era un organismo distinto que estaba en todo, compuesto por distintas ánimas...

Los humanistas tenían esa visión alejandrina en el Renacimiento.

El espacio interno es un "espacio virtual" que no está relacionado con el "yo", con lo individual... Los espacios profundos no son individuales, eludes el yo. Cuando te metes, no te acuerdas, el "yo" tiene registro virtual pero en esos espacios no tienes "yo", entras a ellos sin "yo".

Vamos hacia lo que "no existe"... en los Espacios Profundos no puedes manejar.

Los Fenomenólogos hablan del ser-en-el-mundo refiriéndose al "yo", es toda una estructura. La ilusión del yo es necesaria, pero para caer en el trance hay que entrenarse.

Cuando quieres más, no basta con entrar en "trance", hay que encontrar la entrada. En un determinado momento entras y sales cargado con una mochila.

Las Disciplinas tratan de internalizar más y más hasta que entras y traes la mochila con cosas raras.

Buda, el paso de la conciencia ilusoria al nirvana, pasa por Mara (danza alrededor tuyo), busca llegar a la Nada, al Nirvana, a los Espacios Profundos, es un estado mental en el que no puedes permanecer ya que tu cuerpo te llama... El Nirvana del Buda es un equivalente a la entrada a los espacios profundos.

Pero el "yo" queda enriquecido y empieza a darse cuenta, crece... y la energía la aplica a cosas más interesantes.

Se funciona en copresencia ese Nirvana, en presencia de Dios... como otros lo hacen en "presencia de sí mismos" (conciencia de sí).

La acción reflexiva: se hace algo sabiendo qué se hace o se trata de estar en el Centro y tienes que tener conciencia y no perderse, siempre vigilante, no perderse. Estar en el "centro" es conciencia vigilante.

Ahí se entiende la Liberación, como salir del ciclo de las reencarnaciones.

El trance es la puerta, con distintos procedimientos... conviene manejarlo.

A la base del trance está correr el yo. Nos interesan los procedimientos, no es lo mismo un procedimiento que otro.

El Propósito, es la clave de este asunto.

Tienes que cargar la copresencia y que funcione solo, como una rueda que "ora sola"

... "la montaña ora sola"...

La práctica en una dirección es cargar el Propósito, dirían los budistas.

¡Que vaya en automático! Cuando has elaborado el Propósito funcionará en automático.

Por la práctica de la dirección y la carga de esa dirección.

Todo esto lo haces con el "yo".

Así que cuando te salgas del "yo", algo te va a guiar.

Hay que eludir los "poderes" tan del "yo". No puede alguien que busca "poderes" meterse en estos asuntos, ya que en este caso estará planteado desde el "yo". .

Tendrá poderes como consecuencia y no puedes ponerlo como Propósito.

Cargamos la Dirección y no el paisaje con el "yo".

Los chamanes buscan ser bondadosos, hacer cosas buenas para la comunidad.

Pero no es la cosa búdica del Nirvana.

El Propósito es el mismo: El Nirvana sin tiempo ni espacio.

Entres por donde entres, vamos al mismo punto de entrada.

En el trabajo con las cosas, reconoces algo en ti.

Pero puede haber otras formas de entrada.

Cuando hablamos de la Ascesis, al terminar la Disciplina, ahí llegamos a la Sala común. El propósito para todos será el mismo, entrar al Nirvana, a los espacios profundos.

Para armar tu ascesis tendrás que ver por donde entras. Tienes que pasar por el trance para entrar, esto es ley.

...si tu cabeza es como una nuez, no puedes entrar en trance...

...no necesitamos el "yo" vigilante...hay que conectar con la franja. (Hasta en los borrachos, se da la tendencia a ir hacia arriba y dicen cosas interesantes, tratan de eludir el "yo").

Miramos con simpatía la mística de las religiones, que buscan conectar con ese "lugar".

Que la cosa sea masiva depende de la historia, de ciertos momentos.

De la Ascesis

De un intercambio con Nicole:

El Negro explica de cómo se hace: Primero con una entrada. El Propósito, la cosa afectiva. El día que estés en situación de que se mueva es cuando se dispare solo el Propósito. Si no se dispara solo, tienes que movilizar algo y no es así. El Propósito no es solo una imagen, una idea clara, es algo muy querido.

Tienes esos requisitos armados? Que haces con ese Propósito?, lo mueves antes de entrar a la Ascesis. Te pones, te colocas con toda la fuerza del caso y entras. ¿Cómo entras? Con el paso 1. La llamada y el saludo.

El Negro le pregunta si ha trabajado las diferencias entre proyección e introyección. Pareciera que tu Propósito es más por el lado de la introyección.

Nicole: El Propósito tiene que ver también con otros...

Negro: bien, entonces tiene una cosita proyectiva.

Entonces estamos hablando de Propósitos no ocasionales. Y como es que has ido cambiando este último tiempo respecto de su formulación. Se ha ido profundizando la experiencia.

¿Qué dificultad encuentras? Nicole explica que es el punto de llegar a ese estado de tranquilidad. Y seguir pasando a ese otro lugar.

Negro explica que la naturaleza de ese fenómeno, la experiencia a la que llegas en la Ascesis, no la puedes apresar. La naturaleza de esa experiencia impide que lo puedas hacer visualizando, tu cabeza no puede estar puesta ahí, tienes que dejarte ir, es más, no sabes dónde estás parado. No puedes meter ese yo ahí si justamente se trata de correrlo.

Nicole explica que se sale porque no puede respirar y el Negro explica que así es, que te saca el cuerpo o algún ruido u otra cosa y vuelves a la vida densa y no sabes explicar bien que pasó. Es una cosa bastante desgraciada, no tienes nota ni grabación de eso. Pero hay un tipo de crecimiento en esto. Un tipo de profundización en esa experiencia, de una a otra vez, notas que te es más sugestivo, se te ocurren nuevas cosas, tienes una ráfaga de comprensión. No es una voz que te dice no sé qué cosa, no puedes apresarlo, o sacas el yo o no lo sacas. Y no chilles si no te enteras de lo que pase. Así que no tengas ninguna idea sobre esto. No buscamos traducciones de nada, te vas a enredar en paisajes. Se te va haciendo sugerente todo esto y entrar es una fiesta. Y vuelves inspirada. No meterse por el lado de las traducciones. Uno puede aficionarse a eso. San Juan de La Cruz o Swedenborg, no eran locos y sus traducciones son muy curiosas pero no nos conviene irnos por ahí. El indicador te dice que notas que vas creciendo.

Nada que ver la Ascesis con las rutinas. Te motivas, te gusta y avanzas en la Ascesis. Pero es este tema, la tragedia del asunto, el no poder recordar este tema.

Y eso que es común a las otras Disciplinas. La entrada y el Propósito. Entonces lo que interesa es un disparo hacia dentro y después viene la expulsión, te sales, que te apoyaste mal, que la espalda y lo que sigue es que no se sabe que paso. No sabes si paso o no paso. La sensación de haber rozado algo o haber alcanzado una inspiración especial, y las traducciones que han aparecido en algunos casos, no va por ahí, por el lado de las traducciones.

Y lo que sí sabemos es que no se puede andar moviendo el Propósito que se haya escogido. No andar moviendo Propósitos.

Negro pregunta si se han hecho alguna experiencia de proyecciones. Si, en el caso de las imposiciones. Y pregunta si ha surgido en alguno el caso de ayudar a otros? Se dan algunos ejemplos.

Explica que para todos estos asuntos que hablamos, el Centro de Gravedad tiene que estar adentro, en una cosa de crecimiento interno, aun cuando haya idas y venidas.

Si vas a ayudar a otros desde la Ascesis, no puedes producir eso ostensiblemente, a todas vistas, sino vas a tener un problema social, ¿porque a este sí y a este otro no? Esas cosas deben ser más recatadas. Si no va a haber lío seguro.

De esto que hablamos hay huella. Se cuenta en la mitología, que hasta Jesús, cuando cura a un ciego después le dice, "ahora vete y no lo comentes". Entonces ojo, de lo contrario vas a tener una seguidilla de tipos detrás, pidiendo curaciones.

Así que ese es el lío, que uno no sabe que pasó, pero si sabemos que no es una rutina, no es una vez por semana o una vez por mes. Está muy bien lo que explica Nicole y los avances, de esa inspiración fuerte, si, está bien con eso.

Hubo gente que se preocupó de apoyos con el cuerpo, para manejar su respiración por ejemplo. Toda la Filokalia y el Yoga están llenos de esas alcahueterías. Donde la respiración concomita con los estados de ánimo y entras en un fuerte estado emotivo, la respiración se va anotar cambiante. Lo que hacen es preocuparse de la respiración. Esta es alta para poder meterse y con los pulmones llenos y después la dejan salir suavemente, no lo dejan librado al espontaneísmo de los mecanismos, de lo contrario la respiración te va a sacar. Se ocuparon mucho de educar la respiración para entrar. Otros se han preocupado de la postura, sin ir más lejos, Mariana hizo una butaca para apoyarse y así se olvida del cuerpo.

La respiración es más importante, sales porque la respiración no se ha educado. Hincho los pulmones y dejo salir despacito, o tantas inspiraciones y tantas expiraciones. Es un automatismo de aspirar bien, sostener un poquito y dejarlo salir suavemente. Eso para que se convierta en automatismo hay que

practicarlo bastante. Y el otro punto es la de las posiciones. Habrá que ver. Si el asunto de lo que te expulsa es el cuerpo. Y no es inquietud psicológica sino corporal, tiene hormiguitas en el culo dicen. Cuando más claro y acotado sea el Propósito, mejor, si tu Propósito es muy amplio y un poco vago, no se va a soltar con facilidad en ese momento. Pero que tenga que ver con lo social, es posible también y hasta deseable.

Ese experimento de las proyecciones ocasionales. Se puede hacer con las comidas y demás.

Karen comenta su experiencia con el retiro del ayuno. Hay un experimento que es el retiro del ayuno. Es una proyección de los mecanismos de conciencia, un Propósito fuertemente configurado de proyección de salida de los mecanismos. Trabajas con grandes fuerzas, la comida y la bebida, con el hambre y la sed. El experimento es con la comida. Planificas ir por tres días, cargas primero un Propósito de lograr esa proyección de los mecanismos, salir de mí y estructurar fuera de mi cuerpo. Vas a un lugar donde no hay nadie, una cocina y una cama. Preparar comida que tenga mucho sabor, con olores. Y también vas cargando la cúspide con ese Propósito unas semanas antes. Preparas todo en una mesita frente a la cama. Preparas un maravilloso almuerzo, te impregnas de la comida, pruebas un poquito, entras dos a tres veces por día en una ascesis para cargar el Propósito, haces gestos de llevar el bocado de lo que has preparado a la boca. Después botas la comida. Nuevamente haces otro plato al día siguiente. Uno sigue trabajando el Propósito y la comida está presente. En un momento empecé a ver como mi conciencia se obsesiona con un tipo de comida. La obsesión fue clave. Fui a la cama, estaba leyendo, estaba arriba de la cama, y se soltó el mecanismo. Como flotando justo arriba de la sopa. El registro es muy claro, de un sopor me voy a la sopa. Es una alucinación experimental, la produces.

N: Estamos estudiando el mecanismo de proyección experimental. Es ocasional, saliéndose de los propios mecanismos, una proyección ocasional de tipo alucinatorio. Así que para que haya potencia tiene que tener un carácter obsesivo.

Se pueden hacer muchas cosas para afinar esto. Tratamos de motivar fuertemente este impulso en el caso de nuestro Propósito, sin llegar a ser obsesivo. Son grandes deseos, con gran carga afectiva. Y los fenómenos de la vida cotidiana que tengan que ver con esto, son todos casos de conciencia inspirada.

Págs. 47, 48 y 49

Entonces la **Ascesis** es dinámica y los límites de la Ascesis deben ser superados. Tiene que ir cambiando a medida que te resulten insuficientes. Como la piel de la serpiente, despojarse de la tecnología utilizada.

Pág. 91

Entonces, estamos en el tema de la **Ascesis**, Comprender la Ascesis y desarrollarla es trabajo de cada uno. Y la gran lucha que tendrás es el arrastre de tu paisaje de formación que traes de la disciplina.

Tratar de entender esas experiencias fundamentales, que están como posibilidad en todos los seres humanos. Estamos armados así, pegando en ciertos puntos y trabajando de ciertos modos podemos pegar igual en todos los seres humanos.

Desarrollar la **Ascesis**, como uno toma la Ascesis, como desarrollarla, como rompe límites, es un esfuerzo grande y se obtienen resultados.

Esto les quería decir, ya que tendremos que explicarles a otros.

Hablamos de romper límites, es una cosa de locos. Tiene un aire de familia al productivismo esto de las Disciplinas. Como es que cada uno toma la Ascesis? No es viendo que hacían otros. se trata de romper límites y todo lo otro tira para abajo.

Vimos cambios muy interesantes cuando gente de distintas disciplinas se puso a intercambiar. Eso amplió el punto de vista. Eso es lo que comentamos, la misma Ascesis debe ser superada. Puedes tomar elementos de otras disciplinas para tu Ascesis.

Hay muchos trabajos en el mundo histórico que no son de las Disciplinas, pero por ej. el del monte Athos, ilustran muy bien. En los Cuadernos de Escuela, se dio énfasis a eso, son procedimientos y trabajos y que no son disciplinas.

En la Ascesis te apoyas en las experiencias significativas excepcionales de tu disciplina. No la dejes paralizada donde esta sino que evoluciona, perfecciónala. Tienes campo para seguir explorando, no se detiene en un paraíso estático. Con la Ascesis puedes hacer un interesante modelo nuevo.

Vamos a la sala y veamos si esta trancada nuestra ascesis, si ha ido cambiando, si hemos ingresado elementos nuevos o si estamos cerrados, o estamos abiertos a nuevas posibilidades. La Ascesis tiene momentos. Ver en qué momento está uno.

Aspiramos con la Ascesis a no tener que construir, una suerte de nada activa que busca avanzar.

Pág. 92

INDICE

<u>Titulos</u>	<u>Pagina</u>
Homínidas	2
Comentarios sobre las Disciplinas	2
Comentarios sobre el anexo al libro del Mensaje: “El Mensaje de Silo inspira una profunda religiosidad.”	3
El Universo y la Vida	3
Energía, Materia y Vida	5
Las sensaciones	6
¿Qué son los conglomerados energéticos?	8
Espíritu	8
La idea de reencarnación	11
Transubstanciación y Transmutación	12
Reunión de Escuela 1-03-2008	14
El “yo”	15
Consideraciones en torno a la Conciencia y el “Yo”	17
Centro de Estudios – Punta de Vacas, 10 y 11 de abril de 2009. Reunión informal de Escuela.	17
Estados Alterados de Conciencia (Antecedentes de las 4 Disciplinas)	19
Texto N° 1 (Pequeña nota biográfica)	21
Concomitancia histórica	23
Zoroastro	24
Entrada	24
Rastreo de otras experiencias	25
Trance (proyectar el sueño)	27
Traducción de impulsos	28

El duermevela	28
Trance	29
Mecanismo del trance (experimento)	31
ASCESIS (La oración del corazón)	31
Mística Devocional	32
Maestro Evagrio	33
Padres griegos de la Iglesia Bizantina: Nicéforo el solitario o agiorita	34
Plegaria verbal o salmodia o verbalización.	34
Oración del Corazón	34
Acerca de la Oración de Jesús	35
Breve noticia acerca de “La Filocalia”	36
Nicéforo el Solitario	36
Evagrio Póntico (+399)	36
Marco el Ermitaño (S.V)	37
Hesiquio de Batos (siglos VII-VIII)	37
Nicetas Stethatos (+ 1090)	37
Nicéforo el Solitario (1)	37
Evagrio Pontico (+399)	37
Nicéforo el Solitario (2)	38
El Seudo Simeón, El Nuevo Teólogo	38
La segunda oración	38
Teolepto de Filadelfia (1250-1321)	39
El Tomo Hagiorita. <i>Nicodemo el Hagiorita (1749-1809)</i>	39
Chamanismo (Actas de Escuela 25 de enero 2006, Dia 2 Dia3)	40
Hipnosis	41
La reflexión, el espíritu	42

El Contacto con lo Profundo	42
Pirámides	42
Alejandrinos	42
Las Disciplinas	42
El Propósito	43
De la Ascesis	43